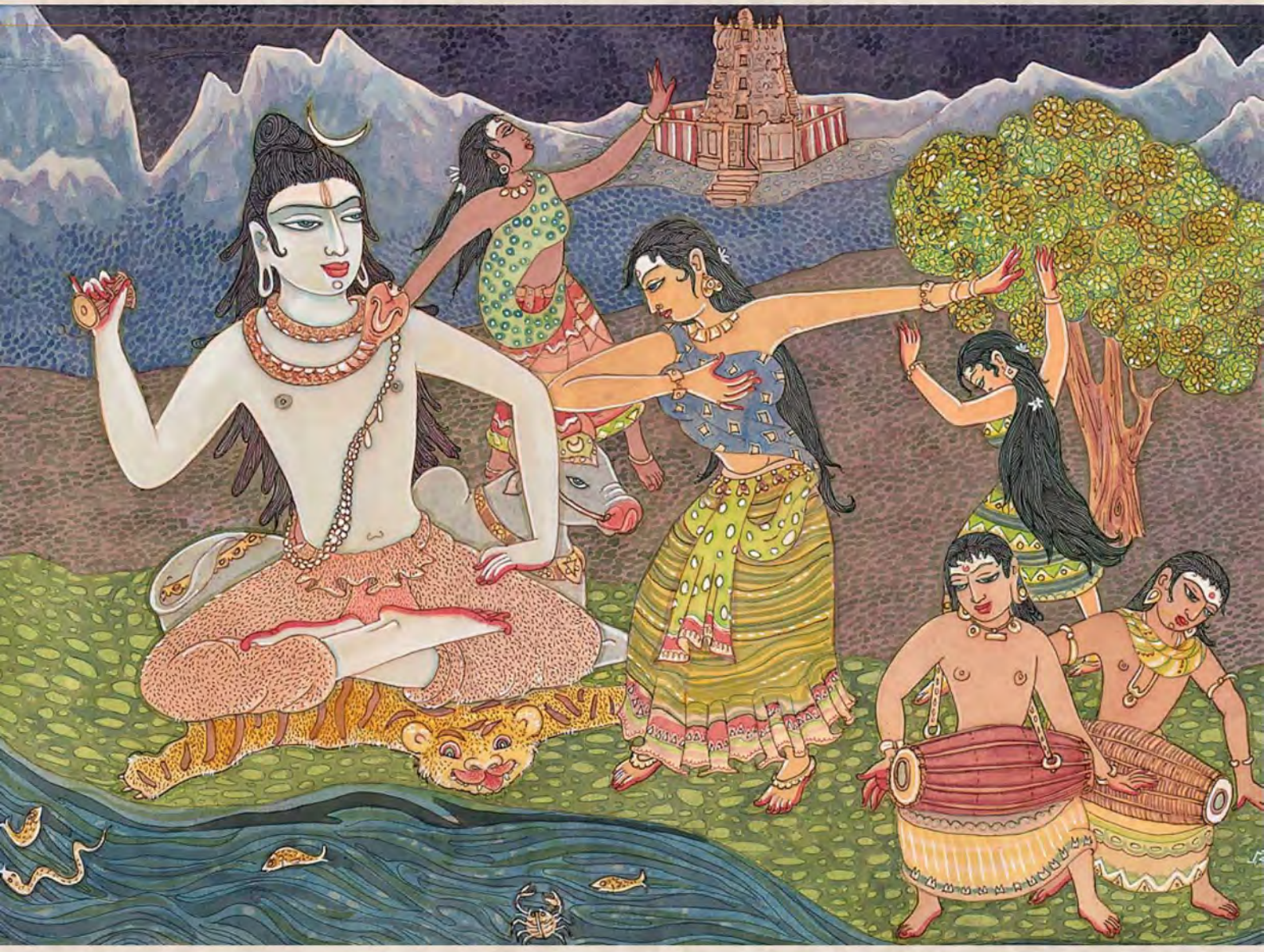
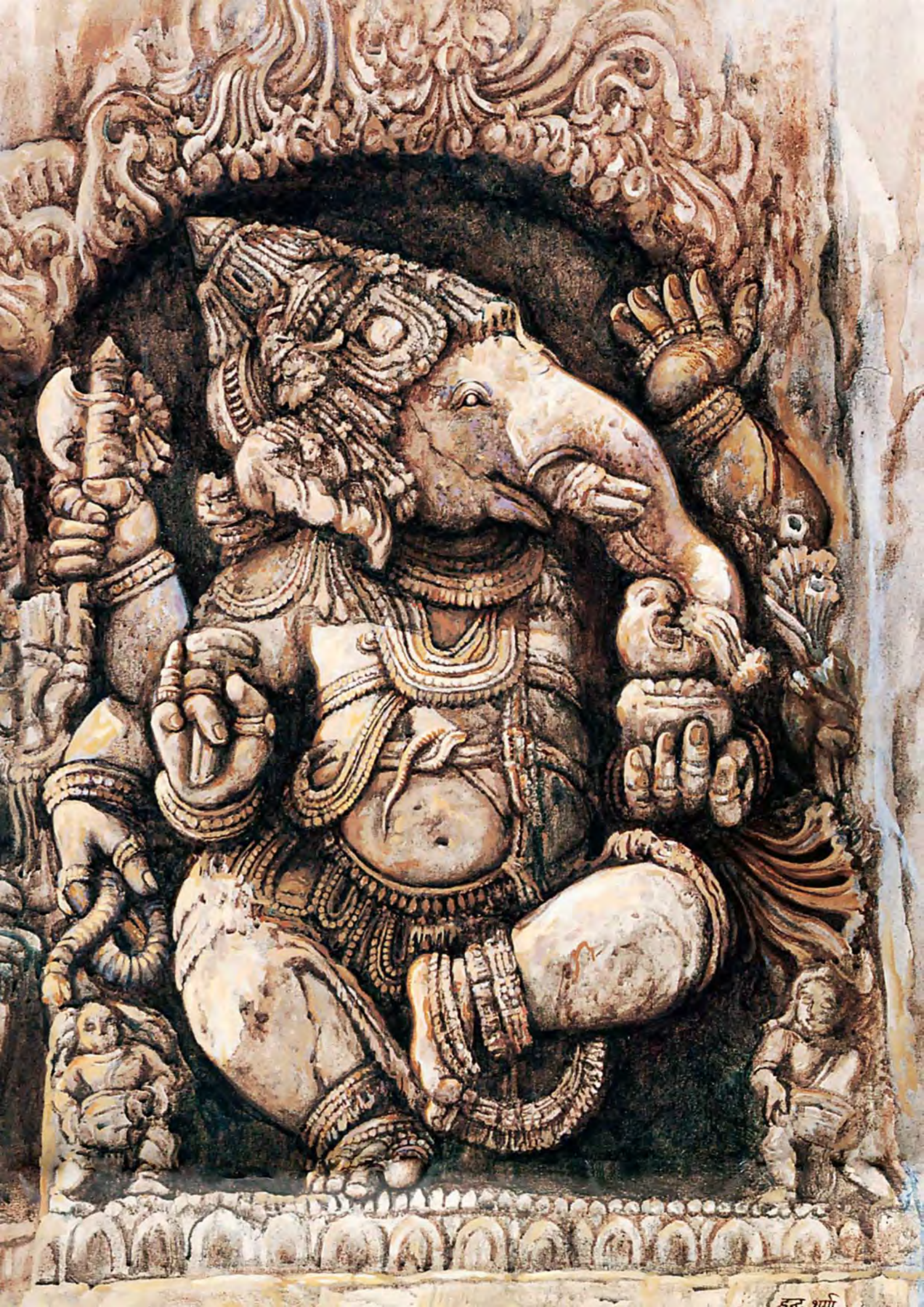
Танец с Шивой

СОВРЕМЕННЫЙ КАТЕХИЗИС ИНДУИЗМА

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами



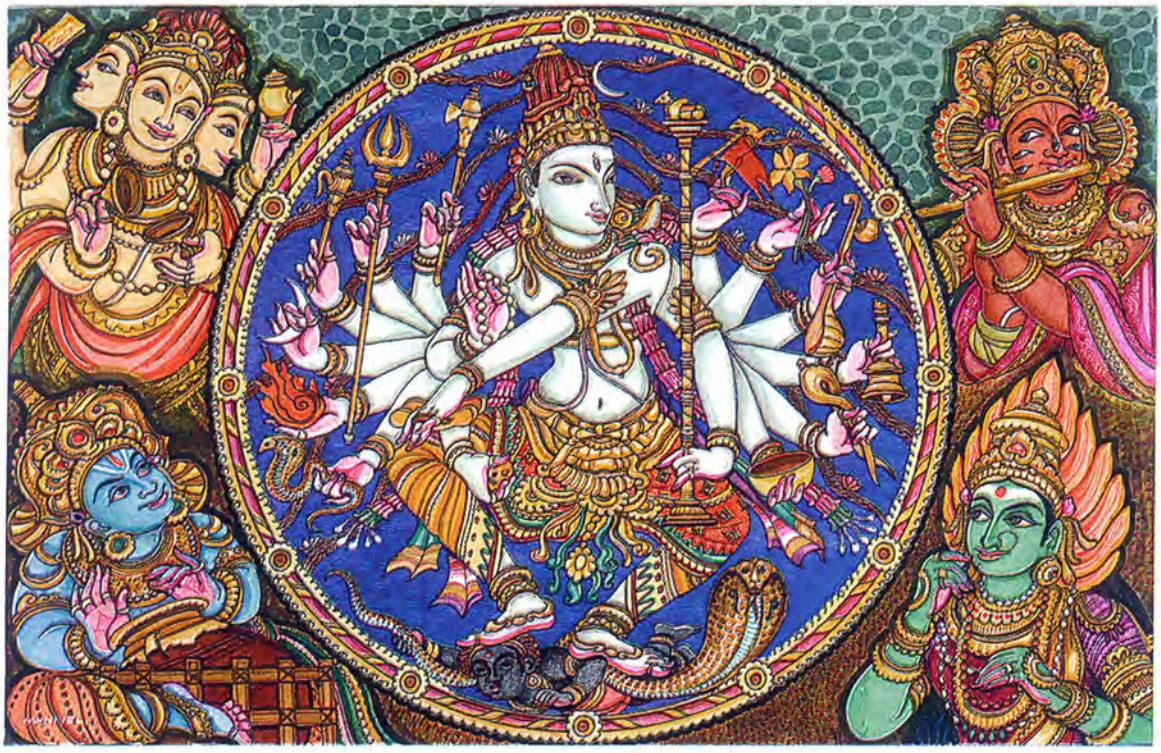
Богато иллюстрированная книга по Индийской Духовности, изучающая и дающая ответы на вопросы видения и почитания Божественного везде и в каждом



Dancing With Śiva

शिवेन सह नर्तनम्

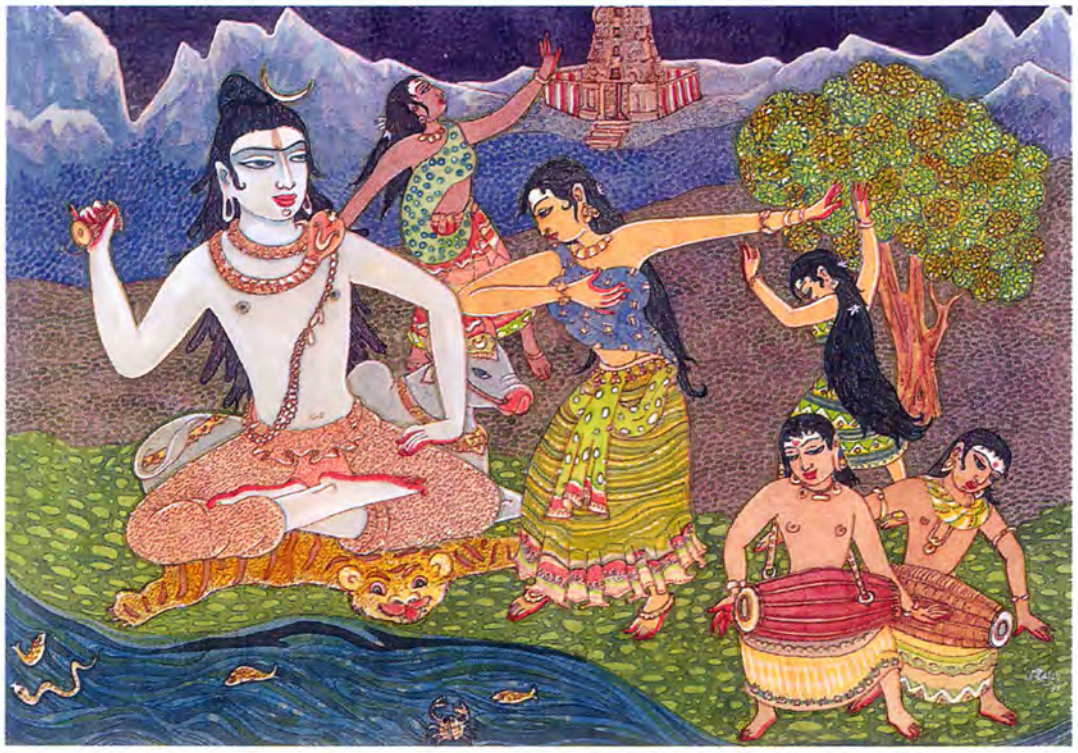
சிவனோடு ஆடுதல



Танец с Шивой

Садгуру Шивайя
Субрамуниясвами

СОВРЕМЕННЫЙ КАТЕХИЗИС ИНДУИЗМА



Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

С Танец с Шивой. Современный катехизис индуизма. / Перев. с англ. — Андрей Костенко, 2014. — 976 с., ил.

ISBN 978-5-00028-042-3

Это необыкновенная книга, просто необходимая каждому человеку, который находится в духовном поиске. В ней представлено все духовное богатство Индии — философия, религия, священные писания, медитация, йога — и даются ответы на насущные вопросы:

- Каковы главные цели жизни? Как достичь их?
- Как индуисты относятся к богослужению, семье, сексу, греху, смерти?
- Каковы основные школы индуистской философии и чему они учат?
- Как различные религии мира понимают Бога, спасение, Рай и Ад?
- Как развивался индуизм исторически? Чему мы учим своих детей?

«Танец с Шивой» — книга 1 из трилогии «Мастер-Курс». Ее автор Шивайя Субрамуниясвами — традиционный индуистский Садгуру (Духовный Учитель), более половины столетия бывший одним из лидеров современного Возрождения индуизма. Всемирный Парламент Религий в Нью-Дели (1986) назвал его Джагадачарьей — Мировым Учителем.

О художественном оформлении

Обложка: художник С. Раджам изобразил Господа Шиву в Его гималайской обители, сидящим в йогической позе на тигровой шкуре у горной реки. Бык Нанди смотрит, как Он задает космический ритм Своим барабаном; двое преданных играют на *мридангах*, а еще трое танцуют в священном экстазе.

Танцующий Ганеша: знаменитый индийский художник Индра Шарма изображает удивительно изящно танцующего Господа Ганешу, Устранителя Препятствий и Владыку Дхармы, благословляющего начало любого мирского предприятия.

Авантитул: Прадоша-Шива в исполнении А. Манивелу танцует в кругу, держа в Своих шестнадцати руках божественные атрибуты. Боги собрались для поклонения: Брахма играет на кимвалах, Индра — на флейте, Дурга-Дэви смотрит с обожанием, а Вишну отбивает ритм на глиняном барабане-*гхатаме*.

ISBN 978-5-00028-042-3

© 2003 Himalayan Academy
© 2014 Центр «Шивалингам»

Предисловие Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами к третьему русскому изданию «Танца с Шивой»

В сегодняшнем мире многие индивидуумы считают себя следующими духовному пути. Они ищут переживания божественной реальности, которую ощущают внутри себя. «Танец с Шивой» может оказать такому внутреннему поиску поистине неоценимую помощь. В этой книге Садгуру Шивайя Субрамуниясвами представляет индуизм как религиозную традицию, которая не просто ждет от вас веры в существование Бога, но мягко подводит вас к личному переживанию Бога. Эта книга никому не обещает просветление как результат семинара выходных дней, двухнедельного ретрита или даже целой жизни, посвященной учебе. Она представляет индуистский поиск как «медленное восхождение по пути, который ведет к озарению и освобождению», как «трудное, но радостное путешествие через циклы рождения, смерти и нового рождения, завершающееся Самореализацией, прямым и личным духовным переживанием Бога, "Я", Истины».

Некоторые ученые убеждены, что древняя духовная вера в России была родственна шиваизму Индии. Так это или нет — мы в любом случае очень рады новому русскому изданию этой драгоценной книги, объясняющей традиционный индуистский путь к Самореализации.

Ом Намах Шивайя,
Садгуру Бодхинатха Вейлансвами

163-й Джагадачарья Кайласа-парампары
Нандинатха-сампрадайи
Гуру Махасаннидханам
Кауаи Адхинам, Гавайи, США.

Посвящение

Самарпанам

समर्पणम्

Ганеше, божеству качеств, устранителю всех препятствий на пути появления этого современного индуистского катехизиса, — Ему мы оказываем глубочайшее почтение! Этот текст посвящается моему *садгуру,* мудрецу Йогасвами из Колумбутхураи (Шри-Ланка), совершенному *сиддха-йогу* и просветленному учителю, познавшему Непознаваемое и державшему Истину в своей ладони. Как патриарх *Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи,* этот смиренный ученик Челлаппасвами посвятил меня во все, что вы найдете здесь. Он велел всем искать внутри, познать Себя и видеть Бога Шиву везде и в каждом. Вот некоторые из его великих высказываний: «Познай Себя сам. Всё делает Шива. Всё есть Шива. Будь спокоен». Дух *танца с Шивой* прекрасно выразил более 2000 лет назад наш великий *парамагуру* Риши Тирумулар:

> Тридцать шесть элементов танцуют. Садашива танцует. Сознание танцует. Шива и Шакти танцуют. Живое и неживое танцуют. Все они и сами Веды танцуют, когда Всевышний танцует Свой танец блаженства. Семь миров — Его золотая обитель, пять *чакр* — Его пьедестал, центральная *кундалини-шакти* — Его божественная сцена, и так в экстазе Он танцует — Он, Кто есть Трансцендентный Свет. Он танцует с небожителями. Он танцует в золотом зале. Он танцует с тремя богами. Он танцует с собранием безмолвных мудрецов. Он танцует в песне. Он танцует в первичной энергии. Он танцует в душах — Он, Господь Танцев. Тат Асту.

Так Индра Шарма изобразил мощную милость Садгуру Шивы Йогасвами (1872–1964) из Шри-Ланки. На лбу просветленного мастера сияют три полоски священного пепла, почитаемого всеми шиваитами, а одет он в свое неизменное простое домотканое одеяние.

Содержание

Предисловие Садгуру Бодхинатхи Вейлансвами к третьему русскому изданию «Танца с Шивой» 5
Посвящение — *Самарпанам* 7
От издателя 18
Из предисловия автора к первому русскому изданию «Танца с Шивой» 23
Введение — *Грантхакара Бхумика* 24
Мастер-Курс — *Прадхана Патхьякрама* 39
Космический Танец Шивы — *Шивананда Тандава* 45

Упанишада 1

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ — *Санатана Дхарма*

Мандала 1:* Самореализация — *Параматма Даршанам

Шлока		стр.
1	Кто я? Откуда я?	53
2	Куда я иду? Каков мой путь?	55
3	Что подразумевается под «танцем с Шивой»?	57
4	Как научиться танцевать с Шивой?	59
5	Какова конечная цель земной жизни?	61

Мандала 2:* Индуизм — *Хинду Дхарма

6	Каковы главные ветви индуизма?	67
7	В чем суть глубоко мистической веры шиваитов?	69
8	В чем магия и сила шактизма?	71
9	Какова вера преданных вишнуитов?	73
10	Какова универсалистская религия смартистов?	75

Мандала 3:* Шиваитский индуизм — *Шайва Дхарма

11	В чем суть шиваитской теологии?	81
12	Как шиваиты относятся к другим религиям?	83
13	Как шиваизм остается современным?	85
14	Как шиваиты понимают жизнь?	87
15	Каков символизм Танца Шивы?	89

Упанишада 2

БОГ И БОГИ — *Ишвара Дэвата ча*

Мандала 4: Наш Всевышний Бог — *Шива*

16 Какова природа нашего Бога Шивы? 97
17 Что такое Непроявленная Реальность Бога Шивы? 99
18 Что такое Чистое Сознание Бога Шивы? 101
19 Какова природа Изначальной Души? 103
20 Каковы традиционные формы Бога Шивы? 105

Мандала 5: Владыки Дхармы — *Ганеша Карттикейя*

21 Существуют ли другие боги, кроме Шивы? 111
22 Какова природа Господа Ганеши? 113
23 Каковы особые обязанности Господа Ганеши? 115
24 Какова природа Господа Карттикейи? 117
25 Что символизирует вель Карттикейи? 119

Упанишада 3

НАША БЕССМЕРТНАЯ ДУША — *Амритатма*

Мандала 6: Природа души — Атмасварупа

26 Какова природа нашей индивидуальной души? 127
27 Чем наша душа отличается от Шивы? 129
28 В чем наша душа тождественна Шиве? 131
29 Почему мы не всезнающи, как Шива ? 133
30 Как индуисты понимают мокшу? 135

Мандала 7: Карма и реинкарнация — *Сансара*

31 Как индуисты понимают карму? 141
32 Бывает ли хорошая и плохая карма? 143
33 Что такое реинкарнация? 145
34 Как мы должны смотреть на смерть и на умирание? 147
35 Как лучше всего готовиться к смерти? 149

Мандала 8: Путь к освобождению — *Санмарга*

36 Каковы четыре стадии Пути? 155
37 В чем суть чарья-пады? 157
38 В чем суть крия-пады? 159
39 В чем суть йога-пады? 161
40 В чем суть джняна-пады? 163

Упанишада 4
МИР — *Шивамайя*

Мандала 9:* Три мира — *Трилокам

41 Откуда взялась эта Вселенная? 171
42 Что такое физический план? 173
43 Что такое тонкий план? 175
44 Что такое причинный план? 177
45 Заканчивается ли когда-нибудь Вселенная? Реальна ли она? ... 179

Мандала 10:* Благость всего — *Сарвабхадра

46 Являются ли души и мир по существу благими? 185
47 Почему некоторые души творят злые дела? 187
48 В чем источник добра и зла? 189
49 Как может благой Бог допускать зло? 191
50 Нужно ли избегать участия в мирских делах? 193

Мандала 11:* Грех и страдание — *Папа Дуккха

51 Почему в мире есть страдание? 199
52 Что такое грех? Как можно искупить его? 201
53 Существует ли ад на самом деле? Существует ли Сатана? .. 203
54 Каковы последствия греховных действий? 205
55 Наказывает ли Бог неправедных? 207

Упанишада 5
ПРАВЕДНАЯ ЖИЗНЬ — *Дхарма*

Мандала 12:* Четыре дхармы — *Чатурдхарма

56 Что такое дхарма? Каковы ее формы? 215
57 Что такое вселенская дхарма? 217
58 Что такое социальная дхарма? 219
59 Что такое человеческая дхарма? 221
60 Что такое личная дхарма? 223

Мандала 13:* Праведное поведение — *Садачара

61 В чем смысл праведного поведения? 229
62 Каковы четыре ключа к праведному поведению? 231
63 У кого учиться праведному поведению? 233
64 Каковы десять классических ограничений? 235
65 Каковы десять классических предписаний? 237

Мандала 14:* Непричинение зла — *Ахимса

66 В чем смысл великой добродетели, называемой ахимсой? . . 243
67 Каков внутренний источник непричинения вреда? 245
68 Каков внутренний источник насилия? 247
69 Связано ли вегетарианство с принципом непричинения вреда? 249
70 Как можно достичь мира на Земле? 251

Упанишада 6

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ — *Грихастха Дхарма*

Мандала 15:* Муж и жена — *Дампати

71 В чем главная цель брака? 259
72 Каковы обязанности мужа? 261
73 Каковы особые обязанности жены? 263
74 Как индуисты смотрят на сексуальность? 265
75 Как секс соотносится с браком? 267

Мандала 16:* Брак — *Виваха

76 На чем основан счастливый брак? 273
77 Должны ли мы вступать в брак лишь с единоверцами? 275
78 Как устраиваются браки индуистов? 277
79 Какова структура индуистской семьи? 279
80 Как улаживаются брачные проблемы? 281

Мандала 17:* Дети — *Апатья

81 В чем конечная цель брака? 287
82 Каковы главные обязанности родителей? 289
83 Насколько строго нужно руководить детьми? 291
84 Следует ли поощрять всех молодых людей к вступлению в брак? 293
85 Как поддерживается гармония в семье? 295

Упанишада 7

СВЯЩЕННАЯ КУЛЬТУРА — *Мангала Крия*

Мандала 18:* Пути мудрости — *Бодхи Тантра

86 Как мы преодолеваем жизненные препятствия? 303
87 Каковы ежедневные йогические практики индуиста? 305
88 Как применяются аюрведа и джйотиша? 307

89 Как индуисты относятся к искусству и культуре? 309
90 Как индуисты относятся к жертвованию? 311

Мандала 19:* Обряды — *Самскара

91 Каковы индуистские обряды перехода из одного состояния жизни в другое? 317
92 Какие обряды связаны с детством? 319
93 Каковы обряды для взрослых? 321
94 Каковы обряды, связанные с рождением ребенка? 323
95 Существуют ли ритуалы для возраста мудрости? 325

Мандала 20:* Праздники — *Утсава

96 Каковы праздничные дни шиваизма? 331
97 Каковы главные праздники Шивы? 333
98 Каковы главные праздники Ганеши? 335
99 Каковы главные праздники Карттикейи? 337
100 Какие существуют другие важные праздники? 339

Упанишада 8

СВЯЩЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ — *Упасана*

Мандала 21:* Храмы Шивы — *Шивалайя

101 Что такое храм Шивы? 347
102 Как основываются и строятся храмы? 349
103 Когда нужно посещать храм? 351
104 Как нужно посещать храм Шивы? 353
105 Что происходит в храме Шивы? 355

Мандала 22:* Храмовые ритуалы — *Пуджа

106 В чем глубинный смысл пуджи? 361
107 В чем заключается особый ритуал, называемый арчаной? .. 363
108 Что такое почитание образа? 365
109 Кто такие священнослужители в храмах Шивы? 367
110 Что делает пуджари во время пуджи? 369

Мандала 23:* Любовь к Богу — *Бхакти

111 Предназначено ли храмовое богослужение лишь для начинающих? 375
112 Как верующие готовятся к богослужению? 377
113 Как наша молитва достигает богов? 379

114 Поклоняются ли шиваиты только в храмах? 381
115 Каково значение домашнего алтаря? 383

Упанишада 9

СВЯТЫЕ — *Махатма*

Мандала 24: Монашеская жизнь — *Санньяса Дхарма*

116 Что такое индуистская монашеская традиция? 391
117 Каковы цели жизни в отречении? 393
118 Что означает для санньясинапуть кундалини? 395
119 Каков обряд посвящения санньясина? 397
120 Что такое святые правила санньясы? 399

Мандала 25: Познавшие Бога — *Джняни*

121 Кого считают духовными вождями индуизма? 405
122 Кто такие святой, мудрец и садгуру? 407
123 Существуют ли какие-то другие названия святых? 409
124 Каковы правила отношений с гуру? 411
125 Какова уникальная функция садгуру? 413

Упанишада 10

СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ — *Шастра*

Мандала 26: Богооткровенные писания — *Шрути*

126 Какие богооткровенные священные писания имеются в индуизме? 421
127 Что из себя представляют тексты Вед? 423
128 В чем значение Вед сегодня? 425
129 Что такое священные Агамы? 427
130 В чем важность Агам сегодня? 429

Мандала 27: Второстепенные писания — *Смрити*

131 Различаются ли смрити и священная литература? 435
132 Какие тексты дополняют Веды и Агамы? 437
133 Есть ли в индуизме эпос и мифы? 439
134 Какие еще есть типы священных текстов? 441
135 Каков источник этого катехизиса? 443

Мандала 28: Исповедания веры — *Мантра*

136 Что такое святая мантра «Намах Шивайя»? 449

137 Как правильно произносить «Намах Шивайя»? 451
138 Необходимо ли посвящение для выполнения джапы? 453
139 Каково исповедание веры в шиваизме? 455
140 Как применяется исповедание веры? 457

Упанишада 11
МОНИСТИЧЕСКИЙ ТЕИЗМ — *Адвайта Ишваравада*

Мандала 29:* Монизм и дуализм — *Адвайта Двайта
141 Какие философии имеются в индуизме? 465
142 Чем различаются монизм и дуализм? 467
143 Возможно ли примирить монизм и дуализм? 469
144 Каковы воззрения монистического теизма? 471
145 Содержится ли монистический теизм в Ведах? 473

Мандала 30:* Воззрения на реальность — *Шайва Сиддханта
146 Какие две школы имеются в шайва-сиддханте? 479
147 Каковы два воззрения на творение? 481
148 Каковы воззрения на Бога и душу? 483
149 Каковы различные воззрения на зло? 485
150 Каковы воззрения на махапралайю? 487

Упанишада 12
ПЕРЕДАЧА СИЛЫ — *Сампрадайя*

Мандала 31:* Гималайская линия передачи учения — *Кайласа Парампара
151 Что такое Натха-сампрадайя? 495
152 Что такое Кайласа-парампара? 497
153 Что известно о ранних наставниках Кайласа-парампары? .. 499
154 Кто такие Кадайтсвами и Челлаппасвами? 501
155 Как звали современных гуру Кайласа-парампары? 503

ПРИЛОЖЕНИЯ — Упагрантха

Приложение 1
Шиваитский символ веры — *Шайва Шраддха-Дхарана* ... 509

Приложение 2
Шесть школ шиваизма — *Шат Шайва Сампрадайя* 537

Приложение 3
Традиция Учителей — *Натха Сампрадайя* 569

Приложение 4
Монизм и плюрализм в шайва-сиддханте —
Шайва Сиддханта Адвайта-Двайта 581

Приложение 5
Истина одна, путей много —
Экам Сат Анэка Пантхана 627

Приложение 6
Индуистская хроника — *Бхарата Калачакра* 707

Приложение 7
О духовной традиции«Танца с Шивой» —
Кайласа Парампара 755

Приложение 8
Раздел для детей — *Балака Пустака* 771

Приложение 9
Священные символы шиваизма —
Мангала Шайва Лакшана 787

Приложение 10
Таблицы — *Читрани* 805

Словарь — *Шабда Коша* 821
Состав Вед 955
Об авторе 957
Вехи служения 965
Фонд индуистского наследия (Hindu Heritage Endowment) 974

От издателя

Мы рады представить нашим друзьям и всему русскоязычному читательскому сообществу полную версию книги «Танец с Шивой: современный катехизис индуизма», впервые издаваемую в России с цветными иллюстрациями и в формате, целиком соответствующем оригиналу шестого издания книги на английском языке. Наконец-то и мы можем в полной мере лицезреть результат многолетнего труда Учителя, подержать в руках и полистать иллюстрированный в цвете шедевр — первую книгу Его уникальной Трилогии, ставшей настоящим откровением и кладезем непреходящего Знания, пособием праведной жизни и открытием, могущим изменить всю нашу жизнь. Великое счастье вновь прикоснуться к Слову выдающегося Человека XX столетия, просветленного Гуру, всемирно признанного Джагадачарьей — Учителем Мира. Представители всех конфессий почитали за честь внимать словам Его Истины, прозрениям, выходящим за пределы каких бы то ни было религиозных доктрин, концепций и верований, выражающим бессмертное Знание Вечности о Едином Боге. Поздравляем всех духовно ищущих! Если вы держите эту книгу в своих руках — значит, Господь благоволит к вам и вы на пороге открытия Истины, которая не покинет вас отныне никогда.

Трудно в нескольких словах описать значимость книги «Танец с Шивой». Это и систематизированная энциклопедия (катехизис) индуизма с огромным справочным материалом и словарем санскритских терминов, и основательный философский трактат, раскрывающий экзегезу самого древнего на земле культа почитания Бога; это и сборник бхактичных лекций, наполняющий ваше сердце и душу божественным светом духовности и высокого теизма, и ежедневные уроки мудрости, подкрепленные словами Вед и Упанишад. «Танец с Шивой» одновременно может считаться и Хрестоматией Йоги, и Каноном заповедей для монашествующих, и Практическим руководством к праведной жизни, привносящим в жизнь мирянина лучики семейного счастья и благополучия. Подобной книги просто не найти! Эта книга вправе стать вашим самым верным другом на пути самореализации, ведь каждый найдет в ней то сокровенное, личное, что находится в глубинах самого его естества, и потому еще может называться Истинным Знанием.

Знаменательно, что долгожданное издание оригинальной версии книги «Танец с Шивой» выходит в свет (согласно индийскому астрологи-

ческому календарю) в дни возвращения в наш век нравственного упадка и безверия Золотого века Сат-Шива-юги — торжества чистоты Светоча Знания и надежд на всеобщий мир и благоденствие. Во времена, когда разобщенность народов, неприкрытая вражда, человеческая нетерпимость и эгоизм достигают, казалось бы, своего апогея, особая роль гуру и его даршана, распространяющегося в том числе и через его книги, вибрации чистой духовности его Монастыря становятся особенно важны и играют подчас ключевую роль в спасении рода человеческого, его живого приобщения и возврата к извечным ценностям Санатана Дхармы.

Гурудэва искренне верил в глубинную связь между исконными верованиями славянских народов и Санатана Дхармой. «То, что о великих открытиях индуизма теперь снова читают в русскоязычных странах настоящие искатели Истины, — говорил Он, — есть знак нового времени, знак того, что люди возвращаются к своим древним корням, к общению с Индией и ее духовным гением». Учитель трижды посещал Россию: впервые в 1972 году, когда Он возглавлял около 70 паломников-шиваитов, возвращавшихся на родину из Индии и Шри-Ланки, в 1990 году — в составе участников Второго Глобального Форума духовных и парламентских лидеров «За выживание человечества», проходившего в Москве, где Он в очередной раз был избран представлять индуизм и где впервые в многотысячной аудитории Кремлевского зала звучали слова Вед, а трибуны вместе с духовными и политическими лидерами всех стран троекратно скандировали АУМ; и в последний раз — в 2001 году в Санкт-Петербурге в ходе программы «Внутренний поиск: страны Балтийского региона», когда за два месяца до своего ухода Гурудэва встретился с преданными из России и дал им Свои устные наставления и благословения.

Наш любимый Учитель покинул этот мир 12 ноября 2001 года. На 74-м году жизни, в Своем монастыре на острове Кауаи, в окружении 23 монахов ушел в Махасамадхи 162-й Джагадачарья Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи Садгуру Шивайя Субрамуниясвами, величайший Мастер и духовный Учитель, один из лидеров современного возрождения индуизма и один из самых ортодоксальных индуистских гуру во всем мире. За Его плечами остались полвека трудов, осветивших возрождение индуизма, и создание всемирного сообщества под руководством монашеского ордена шести наций, продолжающего Его дело.

Утром 13 ноября все Его ученики, находящиеся далеко за пределами Кауайского Ашрама, получили по электронной почте прощальное

обращение и фото Учителя. Лишь на мгновение наши сердца замерли и тут же наполнились удивительно теплым светом, говорящим голосом Гурудэвы: «Не бойтесь и не печальтесь! Я пребуду с вами всегда, и где бы вы ни были, буду помогать вам и оберегать!» С этими словами нашего Учителя мы идем теперь по жизни, Его ученики, Его дети, неся в себе и распространяя повсюду Его неиссякаемый Светоч Духовности шиваизма, неизбежно ведущий всех, кого он коснется своими лучами, к счастью окончательного Освобождения. Всем сердцем и умом мы пребываем у Лотосных Стоп нашего дорогого Учителя и в этом, прямо здесь и сейчас, находим источник извечной радости и покоя. Джайя Гурудэва, наш возлюбленный Учитель! Аум Намах Шивайя! В настоящее время 163-м Гуру Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи является Садгуру Бодхинатха Вейлансвами. Миссия не закончена. Все проекты, начатые Гурудэвой, успешно продолжаются: Кауаи Адхинам, Храм Ирайван, многочисленные публикации («Танец... », «Жизнь... » и «Слияние с Шивой», «Индуизм сегодня»), Парк Духовности на Маврикии, Ашрам Аллаведи на Шри-Ланке, поддержка Общины на Кауаи и по всему миру, защита индуистских священников, сохранение традиционной культуры и искусства, борьба с домашним насилием, программы по позитивному обучению и воспитанию детей и многое другое. С уходом Гурудэвы ни одно из Его начинаний не угасло, все продолжает жить и развиваться. Ведь главной Его целью было создание обновляющейся институционной модели праведного сообщества людей на долгие и долгие времена.

С каждым годом крепнет и ширится связь русскоязычных последователей Гурудэвы с Монастырем. Ежегодно под патронажем паломнического Центра «Шивалингам» на остров Кауаи отправляются паломники и интересующиеся индуизмом и монашеской жизнью Общины, делаются совместные шаги по сотрудничеству в области популяризации Учения Гурудэвы, Шайва-Сиддханты, а также в издательской деятельности, в том числе в дальнейших переводах и публикации работ Учителя в России. В ближайшей перспективе — печатное издание журнала «Хиндуизм тудэй» («Индуизм сегодня») на русском языке.

Выражаю глубокую признательность за благословение и духовную поддержку этих наших скромных начинаний, а также за передачу прав на издание книги «Танец с Шивой» на русском языке, сегодняшнему Главе Церкви Шайва-Сиддханты Гуру Махасаннидханама Кауаи Адхинам

Садгуру Бодхинатхе Вейлансвами, Главному настоятелю Монастыря и редактору журнала «Индуизм сегодня» Парамачарье Садашиванатхе Паланисвами, Главному наставнику и Управляющему Храмом Шивы Кадавул Парамачарье Шиванатхе Чейонсвами, Заместителю редактора журнала «Индуизм сегодня» Ачарье Кумарнатхасвами, Управляющему редактору журнала «Индуизм сегодня» Ачарье Арумуганатхасвами, нашему заботливому другу Санньясину Брахманатхасвами, координирующему переводы и переиздания трудов Гурудэвы и уделяющему нам так много внимания в дни наших визитов в Монастырь, а также всем уважаемым свами, санньясинам, матхаваси — монахам, постоянно проживающим на территории Ашрама, — и друзьям Монастыря за их доброе отношение к нам и неустанные молитвы.

И да не иссякнут и впредь обильные благословения и потоки чистой праны, струящиеся с Лотосных Стоп нашего возлюбленного Гурудэвы, для всех искателей истины, какую бы религию они ни исповедовали!

Динанатха Бодхисвами,
Кришнаджанмаштами, 2014 г.

Из предисловия автора к первому русскому изданию «Танца с Шивой»

Весь мир преклоняется перед той духовной силой, что струится в чистые души русских людей. Всем известен факт глубокого родства между исконными верованиями славян и *Санатана Дхармой*, религией Индии. Благодаря этому родству народы Индии и России традиционно дружат на протяжении тысячелетий. Теперь же, когда появилась возможность издать «Танец с Шивой» на русском языке, российские искатели истины смогут постигать глубины индуистской духовности.

В январе 1990 года в Кремле прошло заседание Всемирного Форума духовных и парламентских лидеров, и мне довелось принять в нем участие как одному из представителей индуизма. Тогда Свами Парамананда Бхарати призвал две с лишним тысячи делегатов, духовных и политических лидеров разных наций и стран, среди которых был и президент Горбачев, трижды пропеть вместе с ним АУМ в старинных залах Кремля. Не это ли воспевание навсегда так изменило облик России?

Мы хотим принести поклоны всем религиозным лидерам России — руководителям Русской Православной Церкви, еврейским рабби, имамам ислама и всем, с кем мы имели возможность встретиться в Москве в 1990 году, где нас столь радушно принимали. Да изольются наши молитвы и благословения на всех людей России!

Пусть «Танец с Шивой» вдохновляет и преображает внутреннее мышление тех, кто читает его! Все, что содержится на этих страницах, разъяснено несколько по-новому, применительно к нашей современной эпохе, но остается при этом неизменным по духу, смыслу и силе.

С любовью и благословениями, струящимися из этого и внутренних миров,

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами, основатель и издатель международного журнала «Индуизм тудэй» («Индуизм сегодня»), основатель и духовный глава Церкви Шайва Сиддханты и монашеского ордена Шайва Сиддханта Йоги. 6 сентября 1996 г. Адхинам (монастырский комплекс) на острове Кауаи (Гавайи, США).

Введение

Грантхакара Бхумика

ग्रन्थकार भूमिका

Эта книга со всеми содержащимися в ней сокровищами попала в ваши руки не случайно. Это часть Божественного Танца Судьбы. Сокровища, которые вы держите в руке, — это божественное знание: знание о вас и о Боге, о том, как жить духовной жизнью, о том, чему учат и во что верят индуисты. Все это и многое другое ожидает вас на следующих страницах. Примените это знание на практике, и однажды вы будете держать в руке саму Истину — так же просто, как сейчас держите книгу.

Танец с Шивой! Какое необычное выражение нашей близости к Богу, нашего созидательного взаимодействия с Богом! Космический Танец — это символ, суммирующий индуистский взгляд на существование, от первого удара барабана в правой руке Шивы, провозглашающего Начало, до конечного всепоглощающего пламени в Его левой руке, провозглашающего Завершение, которое лишь предвещает новое Начало. Таким образом, Танец с Шивой есть все, что мы делаем, все, что мы думаем, говорим и чувствуем, от нашего кажущегося рождения до нашей так называемой смерти. Это человек и Бог, навечно в священном движении.

Древние мудрецы имели вескую причину, чтобы изобразить Бога танцующим. Эзотерически движение является самым первичным действием существования; без этой простой вещи не было бы ни Вселенной, ни нас, ни опыта, ничего. Свет — движение. Мысль — движение. Атомы — движение. Жизнь — движение. И, как считают индуисты, Бог — это движение. Кроме того, танец является единственным созидательным действием, в котором имеет место совершенное единство творца и его творения. В отличие от картины, поэмы, изобретения или любого другого творческого порыва, когда танец закончен, не остается результата труда, ничего, что можно было бы сохранить и чем наслаждаться. Как и в случае с самой жизнью, мы можем созерцать танец, но никогда мы не можем владеть им. Никто не может отделить танцора от танца, как никто не может отделить Бога от мира или от нас. Особое

значение имеет место танца Шивы — *чит-сабха,* «зал сознания». Другими словами, танец происходит внутри каждого из нас.

Невероятно сложный Космический Танец Шивы традиционно изображается в 108 позах. Более двадцати столетий назад Риши Тирумулар из *Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи* с любовью и красноречием прославил никогда не прекращающийся танец Бога Шивы: «Во всех мирах присутствует Он, Святой Господь. Он — в темноте, Он — свет, Он — в солнце, Он — в луне, Он — везде. Господь находится во всем творении. Неисповедимы Его пути. Он далеко. Он близко. Он — множествен. Он — един. Вода, земля, небо, огонь и ветер, искра духа внутри тела — все это Он. Он — странствующая *джива* здесь внизу. Бессмертен Он».

Бог Шива — одна из самых загадочных, сложных, глубоких и сострадательных концепций единого Высшего Существа, которые можно найти в человеческих религиях. Он — Творец, Хранитель и Разрушитель всего сущего, Он — Космический Танцор, одушевляющий Вселенную изнутри. Он — чистая любовь, чистый свет, чистая энергия и чистое сознание. Он — вне времени, формы и пространства. Он — Абсолютная Реальность, Парашива. Поклоняющиеся великому Богу Шиве называются шиваитами, а их религия — шиваитским индуизмом (шиваизмом, или шайвизмом). К шиваитам относятся около половины из миллиарда последователей индуизма. С другими индуистскими деноминациями у шиваизма больше общего, чем различий. И все же это особая система. В отличие от второй важнейшей индуистской религии, вишнуизма (или вайшнавизма), основанной на дуалистическом подходе к реальности, шиваизм привносит в путь *бхакти* медитативное, йогическое измерение. Для шиваитов Бог и душа — в сущности, одно и то же. В отличие от адвайта-веданты, шиваизм отчетливо теистичен. Шиваиты верят в единого истинного Бога, который не только Творец, но и их Личный Господь, и преданно служат Ему. Философскую позицию шиваизма определяет термин «монистический теизм» — примирение дуализма и недуализма.

Ученые говорят нам, что шиваитский индуизм — древнейшая религия человечества, почтенная *Санатана Дхарма*. Его корни прослеживаются уже 8000 лет назад, в цивилизации долины Инда. Еще лучше сохранились следы шиваизма в развалинах Дхолавиры, что в индийском штате Гуджарат. В 1998 году там были раскопаны останки другой, и столь же древней, индийской цивилизации. А священные писания и ле-

генды утверждают, что шиваизм существовал на Земле всегда. У десяти из одиннадцати существующих сегодня великих религий есть историческое начало — некая дата рождения, прежде которой они не существовали. И все другие религии, как великие, так и малые, были основаны людьми. Но не шиваизм! У него не было начала. Нет ему и конца.

На протяжении истории шиваизм порождал другие религии — такие как буддизм, сикхизм и джайнизм, — а также многочисленные секты внутри индуизма. Старейшая из религий является также и одной из крупнейших. Каждый шестой землянин — индуист, а статистические исследования показывают, что индуизм принадлежит к наиболее быстро развивающимся религиям нашей планеты.

Но великим шиваизм делает не его древность и не число приверженцев. Его истинное величие проявлятся в приветливой терпимости к воззрениям других; в его практической культуре; в признании важности личного духовного усилия и опыта; в восприятии вездесущности Бога и понимании того, что никакой аспект жизни невозможно отделить от религии; в радостной преданности единому Всевышнему Богу, которого почитают все люди, а шиваиты зовут Шивой, «Благотворящим»; и, наконец, в знании того, что Истина кроется в самом человеке.

Каждый шиваит уникален, но все ищут в жизни одного и того же: счастья и безопасности, любви и признания, творчества и полезности. Шиваитский индуизм — это устоявшаяся веками культура, которая удовлетворяет все эти фундаментальные человеческие потребности и помогает нам понять мир и наше место в нем. Всем своим приверженцам он помогает выработать в себе качества характера, совершенно необходимые для духовной жизни, — терпение, сострадание, широту ума, уверенность в себе, трудолюбие и преданность.

Важнейшие центры шиваитской жизни — дом и храм. Семейная жизнь — величайшая ценность. В домашних святилищах ежедневно совершается поклонение и служение Шиве. А в красивых, богато украшенных храмах по всему миру — еще и священные ритуалы для различных жизненных переходов. Шиваитское поклонение — больше индивидуальное, чем общинное. Каждый обращается непосредственно к Богу. Но в праздничные дни стены храмов гудят, отражая голоса многочисленных верующих, которые собираются, чтобы воспеть славу Богу Шиве.

Зачем нужен индуистский катехизис

Сейчас, когда наша Земля воистину находится на пороге космической эры (а под этим мы понимаем познание космоса не только внешнего, но и внутреннего), совершенно необходимо продолжать ценить древнюю индуистскую мудрость и учиться у нее. Давным-давно великие мудрецы Индии раскрыли эти вечные истины внутри себя и сохранили их в виде писаний для воспевания голосами их сегодняшних представителей. И благодаря им эта вечная мудрость жива по сей день и будет жить в последующих поколениях. Послушайте прославленную молитву, которую предложили *риши* древности: «Веди меня от нереальности к Реальности, веди меня от темноты к свету, веди меня от смерти к бессмертию» (*Шукла-Яджурведа, Брихадараньяка-Упанишада*, 1.3.28).

В то время как другие религии заключены в строгие рамки четко сформулированных и зачастую догматичных верований, индуизм не приемлет таких ограничений. Для индуиста интуиция гораздо важнее, чем интеллект, опыт вытесняет догму, а личная реализация считается бесконечно более ценной, чем внешние проявления веры. Хорошо выразил это философ С. Радхакришнан: «Механическая вера, которая зависит от авторитета и желает принимать утешения религии, не утруждая себя тем, чтобы быть религиозной, отличается от религиозной веры, которая имеет свои корни в опыте». Индуистская религиозная философия основана на опыте, на личном раскрытии и испытании всего. Она не говорит: «Либо верь, как остальные, либо страдай». Ее девиз другой: «Познавай Себя, исследуй всё и будь свободен».

В индуизме нет еретиков, ибо признается, что Бог везде и во всем. В такой открытой лаборатории индуистская духовность выросла за тысячелетия настолько разнообразной и богатой, что уже не поддается строгому определению. Даже многознающие индуисты, всю жизнь изучавшие этот предмет, не решатся сказать, что индуизм — это то-то и то-то, а не что-либо другое. Индуизм охватывает целый спектр различных философских позиций — более широкий, чем у любой другой религии, — и по сей день почитает живых представителей каждой из них. Один учитель восхваляет в качестве высшего пути преданность; другой же, пренебрегая преданностью, говорит, что освобождение приходит лишь после того, как разрушена иллюзорная видимость Вселенной. Как же в таком случае понимать индуизм? С гималайских вершин ниспадают десятки тысяч потоков мысли, и их холодные воды дают жизнь всему, что внизу. Эти потоки текут вместе, постепенно сливаясь, и из них

рождаются две могучие реки, которые на протяжении всей истории орошали сад индийской духовности. Одна из них — *веданта,* а другая — *сиддханта.* Наш современный катехизис индуизма представляет собой слияние этих двух мощных традиций в один поток, полноводный поток *Санатана Дхармы,* неудержимый и мощный.

Вообще говоря, сама идея индуистского катехизиса многим кажется немыслимой, опасной и дерзкой. До сих пор никто не предпринимал попыток написания полного обзора индуизма, так что перед вами книга редкая и необычная. Но можно сказать, что и неизбежная, поскольку рано или поздно подобная работа должна была появиться. Если в нашей первой попытке осуществить невозможное мы пропустили какую-либо линию передачи знаний, пренебрегли какой-либо традицией или важным вопросом, пожалуйста, помните, что человеку свойственно ошибаться и только Бог совершенен, и снисходительно простите нам эту оплошность.

Необходимо сделать следующее предостережение. Наше собрание обычаев и верований — не беспристрастный академический анализ индуизма, но взгляд изнутри, взгляд на религию, отражающий то, каким образом самим индуистам хотелось бы, чтобы их традицию чтили и объясняли другим. Эта книга не является также и еще одной догмой, добавленной к горам доктрин и предписаний, которые подавляли человеческую духовность на протяжении всей истории. Индуизм инстинктивно восстает против любой доктрины, которая угнетает или демонстрирует узость воззрений. Индуизм по природе веротерпим и признает множество путей, даже тех, которые, как кажется, противоречат его собственному. Если вы верите, что Бог находится везде, во всем сущем, то становится невозможным ненавидеть или стремиться агрессивно обратить в свою веру других. Таков дух этой книги: она ничего не навязывает, а просто рассказывает о той жизни, которой живут сотни миллионов людей, одна шестая часть человечества. Как и сам индуизм, этот «современный катехизис» является развертывающимся откровением. Это скорее танец, чем доктрина.

Индуизм — религия восточная

Чтобы поместить индуизм в контекст мировой мысли, вначале важно отметить, что это религия Востока. Это очень важный факт, поскольку искатели на Востоке и Западе традиционно очень по-разному рассматривали важнейшие вопросы: «Кто я? Откуда я? Куда иду?» Восток

ценит идеи объединения, идеализма и интроспекции. Запад же всегда тяготел к дуализму, материализму и экстравертности. Если с восточной точки зрения сутью религии является личный внутренний опыт, то на Западе превыше всего ценится вера. Если восточные религии легко уживаются с другими взглядами, постулируя, что все пути ведут в итоге к Богу, то на Западе верующие склонны утверждать, что только их Бог и их религия являются единственно истинными.

Индуистский взгляд на жизнь

Душа неустанно ищет свое «Я», медленно восходя по пути, который ведет к озарению и освобождению. Это трудное, но радостное путешествие через циклы рождения, смерти и нового рождения, завершающееся Самореализацией, прямым и личным духовным переживанием Бога, «Я», Истины. Лишь одно это из всего прочего в космосе может принести освобождение от оков невежества и страсти. Это — высочайшая реализация, и более высокой не существует. Индуисты верят, что все люди находятся на этом пути и все в конце концов достигнут его кульминации. Это славная и вдохновляющая концепция — что каждая отдельная душа достигнет Истины, *мокши,* и никто не будет оставлен страдать навечно за человеческие слабости и ошибки.

Индуизм — это изначальная и древнейшая живая религия нашей планеты, религия, у которой нет какого-то одного основателя. Во все времена, пока человек жил и распространялся по земле и водным просторам, дышал земным воздухом и поклонялся в благоговейном страхе огню, *Санатана Дхарма* была для развивающихся душ ориентиром праведной жизни. В самом начале XXI века приверженцев индуизма было более миллиарда. Все они — индуисты, но они представляют широкий спектр верований, *садхан* и мистических целей.

Хотя индуисты верят во множество разных и зачастую экзотических вещей, существует несколько основополагающих концепций, относительно которых практически все они соглашаются. Все индуисты поклоняются одной Верховной Реальности, хотя они называют ее множеством имен, и верят, что все души рано или поздно познают истину Вед и Агам. Индуисты верят, что не существует ни вечного ада, ни проклятия. Они сходятся во мнении, что не существует исконного зла. Всё есть добро. Всё есть Бог. Западные же религии постулируют существование живой силы зла, воплощенной в Сатане, который напрямую противится воле Бога.

Индуисты верят, что Вселенная была создана из Бога и пропитана Им — Верховным Существом, которое одновременно является формой и пронизывает форму, которое создает, поддерживает и уничтожает Вселенную лишь для того, чтобы заново создавать ее в непрекращающихся циклах. Индуисты принимают все истинные духовные пути — от чистого монизма, который заключает, что «существует только Бог», до теистического дуализма, который спрашивает: «Когда я познаю Его милость?» Каждая душа свободна искать свой собственный путь через преданность, аскетизм, медитацию, *йогу* или бескорыстное служение (*севу*). Три столпа индуизма — это храмовое поклонение, писания и традиция «*гуру* — ученик». Индуизм решительно провозглашает существование трех миров бытия и огромного числа богов и *дэвов,* обитающих в них. Празднества, паломничество, пение священных гимнов, домашняя служба — таковы динамичные практики. Любовь, ненасилие, праведное поведение и закон *дхармы* определяют индуистский путь. Индуизм объясняет, что душа перевоплощается до тех пор, пока все *кармы* не будут исчерпаны и Реализация Бога не будет достигнута.

Индуисты носят знаки сект, называемые *тилаками,* на своих лбах в качестве священных символов, отличительных знаков их принадлежности. Индуизм — мистическая религия, ведущая приверженцев к тому, чтобы они лично испытали ее вечные истины внутри себя, в конце концов достигая вершины сознания, где человек и Бог едины вовеки. Они предпочитают кремацию тела после смерти похоронам, веря, что душа продолжает жить и поселится в новом теле на Земле.

Хотя индуизм имеет множество священных писаний, все его направления признают как высший авторитет Веды и Агамы, хотя Агамы разных школ индуизма несколько отличаются. Около миллиарда приверженцев индуизма имеют десятки тысяч священных храмов и святилищ, главным образом в Индии, но сейчас уже и в каждой стране мира, где живут индуисты. Духовное ядро индуизма — это его святые, миллионы *садху, йогов, свами, вайраги* и *садгуру,* которые полностью посвятили свою жизнь служению, преданности, Богореализации и провозглашению вечных истин *Санатана Дхармы.*

Во что верит большинство индуистов?

Существует девять основных положений веры, или *шраддх,* которые, хотя и не являются исчерпывающими, представляют собой краткое изложение индуистской духовности.

1. Индуисты верят в одно всепроницающее Верховное Существо, которое одновременно имманентно и трансцендентно, одновременно является и Создателем, и Непроявленной Реальностью.
2. Индуисты верят в божественность Вед, самого древнего писания в мире, и почитают Агамы как равно откровенные. Эти исконные гимны — слово Бога и основа *Санатана Дхармы,* вечной религии, не имеющей ни начала, ни конца.
3. Индуисты верят, что Вселенная претерпевает бесконечные циклы сотворения, сохранения и растворения.
4. Индуисты верят в *карму,* закон причины и следствия, по которому каждый индивидуум создает собственную судьбу своими мыслями, словами и поступками.
5. Индуисты верят, что душа перевоплощается, развиваясь во многих рождениях до тех пор, пока не будут исчерпаны все *кармы* и достигнута *мокша,* — духовное знание и освобождение от цикла перерождений.
6. Индуисты верят, что в невидимых мирах живут божественные существа и что храмовые богослужения, ритуалы, таинства, а также личное совершение обрядов, создают общение с этими *дэвами* и богами (*махадэвами*).
7. Индуисты верят, что духовно пробужденный учитель, или *садгуру,* важен для того, чтобы познать Трансцендентный Абсолют, и что так же важны личная дисциплина, праведное поведение, очищение, паломничество, стремление к самопознанию и медитация.
8. Индуисты верят, что вся жизнь священна и должна быть любима и почитаема, и потому практикуют *ахимсу,* непричинение вреда.
9. Индуисты верят, что никакая отдельно взятая религия не учит единственному пути к спасению прежде всех остальных, но что все истинно религиозные пути являются гранями Чистой Любви и Света Бога, заслуживающими терпимости и понимания.

Мировые религии: беглый взгляд

На следующих страницах мы приведем сведения об общей численности индуистов в сравнении с последователями других религий и о распространении индуизма в мире. Основные статистические источники — «Всемирная христианская энциклопедия» и данные «Уорлдуотч Институт» (*www.worldwatch.org*).

Население мира по состоянию на 2002 год

Индуисты	1 млрд	Даосы	50 млн
Мусульмане	1,3 млрд	Синтоисты	30 млн
Католики	1,4 млрд	Иудаисты	18 млн
Протестанты	600 млн	Сикхи	16 млн
Неверующие	900 млн	Джайны	6 млн
Конфуцианцы	400 млн	Зороастрийцы	125 000
Буддисты	360 млн	Другие религии	77 млн
Последователи племенных верований	100 млн	**Всего**	**6,25 млрд**

Где живут индуисты?

Хотя Индия является домом для 94 % из миллиарда индуистов, почти 57 миллионов последователей индуизма рассеяны по всей Земле. Карта показывает расположение самых крупных индуистских общин. Более мелкие перечислены внизу.

О настоящем издании* «Танца с Шивой»

В этом издании обновлены многие иллюстрации и заставки. Мои *санньясины* применили к традиционным изображениям современные компьютерные технологии, получив в резальтате уникальную художественную форму, в которой лучшее от Востока сочетается с лучшим от Запада. Были заменены все 165 репродукций раджпутских картин, использованные в предыдущем издании. Многие из них не слишком хорошо передавали дух Южной Индии, откуда тянутся наши корни. Теперь же с этим все в порядке, поскольку мы нашли в южноиндийском Майлапуре замечательное собрание картин, написанных за 50-летний период совершенно удивительным человеком, художником и музыкантом по имени Тиру С. Раджам. Сейчас ему 82 года. На страницах и обложке настоящего издания «Танца с Шивой» вы встретитесь с созданным им уникальным образом южноиндийской культуры и духовности. Вклад Тиру С. Раджама — пожалуй, самое важное отличие этого издания.

Составляя этот современный катехизис, или *прашноттарам* (буквально «вопросы и ответы»), мы преследовали вполне определенную

* Имеется в виду шестое издание книги на английском языке, с которого выполнен русский перевод. При переводе этого раздела мы опустили описание тех особенностей структуры книги, которые не представлялось возможным воспроизвести в настоящем русском издании. — *Прим. перев.*

цель: чтобы индуистские организации и общины по всему земному шару могли иметь под рукой аутентичное изложение Учения, на основе которого они могли бы на местах разрабатывать различные учебные программы. Мы приглашаем ученых, *пандитов, свами* и старейшин повсеместно сотрудничать с нами в переводе «Танца с Шивой» на разные языки мира. Когда я писал эти слова в конце апреля 1997 года, один из моих *ачарьев* был в Москве, куда его пригласили на презентацию первого русского издания книги. В 2001 году вышло второе издание, отметившее, можно сказать, начало новой эры для искренних искателей духовности в самой большой стране мира.

Как изучать «Танец с Шивой»

Мы убеждены, что тщательное изучение этого катехизиса поможет понять индуистскую религию, какой она является сегодня. Мы преподавали материал ранних изданий этой книги более сорока лет во многих странах и знаем, что она способна изменять жизни людей, приводить их ближе к их внутренней Божественности, улучшать взаимоотношения между мужем и женой, крепить единство семьи и устанавливать прочную, нерушимую связь с Богом и богами. Ключом к этому является учеба, под которой мы имеем в виду не простое заучивание материала, но образ жизни, принятый в наших почитаемых традициях. Существует семь способов систематического изучения этой книги, как индивидуального, так и в группах, больших или малых.

1. В катехизисе 155 *шлок* («стихов»). Идеальный способ самостоятельного изучения книги — прорабатывать каждый день по одной *шлоке* вместе с сопровождающей ее *бхашьей* (комментарием). Изучайте *шлоку*, медитируйте на ней. Применяйте ее к вашей собственной жизни. Затем переходите к следующей. Это даст вам материал для ежедневных занятий в течение более чем пяти месяцев.
2. Двенадцать частей катехизиса, называемых *упанишадами,* можно самостоятельно изучать по одной в месяц. Каждая *упанишада* посвящена особой теме и содержит одну, две или три *мандалы* (главы).
3. Тридцать одну главу-*мандалу,* каждая из которых содержит по пять *шлок,* можно изучать по одной в день в течение месяца, а затем начинать цикл сначала.
4. Еще один способ работы с книгой — «тематическое изучение», выбор отдельных концепций, которые интересуют вас, и просле-

Алжир.....600	Гвинея.....50	Камерун.....60
Барбадос 100	Заир.....500	Катар.....500
Бразилия 60	Замбия 600	Китай 170
Бруней 500	Израиль 200	Колумбия.....60
Венгрия 50	Иордания 1000	Конго 100
Верхняя Вольта 100	Ирландия.....20	Кот-д'Ивуар 1000
Габон.....100	Исландия..... 7	Куба.....100
Гана 600	Йемен, Сев.....100	Лаос.....600

Либерия.....500
Ливан 100
Ливия 500
Марокко 60
Мексика.....50
Мозамбик 600
Панама.....600
Польша.....100
Сейшелы 600
Сенегал 100
Сирия.....100
Судан.....500
Сьерра-Леоне 500
Тунис 100
Турция 100
Финляндия 100
Ц.-Африк. Респ.....20
Чад.....20
Чехия и Словакия.....150
Чили 20
Эквадор 600
Южная Корея 60

живание их через всю книгу. Например, вы можете выбрать слово «душа» и изучить сотворение души, ее эволюцию, понятия зрелых и молодых душ. При этом полезным может оказаться изучение всех словарных ссылок, связанных с «душой».

5. Пятый способ — читать и медитировать на имеющие глубокий смысл ведические стихи, которые вы найдете в этом катехизисе в изобилии. Они столь же живы сегодня, как и тысячи лет назад, когда были произнесены. Попробуйте ответить для себя на вопрос: что пробуждает в вас высшее сознание — то, что в этих стихах сказано, или то, как они воздействуют на внутренние энергетические потоки вашего тела?
6. Еще один способ — просто читать книгу «от корки до корки».
7. И последний способ. Поскольку эта книга магическим образом запечатлена в *акаше,* полезно класть ее под подушку на ночь или даже просто держать ее в руках, чтобы впитывать содержащиеся в ней знания.

Как преподавать «Танец с Шивой»

Для тех, кто серьезно решил проводить регулярные лекции или занятия по материалам «Танца с Шивой», современного катехизиса индуизма, мы составили простой план. Эта система преследует несколько целей: 1) она дает вам систематический способ представления материала, позволяющий избежать повторений; 2) она помогает вам решить, о чем вы будете говорить, когда подойдет время лекции или семинара; 3) она создает мощную гармонию духа по всему земному шару среди всех, кто преподает и изучает материал в одно и то же время.

Основной принцип заключается в том, что для каждого дня месяца имеется одна *мандала* (содержащая пять *шлок, бхашьи* к ним и две страницы стихов писаний). Таким образом, например, если вы читаете лекцию в двенадцатый день месяца, вашей темой могут быть быть одна или более из пяти *шлок* 12-й *мандалы,* «Четыре дхармы». Эти пять *шлок* и их *бхашьи* создают целостную концепцию и более чем достаточны для полноценной лекции или семинара.

Пробуждайтесь! Вставайте!

Читая «Танец с Шивой, современный катехизис индуизма», вы увидите, что эта книга содержит новое представление очень древнего знания. Вы вскоре почувствуете, что где-то внутри себя вы уже знаете

эти истины. Вы обнаружите, что путешествуете в глубины своей памяти, возможно, на несколько жизней назад, и вспомните, что вы уже изучали это знание раньше так же, как изучаете его теперь.

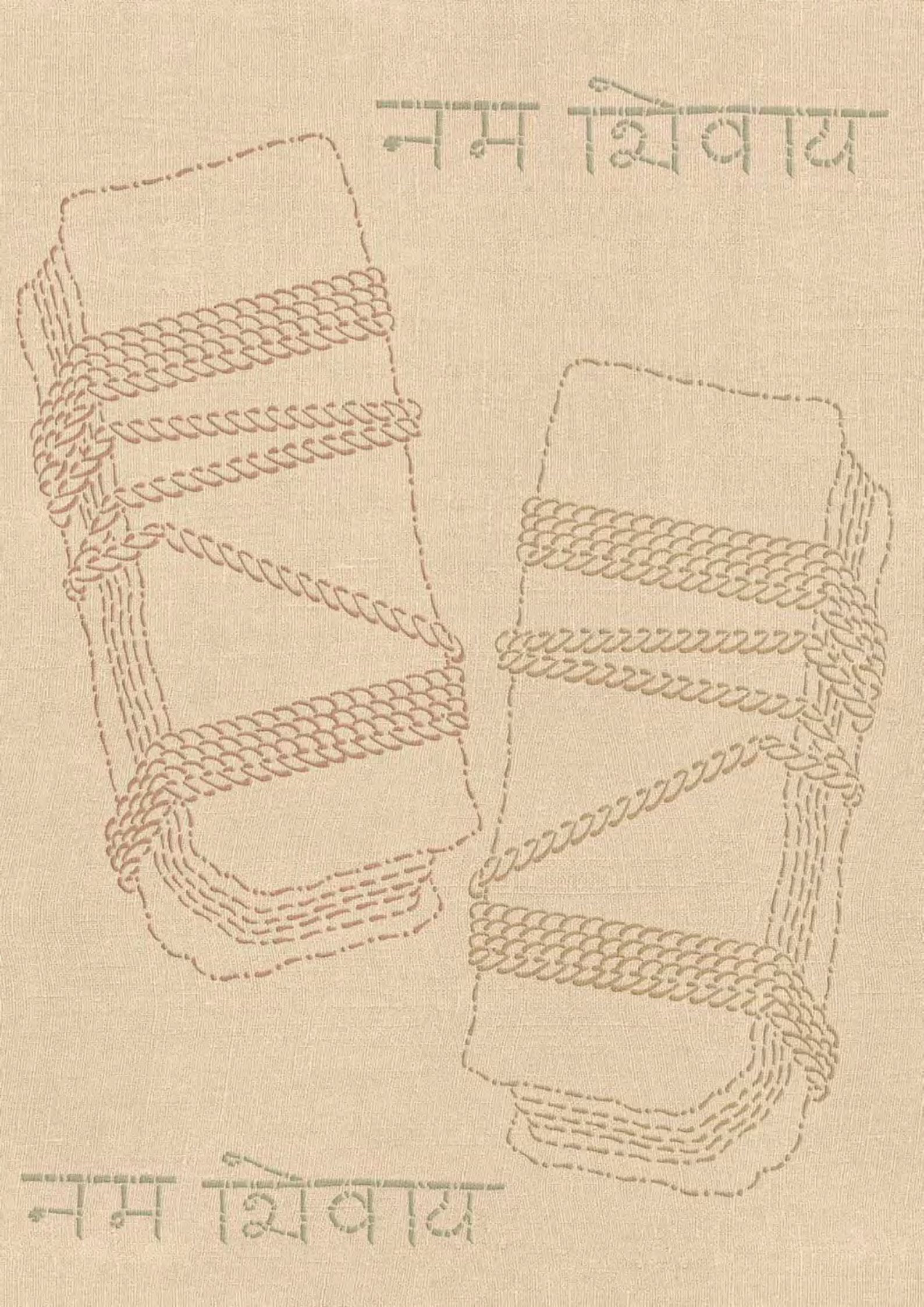
Эта книга даст вам систематизированный подход к тому, что и как нужно говорить о нашей религии. Она также предлагает искателям истины, которые уже встретились с определенными мистическими реалиями, логически связанную и завершенную философскую среду, в которой они могут понять и продолжать исследовать свои зачастую непроизвольные переживания. Мы надеемся, что «Танец с Шивой» подтвердит их внутреннее понимание и придаст им решимости упорно продолжать свои занятия.

Новый род душ уже сейчас приходит в этот мир. Они бесстрашны, потому что они сильны. Они не боятся смерти, плохого здоровья или недостатка знания. Их единственное особое качество заключается в том, что они любят Бога и богов и служат Им. У них нет магической формулы. Они ничего не продают. Они ни в чем не нуждаются. Они есть те, кто они есть. Вы можете быть одним из них.

Поэтому смело идите вперед. Успех гарантирован. Вы не можете потерпеть неудачу, если *бхакти* (любовь) объединена с *джняной* (знанием), *сиддханта* — с *ведантой,* Агамы — с Ведами, а индуистская *Дхарма* — с повседневной жизнью. Да, это надежный путь, безопасный путь, ведущий к познанию, переживанию и признанию, а затем реализации вашего истинного, божественного, вечного «Я». Пробуждайтесь, вставайте, не останавливайтесь до тех пор, пока цель не будет достигнута! Не случайно, что вы нашли эту книгу и те сокровища, которые она содержит.

С любовью и благословлением к вам из этого и внутренних миров,

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами
162-й Джагадачарья Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи
Гуру Махасаннидханам
Кауаи Адхинам, Гавайи.
Садгуру-Пурнима, 4 июля 2001 года
индуистский год Вриша (5103).


नम शिवाय
नम शिवाय

Мастер-Курс

Прадхана Патхьякрама

प्रधान पाठ्यक्रमः

Основанный на философских размышлениях, длившихся добрую половину столетия, дискуссиях с адептами из многих стран и многолетних исследованиях, «**Танец с Шивой. Современный катехизис индуизма**» — это лишь первая книга уникальной трилогии. Вторая книга называется «**Жизнь с Шивой. Современная культура индуизма**», а третья — «**Слияние с Шивой. Современная метафизика индуизма**». Эти три книги составляют «**Мастер-курс**», предназначенный для ежедневного, 365 дней в году, изучения. Первое издание «Мастер-курса» было создано в 1957 году для нужд прихожан нашего храма, первого индуистского храма в Америке. С тех пор этот материал приобретал много форм: уроки для личного изучения; заочный учебный курс; серия из двенадцати магнитофонных кассет, записанных в 1970 году в Гуру-Питхаме нашего Кауаи Адхинама; прекрасный обзор шиваитской религии для детей, вышедший в 1993 году... И вот в нынешнем 2001, после двух десятилетии наших усилий, «Мастер-курс» появился в своей конечной форме — как три учебника, «Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой» и «Слияние с Шивой», в каждом по 1000 и более страниц информации, прозрений и *садхан*. Трилогия «Мастер-курс» — это подробное обобщение и объяснение *аштанга-йоги* в соответствии с традицией нашей лини, Нандинатха-сампрадайи и Кайласа-парампары. *Аштанга-йога*, называемая также *раджа-йогой*, состоит из восьми последовательных шагов, каждый из которых основывается на предыдущем. Эти шаги — *яма* (ограничения), *нияма* (предписания) *асана* (положения тела), *пранаяма* (управление дыханием), *пратьяхара* (отключение чувств), *дхарана* (концентрация), *дхьяна* (медитация) и *самадхи* (созерцание).

Люди недостаточно информированные часто предпочитают начинать свой духовный путь с седьмого и восьмого шагов, игнорируя остальные шесть, а потом обычно удивляются отсутствию быстрых и устойчивых результатов практики. Основанная на полувековом опыте преподавания и дискуссий, наша трилогия четко объясняет, почему

нужно начинать с начала, строить прочный фундамент философской ясности и доброго характера, и лишь потом двигаться дальше.

Первая книга трилогии, «Танец с Шивой», описывает философские, ведические и агамические верования, позиции и ожидания шиваитской индуистской религии, которые совершенно необходимо понять, принять и соблюдать, чтобы добиться подлинного прогресса в сферах, обсуждаемых в других двух книгах. «Жизнь с Шивой», вторая книга трилогии, посвящена шиваитскому образу жизни, культуре, семейной жизни, построению характера и избавлению от ненужных привычек, мешающих самому человеку и окружающим. Она фокусируется на *яме, нияме* и, в меньшей степени, на *асане* и *пранаяме* (*хатха-йоге*). Чтобы вся система *аштанга-йоги* могла работать, ее приверженец должен на подсознательном уровне принять прочное философско-культурное основание, закладываемое «Танцем с Шивой» и «Жизнью с Шивой», сделать его своим личным способом видеть жизнь и проживать ее, принимать жизненный опыт, решать проблемы, совершать поклонение и т. д. Третья книга трилогии, «Слияние с Шивой», охватывает шаги с пятого по седьмой и подводит к восьмому. Все это становится доступным для личного опыта, когда мы умеем танцевать с Шивой и жить с Шивой. Это означает обладать солидным философским багажом, упорством и хорошим характером и не просто исповедовать религию, но жить ею. При таком основании йогический опыт и метафизические переживания, описываемые в «Слиянии», приходят естественно и их легко поддерживать.

Трилогия «Мастер-курс» предназначена для ежедневного, пожизненного изучения моими последователями по всему миру — год за годом, поколение за поколением. Приложив огромные усилия, мы суммировали весь этот учебный материал, более 3000 страниц, в виде 365 четырехстрочных Нандинатха-сутр, составляющих Часть четвертую «Жизни с Шивой». «Мастер-курс» — это учеба, преобразующая вашу жизнь и организованная в форме 365 ежедневных уроков. Ученик может начать в любое время (и когда бы ни начался урок первый, это время всегда самое благоприятное) и продолжать в течение года, пока не завершит все 365 уроков. Если вы готовы изменить свою жизнь, начните «Мастер-курс» прямо сегодня. Если нет — возможно, вы будете готовы завтра. Изучать «Мастер-курс» можно тремя способами: по Интернету, дома самостоятельно и по программе дистанционного обучения.

1. Обучение по Интернету. Начать этот процесс можно в любой момент. Текущий «урок дня» находится по адресу *www.himalayanacademy.*

com/study/mc/todays_lesson.shtml. Если вы хотите получать ежедневные уроки по электронной почте, отправьте сообщение по адресу *gurudeva-master-course-subscribe@jnanadana.org.* Годичный цикл уроков начинается в первый день года по тамильскому календарю, в середине апреля, но вы можете начать в любой день. Допустим, в тот день, который вы выберете, текущим уроком будет урок 132. Начните с него и считайте свой личный учебный год завершенным, когда дойдете до урока 131. Вы увидите, что все уроки наполнены философской, практической и будоражащей душу информацией, которая даже скептика вдохновит по-иному смотреть на жизнь и смысл существования на этой планете. Начните прямо сейчас. Сегодня — самое благоприятное время!

2. Домашнее обучение. Для самостоятельного домашнего обучения необходимо иметь все три книги «Мастер-курса». Начните свои ежедневные занятия в любой понедельник. Прочтите из «Танца с Шивой» *шлоку* 1 и ее *бхашью*. Затем откройте «Жизнь с Шивой» и прочтите урок 1. Далее перейдите к Нандинатха-сутрам в части 4 «Жизни с Шивой» и читайте первую *сутру*. В завершение прочтите первый урок из «Слияния с Шивой». Для ежедневного чтения из всех трех книг потребуется около 20 минут. Поскольку в «Танце с Шивой» всего 155 уроков (*шлок* с *бхашьями*), по завершении урока 155 начинайте читать уроки этой книги с начала. Завершив второе чтение (всего на это уйдет 310 дней), начинайте снова с урока 1 и продолжайте до урока 55 включительно — он совпадет с уроками 365 в «Жизни с Шивой» и «Слиянии с Шивой». Читая таким образом эти уроки ежедневно на протяжении года, вы совершите очень глубокую *садхану*, личную одиссею внутрь себя и в глубины индуизма.

3. Дистанционное обучение. Для тех, кому ближе индивидуальный, контролируемый со стороны учебный процесс, разработана программа дистанционного изучения «Мастер-курса». Этот вид служения Гималайская Академия предлагает с 1957 года. Дистанционное обучение предполагает, что вы записываетесь на курс, открыто называя цели, которых желаете достичь, и предоставляете необходимые подробности вашей биографии, образования и жизненного опыта. Ваши успехи в учебе будут оцениваться. От учеников-дистанционников требуется приобрести полноцветные издания всех трех книг. Им предоставляется допуск к регулярным выпускам новостей по электронной почте, даются скидки на программы Innersearch Travel-Study и уделяется особое внимание при посещении гавайского монастыря. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу *master-course@hindu.org.*

Добрый совет. Многие ученики, впервые начинающие медитировать, проявляют склонность к «отказу от внешних вещей»; они мечтают бросить работу и посвящать как можно больше времени совершенствованию своей медитации. Знайте, что это — не в духе «Мастер-курса». Отвернуться от мира значит привлечь к себе еще больше негативных сил, чем было в вашем внешнем мире до того, как вы узнали о медитации.

Цель программы дистанционного изучения «Мастер-курса» — улучшить *все* аспекты вашей жизни. В качестве первого шага ученик должен доказать себе, что он способен позитивно работать в миру, в полную силу выполнять свои обязанности и интуитивно постигать, как устроен весь механизм жизни — внешний мир, ум ученика, его Самость. И на этом этапе более чем достаточно десяти-двадцати минут качественной, медитации в день в сочетании с изучением «Мастер-курса», который будет направлять ваш ум шаг за шагом. Необходимо перенастроить наше мышление и сделать точкой отсчета реальность внутри нас самих, а не реальность внешнего мира вещей, форм и видимостей. Когда вся наша философская конструкция ориентирована на мышление в духе Шайва-Сиддханты, ввести ум в состояние медитации легко. И тогда, выполняя работу нашей повседневной жизни, занятые внешними вещами и материальными заботами, мы не забываем о том, что реальность — это внутренняя энергия, глубинная энергия Самости.

Надо просто вкладывать больше этой энергии в любую деятельность, которой мы заняты. Не отказывайтесь от внешнего мира, а по-настоящему работайте над ним. Вкладывайтесь в него полностью. Относитесь к нему с энтузиазмом. И тогда через ваше тело будет течь бурный поток жизненной силы прямо из центра самой Жизни. Когда ваша главная реальность — не материальные вещи, а Самость, когда жизненная сила постоянно наполняет нервные каналы, вы ясно видите все свои действия частью космического танца Шивы, поскольку энергия Шивы течет в вас и через вас. При помощи этой практики вы сможете преодолеть многие из своих глубоких подсознательных расстройств, коренящихся в прошлых жизнях, без выведения их на поверхность. Просто выработайте новую привычку смотреть на себя как на божественное существо, выполняющее свою *дхарму* в совершенной Вселенной Бога Шивы.

Dancing with Śiva

शिवेन सह नर्तनम्

Satguru Sivaya Subramuniyaswami

THE MASTER COURSE

BOOK 1

Living with Śiva

शिवेन सह जीवनम्

Satguru Sivaya Subramuniyaswami

THE MASTER COURSE

BOOK 2

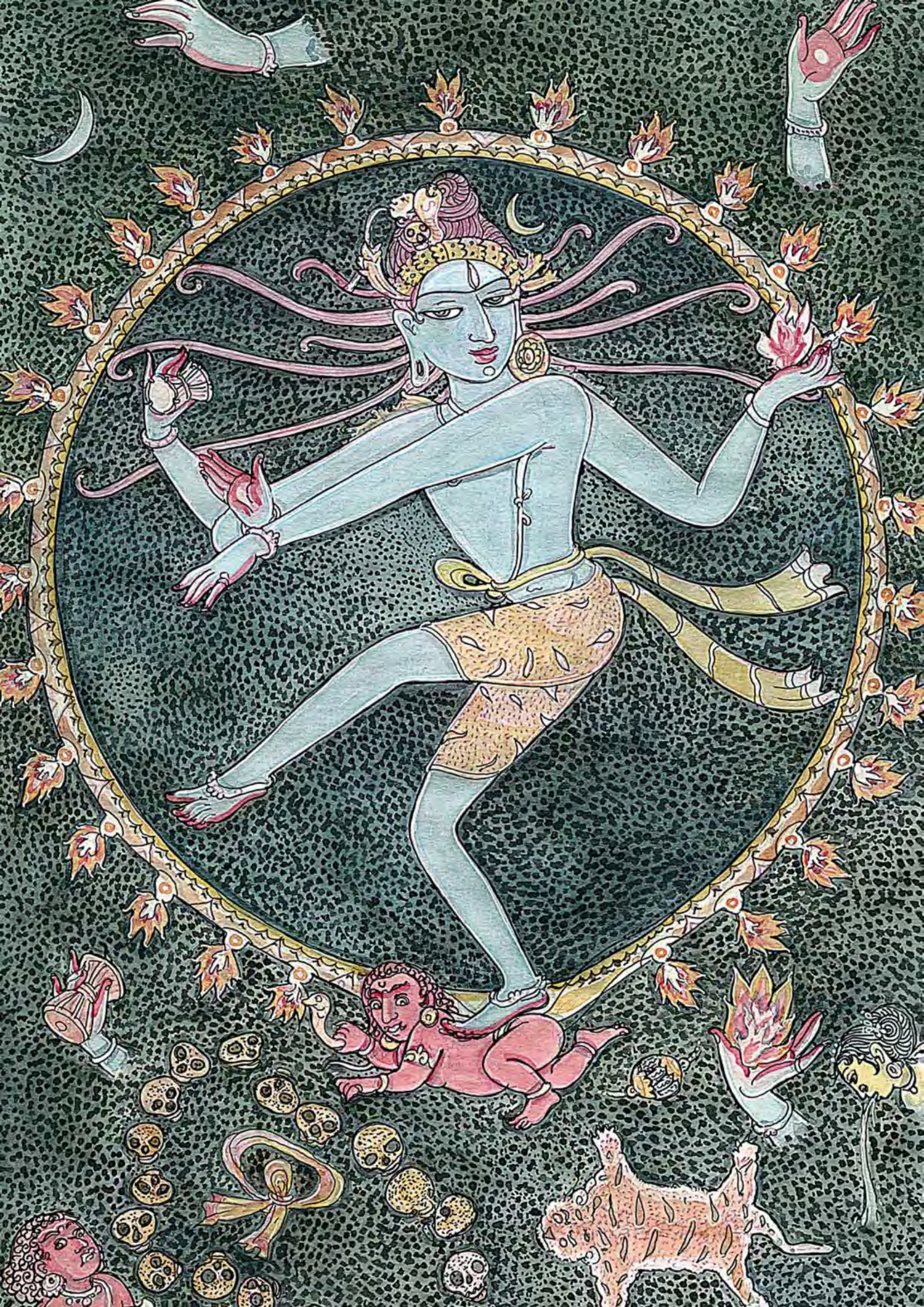
Merging with Śiva

शिव सायुज्यम्

Satguru Sivaya Subramuniyaswami

THE MASTER COURSE

BOOK 3



Космический Танец Шивы

Шивананда Тандава

शिवानन्द ताण्डवः

Космический танец Шивы Натараджи — это и символ, и реальность. Это движение творения, сохранения и растворения — триады, представляющей принцип *майи,* бесконечного Божественного импульса в каждом из нас и в каждом атоме Вселенной. Все мы прямо сейчас танцуем вместе с Шивой, а Он — вместе с нами. ГОЛОВА Бога Шивы, находящаяся в самом центре Его возбужденного танца, уравновешена и неподвижна, Его ЛИЦО безмятежно и спокойно. Перед нами совершенно гармоничный неподвижный Движитель. Его правая СЕРЬГА, сделанная из змеи, — мужская. Левая, имеющая форму большого диска, — женская. Вместе они символизируют то, что Шива — не мужского и не женского пола; он вне половых различий. ТРЕТИЙ ГЛАЗ Бога Шивы — глаз огненный; он символизирует высшее восприятие, охватывающее прошлое, настоящее и будущее. ВОЛОСЫ Бога Шивы — энергично разлетающиеся длинные, нечесаные пряди аскета. На Его волосах находятся: ЗМЕЙ ШЕШАНАГА, представляющий цикличность годов; ЧЕРЕП, символизирующий присущую Шиве силу разрешения; пятидневный ПОЛУМЕСЯЦ, символизирующий Его созидательную силу; БОГИНЯ ГАНГА, самая священная река Индии и символ нисходящей благодати. В ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ РУКЕ Бога Шивы — яркое пламя, огненный Бог Агни, символизирующий Его *самхару* — силу разрушения, благодаря которой в конце каждого цикла творения Вселенная собирается воедино, чтобы быть заново созданной Богом Шивой. Эта рука представляет слог **НА** в паньчакшара-мантре **НА-МА-ШИ-ВА-ЙЯ**. СТОЯЩАЯ НОГА Шивы представляет слог **МА** и символизирует Его «милость сокрытия», или *тиродхана-шакти,* которая ограничивает сознание, позволяя душам созревать через опыт. Шива танцует на фигуре, имя которой — АПАСМАРА, что означает «забывчивая» или «без-

---

Шива Натараджа, Господь Танца, сочетает в себе необузданную силу и совершенное равновесие. Он вытанцовывает сотворение бытия в огненном круге, символизирующем сознание. Каждый элемент полон смысла — руки, полумесяц, карлик, десять прядей волос, черепа и все остальное.

рассудная». Это душа, окутанная *анава-малой*, индивидуализирующей завесой дуальности, главной причиной отделенности от Бога. Апасмара безмятежно взирает на поднятую стопу Господа Шивы — высшее пристанище, освобождение и судьбу всех без исключения душ. ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ РУКА Господа Шивы, представляющая слог **ВА**, жестом «слоновьего хобота» (*гаджахаста*) указывает на Его левую стопу, источник «милости откровения», или *анугараха-шакти*, благодаря которой души возвращаются к Нему.

Левая и правая задние руки уравновешивают друг друга, как творение и разрушение. ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ РУКА Шивы, означающая слог **ШИ**, держит барабан *дамару*, имеющий форму песочных часов. Это символ творения, начинающегося с беззвучного звука, Паранады, из которого возникает *мантра Аум*. ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ РУКА поднята в жесте *абхайя*, что означает «бесстрашие». Она символизирует присущую Шиве силу *сришти*, сохранения и защиты, и представляет слог **ЙЯ**. ПОДНЯТАЯ СТОПА Господа Шивы символизирует «Его милость откровения», *анугараха-шакти*, благодаря которой душа в конце концов преодолевает путы *анавы*, *кармы* и *майи* и осознаёт свою тождественность Ему. КОЖА Господа Шивы розоватого цвета. Его тело натерто белым СВЯЩЕННЫМ ПЕПЛОМ *вибхути*, символом чистоты. СИНЕЕ ГОРЛО представляет сострадание Шивы — для спасения человечества Он проглотил смертоносный яд *халахала*. Господь Шива носит ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ЧЕРЕПОВ, символизирующее непрерывный круговорот эпох. Его тело украшает ЗМЕЙ ДЖАХНУВИ, символ Его тождественности силе *кундалини* — обычно дремлющей духовной силе человека, свернутой кольцами в основании позвоночника. Концы *катибхандхи*, ПОЯСА Шивы, взметнулись в одну сторону в порыве Его движения. ПЛАМЕННАЯ АРКА *прабхавали*, в которой пляшет Шива, — это Зал Сознания. У каждого пламени по три языка. Они символизируют огонь на Земле, в атмосфере и в небесах. Арку увенчивает МАХАКАЛА, «Великое Время». Махакала — это Сам Бог Шива, который создает время, выходит за его пределы и завершает его. Шива Натараджа танцует в состоянии вневременной трансцендентности. Его ПЬЕДЕСТАЛ в форме двойного цветка лотоса, *махамбуджапитха*, символизирует внешнее проявление. Из его основания возникает Космос.

В священных Ведах, древнейших писаниях человечества, поется:

Рудру [Шиву], Владыку жертвоприношений, гимнов и благоуханных снадобий, молим о радости, здравии и силе. Он сияет, как солнце, сверкает, подобно яркому золоту, благой, лучший среди Богов

Ригведа, 1.43.4-5

Он есть Бог, сокрытый во всех существах, их глубинная душа. Он надзирает за творением, во всем живет, за всем наблюдает. Он — чистое сознание вне трех условий природы

Яджурведа, Шветашватара-упанишада, 6.11

Sanātana Dharmaḥ

सनातनधर्मः

УПАНИШАДА 1

Вечные истины

Paramātma Darśanam

परमात्मदर्शनम्

Самореализация

МАНДАЛА 1

Мельчайший из малых, величайший из больших, Атман скрыт в сердцах всех существ. Кто, свободный от стремлений, созерцает Его, побеждает печаль, видя по милости Творца Господа и Его славу.

Кришна-Яджурведа, Шветашватара-упанишада, 3.20

Кто я? Откуда я?

ШЛОКА 1

Риши провозглашают, что мы — это не наше тело, ум или эмоции. Мы — божественные души, совершающие чудесное путешествие. Мы пришли из Бога, живем в Боге и развиваемся в единство с Богом. Воистину мы сами и есть та Истина, которую мы ищем. Аум.

БХАШЬЯ

Мы — бессмертные души, живущие и растущие в великой школе земного опыта, в которой мы прожили много жизней. Ведические *риши* дали нам смелость, провозгласив простую истину: «Бог есть Жизнь нашей жизни». Один великий мудрец пошел еще дальше, сказав, что Бог лишь одного не может сделать: отделить Себя от нас. Это так, потому что Бог — наша жизнь. Бог — жизнь в птицах. Бог — жизнь в рыбах. Бог — жизнь в зверях. Осознание этой энергии Жизни во всем, что живет, есть осознание любящего присутствия Бога внутри нас. Мы есть бессмертные сознание и энергия, текущие во всем. Глубоко внутри мы совершенны в это самое мгновение, и нам необходимо только обнаружить это и жить подобающим образом так, чтобы это совершенство было полным. Наша энергия и энергия Бога одна и та же, вечно приходящая из небытия. Все мы — прекрасные дети Бога. Каждый день мы должны пытаться видеть жизненную энергию в деревьях, птицах, зверях и людях. И когда мы видим, мы видим Бога Шиву в действии. Веды утверждают: «Кто знает Бога как Жизнь жизни, Глаз глаза, Ухо уха, Ум ума, — тот в действительности полностью понимает Причину всех причин». Аум Намах Шивайя.

Сидя у пруда с лотосами (символ успокоенного ума), искатель напевает «Аум Намах Шивайя», перебирая четки, и созерцает свою судьбу, расцветающую так же естественно, как и цветок в его руках. Позади видны прошлые жизни, приведшие его к созреванию.

Куда я иду? Каков мой путь?

ШЛОКА 2

Мы все растем по направлению к Богу, и этот опыт — наш путь. Благодаря опыту мы созреваем из страха в бесстрашие, из гнева — в любовь, из конфликта — в покой, из тьмы — в свет и единство в Боге. Аум.

БХАШЬЯ

Мы родились в физическом теле, чтобы расти и раскрывать свой божественный потенциал. Внутренне мы уже едины с Богом. У нашей религии есть знание о том, как реализовать это единство, не создавая попутно нежелательного опыта. Бесподобен путь следования примеру наших духовных предков и раскрытия мистического смысла писаний. Бесподобен путь верности, учения, дисциплины, практики и созревания *йоги* в мудрость. На начальных стадиях мы страдаем, пока не научимся. Учение ведет нас к служению, а бескорыстное служение — начало духовной устремленности. Служение ведет нас к пониманию. Понимание ведет к глубокой и сосредоточенной медитации. Медитация же побуждает нас предаться Богу. Это прямой и надежный путь, *сан-марга,* ведущий к Самореализации — высшей цели жизни — и, следовательно, к *мокше,* освобождению от дальнейших перерождений. Веды мудро утверждают: «Аскетизмом приобретается добродетель. Добродетелью достигается понимание. Пониманием обретается Самость; обретший же Самость свободен от круговорота рождения и смерти». Аум Намах Шивайя.

Искатель совершает восхождение на высочайшую из гор — вершину сознания. Хотя подъем одинок, труден и даже суров, искатель неустрашим и непоколебим в стремлении к своей цели — Самореализации.

Что подразумевается под «танцем с Шивой»?

ШЛОКА 3

Всякое движение начинается в Боге и в Боге же завершается. Вся Вселенная вовлечена в бурный поток перемен и деятельности. Это танец Шивы. Мы все танцуем с Шивой, а Он — с нами. В конечном счете мы и есть танцующий Шива. Аум.

БХАШЬЯ

Когда мы способны увидеть космический танец Шивы, мир становится для нас таким, каким в действительности и является, — священным. Всё во Вселенной, всё, что мы видим, слышим и воображаем, есть движение. Галактики парят в движении; в движении вращаются атомы. Всякое движение есть танец Шивы. Даже когда мы боремся с этим движением и полагаем, что оно должно быть не таким, какое оно есть, мы поневоле танцуем с Шивой. Мы упорно сопротивляемся, обособляем себя, критикуем естественные процессы и движение вокруг нас. Но, осознавая вечные истины, мы погружаем весь свой ум в знание о том, как принять то, что есть, и не желать, чтобы все было иначе. Как только это происходит, мы начинаем танцевать с Шивой сознательно, двигаться вместе с окружающим нас священным потоком, принимать хвалу и хулу, радость и печаль, процветание и бедствия в спокойствии, которое есть плод понимания. Тогда мы изящно, с полной самоотдачей, танцуем вместе с Шивой. Веды утверждают: «Космическая душа — воистину целая Вселенная, бессмертный источник всего творения, всего действия, всего созерцания. Открывающий Его, сокрытого глубоко внутри, разрывает оковы невежества уже при земной жизни». Аум Намах Шивайя.

Под звуки барабана Быка Нанди, а также вины и кимвалов, Шива, танцуя, создает мир. Господь Шива — Жизнь нашей жизни, Движение во всех движениях. Весь наш жизненный опыт неразрывно связан с Его танцем.

S. Rajan '95

Как научиться танцевать с Шивой?

ШЛОКА 4

Танец — это движение, и чем более танец изыскан, тем большей он требует дисциплины. Индуистские духовные дисциплины ведут к единству с Богом через самосозерцание, отречение, личное преображение и различные виды *йоги*. Аум.

БХАШЬЯ

Чтобы продвигаться по своему пути, мы изучаем Веды, другие писания и учения *гуру*, стараясь применять усвоенные философские истины к повседневному опыту. Мы стремимся понять ум в его четверной природе: как *читту* (сознание), *манас* (инстинктивный ум), *буддхи* (интеллектуальный ум) и *ахамкару* (эго, или чувство «я»). Каждый день мы практикуем *джапу*, медитацию и *йогу*. Такая духовная дисциплина называется *садханой*. Эти мистические, ментальные, физические и религиозные упражнения позволяют нам танцевать с Шивой, поскольку способствуют внутреннему развитию, изменяют мировосприятие и совершенствуют характер. *Садхана* позволяет нам жить в утонченной среде духовной культуры, а не во внешних сферах — инстинктивных или интеллектуальных. Для постоянного продвижения вперед *садхану* следует выполнять регулярно, без пропусков, в одно и то же время каждый день, предпочтительно в ранние предрассветные часы. Самые важные *садханы* — это задания и упражнения, предписанные *гуру*. Веды предостерегают: «Самости не достигнут слабые, небрежные или практикующие дисциплину бесцельно. Но если знающий старается правильно, его душа вступает в обитель Бога». Аум Намах Шивайя.

У входа в храм два мудреца учатся танцевать с Шивой. Под радостный аккомпанемент барабана, флейты и кимвалов Шива исполняет Свой танец ананда-тандава и пробуждает благоговение в мудрецах, приветствующих его всплесками ладоней.

S.Rajan
95

Какова конечная цель земной жизни?

ШЛОКА 5

Конечная цель жизни на земле — Самореализация, ни с чем не сравнимое достижение *нирвикальпа-самадхи*. Каждая душа открывает свою природу Шивы, Абсолютную Реальность, Парашиву — пребывающего вне времени, вне формы, вне пространства Бога-«Я». Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Реализация своей Самости, Парашивы, — предназначение каждой души, достигаемое самоотречением, постоянной медитацией и поджариванием семян *карм*, еще не успевших прорасти. Это врата к *мокше*, освобождению от новых рождений. Самость, или Высшее «Я», лежит за пределами мыслящего ума, за пределами чувственной природы, за пределами действия и любого движения даже высочайшего состояния сознания. Бог-«Я» тверже нейтронной звезды, неуловимей пустого пространства, сокровенней мысли и чувства. Он — сама высшая Реальность и глубочайшая Истина, которую стремятся найти все ищущие. Он стоит того, чтобы к Нему стремиться. Он стоит борьбы за то, чтобы подчинить ум воле. После того как Самость реализована, ум выглядит нереальным, каковым воистину и является. Поскольку Самореализацию необходимо испытать в физическом теле, душа снова и снова, циклически возвращается в воплощение, чтобы танцевать с Шивой, жить с Шивой и в конечном итоге слиться с Шивой в неразличимом единстве. Воистину *джива* и есть Шива! Веды разъясняют: «Как вода, влитая в воду, молоко в молоко, *гхи* в *гхи* становятся одним без различия, точно так же индивидуальная душа и Высшее "Я" становятся одним». Аум Намах Шивайя.

Господь Шива сидит под баньяном в медитативной позе, Его колени схвачены йогабандхой. К Нему подходят искатели, чтобы спросить об истинном смысле и цели жизни. Безмолвный Шива учит их о Божественном «Я» и о том, как войти во внутренний Шивалингам.

Веди меня от небытия к бытию. Веди меня от тьмы к свету. Веди меня от смерти к бессмертию.

Яджурведа

Он — Всевышний Брахман, Самость всего, главное основание этого мира, неуловимей, чем неуловимое, вечный. То ты есть; ты есть То.

Атхарваведа

Следует медитировать на *атман*, который состоит из духа, чье воплощение — жизнь, чья форма — свет, чья сущность — пространство, который меняет свою форму по собственному желанию, быстрый, как мысль.

Яджурведа

Неуловимейший из неуловимого, величайший из величайшего, *атман* сокрыт в глубине сердца всех существ. Тот, кто, свободный от всех желаний, узрел Его, преодолевает печаль, видя милость Господа-Творца и Его величие.

Яджурведа

Тленна материя. Бессмертен, вечен Господь, который Один управляет тленным, а также душой. Медитируя на Него, соединяясь с Ним, уподобляясь все более и более Ему, человек освобождается наконец от иллюзии мира.

Яджурведа

Я — Всевышний Брахман! Я — Господь Вселенной! Таково прочное убеждение просветленных. Все другие переживания ведут к зависимости. С осознанием того, что «Я» не есть тело, человек достигает покоя и освобождается от всех желаний.

Дэвикалоттара-агама

Осознай, что «Я» всегда ни выше, ни ниже, ни с какой-либо стороны, ни внутри, ни снаружи, но вечно сияет за пределами высочайшего мира.

Сарваджнянoттара-агама

То, что ни сознательно, ни бессознательно, что невидимо, неощутимо, неопределимо, невообразимо, чему нельзя найти имя, чья сама сущность состоит из переживания самого Себя, что поглощает все многообразие, является спокойным и кротким, бесподобным, то, что называют четвертым состоянием, — это *атман*. Это то, что должно быть познано.

Атхарваведа

При появлении спонтанного высшего знания происходит то состояние движения в обширном безграничном осознавании, которое является состоянием Шивы, высшим состоянием Реальности.

Шива-сутры

Когда танцует Творец, танцуют созданные Им миры. В той мере, в какой Он танцует в нашем знании, наши мысли тоже танцуют. Когда Он в сердце, вызывая любовь, танцует, то отдельные элементы тоже танцуют. Свидетельствуй в восхищении непревзойденный танец Того, кто есть сияющее пламя.

Тирумантирам

О Бог милости, исполняющий танец безграничного счастья в зале непостижимого сознания! Ригведа и другие Веды громогласно выражают словами, провозглашая нам, что все являются Твоими рабами, все вещи принадлежат Тебе, все действия — Твои, что Ты пронизываешь все, что это есть Твоя природа. Таково учение тех, которые, хотя никогда и не говорят, все же нарушили молчание ради нас.

Таюманавар

Так же как сияет свет, рассеивая тьму, сияет Высшее «Я», рассеивая невежество. Так же как лампада самопроизвольно гаснет, если ее не заправят маслом, отмирает эго, если человек медитирует непрерывно и сливается с «Я». Нет более высокого приобретения, чем обретение Себя.

Сарваджняноттара-агама

Всевышний Господь — не двое. Мне принадлежит блаженство созерцания того, что я, Его преданный слуга, есть Он. Каким человек представляет себя, таким он и становится. Поэтому практикуйте медитацию «я есть Он». Тогда все ваши действия станут Его действиями.

Натчинтанай

Ничем не отвлекаемый, отрешенный, сижу и медитирую. Свободный от сомнений, следующий древним Ведам, пересекаю огромную пустыню этой жизни и того, что за ней, направляясь к невообразимой Пустоте и сливаясь с ней. Медитируя в единстве, я увидел Парапарам. Медитируя в единстве, я пережил осознание запредельного. Медитируя в единстве, я был свидетелем эпох и эпох.

Тирумантирам

Hindu Dharmaḥ

हिन्दुधर्मः

Индуизм

МАНДАЛА 2

Он — Древний. В глубокой древности в божественном порядке Он сотворил существ Земли и Неба. Шесть религий ищут стоп Одного Изначального, Несравненного Бога. И во всех них Он пребывает в уместной степени.

Тирумантирам, 1557

Каковы главные ветви индуизма?

ШЛОКА 6

Санатана Дхарма, или «вечная вера», называемая в настоящее время индуизмом, — это семейство религий, признающих авторитет Вед. Четыре ее главные ветви — шиваизм, шактизм, вишнуизм и смартизм. Аум.

БХАШЬЯ

Более миллиарда индуистов, живущих в этом мире и составляющих шестую часть человеческой семьи, принадлежат к четырем главным деноминациям, у каждой из которых свое Верховное Божество. Для вишнуитов Бог — это Господь Вишну. Для шиваитов Бог — Шива. Для шактистов превыше всего Богиня Шакти. У смартистов, или либеральных индуистов, верующему предоставляется право выбора Божества. Каждая деноминация имеет множество линий *гуру,* религиозных лидеров, священнослужителей, священных книг, монашеских сообществ, школ, центров паломничества и храмов. Каждая деноминация гордится своими искусными художниками и архитекторами, мудрыми философами и учеными. Верования четырех ветвей индуизма во многом настолько далеко расходятся, что каждая из них, в сущности, представляет собой отдельную религию. Но при этом у них огромное общее культурно-религиозное наследие — идеи *кармы, дхармы,* реинкарнации, всепроницающего Божества; храмовое богослужение, таинства, многоликие божества, традиция *гуру-шишья*; Веды как главное Писание. Хотя родной дом большинства индуистов — Индия, большие сообщества индуистов процветают по всему миру. Веды говорят: «Он — Брахма. Он — Шива. Он — Индра. Он неизменный, высший, самосветящийся. Он — Вишну. Он — жизнь. Он — время. Он — огонь, и Он — луна». Аум Намах Шивайя.

Облаченный в шафранную мантию отречения Ади Шанкара окружен пятью главными богами, которых чтут миллионы последователей четырех основных современных деноминаций индуизма. Это Шива, Шакти, Вишну, Ганеша и Муруган.

В чем суть глубоко мистической веры шиваитов?

ШЛОКА 7

Шиваизм — древнейшая религия этого мира. Поклонение Сострадательному Богу Шиве означает следование мощным дисциплинам, изучение высокой философии, признание важности роли *гуру* и практику *бхакти-раджа-сиддха-йоги*, ведущую к единению с Шивой внутри. Аум.

БХАШЬЯ

Шиваизм — религия древняя и даже, можно сказать, вечная, поскольку у нее нет начала. Вера в Шиву — предшественница многоликой религии, ныне называемой индуизмом. Ученые прослеживают традицию почитания Шивы до цивилизации долины реки Инд, развившейся более 8000 лет назад. Но священные писания говорят нам, что шиваизм существовал всегда. Современные историки выделяют шесть основных школ шиваизма. Это *шайва-сиддханта*, пашупатизм, кашмирский шиваизм, *вира*-шиваизм, *сиддха-сиддханта* и *шива-адвайта*. Величие и красота шиваизма проявляются в его деятельной культуре, в просветленном взгляде на место человека во Вселенной, в глубокой системе храмового мистицизма и *сиддха-йоге*. Шиваизм дает знание об эволюции человека от Бога и назад к Богу, о постепенном раскрытии души и ее пробуждении под руководством просветленных мудрецов. Большинство шиваитов, как и всех индуистов, живут религиозными семьями под руководством *свами* и *садху*, следующих по огненному пути отречения от мира к *мокше*. Веды говорят: «Познавая Шиву, Благого, Сокрытого во всех вещах, Тончайшего, словно пленка на топленом масле, Обнимающего Вселенную, — постигая Бога, человек освобождается от всех своих оков». Аум Намах Шивайя.

Сыновья Шивы уговорились: кто первым обежит вокруг Вселенной, получит спелый плод манго (символ духовного достижения). Финишировав, Муруган обнаружил, что Ганеша перехитрил Его, обежав вокруг родителей, ибо все миры содержатся в Шиве и Шакти.

В чем магия и сила шактизма?

ШЛОКА 8

Шактизм почитает Всевышнее как Божественную Мать, Шакти, или Дэви, в Ее многочисленных милостивых и гневных формах. Шактисты используют *мантру, тантру, янтру, йогу* и *пуджу* для призывания космических сил и пробуждения силы *кундалини*. Аум.

БХАШЬЯ

Божественной Матери поклонялись с незапамятных времен, но как организованная религия шактистский индуизм сформировался в Индии в пятом столетии. В настоящее время у него есть четыре проявления — бхактистское, народно-шаманистское, йогическое и универсалистское. Все они призывают гневную силу Кали или Дурги либо мягкую милость Парвати или Амбики. Преданные шактисты практикуют ритуалы *пуджи*, в частности, для *Шри-Чакра-янтры*, чтобы войти в близкие отношения с Богиней. Шаманистский шактизм приветствует магию, транс, хождение по огню и жертвоприношение животных для целительства, прорицания, обеспечения плодородия и обретения силы. Йоги-шактисты стремятся пробудить спящую богиню Кундалини и объединить Ее с Шивой в *сахасрара-чакре*. Шактисты-универсалисты следуют реформированной ведантистской традиции, ярким представителем которой был Шри Рамакришна. Тантрические ритуалы «левой руки» выходят за пределы традиционных этических норм. Шактизм в основном следует *адвайте*, определяя предназначение души как полное отождествление с Непроявленным, или Шивой. Главные писания шактизма — Веды, Шакта-агамы и Пураны. «Дэви-гита» говорит: «Мы поклоняемся вселенской Душе всего. Мы кланяемся Матери этой Вселенной вверх и вниз и во всех четырех направлениях». Аум Чандикайяй Намах.

Шакти создает поле красоты, энергии, сострадания и защиты для Своих почитателей. Украшенная тилакой секты шактов, Она благословляет преданных, которые в обожании предлагают Ей розовую воду, поднимают над Нею зонт и простираются у Ее стоп.

Какова вера преданных вишнуитов?

ШЛОКА 9

Вишнуизм — это древняя индуистская религия, основанная на почитании Господа Вишну и Его воплощений, особенно Кришны и Рамы. В основном дуалистический, глубоко бхактистский, вишнуизм богат святыми, храмами и писаниями. Аум.

БХАШЬЯ

Почитание Вишну, Чье имя означает «Всепроницающий», восходит к ведическим временам. Секты *паньчаратра* и *бхагавата* были распространены уже в четвертом веке до нашей эры. Существующие ныне пять школ вишнуизма возникли в Средние века. Их основатели — Рамануджа, Мадхва, Нимбарка, Валлабха и Чайтанья. Вишнуизм придает особое значение *прапатти*, полному подчинению себя Вишну или Его воплощениям-*аватарам*. Главные бхактистские *садханы* вишнуизма — *джапа*, или повторение *мантры*, и *киртана*, или экстатическое пение и танец. Тщательно соблюдается распорядок храмового богослужения и праздников. В философском плане вишнуизм простирается от чистого дуализма Мадхвы через ограниченный недуализм Рамануджи до почти монистических воззрений Валлабхи. Бог и душа для вишнуитов всегда отличны. Предназначение души, по милости Бога, — вечно поклоняться и радоваться Ему. В целом вишнуизм не аскетичен и проповедует *бхакти* как высший путь, но все же в нем существует сильное монашеское сообщество. Главные писания вишнуизма — Веды, Вайшнава-агамы, Итихасы и Пураны. «Бхагавад-гита» говорит: «Я лично беру на Себя полную ответственность по обеспечению и сохранению всего необходимого для Моих преданных, всецело зависящих от Меня, всегда поглощенных мыслями обо Мне и поклоняющихся исключительно Мне». Аум Намо Нараянайя.

Вишну — бесконечный океан, из которого возникает мир. Он стоит на волнах под сенью капюшона многоголового Шешанаги, который символизирует вечность и считается воплощением Баларамы, брата Кришны.

Какова универсалистская религия смартистов?

ШЛОКА 10

Смартизм — это древняя брахманическая традиция, реформированная Шанкарой в девятом столетии. Последователи этого либерального индуистского пути поклоняются шести формам Бога, исповедуют монизм, не одобряют сектантства, любят медитацию и философию. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Смартист (*смарта*) — это последователь классических *смрити*, в частности Дхарма-шастр, Пуран и Итихас. Смартисты почитают Веды и уважают Агамы. В настоящее время эта вера ассоциируется с учением Ади Шанкары, монаха-философа, называемого *шанмата-стхапаначарьей*, то есть «основателем системы шести путей». Он проповедовал по всей Индии, стремясь объединить все индуистские верования своего времени под знаменем *адвайта-веданты*. Чтобы унифицировать богослужение, он популяризировал древний индуистский алтарь пяти божеств — Ганапати, Сурьи, Вишну, Шивы и Шакти — и добавил к ним Кумару. Из этих богов преданные могут выбрать свое «предпочитаемое божество», или *ишта-дэвату*. Каждый бог видится смартисту лишь отражением Сагуна-Брахмана. Шанкара реорганизовал сотни монастырей в систему десяти орденов (*дашанами*), в которой ныне имеется пять патриархальных центров. Он написал объемные комментарии к Упанишадам, «Брахма-сутрам» и «Бхагавад-гите». Шанкара провозгласил: «Есть лишь одна Реальность, которая из-за нашего невежества представляется нам многообразной Вселенной, полной имен, форм и изменений. Подобно золоту, из которого делают множество украшений, сама по себе она остается неизменной. Таков Брахман, и То есть Ты». Аум Намах Шивайя.

Ади Шанкара (788 — 820) прожил всего 32 года, но успел обогатить индуизм новой либеральной сектой — смартизмом. Наделенный священными регалиями монаха, он держит в руке свои писания. Вокруг него — шесть Божеств: Сурья (Солнце), Шива, Шакти, Вишну, Муруган и Ганеша.

Они называют Его Индрой, Митрой, Варуной, Агни или небесной солнечной птицей Гарутматом. Пророки называют многими способами Того, который Един; они говорят об Агни, Яме, Матаришване.

Ригведа

Того, Кто без начала и без конца, Создателя всего, имеющего многие формы, Того, кто объемлет Вселенную, — зная Того Бога, человек освобождается от всех оков.

Яджурведа

Того, Кто благодаря Своему величию явил Себя как единый Властитель всех живых существ, которые дышат и спят, Его, Господа людей и четвероногих тварей — какого Бога мы почтим, принося жертвы?

Ригведа

Первичное пространство — небо. Первичное пространство — космос. Первичное пространство — мать, отец и сын. Первичное пространство — все боги, пять типов людей и все, что было рождено и будет рождено.

Ригведа

Да достигну я славной обители Вишну, где преданные радуются, где рядом с Шагающим, в пределах Его самого длинного шага, бьет фонтан чистейшего меда.

Ригведа

Я — правящая Владычица, накопительница богатств, полная мудрости, первая из тех, кто достоин почитания. Божественные силы направили Меня во многие места. Я вхожу во многие дома и принимаю многочисленные формы.

Ригведа

Все сущее, повсюду, где оно существует, пронизывает одна и та же Божественная Сила и Энергия.

Яджурведа

Признание мира воплощением Шакти есть почитание Шакти. Чистое знание, не связанное с объектами, абсолютно.

Дэвикалоттара-агама

Когда молоко выливается в молоко, масло — в масло, вода — в воду, они смешиваются в абсолютно единое. Так и просветленный мудрец, познавший *атман*, становится единым с *атманом*.

Вивека-чудамани

Будем почитать Его, Обладающего чистой формой, облако, испускающее дождь немыслимой радости и насыщающее сердца и глаза последователей так, как если бы миллионы капель дождя пролились на землю, Прибежище Великой Тишины, называемое многими именами, описанное многими религиями, Воплощение невыразимой степени духовного счастья.

Таюманавар

О Бог милости, исполняющий танец сияющего счастья в зале невыразимой мудрости! О Ты, Наставник мудрости, сама форма Вишну! О Ты, Наставник, сама форма четырехликого Брахмы, автора Вед! О Ты, исполняющий обязанности Наставника во всех религиях! О Ты, Кто в качестве Наставника просветляет в любви умы тех последователей, которые умоляют Тебя не оставлять их!

Таюманавар

Оказывай почтение Богу твоей традиции, который наполняет Собой весь мир и все жизни.

Натчинтанай

Он — Древний. Он сотворил существа земли и неба в былые дни в божественном порядке. Шесть вер стремятся к стопам Единого Изначального Бога, равных Которому нет. И Он наполняет их все в соответствующей степени.

Тирумантирам

Śaiva Dharmaḥ

शैवधर्मः

Шиваитский индуизм

МАНДАЛА 3

Путь Шивы — путь проверенный. Он привел их к Харе. Это царский путь, которым прошли прославленные души. Этой божественной тропой верующий странствует по Вселенной. Этого пути ищи, на него ступай, его держись.

Тирумантирам, 1563

В чем суть шиваитской теологии?

ШЛОКА 11

Шиваизм провозглашает: Бог Шива есть Любовь, Он имманентен и трансцендентен, Он — Творец и творение. Этот мир — арена нашей эволюции, постепенно ведущей к *мокше* — освобождению от рождений и смертей. Аум.

БХАШЬЯ

Шиваизм — уникальная религия, в которой Бог проявлен и непроявлен, двойствен и недвойствен, находится внутри и вне нас. Ее нельзя безоговорочно отнести к пантеистизму, политеизму или монотеизму. Ее основополагающую теологию называют монистическим теизмом, панентеизмом или *адвайта-ишваравадой*. Монизм, противоположность дуализма, — это учение о реальности как о едином целом, существующем без независимых частей. Теизм есть вера в Бога и богов, одновременно имманентных и трансцендентных. Шиваизм монистичен в своей вере в одну реальность и в адвайтическое единство человека и реальности. Теистичен же шиваизм в своей вере в богов и Бога Шиву как любящего личностного Господа, имманентного миру. Шиваизм проповедует идею единства *Пати-пашу-паша* (Бога, души и мира), охватывает в своем учении недвойственное и двойственное, свято хранит как *веданту*, так и *сиддханту*, чистую *Санатана Дхарму* Вед и Шайва-агам. «Тирумантирам» утверждает: «*Шуддха-шайвы* (чистые шиваиты) на своем религиозном пути медитируют на свою Самость, Абсолютную Реальность и Изначальную Душу; на триединство Бога, души и оков *майи;* на чистое освобождение и на все, что сковывает душу». Аум Намах Шивайя.

Для индуистов Божественное имманентно и трансцендентно; Оно и внутри, и «по ту сторону». Шиву часто считают бесформенным, а Шакти — проявленной формой. Они объединяются в образе Ардханаришвары — наполовину мужчины, наполовину женщины. Рядом покоятся бык Шивы и лев Шакти.

Как шиваиты относятся к другим религиям?

ШЛОКА 12

Религиозные верования многочисленны и различны. Шиваиты, понимая силу этого многообразия, сердечно уважают и приветствуют всех, кто верит в Бога. Они с почтением относятся к тому факту, что Истина одна, а путей к ней много. Аум.

БХАШЬЯ

Поскольку внутренняя цель всех религий — возвращать человека к Богу, индуисты-шиваиты стараются не вмешиваться в чью-либо веру или религиозные практики. Мы верим в то, что нет пути, единственного для всех. Шиваиты глубоко убеждены в том, что Бог Шива — то Высшее Существо, в Котором люди всех верований находят утешение, мир и освобождение. Однако мы понимаем, что религии различны. Каждая религия имеет присущие лишь ей верования, практики, цели и пути достижения, и учение одной религии часто противоречит учению другой. Но даже это никогда не должно вызывать религиозных конфликтов и нетерпимости. Шиваиты уважают все религиозные традиции и людей, практикующих их. Они знают, что хорошие граждане и стабильные общества происходят из групп религиозных людей. Лидеры шиваизма охотно участвуют в экуменических собраниях представителей всех религий. Вместе с тем шиваиты защищают свою веру, с удовольствием придерживаются своих практик и избегают соблазна других путей — как древних, так и современных. Веды говорят: «Да будет у нас согласие с нашим собственным народом и согласие с чужими. Ашвины, создайте между нами и чужаками сердечное единство». Аум Намах Шивайя.

Господь Шива хранит последователей всех религий. Считая свою традицию самой благословенной, шиваиты любят и уважают всех верующих людей, будь то шиваит, вишнуит, джайн, сикх, христианин, мусульманин, иудей, буддист или даос.

Как шиваизм остается современным?

ШЛОКА 13

Внутренние истины не меняются никогда, внешние же формы практики и обрядов развиваются. Шиваизм стремится сохранить свое мистическое учение, адаптируясь к культурным, социальным и технологическим переменам каждой новой эпохи. Аум.

БХАШЬЯ

Шиваизм — религия ортодоксальная и консервативная, но в то же время гибкая и всепонимающая. Это одновременно и самый суровый духовный путь, и путь, на котором всегда можно рассчитывать на прощение. Шиваиты сохранились в течение многих веков, успешно приспосабливая свою работу, служение и умения к новым временам, но при этом они интернализировали богослужение и твердо придерживаются вечных ценностей. Внешняя форма служения или род занятий не влияют на духовный поиск. Кем бы он ни был — фермером, рабочим, торговцем, программистом или менеджером, — религия хорошо служит шиваиту. Шиваизм имеет все возможности для возвращения человечества к Источнику. Время ничего не изменяет в отношениях шиваита с его семьей, *кула-гуру*, учителем, *садгуру*, богами или Богом в его каждодневной религиозной жизни. *Шайва-дхарма* сейчас такая же, какой была всегда. Веды говорят: «О пресветлое Божество, сними с меня покров невежества, чтобы я мог видеть Твой свет. Раскрой мне дух священных писаний. Да будет истина писаний всегда со мной. Да буду я денно и нощно постигать то, чему научился у мудрых». Аум Намах Шивайя.

Миллиардная индийская нация — самая большая демократия на Земле. Здесь изображены политическая доблесть Бхараты, ее сельское хозяйство, торговля, транспорт и гидроэнергетическая мощь. Посреди всей этой технологии движется священная процессия, поскольку религия одухотворяет все аспекты жизни.

Как шиваиты понимают жизнь?

ШЛОКА 14

Для индуиста-шиваита вся жизнь священна. Вся жизнь — это религия. Поэтому шиваитское искусство — искусство священное, шиваитская музыка — музыка духовная, а бизнес шиваита — не только источник пропитания, но и его служение людям и Богу. Аум.

БХАШЬЯ

Каждый шиваит уникален в своем поиске, однако каждый стремится к одним и тем же вещам в жизни: быть счастливым и спокойным, любимым и оцененным, творческим и полезным. Шиваизм имеет развитую культуру, которая удовлетворяет эти основные запросы человека и помогает ему понять мир и наше место в нем. Всем верующим эта культура помогает выработать черты характера, необходимые для духовной жизни: терпение, сострадание, терпимость, смирение, трудолюбие, набожность. Центрами шиваизма являются дом и храм. Монашеская жизнь — это основа и сила шиваизма. Семейная жизнь незыблема и драгоценна. Шиваизм имеет богатые традиции в искусстве, архитектуре, музыке, драматическом искусстве и танце и является сокровищницей философии и учености. В шиваитских храмах ежедневно проходят службы. В писаниях содержатся этические наставления. *Садгуру* дают духовное посвящение. Все это — храмы, писания и *садгуру* — опоры веры. Веды говорят: «О ученые люди, да услышим мы нашими собственными ушами то, что есть благо, да увидим мы своими глазами то, что есть благо. Да проживем мы, славя Бога, имея здоровое тело, полный срок жизни, посвященной Богу». Аум Намах Шивайя.

Настоящая жизнь — это единение с Богом в каждый момент. Кшатрий и его жена, идя через лес, встречают Шиву и Шакти. Благословение этой даршаны будет отныне вести их сквозь все тернии жизни по чистому и доброму пути.

Каков символизм Танца Шивы?

ШЛОКА 15

Символизм танца Шивы Натараджи — это религия, искусство и наука, слившиеся воедино. В этом бесконечном Божьем танце творения, сохранения, разрушения и двойной милости закодировано глубокое понимание нашей Вселенной. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

У Натараджи, Царя Танца, четыре руки. Верхняя правая рука держит барабан, источник творения. Нижняя правая рука поднята в благословении и символизирует сохранение. Верхняя левая рука держит пламя — символ разрушения, растворения формы. Правая нога, символизирующая милость сокрытия, покоится на Апасмарапуруше — душе, которая временно привязана к земле своей праздностью, растерянностью и забывчивостью. Поднятая левая нога символизирует милость откровения, освобождающую зрелую душу от оков. Нижняя левая рука указывает на эту священную ступню, заверяя нас, что милость Шивы — прибежище для каждого и путь к освобождению. Огненный круг символизирует космос и особенно сознание. Всепоглощающая форма, вырисовывающаяся вверху, — Махакала, или «Великое Время». Кобра вокруг поясницы Натараджи — *кундалини-шакти,* приводящая душу в движение космическая энергия, которая содержится во всех. Танец Натараджи — это не просто символ. Он происходит в каждом из нас на атомном уровне в каждый конкретный момент. Агамы говорят: «Рождение мира, его поддержание и разрушение, помрачение и освобождение души суть пять движений танца Шивы». Аум Намах Шивайя.

Музыкант отбивает ритм на глиняных барабанах, а Господь Шива, облаченный в тигровую шкуру, танцует в голубой акаше. Танец — единственная форма искусства, в которой творец и творение неразделимы. Танец Шивы мощен, но Он уравновешен и центрирован; двигаясь, Он остается неподвижным.

Сильному Рудре приносим мы наши хвалебные песни, Ему, Господу героев, Ему, чьи волосы заплетены в косы, — чтобы благополучен был наш скот и наши мужчины, чтобы в этом селении все были здоровы и сыты.

Ригведа

Дай нам здоровый счастливый ум, добрую волю и понимание. И мы всегда будем радоваться Твоей дружбе, подобно коровам, которые нежатся на зеленом лугу. Таково мое радостное послание.

Ригведа

Он — никем не созданный Создатель всего. Он знает все. Он — чистое Сознание, создатель времени, всемогущий, всезнающий. Он — Господь души, природы и трех состояний природы. От Него исходят перерождения жизни и освобождение, узы времени и свобода в вечности.

Яджурведа

Вся Вселенная славит Бога Шиву, Бога любви. Головы и лица людей — это Его головы и лица, и Он — в сердцах всех.

Яджурведа

Бог, воистину, вся Вселенная: Он — это то, что было, то, что есть, и то, что когда-либо будет. Он — Бог бессмертной жизни и всей жизни, которая существует за счет пищи. Его руки и ноги — повсюду. Его головы и рты — везде. Он видит все, Он слышит все. Он во всем, и Он Есть.

Яджурведа

Он — Господь бесчисленных форм, которого славят все существа, даже более мелкие, чем самый малый атом, и Он — Создатель всего, когда-либо жившего в таинстве Его творения. Видение этого Бога любви приносит вечный мир.

Яджурведа

У Него нет начала, продолжения и конца, по природе своей Он чист, могуч, всезнающ, всемогущ и совершенен — так говорят о Шиве в шиваитской традиции.

Аджита-агама

Не сравнимый ни с кем, не чувствующий боли, проницательный, всепроникающий, нескончаемый, неизменяющийся, неподверженный порче, Владыка — такова суть Шивы, Властителя вершины, к которой ведут все пути.

Сваямбхува-агама

Путь Шивы — проверенный путь. Он приводит к Харе. По этому царскому пути прошли избранные души. Этим божественным путем преданные следуют во Вселенной. Этот путь ищут, вступают на него и сохраняют его.

Тирумантирам

Они существуют не ради внешней формы и одеяния, не ради почестей или церемоний. Уничтожая все оковы и желания, пребывая с чистым Господом, они полностью уничтожают эгоизм души и отвлекающие привязанности. Они — воистину чистые шиваиты.

Тирумантирам

Если бы можно было видеть дугу Его бровей, улыбку, расцветающую на устах подобно плоду *ковай*, прохладные густые волосы, молочно-белый пепел на коралловой коже, прекрасную золотистую ступню, приподнятую в танце, то даже на этой земле стоило бы рождаться.

Тирумурай

Хара! Хара! Шива, Шива, обитающий в сердце любящего Его, Тот, кто воистину является сущностью Вед! О Богатство! О Драгоценность! О прекрасный Царь, наш Повелитель, Которого восхваляют поэты, Который наделен глазами, способными видеть все, и свет которых проникает повсюду, подобно свету солнца!

Натчинтанай

Со своим телом как храмом, с умом, всегда подчиненным Ему, с правдивостью как чистотой, со светом ума как Его *Лингамом*, с любовью как топленым маслом, молоком и святой водой, давайте совершать жертвоприношение Господу.

Тирумурай

Iśvaraḥ Devatāḥ cha

ईश्वरः देवताः च

УПАНИШАДА 2

Бог и боги

Śivaḥ

शिवः

Наш Всевышний Бог

МАНДАЛА 4

Огонь — Его голова, Луна и Солнце — Его глаза, пространство — Его уши, Веды — Его речь, ветер — Его дыхание, Вселенная — Его сердце. Из Его стоп происходит Земля. Воистину, Он есть внутреннее «Я» всех существ.

Атхарваведа, Мундака-упанишада, 2.1.4

Какова природа нашего Бога Шивы?

ШЛОКА 16

Бог Шива — всё и во всем, один без второго, Высшее Существо и единственная Абсолютная Реальность. Он — Пати, наш Господь, имманентный и трансцендентный. Творить, сохранять, разрушать, сокрывать и открывать — таковы Его пять сил. Аум.

БХАШЬЯ

Господь Шива — одно Существо, но мы понимаем Его как три совершенства: Абсолютную Реальность, Чистое Сознание и Изначальную Душу. Как Абсолютная Реальность Шива непроявлен, неизменен и трансцендентен; это Бог-«Я» вне времени, формы и пространства. Как Чистое Сознание Шива есть проявленная первичная субстанция, чистая любовь-свет, что течет сквозь все формы и существует повсюду во времени и пространстве как бесконечный разум и сила. Как Изначальная Душа Шива проявляется в пяти измерениях. Это творец Брахма, хранитель Вишну, разрушитель Рудра, сокрывающий Махешвара и открывающий Садашива. Он наш личностный Бог, источник всех трех миров. Наш Божественный Отец-Мать защищает и питает нас и руководит нами, сокрывая Истину в ходе нашей эволюции и открывая ее, когда мы уже достаточно зрелы, чтобы получить обильную милость Господа. Бог Шива есть всё и во всем, Его величие выше нашего понимания, это священная тайна, которую можно познать в прямом единении с Ним. Воистину, когда познан Шива, познано всё. Веды говорят: «Та часть Его, которая характеризуется *тамасом*, именуется Рудрой. Та часть Его, что принадлежит *раджасу*, есть Брахма. Та же часть Его, которая относится к *саттве*, есть Вишну». Аум Намах Шивайя.

Согласно легенде, в лесу жили женатые риши. Аскет Господь Шива, явившись к ним, привел жен в смущение. Разгневавшись, риши наслали на Шиву тигра и слона, но Он сделал себе из этих зверей пояс и накидку, что символизирует победу над эгоизмом.

Что такое Непроявленная Реальность Бога Шивы?

ШЛОКА 17

Парашива — это Непроявленная Реальность, или Абсолютное Бытие Бога Шивы, отличное от двух других Его совершенств, проявленных и обладающих формой. Парашива есть полнота всего, отсутствие отсутствия. Аум.

БХАШЬЯ

Парашиву, Бога-«Я» или Бога-Самость, необходимо реализовать, чтобы познать. Он не существует, хотя кажется существующим. При этом само существование всех состояний сознания, бытия и опыта возможно лишь для этой высшей реальности Бога. Такова великая тайна, которую *йоги, риши,* святые и мудрецы поняли за долгие века. Чтобы открыть для себя Парашиву, *йог* углубляется в созерцание. Когда в его уме возникают мысли, ментальные концепции о мире или Боге, Которого он ищет, он мысленно повторяет: «*Нети, нети* — не то, не то». Его успокоенное сознание расширяется в Саччидананду. В этом блаженном состоянии он находится сразу везде, проницая сквозь все формы. Он помнит свою цель, которая выше блаженства, и твердо повторяет: «*Нети, нети* — это не то, чего я ищу». Через *пранаяму,* через *мантру,* через *тантру,* проявляя неукротимую волю, *йог,* глубоко погруженный в *нирвикальпа-самадхи,* входит в Парашиву, и тогда отступают последние признаки формы, времени и пространства. Веды говорят: «Сияющее, бесформенное, не имеющее начала и чистое, это всепроницающее Существо — одновременно внутри и вовне. Он за пределами даже трансцендентного, непроявленного, причинного состояния Вселенной». Аум Намах Шивайя.

Аскет-мистик сидит, излучая обильные благословения. Правая рука — в жесте джнянамудра, означающем преданность садгуру. Он осознал Божественное «Я» — вечную, беспричинную, бесформенную Абсолютную Реальность, которую символизирует внутренний храм со святыней-Шивалингамом.

S.RAJATT.95

Что такое Чистое Сознание Бога Шивы?

ШЛОКА 18

Парашакти — это Чистое Сознание, субстрат, первичная субстанция, текущая через все формы. Это непостижимое присутствие Шивы, изначальная основа всего сущего, без которой ничто не могло бы продолжаться. Аум.

БХАШЬЯ

Парашакти, «Высшей Энергии», дают много определений: это тишина, любовь, бытие, сила и всезнание. Это Саччидананда (существование-сознание-блаженство) — та изначальная сила бытия, которая неделима, полностью осознает себя и не имеет объекта сознания. Она излучает божественный свет, энергию и знание. Из Парашивы всегда исходит Парашакти — первое проявление разума, сверхсознания, или бесконечного знания. Бог Шива знает в бесконечном, постоянном, любящем сверхсознании. Шива знает все Свои творения насквозь. Его Существо пребывает внутри каждой одушевленной и неодушевленной формы. Если бы Бог Шива убрал свою всепроницающую Парашакти из одного или из всех трех миров, они бы рухнули, рассыпались и исчезли. Шакти Шивы — это устойчивая сила, присутствующая во всей Вселенной. У этой безграничной силы нет ни начала, ни конца. Воистину это Божественный Разум Господа Шивы. Веды говорят: «Он — Бог, скрытый во всех существах, их внутренняя душа, которая во всем. Он наблюдает за творением и живет во всех вещах. Он — Чистое Сознание за пределами всех трех состояний природы». Аум Намах Шивайя.

Творение исходит от Шивы как Садчидананды и возвращается к Нему же. Это космическое проявление показано здесь как жизнетворные воды Ганги, вытекающие из волос Шивы и наполняющие колодец и лотосовый пруд бытием, сознанием, блаженством.

Какова природа Изначальной Души?

ШЛОКА 19

Парамешвара — это нестворенная, вечносущая Изначальная Душа, Шива-Шакти, Творец и высший Повелитель Махадэвов и существ всех трех миров. Пребывающий в Своем творении, наш личностный Господь правит изнутри, а не свыше. Аум.

БХАШЬЯ

Парамешвару, «Всевышнего Бога» и Мать Вселенной, вечное и независимое Существо, почитают все боги и живые твари. Шиву-Шакти так любят, что у Него со всеми любовные отношения. Он настолько велик и могуч, что люди боятся нарушать Его волю. О Нем так много говорят, что Его имя на устах у всех, ибо Он есть изначальный звук. Будучи исходной и совершенной формой, Бог Шива в этом третьем совершенстве Своего Существа — как Изначальная Душа, проявленный и личностный Господь, — естественным путем творит души по своему образу и подобию. Полюбить Бога — познать Бога. Познать Бога — почувствовать Его Любовь к тебе. Такой сострадательный Бог — Существо, Чье сияющее тело можно узреть в мистическом видении, — заботится о малых нас и о нашей Вселенной. Многие мистики видели яркую молочно-белую форму Шивы со светящимся телом, огненными волосами, изящными руками и ногами, большими кистями, совершенным лицом, добрыми глазами и задумчивой улыбкой. Агамы говорят: «Парамешвара — причина пяти проявленных аспектов: эманации (*сришти*), сохранения (*стхити*), растворения (*самхары*), сокрытия (*тиробхавы*) и откровения (*ануграхи*)». Аум Намах Шивайя.

Как Изначальная Душа Бог обладает формой — с руками, ногами и широким умом. В этом совершенстве, имя которому Парамешвара, Он — создатель вселенных и правитель всего. В легенде Шива проявил Себя как огненный столб, который Брахма с Вишну не смогли обхватить.

Каковы традиционные формы Бога Шивы?

ШЛОКА 20

Наше почитание великого Бога Шивы направлено на различные Его образы и формы. Главные из них — Шивалингам, Натараджа, Ардханаришвара, Дакшинамурти, Хари-Хара, Бхайрава и *тришула*. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Любая форма — это форма Шивы. Но традиция дала нам несколько форм особой святости. Шивалингам был первым образом Божества. После него из мистических видений появились другие образы. Почитая Шивалингам, мы созерцаем Бога Шиву как Парашиву. Его простая овальная форма без слов говорит о невыразимом Абсолютном Бытии Бога. Мы превозносим Шиву как Парашакти или Саччидананду, живую вездесущность Бога, когда поклоняемся любой форме Его неотделимой Шакти, особенно Ардханаришваре, чья правая половина — мужская, а левая — женская и в ком примиряются все противоречия. Мы обожаем Его как Парамешвару, Изначальную Душу, когда поклоняемся Натарадже, Божественному Танцору, оживляющему Вселенную. Итак, мы поклоняемся трем совершенствам Шивы в трех формах, зная при этом, что Он — единое Существо, полностью присутствующее в каждом из них. Кроме того, Он — Дакшинамурти, безмолвный учитель; Хари-Хара — наполовину Шива, наполовину Вишну; и Бхайрава, неистовый носитель *тришулы* — трезубца любви, мудрости и действия. «Тирумантирам» утверждает: «Везде есть Священный Образ. Везде есть Шива-Шакти. Везде есть Чидамбарам, везде есть Божественный Танец». Аум Намах Шивайя.

Одна из форм Шивы — Нилакантха, Синегорлый Господь. Когда дэвы и демоны пахтали Молочный Океан, со дна поднялся смертоносный яд. Ради спасения человечества Шива выпил яд, и Его горло посинело.

Здесь бессильны глаза, слова, ум. Мы не знаем. Мы не можем понять, как Его можно объяснить. Он выше познанного, и Он выше непознанного. Так мы слышали от древних мудрецов, которые объяснили нам Истину.

Самаведа

Этот *атман* — Господь всех существ, Царь всех существ. Подобно спицам, закрепленным в ступице и ободе колеса колесницы, все существа, все боги, все миры, все живые дыхания и все самости закреплены в *атмане*.

Яджурведа

Огонь — Его голова, Солнце и Луна — Его глаза, пространство — Его уши, Веды — Его речь, ветер — Его дыхание, Вселенная — Его сердце. Из Его ног возникла земля. Воистину Он — внутренняя Самость всех существ.

Атхарваведа

Он, Самость, — не то и не это. До Него нельзя дотронуться. Он несокрушимый, потому что Его нельзя разрушить. Он ни к чему не привязан, Он ни с чем не связан. Он не страдает, и Он не раним.

Яджурведа

Рудре, Богу жертв, гимнов и целительных средств, мы молимся о счастье, здоровье и силе. Он сияет в великолепии, подобно Солнцу, сверкающий, как золото, добрый, лучший среди богов.

Ригведа

У золотого Существа, которого можно видеть в Солнце, золотая борода и золотые волосы. Он сияет до кончиков ногтей. Его глаза подобны цветку лотоса *капьяса*. Его имя высоко. Он высоко стоит над силами зла. Воистину, тот, кто знает это, поднимется высоко над силами зла.

Самаведа

Телесная форма Всемогущего Бога состоит из сил, которые несравнимы с нашими. Наиболее яркая из них — это отсутствие *анавы*. Его телесная форма, имеющая голову и прочее, состоит из пяти *мантр*, соответствующих пяти видам деятельности — Иша, Татпуруша, Агхора, Вама и Аджа.

Мригендра-агама

Подобно движению в ветре, подобно сахару в сахарном тростнике, подобно *гхи* в молоке, подобно соку в плоде, подобно аромату в цветке, Господь пронизывает все.

Тирумантирам

Он создает. Он сохраняет. Он разрушает. Он сокрывает. Он делает все это, а потом дарует *мукти* — Он, всепроникающий Господь.

Тирумантирам

В одном ухе у Него серьга из блестящего золота, в другом ухе — раковина. Одна Его сторона поет мелодии ритуальной Веды, другая сторона улыбается. Густые волосы украшены душистыми цветами *конрай* на одной стороне головы и женскими локонами на другой. Он идет. Одна сторона — это природа Его формы, другая сторона — природа Ее формы, и обе они — самая суть Его красоты.

Тирумурай

Он несет Гангу на развевающихся густых прядях, Его третий глаз сияет, дыхание Его подобно смерчу, Его совершенная форма сверкает, как ясное небо, святые стопы простираются до конца земли, Его совершенное сердце служит пьедесталом, звуки Вед исходят самопроизвольно, правая рука обещает прибежище, а левая рука раздает блага с соответствующими жестами, барабанный звук *нада* наполняет воздух — так Шива танцует.

Таюманавар

Любовь к стопам Шивы уничтожает плохую *карму*. Любовь к стопам Шивы наполняет сердце радостью. Любовь к стопам Шивы — само сознание.

Натчинтанай

Gaṇeśa-Kārttikeyau

गणेशकार्त्तिकेयौ

Владыки Дхармы

МАНДАЛА 5

В Чьем одном суставе помещаются все Боги, числом тридцать и три? Скажи, Кто это может быть?

Атхарваведа, 10.7.13

Существуют ли другие боги, кроме Шивы?

ШЛОКА 21

Всевышний Бог Шива создал всех богов и дал им независимое существование и силы, однако Он полностью проницает их всех. Они отдельны, и все же неотделимы. На глубочайшем уровне ничто не существует отдельно от Него. Аум.

БХАШЬЯ

Бог Шива — это Верховное Существо, Владыка владык. Он один господствует повсюду. Ни один атом не движется без Его воли. Ганеша, Карттикейя, Индра, Агни и все 330 миллионов богов индуизма, как и мы, сотворены Богом Шивой и, как и нам, им суждено наслаждаться союзом с Ним. Боги — это высокоразвитые души. Это очень старые и зрелые души, мощные существа, живущие в *Шивалоке*. Хотя у них нет пола, их по традиции изображают как богов и богинь. *Дэвы* — это доброжелательные существа света, обитающие в высших сферах Антарлоки. Они из своего мира помогают направлять эволюцию между рождениями. *Асуры* — демонические существа тьмы, незрелые души, которые временно обитают в *нараке*, низших сферах *антарлоки*. *Дэвы* и *асуры* обычно реинкарнируют. Мы почитаем Шиву и богов. Мы не поклоняемся *дэвам* и не призываем *асуров*. Карттикейя, Ганеша и все боги, *дэвы* и *асуры* почитают Шиву. Веды говорят: «От Него многими способами рождены боги, небожители, люди, скот, птицы, вдох и выдох, рис и ячмень, аскетизм, вера, истина, целомудрие и закон». Аум Намах Шивайя.

Брахма, Индра, Вишну, Дэви, Муруган и другие Божества собрались, чтобы предложить хвалебные гимны Шиве, Всевышнему Богу, Господу и Творцу, представленному Его рукой. Рядом ждут их ездовые животные — слон Индры, лев Дурги и другие.

J. Rajan '84

Какова природа Господа Ганеши?

ШЛОКА 22

Господь Ганеша — это слоноликий покровитель искусств и наук, Устранитель Препятствий и Защитник Дхармы. Его воля торжествует как сила праведности, воплощение кармического закона Шивы во всех трех мирах. Аум.

БХАШЬЯ

Господь Шива, Всемогущая Сила, создал небеса и землю — и Бога Ганешу для наблюдения за сложными *кармами* и *дхармами* на небесах и на всех землях. Господь Ганеша был сотворен как правитель и межпланетарный, межгалактический Владыка. Его знания бесконечны, его суждения справедливы. Господь Ганеша и Его мощный сонм *ганов* мягко выводят души из бездны Нараки, готовят их к высшему сознанию после должного покаяния и направляют по прямому пути к *дхармической* судьбе. Ганеша изощрен умом, любит пышность, обожает все сладкое и благосклонен к лести. Господь Шива объявил, что Его сыну следует поклоняться первому, даже прежде Него Самого. Воистину Ганеша — Владыка Кармы. Все Махадэвы, младшие боги, *дэвы* и живые существа должны поклоняться Ганеше перед совершением любого важного действия — только тогда можно надеяться на успех. Не делающие этого сами себя ограничивают. Поклонение Ему определяет вашу судьбу. В «Тирумантираме» сказано: «Пятирук Он, слонолик, с бивнями-полумесяцами — сын Шивы, цветок мудрости, царящий в сердце. Его стопы я славлю». Аум Намах Шивайя.

Владыка Кармы Ганеша устраняет препятствия Своим стрекалом. Он же и помещает препятствия на нашем пути, используя аркан. Отломанный бивень — это жертва, а спелое манго — духовное достижение. Здесь показана Его форма Виджайя Ганапати, дарующего успех и победу.

Каковы особые обязанности Господа Ганеши?

ШЛОКА 23

Как Устранитель Препятствий Ганеша держит в руках петлю и стрекало — знаки Его благой силы, запрещающей или разрешающей событиям происходить в нашей жизни. Поэтому мы призываем Его милость и мудрость перед любым богослужением или работой. Аум.

БХАШЬЯ

Господь Ганеша, бог времени и памяти, базирующийся в *муладхара-чакре*, уравновешенный между высшими и низшими *чакрами*, поддерживает всех живых существ. Он хранит чертежи божественного шедевра — Вселенной со всем ее прошлым и будущим. Лишь добро исходит от Господа Ганеши, который, приняв форму слона, выделил Себя среди других богов. С поклонения Ему начинается *чарья-пада*. Он отводит несчастья от тех, кто выполняет покаяние во имя Его. Он руководит нашей *кармой*, находясь внутри нас и определяя время событий. До начала любого важного дела мы просим Его убрать препятствия с пути, если будет на то Его воля. Этот Господь Препятствий старается, чтобы мы не навредили себе, живя ради несовершенной идеи, возносся ненужные просьбы либо начиная непродуманное предприятие. Он ожидает, что до обращения к Нему мы постараемся своим умом прийти к тому решению, которое принял бы Он. Так говорят Агамы: «Эти Владыки, которые, стоя на чистом пути, выполняют различные обязанности, происходящие из высшей сферы *майи*, находятся на острие воздействий высшей сферы *майи*». Аум Намах Шивайя.

Выстрелив из лука Своим острым бивнем, Господь Ганеша защищает верующих от слона-асуры; тот теряет оружие и превращается в мышь, которую Ганеша делает Своим ездовым животным. Так Ганеша всегда хранит нас.

Какова природа Господа Карттикейи?

ШЛОКА 24

Господь Карттикейя, или Муруган, первый *гуру* и плеядеанский мастер *кундалини-йоги*, был рожден из ума Бога Шивы. Его деятельная сила пробуждает стремление к духовному познанию, ведущему души по пути их эволюции к стопам Шивы. Аум.

БХАШЬЯ

Господь Карттикейя летает от планеты к планете через бесконечную субстанцию сознания. Его можно было бы называть Освободителем, ибо Он всегда отзывается на зов несчастных. Господь Карттикейя, бог воли, прямого познания и чистейшей, детской божественной любви, ведет нас по праведному пути через религию, закон Его Отца. Царственно восседая в *манипура-чакре*, этот алый бог благословляет человечество и укрепляет нашу волю, когда мы поднимаемся к внутреннему небу через *садхану* и *йогу*. С поклонения ему начинается *йога-пада*. Уединенно медитирующий *йог* почитает Карттикейю-Сканду и его ум становится спокойным, как Шаравана, озеро Божественной Сущности. Сила *кундалини*, заключенная в каждом из нас, поддерживается и управляется этим мощным богом, первым среди отреченных, дорогим всем *саннья-синам*. Почитаемый под именем Муругана на юге Индии, Он — главнокомандующий великой армии *дэвов*, прекрасный внутренний воин, бесстрашный защитник справедливости. Его образ воистину божествен. Веды говорят: «Тем, кто избавился от нечистоты, почтенный Санаткумара показывает следующий берег тьмы. Его называют Скандой». Аум Намах Шивайя.

Господь Шанмугам — шестиликий, двенадцатирукий сын Шивы — применяет различное оружие, сражаясь с силами тьмы, чтобы прекратить все войны, большие и малые. Он ездит на благородном павлине, представляющем яркую красоту и религию во всей ее славе.

Что символизирует вель Карттикейи?

ШЛОКА 25

Копьеподобный *вель*, который держит Господь Карттикейя, или Сканда, символизирует способность различать и духовное прозрение. Его наконечник широк, длинен и остр; так и наше знание должно быть обширным, глубоким и проницательным. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Энергия-*шакти* копья-*веля* — это огромная сила, обеспечивающая победу праведности над несправедливостью и подавляющая смуты в низших сферах. Священный *вель*, всегда поражающий цель и возвращающийся в мощную руку Карттикейи, награждает нас, когда праведность торжествует, и становится невысвобожденной энергией змеи *кундалини*, которая препятствует всем нашим усилиям и вызывает угрызения совести, когда мы нарушаем Закон *Дхармы*. Таким образом, это священное копье — наше освобождение от невежества на пути к знанию, от тщеславия на пути к скромности, от греховности на пути к чистоте *тапаса*. Когда мы приносим покаяние и ищем Его благословения, этот милосердный бог бросает Свой *вель* в астральный план и пронзает дисгармоничные звуки, цвета и формы, рассеивая умственную тьму. Он — Царь царей, сила в их скипетрах. Стоя за спиной временного правителя, Он советует и уполномочивает. Его *вель* дает правителю власть, и тогда торжествует правосудие, мудрость обогащает умы граждан, дожди обильны, урожаи высоки и закрома полны. «Тирумурай» говорит так: «Во мраке страха сияют Его шесть ликов. Когда угрожает большая опасность, Его *вель* утешает: "Не бойся"». Аум Намах Шивайя.

Вель Сканды — мощное копье, скипетр Его власти как Владыки Йоги и Главнокомандующего войска дэвов. Асура подверг страданию трех верующих, совершавших поклонение а лесу, и Сканда спешит им на помощь.

Как Бог пробудил веру у сильных асуров, так и моя молитва за великодушно поклоняющегося да будет принята.

Ригведа

Он, источник и первопричина богов, Господь всего, Рудра, Всемогущий Мудрец, который в древние времена породил Золотой Зародыш, пусть Он наделит нас чистотой сознания!

Яджурведа

Велики боги, которые были рождены из Небытия. Однако люди считают это Небытие лишь частью Опоры, великого Запредельного.

Атхарваведа

К чему все боги, три и тридцать числом, прикреплены? Назовите мне эту Опору — кто Это?

Атхарваведа

«Агни, Вайю, Адитья, который есть время (Праджапати), прана, пища, Брахма, Рудра, Вишну. Из всех этих некоторые, медитируя, любят одно, другие — другое. Пожалуйста, скажите нам, кто из них наиболее любим, кто Он?» Тогда он сказал им: «Они воистину изначальные формы высочайшего бессмертного, бестелесного Брахмана».

Яджурведа

В Нем не существует ни действия, ни органа действия. Никто не равен Ему и не выше Него. Его высшая сила проявлена в многочисленных формах. Его природе присущи действия Его силы и мудрости.

Яджурведа

Я не продам тебя ни за тысячу, ни за десять тысяч золотых! О Индра, ты больше мне, чем отец. Мой брат ничто по сравнению с тобой. Ты и мать, о Щедрый! Состязайтесь друг с другом в великодушном дарении и наделении радостью.

Ригведа

В сердце тех, кто повторяет его имя, Он открывает свои милостивые стопы. Так Он является тем, кто повторяет священное имя «Муруган». Он имманентен всему.

Тирумурай

Луна, солнце и огонь излучают свой свет. Муруган излучает блестящие искры, которые освещают мир своим несравненным светом.

Катхиргама-пурана

Да познаем мы Высшее Существо и будем медитировать на Него, апредводителя великого воинства дэвов. Да просветит Он нас и да поведет Он нас с собой, Господь Сканда!

Шанмукха-гаятри

Если поклоняешься слоноликому Винаяке, твоя жизнь умножится дарами. Если поклоняешься белобивневому Винаяке, тебя оставят заботы и сомнения. Поэтому поклоняйся Ему, предлагая с любовью в дар зерно, подорожник и плоды манго, и таким образом облегчишь бремя своих деяний.

Святая Аувайяр

У Него один бивень и четыре руки. Две Его руки держат петлю и крюк, а другие руки жестами символизируют освобождение от страха и наделение благами. На Его флаге — мышь. Он краснотел и упитан, а Его уши подобны корзинам, в которых провеивают зерно. Он одет в красное, а Его руки и ступни окрашены красной сандаловой пастой.

Ганапати-упанишада

Муруган, Кумаран, Гухан — произнести, раствориться и получить божественный опыт, — когда же Ты даруешь это, о Верховный Гуру, почитаемый всеми преданными дэвами и смертными в равной мере, о обитель восьми добродетелей!

Кандар-анубхути

Бога с ликом слона я никогда не забуду — сына Шанкары с массивным животом и тоду в ухе, Господа, Который даровал свою милость Индре, и самой формой Которого является мантра.

Натчинтанай

Amṛitātmā

अमृतात्मा

УПАНИШАДА 3

Наша бессмертная душа

Ātmasvarūpam

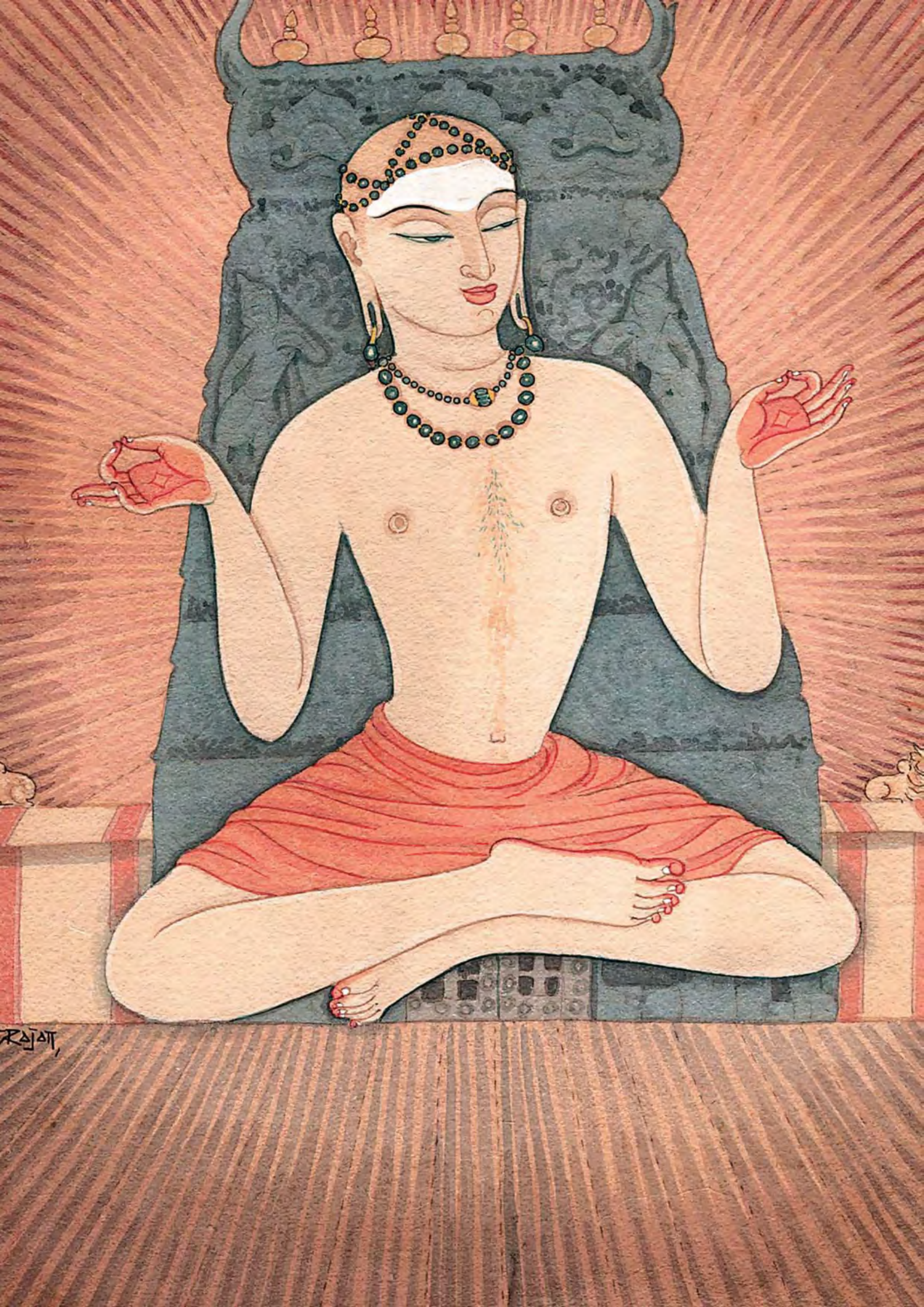
आत्मस्वरूपम्

Природа души

МАНДАЛА 6

Часть Бесконечного Сознания становится нашим конечным сознанием, наделенным властью различать и определять и ложными идеями. Он есть воистину Праджапати и Вишва, Источник Творения и Вселенское во всех нас. Этот Дух является сознанием и дает сознание телу. Он — возница колесницы.

Кришна-Яджурведа, Майтри-упанишада, 2.5


RAJAN

Какова природа нашей индивидуальной души?

ШЛОКА 26

Наша индивидуальная душа есть бессмертное и духовное тело света, которое делает живое живым и перерождается снова и снова до тех пор, пока не исчерпаются все накопленные *кармы* и полностью не реализуется его сущностное единство с Богом. Аум.

БХАШЬЯ

Наша душа — эманационное творение Господа Шивы, источник всех наших функций, в том числе знания, воли и любви. Наша душа — ни мужского, ни женского пола. Она — то, что никогда не умирает, даже когда четыре ее внешние оболочки — физическая, праническая, инстинктивная и ментальная —естественным образом изменяют форму и исчезают. Физическое тело — это *аннамайя-коша*. Праническая оболочка жизненности — *пранамайя-коша*. Инстинктивно-интеллектуальная оболочка — *маномайя-коша*. Ментальная, или сознательная, оболочка — *виджнянамайя-коша*. Самое внутреннее тело души — это блаженная, вечно дающая мудрость *анандамайя-коша*. Парашакти — это сверхсознательный разум души, разум Бога Шивы. Парашива — глубочайшая сердцевина души. Мы не являемся физическим телом, умом или эмоциями. Мы — бессмертная душа, *атман*. Полнота нашего истинного существования есть *анандамайя-коша* и ее сущность — Парашакти и Парашива. Веды говорят: «Душа рождается и развертывается в теле с мечтами и желаниями и пищей жизни. И затем она вновь рождается в других телах в соответствии со своими прежними деяниями. Качество души определяет ее будущее тело — будет ли оно земным или воздушным, тяжелым или легким». Аум Намах Шивайя.

На фоне стен и врат храма в идеальном равновесии парит душа. Изящные мудры (жесты рук) указывают, что она полностью осознаёт свое неразрывное единство с Богом Шивой, сияние своей сущности и бессмертие.

Чем наша душа отличается от Шивы?

ШЛОКА 27

Наша душа была создана по образу и подобию Изначальной Души, Бога Шивы, но она отличается от Изначальной Души своей незрелостью. Шива есть неэволюционирующее совершенство, мы же находимся в процессе эволюции. Аум.

БХАШЬЯ

Чтобы понять тайны души, мы различаем тело души и ее сущность. Как тело души, каждый индивидуален, уникален и отличен от всех других; каждый — лучистое световое существо, эволюционирующее и созревающее в ходе эволюционного процесса. Это тело души единосущно Богу Шиве, но отличается от Шивы тем, что сияет слабее, чем Изначальная Душа, и развивается, в то время как Бог есть неэволюционирующее совершенство. Мы можем уподобить тело души желудю: в нем содержится мощный дуб, но пока что это еще малое семя, которое должно развиваться. Тело души созревает с опытом, эволюционируя через множество жизней, чтобы достигнуть сияния Бога Шивы и в конце концов полностью реализовать Шиву в *нирвикальпа-самаджи.* Даже после достижения Самореализации тело души продолжает эволюционировать в этом и других мирах до тех пор, пока не сольется с Изначальной Душой, как капля воды со своим источником — океаном. Воистину это судьба всех душ без исключения. Веды говорят: «Подобный маслу в зернах кунжута, подобный воде в русле реки, подобный огню в огниве, *атман* постигается, когда человек ищет его искренне и самоотверженно». Аум Намах Шивайя.

Преклоняя колени перед божественными Шивой и Шакти, верующий повергает к стопам Господа свои длинные волосы, заплетенные в косу. Такая личная жертва представляет отказ от эго, без которого невозможно приблизиться к Творцу, Хранителю и Разрушителю Вселенной.

В чем наша душа тождественна Шиве?

ШЛОКА 28

Сущность нашей души, которая никогда не была сотворена, — имманентная любовь и трансцендентная реальность; она тождественна Богу Шиве и вечно едина с Ним. В глубине своего существа мы уже есть То — совершенное уже в этот момент. Аум.

БХАШЬЯ

Сердцевиной тонкого тела души является Парашакти, или Саччидананда, имманентная любовь, а сердцевиной той — Парашива, трансцендентная реальность. На такой глубине нашего существа нет отдельной личности — все мы Одно. Таким образом, в глубине души мы тождественны Богу теперь и всегда. Эти два божественных совершенства — не аспекты эволюционирующей души, но сердцевина души, которая не меняется и не эволюционирует. С абсолютной точки зрения, наша душа уже находится в недуалистическом союзе с Богом, но этот союз еще должен быть реализован, то есть осознан. Мы есть То. Мы не становимся Тем. Глубоко в нашем физическом теле с его бурными эмоциями и развивающимся умом находится чистое совершенство, идентичное совершенствам Шивы — Парашакти и Парашиве. В этом священном таинстве мы обнаруживаем тонкие парадоксы единства и двойственности, бытия и становления, тварного и нетварного существования. Воистину в глубине нашего существа мы такие же, как и Он. Так сказано в Ведах: «Единый владыка, внутренняя Самость всех вещей, делающий Свои формы многочисленными! Тем мудрым людям, которые воспринимают Его пребывающим в их душе, — им принадлежит вечное блаженство, и никому другому». Аум Намах Шивайя.

Один из даров духовного пробуждения — способность видеть себя во всем. Бхакта переживает такой опыт Садчидананды, осознавая сущность своей души как стержень бытия и постигая истину о том, что он есть (и всегда был) То — Бог во всем.

Почему мы не всезнающи, как Шива ?

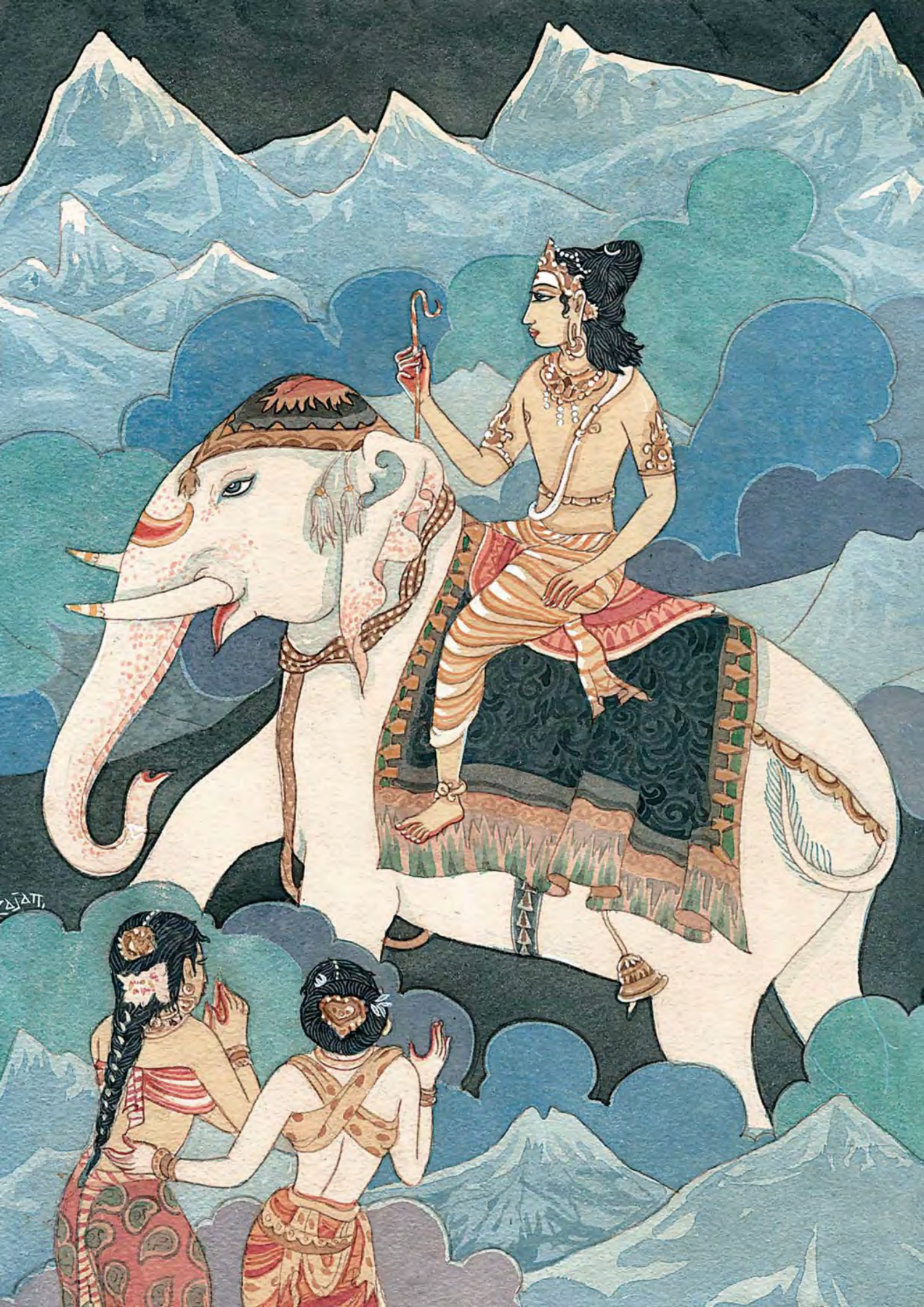
ШЛОКА 29

Нам мешают видеть три вида уз, оков, или завес — *анава, карма* и *майя*. Так Шива преднамеренно ограничивает наше осознание, чтобы мы могли развиваться. В сверхсознательных же глубинах своей души мы разделяем всезнание Шивы. Аум.

БХАШЬЯ

Как детям не дано знать всего о взрослой жизни, пока они не созреют до понимания, так и знания души ограничены. Мы узнаём то, что нам нужно знать, и понимаем то, что мы испытали. Именно это ограничение нашего осознания, плюс ощущение нашего индивидуального «я», или эго, позволяет нам смотреть на мир и на нашу роль в нем с практической, человеческой точки зрения. *Паша,* тройные узы души, — это *майя, карма* и *анава*. Без мира *майи* душа не могла бы развиваться через опыт. *Карма* — это закон причинно-следственной связи, действия и противодействия (реакции), управляющий *майей. Анава* — это индивидуализированная завеса двойственности, причина невежества и ограниченности. *Майя* — это школьный класс, *карма* — учитель, а *анава* — незнание ученика. Три вида уз, или три *малы,* даются Господом Шивой, чтобы помогать нам и защищать нас по мере нашего развития. Однако всезнание Бога Шивы может иногда быть доступным опыту медитатора, обращающегося к своей внутренней сущности. «Тирумантирам» объясняет: «Когда душа достигает Самопознания, она становится единой с Шивой. *Малы* исчезают, цикл рождений кончается, нисходит яркий свет мудрости». Аум Намах Шивайя.

Глубоко в девственном лесу верующие совершают пуджу Шивалингаму, призывая Шиву и Шакти, и Те являются им. Господь Шива, творец знания, рассказывает о трех путах, связывающих душу: анаве, карме и майе. Его руки сложены в абхайя-мудру и варада-мудру.



Как индуисты понимают мокшу?

ШЛОКА 30

Предначертание всех душ — *мокша*, освобождение от перерождений на физическом плане. После этого наша душа продолжает эволюционировать в *антарлоке* и *Шивалоке* и в конце концов сливается с Шивой, подобно тому как вода возвращается в море. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Мокша приходит, когда земная *карма* отработана, *дхарма* хорошо выполнена и Богореализация состоялась. Каждая душа должна хорошо себя проявить в течение многих жизней *варна-дхармы*, или четырех каст, и получить разнообразный опыт жизни, чтобы не быть отброшенной назад к физическому рождению из-за невыполненного дела. Всем душам суждено достигнуть *мокши*, но не обязательно в этой жизни. Индуисты знают это и не считают, что эта жизнь — последняя. Ища и достигая глубокой реализации, они знают, что нужно многое сделать для достижения других целей жизни, так называемых *пурушартх — дхармы* (праведности), *артхи* (богатства) и *камы* (удовольствия). Зрелые души отвергают мирское честолюбие и принимают *санньясу* в поисках Парашивы даже в молодом возрасте. К концу жизни все индуисты стремятся к Самореализации, которая есть путь к освобождению. После достижения *мокши* возникают тонкие *кармы* во внутренних сферах, но они быстро отрабатываются и исчезают, как написанное на воде. В конце эволюции каждой души происходит *вишваграса*, или полное растворение в Шиве. Веды говорят: «Если кто-то может реализовать Его до смерти тела, он будет освобожден от мирских уз». Аум Намах Шивайя.

Святой Сундарар был невероятно предан Шиве. Когда он приготовился покинуть тело, с неба сошел белый слон, чтобы доставить его к стопам Шивы, в тонкий мир, где Самореализованные души развиваются дальше после завершения земной жизни.

Атман пронизывает все, подобно маслу, скрытому в молоке. Он — источник самопознания и аскетического пыла. Это учение Брахмана, высшая цель! Это учение Брахмана, высшая цель!

Яджурведа

Вдохновенная Самость не рождена и не умирает. Она возникает из ничего и становится ничем. Нерожденная, постоянная, неменяющаяся, изначальная, она не разрушается, когда разрушается тело.

Яджурведа

Теперь учение, касающееся *атмана: атман* находится ниже, *атман* выше, он сзади и он впереди, он на юге и он на севере. *Атман* — поистине все сущее. Кто видит это, размышляет об этом и знает это, тот имеет радость в *атмане*.

Самаведа

Воистину, Он чист, тверд и неуклонен, безупречен, невозмутим, лишен желаний, выступает как зритель и самодостаточен. Как воплощение праведности, Он покрыт покрывалом, сотканным из прекрасных качеств, однако Он остается неподвижным — да, он остается неподвижным!

Яджурведа

Тот, кто соединился с истинным *атманом*, видит истину Брахмана как бы освещенную светом; тот, кто знает Бога, — нерожденный, неизменный, свободный от всех форм бытия, освобожден от всех оков.

Яджурведа

Часть бесконечного Сознания становится нашим конечным сознанием со способностью к различению и определению и с ложными концепциями. Он, воистину, есть Праджапати и Вишва, Источник Творения и Всеобщее во всех нас. Этот Дух есть сознание, и он дает сознание телу. Он управляет колесницей.

Яджурведа

Тот, кто находится в свете, и, однако, отличен от света, кого свет не знает, чье тело есть свет, тот, кто контролирует свет изнутри, есть *атман* внутри вас.

Яджурведа

Чистое сознание, принимающее форму знания и действия, присутствует в душе повсюду и всегда, так как душа всеобща в состоянии, освобожденном от оков.

Мригендра-агама

Существует три загрязнения: *анава, майя* и загрязнение, вызванное действиями.

Супрабхеда-агама

По достижении состояния, когда человек становится Шивой, *малы* — различные оковы, ментальные состояния и опыт для отдельной души — все это исчезает, как свет Луны при восходе Солнца.

Тирумантирам

Когда *джива* достигает состояния отстраненности от добра и зла, тогда нисходит Божественная милость в виде *гуру*, который устраняет атрибуты и вкладывает *джняну*, направляющую ее в божественно прохладную тень. *Джива* лишена эго, и три загрязнения устраняются. Тот, кто это совершает, есть Шива.

Тирумантирам

В изначальной игре Господа были сотворены *дживы*. Они были окружены мощными *малами*. Отбросив *малы*, они реализовали себя и припали к стопам убеленного сединами Господа. Так они стали Шивой без дальнейших рождений.

Тирумантирам

Ювелир изготовляет несколько украшений из золота. Так и Бог, великий ювелир, изготовляет много украшений — различные души — из одного всеобщего Духа.

Натчинтанай

Атман вечен. Это вывод, к которому великие души пришли на основании собственного опыта.

Натчинтанай

Saṁsāraḥ

संसारः

Карма и реинкарнация

МАНДАЛА 7

Созревание плодов действий не приносит человеку покоя. Стремление к освобождению возникает в людях после многих рождений благодаря созреванию плодов их прошлого добродетельного поведения.

Шукла-Яджурведа, Пайнгала-упанишада, 2.11

Как индуисты понимают карму?

ШЛОКА 31

Карма буквально означает «действие» или «поступок», а в более широком смысле — всеобщий закон причины и следствия, действия и противодействия, лежащий в основе нашей жизни. *Карма* — это естественный закон сознания, как гравитация — закон материи. Аум.

БХАШЬЯ

Карма — это не фатум, поскольку человек действует, имея свободу воли, и сам творит свою судьбу. Веды учат нас: если мы посеем добро, то пожнем добро; если же посеем зло, то зло и пожнем. *Карма* относится ко всей полноте наших действий и реакций на них в этой и прошлых жизнях, определяющих наше будущее. Разрушительной или живительной *карму* делает взаимодействие нашего опыта и того, как мы реагируем на него. Преодоление *кармы* требует разумного действия и бесстрастной реакции. Не все *кармы* преодолеваются сразу. Некоторые накапливаются и неожиданно возвращаются в следующих рождениях. Есть несколько видов *кармы:* личная, семейная, общинная, национальная, *карма* планеты и Вселенной. Древние *риши* представляли личную *карму* как тройственное предписание. Первый тип *кармы, саньчита,* — это сумма всех *карм,* которые нужно отработать. Второй тип, *прарабдха,* — та часть *саньчиты,* которую надо испытать в этой жизни. *Криямана* — третий тип: *карма,* которую мы создаем сейчас. Веды учат: «Сказано, что человек состоит из желаний. Каковы его желания, такова и его воля. Какова его воля, таковы и его поступки. Тех поступков, которые он совершает, плоды он и пожнет». Аум Намах Шивайя.

Крестьянин сидит у игорного стола; рядом его урожай зерна. Он внимательно смотрит на ставку, которая может как сделать его богатым, так и лишить пропитания его семью, и понимает, что сам отвечает за свои кармы, хорошие и плохие. Шива безмолвно наблюдает за всеми действиями и противодействиями.

Бывает ли хорошая и плохая карма?

ШЛОКА 32

В высшем смысле нет хорошей и плохой *кармы*. Любой опыт дает возможности для духовного роста. Самоотверженные действия создают положительные, благоприятные условия. Эгоистичные действия создают негативные условия и заблуждение. Аум.

БХАШЬЯ

Сама по себе *карма* ни хороша, ни плоха; это нейтральное начало, управляющее энергией и движением мысли, слова и деяния. Любой опыт помогает нашему росту. Действия, в основе которых лежит добро и любовь, рождают в нас любовь. Низкие, эгоистичные действия приносят нам боль и страдания. Доброе деяние дает сладкие плоды, называемые *пунья*. Недоброе же деяние дает испорченные плоды, называемые *папа*. По мере нашего развития в течение всех жизней мы переживаем боль и радость. Действия, которые находятся в гармонии с *дхармой*, помогают нам на нашем пути, адхармичные же действия тормозят наш прогресс. Божественный закон гласит: какую бы *карму* мы ни испытывали в нашей жизни в настоящий момент, она — как раз то, что нам сейчас требуется, и не может случиться ничего такого, чему у нас не было бы сил противостоять. Даже плохая *карма*, если ее принимать с мудростью, может стать сильнейшим катализатором духовного развития. Выполняя ежедневную *садхану*, общаясь с хорошими людьми, совершая паломничество в святые места, помогая другим в нужде, мы высвобождаем высокие энергии, направляем ум к полезным мыслям и избегаем создания новых *карм*, которые могут принести беды. Веды объясняют: «Как человек действует, таким он и становится. Он становится добродетельным в результате добродетельных поступков и плохим в результате плохих». Аум Намах Шивайя.

Закон кармы нейтрален, как зерно в мешке. Женщина выносит зерно голодным воронам. Мужчина же, видя плачущего нищего, прячет свое зерно, и вскоре на его глазах тоже будут слезы. Другой мужчина попался на краже зерна и отправляется в тюрьму.

Что такое реинкарнация?

ШЛОКА 33

Реинкарнация, или *пунарджанма*, — это естественный процесс рождения, смерти и нового рождения. Умирая, мы отбрасываем физическое тело и продолжаем свое развитие во внутренних мирах в тонком теле до тех пор, пока не родимся снова. Аум.

БХАШЬЯ

Веками идея реинкарнации была великим утешением для индуистов: она устраняла страх смерти и объясняла, почему один человек рождается гением, а другой — идиотом. Мы не физическое тело, в котором мы живем, но бессмертная душа, обитающая в разных телах на своем эволюционном пути через *сансару*. После смерти мы продолжаем существовать в невидимых мирах, вкушая сладкие или горькие плоды своих действий, совершенных на земле, в ожидании нового физического рождения. Поскольку некоторые *кармы* могут быть отработаны лишь в физическом мире, мы должны входить в новое физическое тело, чтобы продолжить свою эволюцию. Воспарив на причинный план, мы входим в новое лоно. Затем старая *маномайя-коша* медленно отпадает и рождается новая. Те действия, которые совершались в прошлой жизни, формируют тенденции и условия для новых действий. Реинкарнация прекращается после отработки всей *кармы*, Богореализации и достижения *мокши*. Веды говорят: «После смерти душа переходит в следующий мир, сохраняя тонкие воспоминания о прошлых деяниях, а пожав плоды этих деяний, снова возвращается в мир действия. Таким образом тот, у кого еще есть желания, продолжает перерождаться». Аум Намах Шивайя.

Душа проходит через врата во внутренние миры. Для индуиста смерть — возвышенное переживание, на что указывают дэвы, осыпающие душу цветами и молящиеся за нее. По завершении своей последней жизни на Земле эта душа соединяется с Богом, сливаясь с Шивалингамом.

S.Rajan '95

Как мы должны смотреть на смерть и на умирание?

ШЛОКА 34

Наша душа никогда не умирает; умирает лишь физическое тело. Мы не боимся смерти и не ищем ее, но с почтением относимся к ней как к очень возвышенному опыту. Жизнь, смерть и жизнь после жизни — все это этапы нашего пути к совершенному единству с Богом. Аум.

БХАШЬЯ

Индуисты называют смерть благородным словом *махапрастхана*, что означает «великое путешествие». Когда уроки этой жизни усвоены и *кармы* достигают точки наивысшей интенсивности, душа оставляет физическое тело, которое затем возвращает свои элементы обратно в землю. Осознание, воля, память и ум — то, что делает нас тем, что мы есть, — продолжают существовать в духовном теле. Смерть — очень естественный опыт, и ее не следует бояться. Это быстрый переход из физического мира на астральный план. Так человек, открывая дверь, выходит из одной комнаты и входит в другую. Зная об этом, мы смотрим на смерть как на *садхану*, или возможность духовного роста, приносящую такой уровень непривязанности, которого трудно достичь в жизненной суете, и стремление к более активному поиску Божественного Существа. Быть рядом с реализованной душой, когда она покидает тело, — это благословение, более ценное, чем тысяча восемь визитов к святым. Веды учат: «Подобно гусенице, доползшей до кончика травинки и окукливающейся, чтобы сделать следующий шаг, душа, совершающая переход, отбрасывает физическое тело с его невежеством». Аум Намах Шивайя.

У ложа умирающего собралась семья. Ему приносят лекарство, но слишком поздно, и он уходит в мир иной. Внизу: родные утешают друг друга, переходя от горя к признанию бессмертия его души.

S.RAJAN

Как лучше всего готовиться к смерти?

ШЛОКА 35

Благословленные знанием о грядущем переходе, мы завершаем свои дела и находим прибежище в *джапе,* богослужении, писаниях и *йоге,* ожидая высочайшего момента, когда мы осознанно и радостно покинем этот мир. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Перед тем как умереть, индуисты аккуратно выполняют свои обязательства, возмещают причиненные убытки и устраняют разногласия, прощая себя и других, дабы неотработанные *кармы* не принесли плодов в будущих рождениях. Завершив это, мы обращаемся к Богу посредством медитации, самоотречения и изучения писаний. Поскольку наш идеал — осознанная смерть, мы избегаем лекарств, искусственного продления жизни и самоубийства. Самоубийство лишь отдаляет и усугубляет *карму,* от которой человек хочет освободиться; потом же требуется несколько жизней, чтобы возвратиться к той точке эволюционного развития, в которой человек находился до самоубийства. Когда болезнь смертельна, традиция позволяет *прайопавешу* — религиозную смерть, совершаемую по своей воле путем отказа от пищи под строгим наблюдением общины. Приблизившись к переходу, находящиеся в больнице возвращаются домой, чтобы быть среди любимых. В последние часы жизни мы ищем Бога-«Я» внутри себя и сосредоточиваемся на своей *мантре,* в то время как близкие совершают молитвенное бдение. В момент смерти мы оставляем тело через макушечную *чакру,* уходя в поток чистого белого света и дальше в поисках *видехамукти.* Веды учат: «Когда человек становится слабым из-за старости или болезни, он освобождается от своих членов, как плод отделяется от черенка». Аум Намах Шивайя.

Тирукурал говорит: «Смерть подобна засыпанию, а рождение — пробуждению». Человек на смертном одре приготовился к переходу, надев рудракши и нанеся на лоб священный пепел. Теперь его ум обращается к Господу Шиве и он покидает тело.

Лишенный желаний, мудрый, бессмертный, самодостаточный, полный блаженства, не имеющий недостатков — это тот, кто знает мудрый нестареющий юный *атман*. Он не боится смерти!

Атхарваведа

Тот, у кого нет понимания, у кого нет сознания и кто всегда нечист, не достигает цели, но подвергается перерождению. Тот же, у кого есть понимание, сознание и кто всегда чист, более не достигает цели, ради которой он был рожден.

Яджурведа

Иди, мое дыхание, к бессмертному Дыханию. Затем пусть от этого тела останется зола. Помни, о мое сознание, поступки прошлого, помни поступки!

Яджурведа

О Магхаван, воистину, это тело смертно. Но пока что оно — основа для этого бессмертного, бесплотного «Я» (*атмана*). Воистину, человеком воплощенным владеют удовольствие и боль. Воистину, нет свободы от удовольствия и боли для того, кто воплощен. Воистину, когда человек бестелесен, удовольствие и боль не трогают его.

Самаведа

Пожиная плоды своих действий, он не достигает покоя, подобно червю, оказавшемуся в водовороте. Стремление к освобождению появляется у людей в конце многочисленных рождений, когда накапливаются плоды их прошлого благого поведения.

Яджурведа

Он живет, пока живет. Затем, когда он умирает, его несут на костер. Его костер воистину становится костром, горючее — горючим, дым — дымом, пламя — пламенем, искры — искрами. В этом огне боги предлагают человека в жертву. От этого жертвоприношения возникает человек, имеющий цвет света.

Яджурведа

Таким образом, действие, от принципа самой *майи* до низшего уровня, *кармы*, даже тогда, когда оно проявляется как хорошее действие, становится препятствием, потому что оно не ведет к освобождению. *Карма* не отрабатывается без того, чтобы не вкусить различных ее плодов.

Мригендра-агама

Дважды рожденный, дошедший до конца Вед, знающий, что жизнь не бесконечна, может отказаться от тела посредством поста, в соответствии с предписанием. После молитвы богам и почитания *муни*, этот *сиддха* может попасть на небо в вечную сферу Брахмы.

Махабхарата

Подобно змее, сбрасывающей кожу, подобно птице, вылетающей из гнезда, подобно тому, как *джива* забывает то, что случилось с ней во сне, так *джива* путешествует от одного тела к другому, милостью Хары достигает своего назначения и испытывает там две *кармы* — хорошую и дурную.

Тирумантирам

Я молюсь Тебе во имя неумирающей любви. Я молюсь Тебе ради состояния нерождения, но, случись мне родиться вновь, я молю о милости никогда Тебя не забыть. Еще больше я молюсь о том, чтобы радостно находиться у Твоих стоп с веселым пением в то время, когда Ты танцуешь.

Тирумурай

Все страдания падают на голову того, кто их причиняет. Следовательно, те, кто не желает страдать, воздерживаются от причинения боли другим. Если человек причиняет другому зло утром, зло возвратится к нему днем непрошенным.

Тирукурал

Жизнь моей жизни, Чья природа в том, чтобы держать огонь в Его руке, суть Истины чистейшего золота, Тот, Кто никогда не приходит и не уходит, Всемогущий, Который проникает во все души, — в этом великом мире, для тех, кто медитирует на Него, кончатся все будущие рождения.

Натчинтанай

San Mārgaḥ

सन्मार्गः

Путь к освобождению

МАНДАЛА 8

Когда сеть благих и дурных наклонностей распадается без остатка, когда полностью искореняются накопленные результаты добрых и злых деяний в прошлом и будущем, устранение всех препятствий способствует прямому восприятию Брахмана, и тогда познавший Брахман становится освобожденным еще при жизни.

Шукла-Яджурведа, Пайнгала-упанишада, 3.2

RAJAT '85

Каковы четыре стадии Пути?

ШЛОКА 36

Путь просветления естественным образом делится на четыре стадии. Это *чарья* — добродетельность и бескорыстное служение; *крия* — богослужение и *садханы*; *йога* — медитация под руководством *гуру*; и *джняна* — состояние мудрости реализованной души. Аум.

БХАШЬЯ

Чарья, крия, йога и *джняна* — это стадии эволюционного процесса души, подобного естественному развитию бабочки: из яйца в гусеницу, из гусеницы в куколку и затем, наконец, собственно в бабочку. Через эти четыре стадии, или *пады*, должна пройти каждая человеческая душа в течение многих перерождений для достижения конечной цели. До начала этих духовных стадий душа растворена в низкой природе *анава-марги*, или эгоцентрического пути, ограниченного страхом, похотью, злобой, ревностью, замутненностью сознания и эгоизмом. Затем душа пробуждается в состояние *чарьи*, самоотверженного религиозного служения, или *карма-йоги*. Созрев в *чарье*, душа входит в *крию* — поклонение, или *бхакти-йогу*, а затем расцветает в *кундалини-йоге*. *Джняна* — это состояние просветленной мудрости, достигаемое к концу Пути в результате Самореализации. Четыре *пады* — не альтернативные пути, но последовательные фазы одного Пути — *Сан Марги*. «Тирумантирам» говорит: «Быть Жизнью жизни — вот великолепное богослужение *джняны*. Видеть Свет жизни — вот великое богослужение *йоги*. Даровать жизни призыванием [к Богу] — это внешнее богослужение. Выражать обожание [Богу] — это *чарья*». Аум Намах Шивайя.

Здесь показаны три стадии пути, ведущие к джняне, четвертой стадии. На стадии чарьи женщина предлагает свои любимые драгоценности Богу. На стадии крии мальчик получает благословение на изучение писаний. Стадия йоги — это садхана под руководством гуру.

В чем суть чарья-пады?

ШЛОКА 37

Чарья — это выполнение альтруистического религиозного служения и жизнь в соответствии с традиционным этическим кодом и культурой, благодаря чему очищается внешняя природа человека. На жизненном пути это стадия преодоления основных инстинктивных шаблонов. Аум.

БХАШЬЯ

Чарья, что дословно означает «поведение», — это первая стадия религиозности и фундамент следующих трех стадий. Ее также называют *даса-марга,* что означает «путь служения», поскольку на этой стадии душа связана с Богом как слуга с господином. Дисциплина *чарьи* включает смиренное служение, посещение храма, выполнение обязанностей перед общиной и семьей, почитание святых, почтение к старшим, искупление грехов и соблюдение десяти классических ограничений, называемых *ямами.* В сильном обществе человек выполняет *чарью,* хочет он этого или нет. Юные или мятежные души часто протестуют и сопротивляются ей, зрелые же души выполняют все эти обязанности самым естественным образом. Правильное поведение и самоотверженное служение невозможно «перерасти». Лейтмотивом *чарьи,* или *карма-йоги,* является *сева* — религиозное служение, осуществляемое без малейшей мысли о вознаграждении, имеющее огромное значение для смягчения эго и укрепляющее внутреннюю преданность души Богу. «Тирумантирам» объясняет: «Простые храмовые обязанности: зажигание светильников, собирание цветов, старательное натирание полов, подметание, пение хвалы Господу, звон в колокольчик и церемониальное поднесение воды — все это составляет *даса-маргу*». Аум Намах Шивайя.

Молодой человек приносит к семейному колодцу принадлежности для священной храмовой пуджи и очищает их водой и соком лимона. Богини дома безмолвно благословляют его простое самоотверженное служение.

В чем суть крия-пады?

ШЛОКА 38

Крия — это радостное и регулярное богослужение, как внутреннее, так и внешнее, в доме и храме. Оно включает *пуджу, джапу*, покаяние, пост и изучение писаний, благодаря чему углубляется наше понимание Бога и богов и любовь к Ним. Аум.

БХАШЬЯ

Индуизм требует истового богослужения путем *бхакти-йоги* в *крия-паде*, смягчающего интеллект и проявляющего любовь. В *крие*, второй стадии религиозности, наша *садхана*, прежде бывшая в основном внешней по отношению к *чарье*, теперь становится и внутренней. *Крия*, что буквально означает «ритуальное действие», есть подталкивание души к осознанию Божественного, к преодолению упрямства инстинктивно-интеллектуального сознания. Теперь мы смотрим на образ Божества не как на фигуру, изваянную из камня, а как на живое воплощение Бога. Мы выполняем ритуал и *пуджу* не потому, что должны, но потому, что хотим этого. Мы приходим в храм для удовлетворения своего сильного влечения. Мы поем радостно. Мы впитываем в себя и осознаём мудрость Вед и Агам. Мы совершаем паломничества и возрастные обряды. Мы усердно следем десяти классическим правилам поведения, называемым *ниямами*. Наша связь с Богом в *крие* подобна связи сына с родителями, и эта стадия называется *сатпутра-марга*. «Тирумантирам» наставляет: «*Пуджа*, чтение писаний, пение гимнов, выполнение *джапы* и безупречный аскетизм, правдивость, смирение зависти и предложение пищи Богу — эти и другие очищающие действия составляют безупречную *сатпутра-маргу*». Аум Намах Шивайя.

Каждое утро в Индии женщины украшают вход в свои жилища священными символами-коламами, приносящими удачу семье. Насобирав цветов для пуджи, эта домохозяйка выводит традиционные диаграммы рисовой мукой.

В чем суть йога-пады?

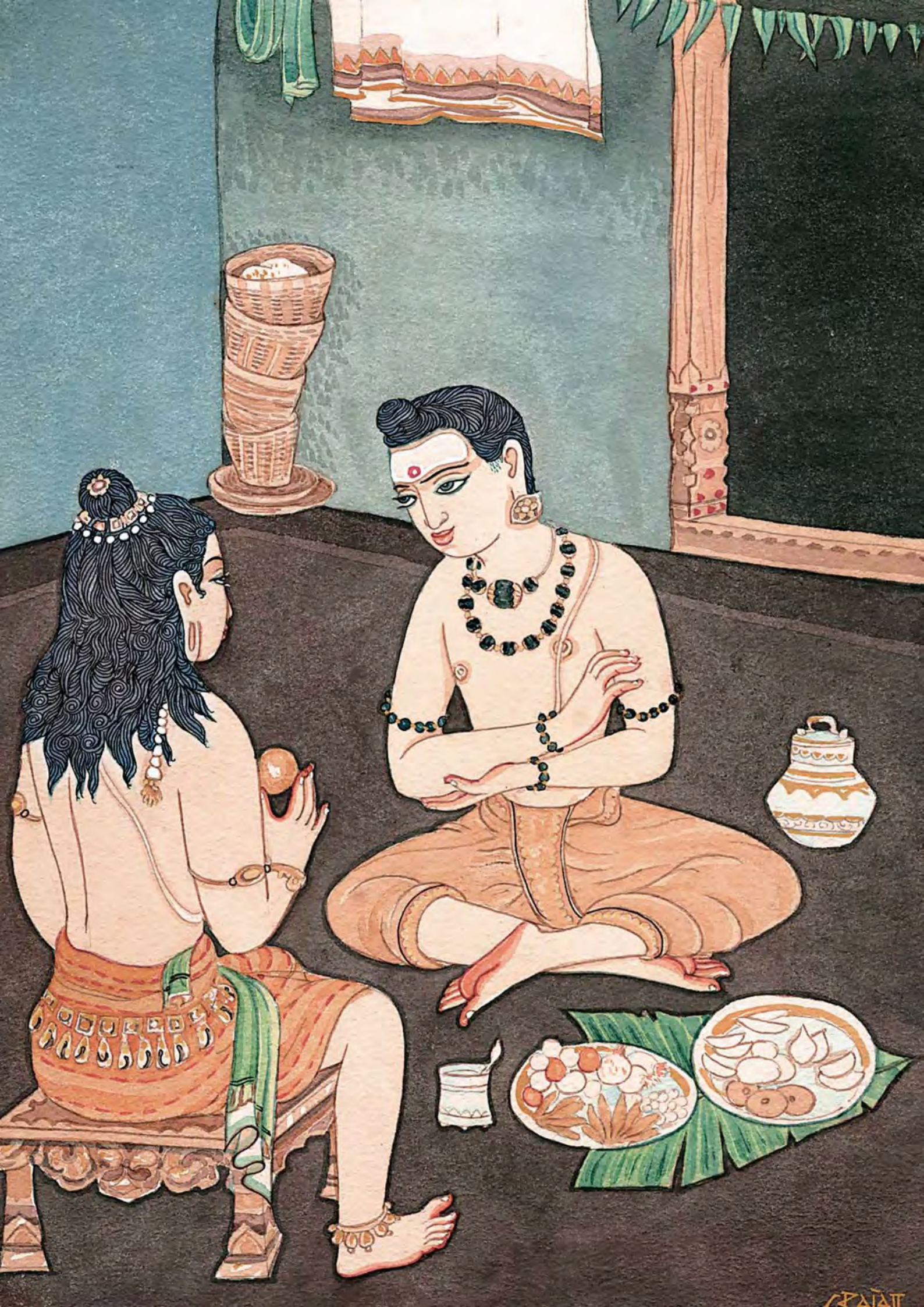
ШЛОКА 39

Йога — это внутреннее поклонение, ведущее к союзу с Богом. Это регулярная практика медитации, отрешенности и аскетизма под руководством *садгуру*, милостью которого мы достигаем реализации Парашивы. Аум.

БХАШЬЯ

Йога, или «союз», — это процесс соединения с внутренним Богом: стадия, которой достигают через совершенствование *чарьи* и *крии*. Поскольку Бог для нас теперь подобен другу, *йогу* называют *сакха-маргой*. Эта система открытия самого себя начинается с *асаны* (спокойного сидения в йогической позе) и *пранаямы* (управления дыханием). *Пратьяхара* (обуздание чувств) ведет осознание к *дхаране* (концентрации), а затем к *дхьяне* (медитации). При идеальных условиях за годы огонь *кундалини* нашего сознания поднимается к высшим *чакрам*, сжигая остатки невежества и прошлых *карм*. *Дхьяна* в конце концов приводит к энстазии: сначала к *савикальпа-самадхи* (опыту созерцания Саччидананды) а потом к *нирвикальпа-самадхи* — к Парашиве. Воистину для того, чтобы пройти этот путь, требуется живой *садгуру* в качестве постоянного руководителя. Когда *йогу* практикует достигший успеха в *крие*, боги принимают такого *йога* в свою среду благодаря его проснувшейся огненной *кундалини*. Веды предписывают *йогу*: «Искренним усилием управляй своими чувствами. Контролируя дыхание, регулируй жизнедеятельность. Подобно вознице, сдерживающему лошадей, упорный ученик сдерживает свой ум». Аум Намах Шивайя.

Великий Махариши Нандинатха благословляет своих восьмерых учеников на йогический поиск. Его правая рука совершает абхайя-мудру, жест защиты. Господь Шива наблюдает с внутренних планов. Его барабан-дамару резонирует с ритмами творения.



В чем суть джняна-пады?

ШЛОКА 40

Джняна — это божественная мудрость, изливающаяся из просветленного существа, зрелой души, погруженной в Шиву; это благословенная реализация Бога еще при отработке земной *кармы*. *Джняна* — плод йогического *тапаса*. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Инстинктивный разум в молодой душе тверд и завязан в тугой узел. Интеллектуальный разум в подрастающей душе сложен и видит физический мир своей единственной реальностью. Субсверхсознательный разум в мистически настроенной душе, хорошо продвинувшейся в *крие*, стремится к реализации двух совершенств Шивы — Саччидананды и Парашивы. Через *йогу* человек достигает сверхсознательного разума, ощущая блаженство, всезнание и совершенную тишину. Когда интеллект *йога* отключен, он воспаряет в Парашиву и возвращается обратно уже как *джняни*. Каждый раз, когда он входит в это неописуемое состояние *нирвикальпа-самадхи*, он возвращается к сознанию все более и более знающим. Он освобожден, он *дживанмукта*, воплощение *кайвальи* (совершенной свободы); далеко видящий, полный света, полный любви. Никто не становится *джняни* лишь в результате чтения и понимания философии. Состояние *джняны* находится в сфере интуиции, за пределами интеллекта. Веды говорят: «Реализовав себя, *риши*, совершенные души, удовлетворенные своим знанием, свободные от страстей, спокойные — те мудрые создания, которые достигли всеприсутствия со всех сторон, — соединяются с Единым». Аум Намах Шивайя.

Мудрость-джняна обретается очищением, практикой и осознанием (реализацией). Молодой святой, сидящий на табурете, держит сладкий шарик-модаку, символ духовного достижения. Он даст его искателю, пришедшему с подношением.

Подобно огню домашнего очага, посвященные ищут славу Господа даже вдалеке и запечатлевают ее в своем сердце ради просветления. Слава нашего Господа великолепна, сияющая и достойная почитания в каждом сердце.

Ригведа

Для обладающих великой душой наиболее надежный путь к освобождению состоит в убеждении, что «Я есмь Брахман». То, что ведет к порабощению, с одной стороны, и к освобождению, с другой, — это чувство самости, с одной стороны, и отсутствие чувства самости, с другой.

Яджурведа

Когда сети склонностей (плохих или хороших) исчезают без остатка, когда накопленные дела, как благие, так и дурные, совершенно разрушаются до основания, как в прошлом,так и в будущем, благодаря снятию всех преград возникает непосредственное и прямое представление о Брахмане как о плоде *амалака* на ладони руки, и тогда тот, кто познал Брахман, становится освобожденным при жизни.

Яджурведа

Он остается отстраненным, но не отстраненным, в теле, но не в теле; его внутренняя сущность становится всепроникающей. Очистив свое сердце и завершив свое совершенное размышление, *йог* видит: Я есмь Все, Высшее Блаженство.

Яджурведа

Когда *йог* соединяет свое дыхание с АУМ или соединяется со Всем многообразными способами, это называется *йогой*. Это единство дыхания, ума и чувств, отречение от всего существующего и называется *йогой*.

Яджурведа

Когда исчезает знание пяти чувств вместе с умом и интеллект замирает, — это, как говорят, есть высший путь.

Яджурведа

Следует знать, что усилия йогической реализации проходятся *йогами* в восемь этапов: *яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна* и *самадхи.*

Супрабхеда-агама

Лишь тот учен, лишь тот счастлив и успешен, чей ум более не является неустойчивым, подобно воздуху, но твердым. Это путь к освобождению, это высшая добродетель, это мудрость, это сила и это достоинства тех, кто ищет.

Дэвикалоттара-агама

Никто не достигнет *мокши* своими средствами; такое достижение возможно лишь благодаря милости Шивы, Того, кто разгоняет зло.

Паушкара-агама

Чтобы видеть Его, обожать Его, медитировать на него, дотрагиваться до Него, петь о Нем, держать Его святые стопы на своей смиренной голове, те, оказывают почтение *гуру* различными способами, они воистину идут по пути *сан-марги,* который ведет к освобождению.

Тирумантирам

Самоконтроль ставит человека вровень с богами, а отсутствие его ввергает человека в глубокий мрак.

Тирукурал

Единая Сущность — блаженная, целостная и всепроницающая — существует одна, и ничего больше. Тот, кто постоянно осознает это, свободен от смерти и печали *сансары.*

Шива-самхита

Слушайте мой рассказ о пути к освобождению: истина, терпение, спокойствие и самодисциплина, различение между вечным и преходящим, преданность смиренным слугам Господа, подъем рано утром и омовение перед восходом солнца, повторение предписанным способом великой пятисложной *мантры,* почитание стоп *гуру,* нанесение священного пепла, вкушение пищи только тогда, когда голоден, с сердцем, полным благодарности.

Натчинтанай

Śivamaya

शिवमय

УПАНИШАДА 4

Мир

Trilokam

त्रिलोकम्

Три мира

МАНДАЛА 9

У духа человеческого два пристанища: этот мир и следующий за ним. Есть и третье местопребывание: страна сна и сновидений. Будучи в этом промежутке, дух человеческий может обозреть свое пребывание в этом мире и в другом; и, блуждая в этом промежутке, он зрит за собой печали этого мира, а перед собой радости мира иного.

Шукла-Яджурведа, Брихадараньяка-упанишада, 4.3.9

J.Rajan
2012

Откуда взялась эта Вселенная?

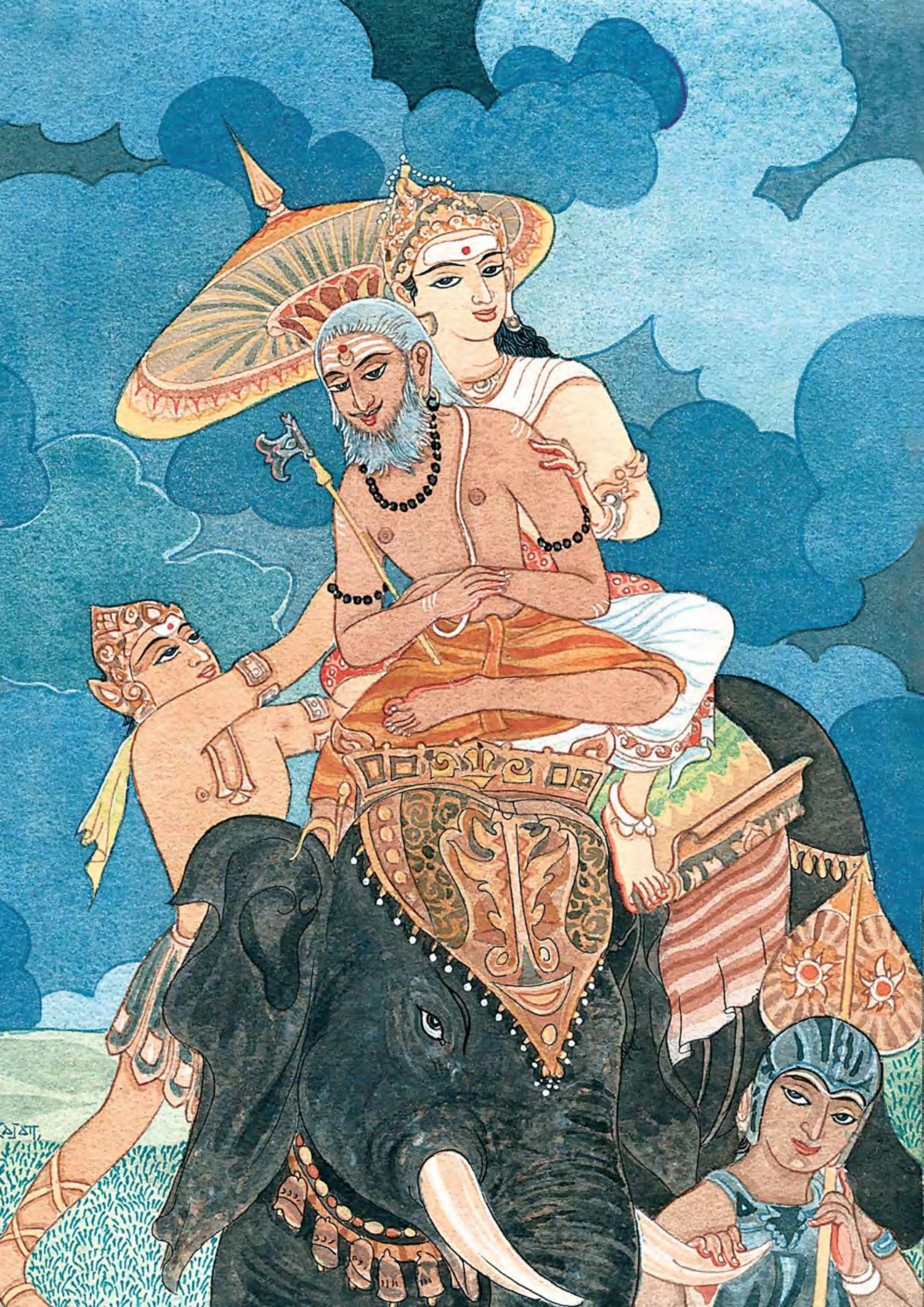
ШЛОКА 41

Всевышний Бог Шива сотворил этот мир и все сущее в нем. В каждый момент Он создает и поддерживает каждый атом видимой физической и незримой духовной Вселенной. Всё — в Нем. Он — во всем. Аум.

БХАШЬЯ

Господь Шива сотворил нас. Он сотворил землю и все сущее на ней, как живое так и неживое. Он сотворил время и тяготение, огромные пространства и бесчисленные звезды. Он сотворил день и ночь, радость и печаль, любовь и ненависть, рождение и смерть. Он сотворил грубое и тонкое, этот мир и другие миры. Есть три мира — физический, тонкий и причинный, они же *бхурлока, антарлока* и *Шивалока.* Творец всего, Шива, Сам является несотворенным. Как высший Махадэва, Шива своей волей проявляет все души и все формы, порождая их из Себя, подобно свету огня или волнам океана. *Риши* описывают этот вечный процесс как развертывание 36 *таттв,* или стадий проявления, от *Шива-таттвы* — Парашакти и *нады* — к пяти первоэлементам. Творение — это не создание некой отдельной сущности, но эманация из Самого Шивы. Господь Шива творит, постоянно поддерживает форму Своих творений и вбирает их обратно в Себя. Веды учат: «Подобно паутине, которую прядет из себя паук, подобно траве, растущей из земли, подобно волосам, растущим на голове и теле человека, из Вечносущего возникает эта Вселенная». Аум Намах Шивайя.

Весь этот огромный и непостоянный мир галактик, времени, форм и тварей происходит из вечного Махадэвы. Творение есть эманация из Самого Шивы. Это божественное проявление и расширение Его священной речи.



Что такое физический план?

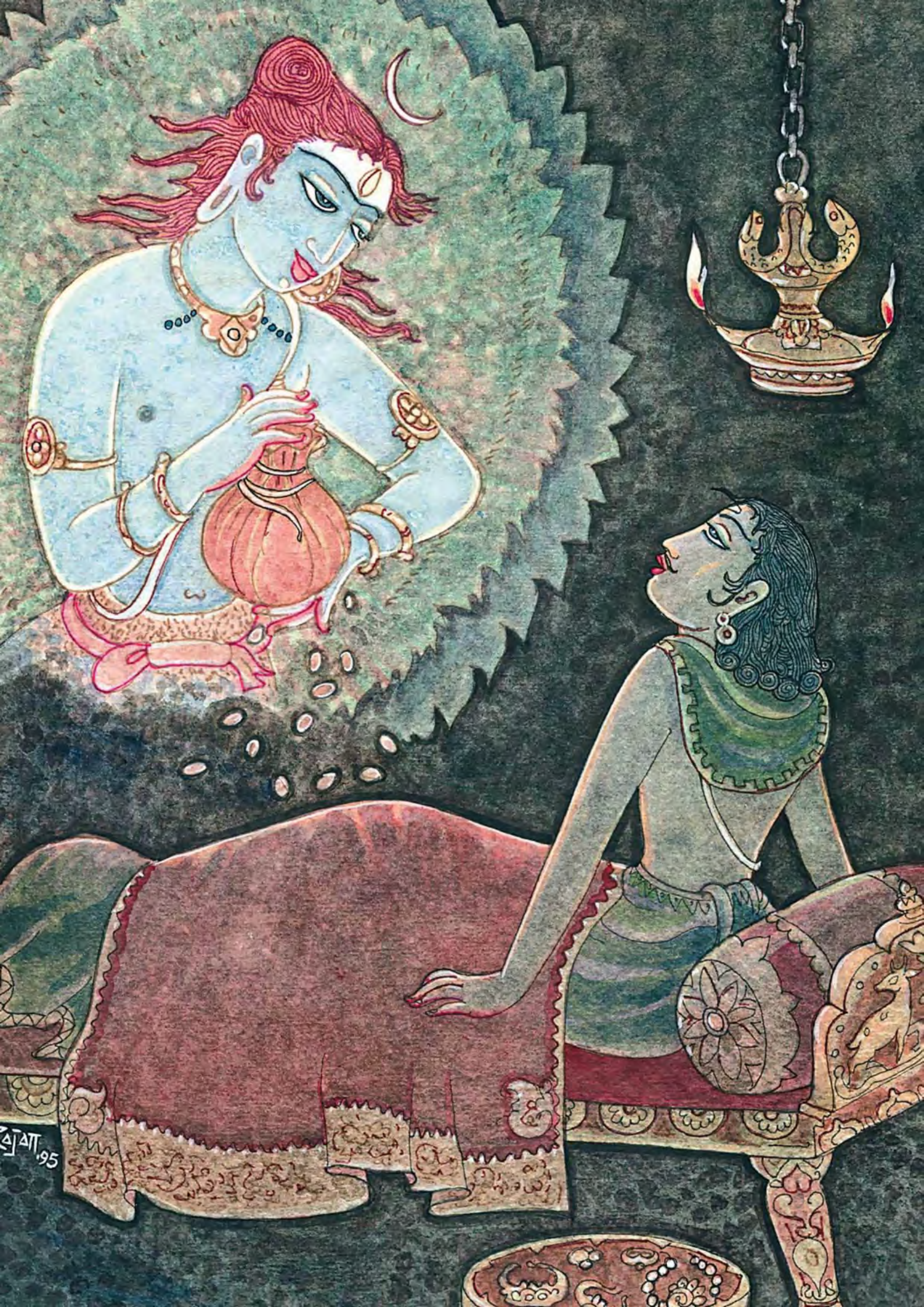
ШЛОКА 42

Физический план, или *бхурлока*, — это мир грубой, или материальной, субстанции, в которой явления воспринимаются пятью органами чувств. Это самый ограниченный из миров, наименее постоянный и наиболее подверженный изменениям. Аум.

БХАШЬЯ

Материальный мир — это место, где мы получаем свой опыт, производим *карму* и исполняем желания и обязанности жизни в физическом теле. Сознание в *бхурлоке* ограничено и существование двух других миров не всегда осознается. Это внешний план, созданный из грубой материи, который на самом деле является просто энергией. Мир замечателен в своем нескончаемом разнообразии и вечной восхитительной новизне. Мистики называют этот процесс раскрытием *пракрити*, первичной природы, и уподобляют его пузырьку на поверхности океана: он возникает, живет и лопается, возвращаясь к своему источнику. Этот физический мир, хотя и необходим для нашей эволюции, является воплощением непостоянства, вечных перемен. Поэтому мы стараемся не быть излишне привязанными к нему. Он мистически субъективен, а не объективен. Он плотен, но не тверд. Но этот мир — живой, и даже священный. Это камни и радуги, жидкости, газы и пламя — и всё в едином пространстве. Веды учат: «Знающий, творец времени, обладатель качеств и всех знаний — это Он обволакивает Вселенную. Управляемая Им, разворачивается работа творения и создается то, что считают землей, водой, огнем, воздухом и эфиром». Аум Намах Шивайя.

Большинству мир видится плотным, мощным и реальным, как слон видится этим людям. Полностью отождествившись со своими пятью чувствами, они восторгаются новизной физического плана, соблазняются его прелестями и не ведают о мирах внутри себя.



Что такое тонкий план?

ШЛОКА 43

Тонкий план, или *антарлока,* — это ментально-эмоциональная сфера, в которой мы существуем в своих мыслях и чувствах и в которой мы полностью находимся во время сна и после смерти. Это астральный мир, существующий внутри физического плана. Аум.

БХАШЬЯ

Астральный мир в основном точно соответствует физическому плану, но находится на более высокой частоте вибрации. Существа в высшей *антарлоке* обучаются технологии, искусствам и культуре, чтобы принять тела в *бхурлоке* для улучшения тамошних условий. Именно в *антарлоке,* этой более развитой сфере, делаются изобретения, создаются новые породы, рождаются идеи, предвидится будущее, достигается равновесие в окружающей среде, обучаются ученые и шлифуют свои таланты художники. Мы постоянно действуем, пусть и бессознательно, на этом тонком плане каждой своей мыслью и эмоцией. Здесь во время сна и после смерти мы встречаем других спящих или умерших. Здесь мы посещаем школы внутреннего плана для овладения новыми знаниями. *Антарлока* охватывает весь спектр сознания от адских миров *нараки,* начинающихся в *патала-чакре,* что в стопах, до райского мира божественной любви в *вишуддха-чакре,* что в горле. Веды учат: «Воистину есть три мира: людей, отцов и богов. Мир богов — воистину лучший из миров». Аум Намах Шивайя.

Пораженный яркостью сновидения, человек встает с постели и видит, что сон продолжается наяву. В этом астральном видéнии Шива сыплет из горшка золотые монеты. Сулит ли это мирские блага или духовное богатство?

S.Rajat

Что такое причинный план?

ШЛОКА 44

Причинный план, или *Шивалока*, пульсирует в центре бытия, глубоко внутри тонкого плана. Это сверхсознательный мир, где живут боги и высокоразвитые души; его можно достичь через *йогу* и храмовое богослужение. Аум.

БХАШЬЯ

Причинный план — это мир света и благословения, самая высокая из небесных сфер, превозносимая в священных писаниях всех религий. Это основа существования, источник пророческих видений, точка зачатия, вершина мироздания. Причинный план — это обитель Господа Шивы и Его свиты Махадэвов и других высокоразвитых душ, которые существуют в своих собственных сияющих формах лучистых тел, состоящих из бесчисленного множества частиц света. Даже для воплощенных душ этот тонкий мир не далек: он существует внутри человека. Он всегда присутствует и всегда доступен как чистый белый свет, который просветляет ум и которого достигают в горловой и головных *чакрах — вишуддхе, аджне* и *сахасраре* — возвышенными практиками *йоги* и храмового богослужения. Именно на причинном плане зрелая душа, освобожденная от инстинктивных порывов физического тела и мертвой интеллектуальной хватки тела астрального, пребывает в полном сознании в своей сияющей форме. *Шивалока* —естественное прибежище всех душ. В Ведах сказано: «Там, где люди произвольно передвигаются на третьих небесах, там, где сферы, полные света, — в этом сверкающем мире сделай меня бессмертным». Аум Намах Шивайя.

Глубочайший план, полный Божеств, показан здесь окруженным коброй — Шивой в образе Нагараджи, царя змей. Змея почитается как символ бессмертия, контроля над инстинктами и энергии кундалини, которая наполняет йогу силой и дает доступ к Шивалоке.

Заканчивается ли когда-нибудь Вселенная? Реальна ли она?

ШЛОКА 45

Вселенная заканчивается при *махапралайе,* когда время, форма и пространство растворяются в Боге Шиве лишь для того, чтобы быть вновь сотворенными в следующем космическом цикле. Мы называем Вселенную относительно реальной, чтобы отличить ее от неизменной Реальности. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Вселенная и воистину все сущее — это *майя,* чудотворная энергия Шивы. Если Бог абсолютно реален, то эманирующий из Него мир реален лишь относительно. Быть «относительно реальным» не означает быть иллюзорным или вообще не существовать; это означает быть непостоянным и подверженным переменам. Неверно, что Вселенная — лишь иллюзия: она целиком реальна, когда воспринимается в обычном сознании, и ее существование необходимо, чтобы вести нас к Богу. Вселенная рождается, эволюционирует и растворяется циклически, подобно тому как сменяют друг друга времена года. Эти циклы невообразимо велики, и каждый из них завершается *махапралайей,* когда Вселенная растворяется. Все три мира, в том числе время и пространство, растворяются в Боге Шиве. В этом Его высшая милость — эволюция всех душ исполняется и завершается, когда они теряют индивидуальность и возвращаются к Нему. Затем Бог Шива существует один в трех Своих совершенствах до тех пор, пока вновь не начнет творение. Веды говорят: «Воистину Бог Един; второго не может быть. Он один управляет этими мирами Своими силами. Он наблюдает за существами. Он, сотворив все миры, вновь поглощает их в конце времен». Аум Намах Шивайя.

Мир проходит через бесконечные циклы творения, существования и распада. Господь Шива вершит космическое уничтожение, втягивая все формы, время и пространство назад в Себя — до начала нового творения.

Все нити выходят из паука, все искры выходят из огня, и подобно этому, все чувства, все миры и воистину все существа исходят из Него.

Яджурведа

На небесах совсем нет страха. Тебя, о Смерть, там нет. Мысль о старости, пришедшая там, не заставляет содрогаться. Там не испытывающие голода и жажды, не знающие печали, все счастливы и радуются.

Яджурведа

Вселенная — это вечно существующее древо, его корни вверху, его ветви простираются вниз. Чистый корень древа есть Брахман. Он бессмертен, и в Нем существуют три мира. Его нельзя постичь, и Он воистину есть Самость.

Яджурведа

Дух человека имеет два прибежища: этот мир и запредельный мир. Есть также третье прибежище: земля сна и сновидений. Находясь на этой границе, дух человека может созерцать свое прибежище в этом и в потустороннем мирах, и, скользя по границе миров, он созерцает оставшиеся позади печали этого мира и видит перед собой радости потустороннего мира.

Яджурведа

Да дарует нам милость чистого видения Господь, который в тайне своего видения и могущества превращает свое белое сияние в свое многоцветное творение, из которого выходят все вещи и в которое они возвращаются.

Яджурведа

Когда человек познает Бога, он освобождается: кончаются его печали, а рождение и смерть больше не существуют. Когда во внутреннем единении Он выходит за пределы мира тела, тогда проявляется третий мир, мир духа, где находится Сила всего и где человек имеет все, так как он един с Ним.

Яджурведа

Ты — без начала, за пределами времени, за пределами пространства. Ты — Он, из которого возникли три мира.

Яджурведа

Эти миры, помещающиеся один над другим, от более низкого к наиболее высокому, составляют Вселенную перевоплощений. Познавшие Реальность описывают ее как место подлинного опыта.

Мригендра-агама

Все видимое и невидимое, движущееся и неподвижное пронизано Мной. Все миры, существующие в *таттвах*, от Шакти до *притхиви* (земли) существуют во Мне. Все, что можно слышать или видеть, внутренне или внешне, пронизано Мной.

Сарваджняноттара-агама

Грубое тело, присутствующее явно, тонкое тело, являющееся невидимым, реализуются, и причинное тело, которое появляется в результате, исчезают, когда они сливаются воедино у стоп Шивы.

Тирумантирам

Вселенная, одушевленная и неодушевленная, есть Его тело. Вселенная, одушевленная и неодушевленная, есть Его игра. Вселенная, одушевленная и неодушевленная, есть Он. Вся Вселенная, одушевленная и неодушевленная, есть чудо.

Натчинтанай

О Проявленный, простирающийся от земли до небес! Сверкающий славой! Царь Шивалоки! Господь Шива, восседающий в Тируперунтурае! У меня нет иной поддержки, кроме Тебя.

Тирумурай

Всевышний находится в лотосе сердца. Кто достигает Его сверкающих стоп, тот достигает неземных сфер.

Тирукурал

Нет большей глупости, чем восхищаться преходящим, словно оно вечно.

Тирукурал

Sarvabhadraḥ

सर्वभद्रः

Благость всего

МАНДАЛА 10

В том, кто чист умом, интеллектом и эго, чисты чувства и восприятия, да и вообще все для него чисто.

Сарваджняноттара-агама, Атма Шакшаткара, 62

Являются ли души и мир по существу благими?

ШЛОКА 46

Исконная и подлинная природа всех существ — это их душа, которая есть благость. Мир — тоже безупречное Божье творение. Все находится в совершенном равновесии. Бывают перемены, и они могут казаться злом, но нет исконного зла. Аум.

БХАШЬЯ

Душа излучает любовь и есть дитя Бога, проходящее через эволюционный процесс роста, чтобы стать образом и подобием Господа. Исконная, внутренняя сущность души — это доброта и милосердие, сострадание и любовь, мудрость и чистое знание, счастье и радость. Можем ли мы поверить, что душа — это что-либо иное, кроме благости, чистоты и всех тонких качеств, свойственных сверхсознанию? И если Бог повсюду, где место злу? Душа постоянно, в каждой точке своей эволюции едина с Богом в своем всегда присутствующем состоянии Саччидананды. Откуда же берутся понятия зла и страдания? Источник этого видимого страдания — *анава*, *карма* и *майя*, игрушки души. Подобно детям, мы играем в игрушки *анавы* на игровой площадке *майи*, падаем и набиваем синяки в *карме*, а затем бежим к нашему любящему Господу за утешением и духовным созреванием. Веды говорят: «Как солнце, око всего мира, не меркнет из-за внешних недостатков глаз, так и внутренняя душа всех вещей не омрачается печалью в этом мире, ибо она не от мира». Аум Намах Шивайя.

В своей сущности все души добры. На этом рисунке души верующих обращаются к Шиве. Некоторые из них — старые души, смиренные и почтительные. Другие — души молодые, гордые и агрессивные. Шива принимает и любит их всех, зная, что жизненный опыт ведет к одной духовной цели.

Почему некоторые души творят злые дела?

ШЛОКА 47

Злые дела творят люди, утратившие связь со своей душой и полностью живущие во внешнем, инстинктивном разуме. То, что невежды воспринимают как зло, просветленные осознают как действия незрелых людей, обладающих низким уровнем сознания. Аум.

БХАШЬЯ

Зло часто рассматривается как сила, направленная против Бога. Но индуисты знают, что все силы — Божьи силы, даже своенравие *адхармы*. Иногда это трудно понять, когда мы видим страдания и проблемы, которые одни люди создают другим. На более глубинном уровне мы видим, что так называемое зло имеет свою таинственную цель в жизни. Да, в жизни случается плохое. Однако мудрые никогда не винят в этом Бога, ибо знают, что плохое, или зло, — это результат созданной самим человеком *кармы* и трудный, но необходимый для его духовной эволюции опыт. Когда нам причиняют боль, мы понимаем, что наши страдания — лишь осуществление *кармы*, которую мы же когда-то и создали, а обижающий нас — лишь инструмент, который тоже испытает боль, когда завершится цикл его *кармы*. Творящие очевидно злые дела просто еще не вступили в контакт с вечно присутствующим Божественным сознанием своей бессмертной души. Веды говорят: «Человек, влекомый и загрязняемый потоком свойств, неустойчивый, полный желаний, колеблющийся, становится самодовольным. Думая: "Это я" и "Это мое", он связывает себя самим собою, как птицу связывает силок». Аум Намах Шивайя.

Разбойник убивает невинных людей и грабит их деревню. Многие возненавидят его и назовут злым. Но, хотя его действия отвратительны, он в своей сущности не злой. Опыт жестокости способствует созреванию этого человека, и со временем, после многих рождений, он найдет дхарму и будет следовать ей.

В чем источник добра и зла?

ШЛОКА 48

Вместо того чтобы видеть в мире добро и зло, мы понимаем, что воплощенная душа состоит из трех взаимосвязанных частей — инстинктивной (или физическо-эмоциональной), интеллектуальной (или ментальной) и сверхсознательной (духовной). Аум.

БХАШЬЯ

У зла нет источника; источник есть лишь у видимости зла — невежество. Но стоит остерегаться неправедности. Невежественные люди жалуются, оправдываются, боятся и критикуют «греховные деяния», отделяя себя от них в горделивом пуританстве. Когда преобладает внешняя, низшая, инстинктивная природа, человеку свойственно гневаться, бояться, алкать, завидовать, ревновать, ненавидеть и мстить. При преобладающем интеллекте доминируют высокомерие и аналитическое мышление. Когда же на первый план выходит сверхсознательная душа, рождаются утонченные качества — сострадание, проницательность, скромность и другие. У молодой души сильны животные инстинкты. Интеллект, которому еще предстоит развиться, не способен контролировать эти сильные инстинктивные импульсы. Когда же интеллект развит, инстинктивная природа отступает. Когда душа раскрывается и осеняет собой развитый интеллект, его ментальные доспехи ослабевают и опадают. Встречая злобу в других людях, будем сострадательны, ибо исконного, сущностного зла не существует. Веды говорят: «Ум — воистину источник рабства, но и источник освобождения. Рабство — быть привязанным к вещам этого мира. Быть свободным от них — это освобождение». Аум Намах Шивайя.

Разбойник нападает на деревню, но встречает более сильного защитника. Нельзя просто навесить на первого ярлык «злого», а на второго — «доброго». Мистик видит всех людей как развивающихся: некоторые проявляют инстинктивную агрессивность, а другие — глубинные духовные качества.

Как может благой Бог допускать зло?

ШЛОКА 49

В конечном счете не существует ни добра, ни зла. Бог не создавал зло как силу, отличную от добра. Он дал душам добрые законы *дхармы* и свободу основанного на опыте выбора от тончайшего до грубейшего, чтобы душа могла учиться и развиваться. Аум.

БХАШЬЯ

С вершины сознания можно видеть гармонию жизни. Точно так же с вершины горы мы можем видеть бушующий океан и острые скалы внизу — они прекрасны. У подножия горы океан может казаться зловещим, а скалы коварными. Когда, медитируя, мы видим Вселенную изнутри, мы понимаем, что в ней нет ничего неуместного или неправильного. Это освобождает нас от человеческих представлений о «плохом» и «хорошем», «правильном» и «неправильном». Наш благой Господь создал все в совершенном равновесии. Добро и зло, доброта или стремление причинить боль возвращают нас к плодам наших собственных действий в прошлом. Четыре *дхармы* — это мудрость Бога, освещающая наш путь. То, что называют злом, возникает из инстинктивно-интеллектуальной природы, которую Господь создал как миры опыта для укрепления нашей души и обеспечения ее духовной эволюции. Будем сострадательны, потому что воистину не существует исконного зла. Веды учат: «В зависимости от плодов своих деяний человек входит в добрую или дурную утробу и движется вниз или вверх и блуждает, влекомый парами противоположностей». Аум Намах Шивайя.

Аскет совершает покаяние, чтобы заслужить милость Шивы, который перебирает Свои локоны, якобы равнодушный к подвижничеству йога. Это удивляет Шакти. На самом деле Шива сострадает всем, но дарует нам свободу воли, чтобы наше развитие управлялось нами же сотворенным опытом.

Нужно ли избегать участия в мирских делах?

ШЛОКА 50

Мир — это щедрое творение благого Бога, Который хочет, чтобы мы жили в нем хорошо, осознавая *карму* и выполняя *дхарму*. Мы не должны презирать мир или бояться его. Жизнь предназначена для того, чтобы жить в радости. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Мир — это место, где определяется наша судьба, выполняются наши желания и созревает наша душа. В мире мы вырастаем из невежества в мудрость, из тьмы в свет и из смертного сознания в бессмертие. Весь мир есть *ашрам*, в котором мы все совершаем *садхану*. Мы должны любить мир, ибо он — творение Бога. Презирающие мир, ненавидящие и боящиеся его не понимают исконной благости всего. Мир — славное место, которого не надо бояться. Это милостивый дар Самого Шивы, игровая площадка Его детей, где взаимодействуют молодые и старые души: молодые переживают свою *карму*, а старые твердо придерживаются своей *дхармы*. Молодые растут, старые знают. Но не бояться мира не означает, что можно погрязать в мирской суете. Нет, это означает оставаться любовно отстраненным, подобно капле воды на листе лотоса; быть в мире, но не быть частью его; идти под дождем, не промокая. Веды предупреждают: «Вся Вселенная существует в славе Бога, все, что живет и движется по земле. Отвергая преходящее, находи радость в Вечном. Не обращай внимания на то, что принадлежит другому». Аум Намах Шивайя.

Многие бегут от мира, рассудив, что он несовершенен и полон страдания. Да, мир не так идиличен, как эта картина, на которой все живут в сказочной гармонии, но по большому счету он щедр и совсем не страшен.

Подобно человеку, который не знает, что под его ногами лежит закопанное сокровище, и проходит над ним снова и снова, не находя его, так и все существа каждый момент своей жизни живут в городе Брахмана, но никогда не находят его из-за вуали иллюзий, под которой он скрыт.

Самаведа

Тот, кто знает тонкую нить, из которой сотканы все творения, видимые нами, тот, кто знает ту самую нить, — он также знает и Брахмана, Абсолют.

Атхарваведа

Грех разума, отойди подальше! Зачем ты произносишь неподобающие предложения! Уходи с этого места! Я не хочу тебя! Иди к деревьям и к лесам! Мой ум останется здесь, вместе с нашими домами и нашим скотом.

Атхарваведа

О Господь! Веди нас правильным путем благополучия. О Бог, ты знаешь все наши дела, возьми у нас лживый грех! К Тебе мы обратим наши молитвы.

Яджурведа

Подобно воде, падающей на горные скалы, которая впустую тратит свою энергию в ущелье, так и тот, кто рассматривает вещи в отдельности, тратит свою энергию, стремясь к ним. Но подобно чистой воде, которая влита в чистую воду и остается совершенно чистой, такой же, о Гаутама, становится и сущность молчаливого мудреца, который так ее понимает.

Яджурведа

Когда человек познает *атман* — себя, внутреннюю жизнь, — он, подобно пчеле, наслаждается сладостью цветов чувств. Господин того, что было, и того, что будет, — он преступает страх. Это воистину так.

Яджурведа

Тот, кто чист умом, интеллектом и эго, чьи чувства и чьи восприятия чисты, тот воистину все находит чистым.

Сарваджняноттара-агама

Отвернись от беспокойства, невежества, иллюзий, мечтаний, сна или бодрствования, ибо Высшее отличается от грубого тела, от тонкой *праны*, от мыслей или интеллекта или эго. Медитируй на сознание и стань с ним единым.

Дэвикалоттара-агама

Как получают милость Шивы, спросите вы? В битве жизни их смятенные мысли блуждали. Они направили их, освободили от темноты, искали Господа и преклонялись перед Его драгоценными святыми стопами.

Тирумантирам

Радость и печаль — и то, и другое есть *майя*. *Атман*, вечно неотделимый от любви, есть сама форма знания. Следовательно, ни то, ни другое никогда не коснется тебя. Может ли мираж смыть землю?

Натчинтанай

О человек! Будь немного терпелив и смотри! Ты поймешь, кто ты есть. Не печалься о том, что не заслуживает печали. Радость и печаль — мирские чувства. Ты сознательное существо. Ничто не может повлиять на тебя. Поднимайся! Будь бодрствующим! Открой дверь на небо с помощью ключа *Шива-джьяны* и смотри! Все откроется.

Натчинтанай

О вы, мои люди! Попытайтесь выработать привычку медитировать и молиться Шиве, Всевышнему. Все ваши старые грехи пропадут подобно росе, которая испаряется, как только восходит солнце.

Тирумурай

Лишенный добродетели и раскаяния, лишенный любви и знания, подобно кожаной марионетке, я двигался и внезапно упал. Он показал мне любовь и путь и то, как я могу достичь мира, откуда нет возвращения.

Тирумурай

Pāpa-Duḥkhe

पापदुःखे

Грех и страдание

МАНДАЛА 11

Освободи нас от ярма грехов отцов наших и тех грехов, что мы совершили. Отпусти слугу Своего, как прощенного вора или теленка с привязи.

Ригведа, 7.86.5

Почему в мире есть страдание?

ШЛОКА 51

Природа мира — двойственность. Он состоит из пар противоположностей — радости и страдания, добра и зла, любви и ненависти. Переживая их, мы учимся и развиваемся и в конце концов обнаруживаем Истину за пределами всех противоположностей. Аум.

БХАШЬЯ

Божественный смысл есть даже в страданиях этого мира. Полностью избежать страдания невозможно. Это естественная часть человеческой жизни и важная движущая сила для духовного роста души. Зная это, мудрые принимают страдание из любого источника, будь то ураган, землетрясение, наводнение, голод, войны, болезни или необъяснимые трагедии. Как жар печи очищает золото, так и страдание очищает душу до блеска. Страдание дает нам важное понимание того, что истинного счастья и свободы в этом мире найти нельзя, поскольку земная радость неразрывно связана с печалью, а земная свобода — с рабством. Поняв это, верующие ищут *садгуру*, который учит их понимать страдание и вводит в добровольно принятые трудности *садханы* и *тапаса*, ведущие к освобождению из циклов опыта в сфере двойственности. Агамы говорят: «То, что кажется холодным или горячим, свежим или испорченным, счастливым или несчастливым, любовью или ненавистью, энергией или ленью, возвышенным или порочным, богатым или бедным, обоснованным или необоснованным, все это — Сам Бог, и никого иного, кроме Него, мы не можем знать». Аум Намах Шивайя.

Драматический момент в жизни Гаутамы Будды, когда он впервые увидел болезнь, старость, страдание и смерть. Буддисты считают страдание главным препятствием к освобождению, индуисты же рассматривают его как часть Божьего замысла.

Что такое грех? Как можно искупить его?

ШЛОКА 52

Грех — это намеренное нарушение божественного закона. Не существует исконного («первородного») греха. Не существует и «смертного» греха, из-за которого душа погибает навеки. Грехи можно искупить *садханой*, поклонением Богу и аскетизмом. Аум.

БХАШЬЯ

То, что обычные люди называют грехом, мудрые называют невежеством. Истинная природа человека грехом не искажается. Грех — это нарушение *дхармы*, присущее лишь низшей, инстинктивно-интеллектуальной природе. Тем не менее грех вполне реален и его нужно избегать, поскольку наши неправедные действия по закону *кармы* возвращаются к нам горем. Грех имеет предел, и его действие может компенсироваться покаянием (*праяшчиттой*) и добрыми делами, оплачивающими кармический долг. Молодая душа, мало чувствующая свою истинную природу, склоняется к греху; зрелая же душа редко нарушает божественный закон. Грехи — это уродливые искажения интеллекта, подвластного эмоциям. Когда мы грешим, мы берем энергию и искажаем ее, чтобы ублажить свои инстинкты. Когда мы несправедливы и скупы, из года в год полны ненависти и раздражительности и никто, кроме нас, не знает о нашей неправедности, мы страдаем. Развивающаяся душа рано или поздно ощущает тяжкую ношу ошибок и неправедных деяний и желает их искупить. Выполняя покаяние, душа ищет прощения у общества и молится об освобождающей милости Господа. Веды говорят: «Освободи меня от греха как от уз, связывающих меня! Да плывет моя жизнь в потоке реки Праведности». Аум Намах Шивайя.

Индуисты искупают свои дурные деяния постом и покаянием. Женщина уединилась в лесу, чтобы заняться йогой, о чем свидетельствует данда рядом с сосудом для воды. Часами стоя на одной ноге, она терпит наказание от жара разведенных ею костров.

J. Rajan

Существует ли ад на самом деле? Существует ли Сатана?

ШЛОКА 53

Не существует ни вечного ада, ни Сатаны. Существуют, однако, адские состояния ума и несчастные инкарнации для тех, кто мыслит и действует неправильно. Это временные мучительные условия, которые поднимают огненные силы изнутри. Аум.

БХАШЬЯ

Ад, или *нарака*, — это низшая астральная сфера семи *чакр* ниже *муладхары*. Это место огня, жара, боли, беспокойства, отчаяния и депрессии. Здесь ум омрачен гневом, ревностью, завистью, внутренними конфликтами и мучительными настроениями. Путь в ад лежит через наши собственные мысли, слова, дела и эмоции — подавленные, антагонистические чувства, угождающие демонам и их агрессивным силам. Ад не вечен. Нет и Сатаны, искушающего человека и противодействующего силе Бога, хотя есть дьявольские существа, называемые *асурами*, — незрелые души, застрявшие в бездне обмана и боли. Чтобы страдать в мирах *нараки*, не обязательно умирать: адские состояния ума испытываются и в физическом мире. Если мы умираем в адском состоянии сознания, отягощенные не находящей выхода ненавистью, сожалением, раздражением, страхом и искаженностью мысли, то прибываем в *наракy*, полностью готовые к тому, чтобы присоединиться к другим в этом временном астральном чистилище. Веды говорят: «Воистину лишены солнца и демоничны те миры, погруженные во мрак, куда после смерти идут все люди, которые являются врагами своей собственной души». Аум Намах Шивайя.

Индуисты не признают Сатаны как злой силы, противодействующей Богу, и вечных адских мук. Но существует темное, жалкое состояние, наракалока, где души страдают, пожиная плоды своих деяний. Однако и это неотделимо от Шивы, царящего над всеми мирами.

Каковы последствия греховных действий?

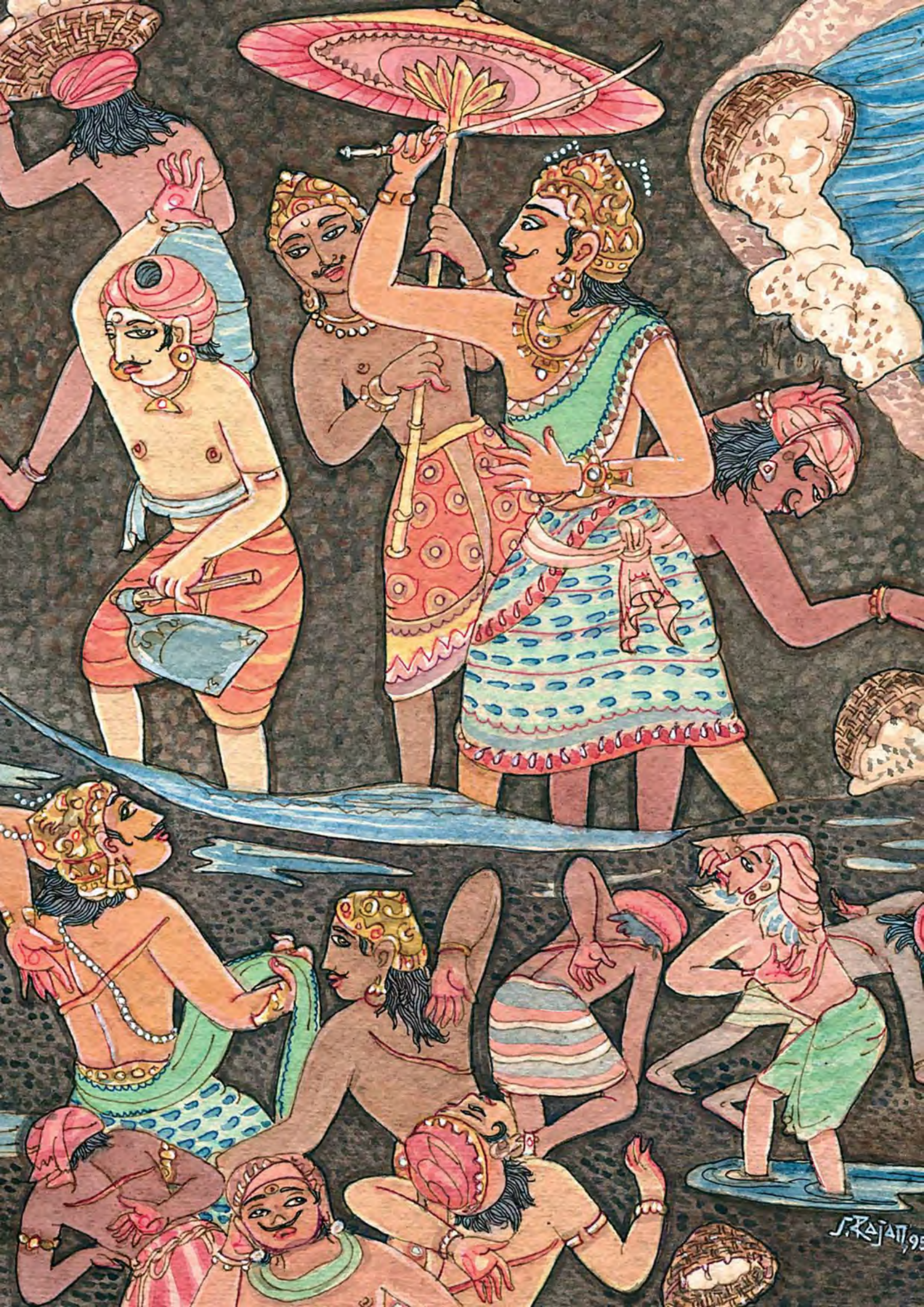
ШЛОКА 54

Если мы не думаем, не говорим и не действуем правильно, то создаем отрицательную *карму* и навлекаем страдания на себя и других. Мы страдаем, когда действуем инстинктивно и интеллектуально, без сверхсознательного руководства. Аум.

БХАШЬЯ

Мы счастливы, безмятежны и устойчивы, когда ведем себя правильно, когда слушаемся своего сознания, знающего голоса души. Сверхсознательный ум, ум нашей души, вдохновляет нас на правильное поведение, которое порождает утонченный и устойчивый характер. Неправедные, злые дела уводят нас от Бога глубоко во тьму сомнения, отчаяния и самоистязания. Это привлекает к нам *асуров*. Мы в разладе с самими собой и со своими семьями и вынуждены искать общества тех, кто так же, как и мы, груб, лишен разума, жаден и не способен управлять собой. В такой дурной компании создается новая тяжкая *карма*, поскольку правильное поведение просто невозможно. Эта *папа* (греховность) накапливается и заставляет нас забыть о религиозной жизни, которой мы когда-то жили. Единственный путь к освобождению для неправедных — покаяние и отдание себя на милость Бога и богов. К счастью, наши боги сострадательны и любят поклоняющихся им. Древние Веды говорят: «Ум считается двойственным, чистым и нечистым: нечистым в союзе с желанием и чистым, когда он полностью освобожден от желания». Аум Намах Шивайя.

Мужчина жестоко истязает себя за свои проступки. Господь Шива мягко придерживает его топор, показывая, что наказание должно прекратиться. Мы сами причиняем себе страдания, когда ведем себя дурно, и зарабатываем прощение покаянием.


J. Rajan, 95

Наказывает ли Бог неправедных?

ШЛОКА 55

Бог есть совершенное добро, любовь и истина. Он не гневается и не мстит. Он не осуждает и не наказывает неправедных. Ревность, мстительность и тщеславие — качества инстинктивной природы человека, а не Бога. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Нет причин бояться Бога, Чей жест правой руки, *абхайя-мудра*, говорит: «Не бойся» и Чья левая рука приглашает приблизиться. Бог всегда с нами, даже когда мы не знаем о Его святом присутствии. Он есть Свое собственное творение. Он есть продолжение Себя; и Бог никогда не отделен от этого и не ограничен этим. Поступая неправедно, мы создаем для самих себя отрицательную *карму* и должны пережить опыт страдания, чтобы выполнить закон *кармы*. Наши *кармы* могут быть болезненными, но они созданы нашими же мыслями и нашими делами. Бог никогда не наказывает нас, даже если мы не верим в Него. Лишь поклоняясь Богу и медитируя на Него, мы можем смягчить и устранить свои страдания, созданные нами же самими. Бог — Бог для всех, для всех верующих и всех неверующих. Бог не уничтожает неправедных и не спасает праведных, но всем душам дает драгоценный дар освобождения. Агамы говорят: «Когда душа постепенно сокращает и затем полностью прекращает свою связь с тьмой и темными силами, Друг Мира Бог показывает душе безграничность ее знания и деятельности». Аум Намах Шивайя.

Согласно легенде, однажды царь ударил кнутом землекопа, плохо работавшего на строительстве дамбы. Тот рабочий оказался Шивой, и удар кнута ощутили все, в том числе и сам царь. Бог не наказывает нас, ибо мы — это Он; зачем же Ему наказывать Самого Себя?

Когда для человека, который знает, все существа становятся едиными с его собственной сущностью, когда далее, он ощущает это единство, как тогда горе или заблуждение могут затронуть его?

Яджурведа

Я прославляю Его, который светится подобно солнцу, кто дает счастье, Его, замечательного благого, Его, кого все приветствуют как гостя. Он одаряет силой поклоняющихся; да даст Он божественный огонь, да устранит Он горе и даст нам героическую силу и устойчивое богатство.

Ригведа

Я ищу прибежища у Бога, который Един в молчании вечности, в чистом излучении красоты и совершенства, у которого мы находим наш мир. Он — высший мост, который ведет нас к бессмертию, и дух огня, который сжигает шлак низшей жизни.

Яджурведа

Когда видящий видит Творца золотого цвета, Господа, Сверхличность, источника Брахмы, тогда, будучи знающим, стряхивая добро и зло и освобождаясь от грязи, он достигает высшего равенства с Господом.

Атхарваведа

Лишь спокойный ум уничтожает всякое действие, хорошее или плохое. Когда самость умиротворена, человек следует Самости и достигает вечного блаженства. Если ум устанавливается твердо в Брахмане, так как он обычно привязан к воспринимаемым объектам, кто тогда не будет освобожден от уз?

Яджурведа

Слова не могут описать радость души, нечистоты которой смываются в глубоком созерцании, которое едино со своим *атманом*, со своим Духом. Только те, кто чувствуют эту радость, знают, что это такое.

Яджурведа

Даже несмотря на то, что он причиняет боль своему пациенту, применяя определенные лечебные средства, врач не является причиной страдания, потому что в конечном счете он дал добро, к которому стремились.

Мригендра-агама

Следует избегать споров, мирских ассоциаций и ссор. Нельзя быть вовлеченным даже в духовные споры, хорошие или плохие. Ревность. клевета, амбиции, страсть, зависть, любовь, гнев, страх и страдания, — все это должно исчезнуть постепенно и полностью.

Дэвикалоттара-агама

Даже если ты самый большой грешник, с помощью сосуда мудрости ты пересечешь море зла. Подобно огню, сжигающему топливо, огонь вечной мудрости сжигает все деяния.

Бхагавад-гита

Добродетельная жена, истинный верующий и великий *джняни* — те, кто нанес этим существам чрезвычайный вред, — пусть их жизнь и богатство через год исчезнут.

Тирумантирам

Врач берет различные коренья, смешивает их, получая лекарство, и с помощью этого лекарства лечит болезнь. Подобно этому, великий всезнающий врач, давая душе ее тело, способности, мир и все ее опыты, излечивает ее болезнь и утверждает ее в блаженстве освобождения.

Натчинтанай

О Господь! Пять чувств завладели моим телом и увлекают меня от Твоих священных стоп. Я в смятении и в волнении сердца, как взбиваемое молоко. Даруй мне просветление!

Тирумурай

Как жаркий огонь горнила очищает золото до блеска, так и жгучее страдание аскетизма очищает душу до сияния.

Тирукурал

Dharmaḥ

धर्मः

УПАНИШАДА 5

Праведная жизнь

Chaturdharmāḥ

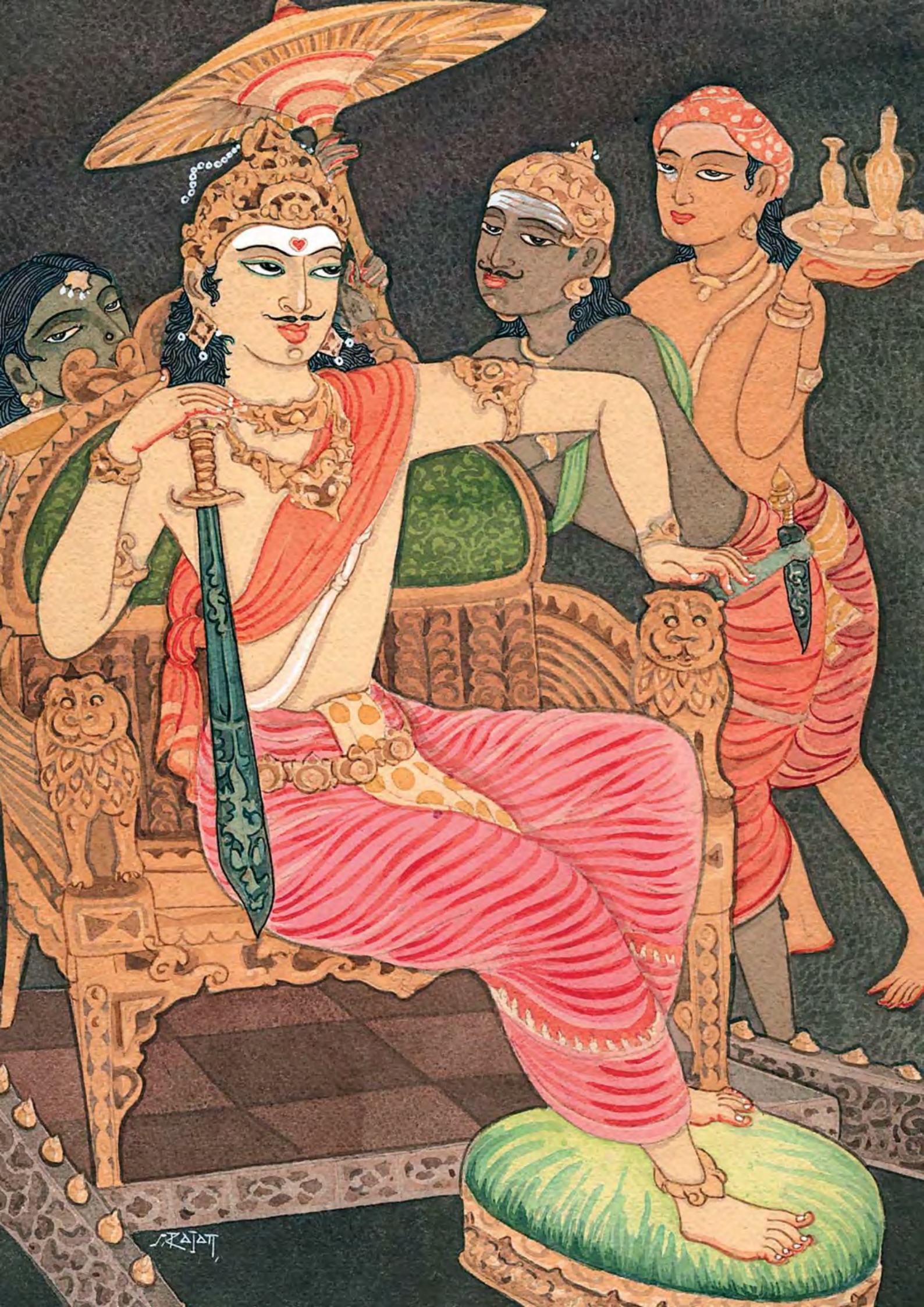
चतुर्धर्माः

Четыре дхармы

МАНДАЛА 12

Правда — это дхарма, а дхарма — это правда. Воистину это одно и то же.

Шукла-Яджурведа, Брихадараньяка-упанишада, 1.4.14



Что такое дхарма? Каковы ее формы?

ШЛОКА 56

Дхарма — это закон бытия как упорядоченного осуществления исконной природы и судьбы. *Дхарма* состоит из четырех основных разделов, которые суть действующие законы Бога на четырех уровнях нашего существования — вселенском, человеческом, социальном и личном. Аум.

БХАШЬЯ

Когда Бог создал Вселенную, Он наделил ее порядком и дал законы, управляющие мирозданием. *Дхарма* — это Божественный Закон, действующий на каждом уровне бытия — от поддержания космического порядка до религиозных и моральных законов, гармонично связывающих нас с этим порядком. Нас поддерживает *дхарма*, обеспечивающая нашу совершенную связь со сложной Вселенной. У каждой формы жизни, у каждой группы людей своя *дхарма*, свой закон существования. Следуя *дхарме*, мы находимся в согласии с Истиной, которая присуща Вселенной и направляет ее, и естественным образом пребываем в близости к Богу. Противоположность Божественного Закона называется *адхармой*. *Дхарма* торжествует в законах природы и проявляется в нашей культуре как благочестие и этика, исполнение долга и обязанностей. Это путь, ведущий нас к освобождению. Вселенскую *дхарму* иначе называют *ритой*. Социальная *дхарма* — это *варна-дхарма*. Человеческая *дхарма* — *ашрама-дхарма*. Наша личная *дхарма* — *свадхарма*. Индуизм, чистейшее выражение этих четырех вневременных *дхарм*, часто называют *Санатана Дхармой*. Веды учат: «Нет ничего выше *дхармы*. Воистину то, что есть *дхарма*, есть Истина». Аум Намах Шивайя.

Дхарма царя, его предназначение и путь, — править мудро, по совести и с честью, как этот благородный монарх, которому служат знающие министры. Если ему недостанет силы, чтобы править, или он будет действовать неправедно, дхарма пострадает.

Что такое вселенская дхарма?

ШЛОКА 57

Вселенский закон, называемый в Ведах санскритским словом *рита,* — это космический порядок, закон Бога, действующий на физическом плане. Это бесконечный разум, явленный в природе, строительный проект и организующая сила всего Космоса. Аум.

БХАШЬЯ

Рита — это основополагающий божественный принцип и вселенский закон, регулирующий всю природу — от движения звезд по галактическим орбитам до потоков энергии мельчайших субатомных частиц. *Рита* — это Дао. Это всеобщее предназначение и путь к нему. Когда мы находимся в гармонии с вселенской *дхармой* и осознаём, что человек является неотъемлемой частью природы, а не господствует над ней, — мы находимся в гармонии с Богом. Все индуисты полагают себя гостями на Земле, имеющими обязательства перед природой; когда они выполняются, природа благодарит. Физическое тело берется у природы и возвращается в нее. Природа чрезвычайно сложна и упорядочена. Из кокосового ореха всегда вырастает кокосовая пальма, лотос дает лотос, роза — розу, а не иной вид растения. До чего же постоянна и при этом разнообразна природа — при массовом производстве ее созданий не найдется и пары абсолютно одинаковых экземпляров! Каждый индуист осознаёт себя частью природы и старается привести свою жизнь в гармонию с вселенским путем, фундаментальной космической силой. Веды учат: «Земля поддерживается Истиной, небо поддерживается Солнцем, солнечные миры поддерживаются вечным законом *риты*». Аум Намах Шивайя.

Солнце и Луна вместе движутся в пространстве на одноколесной повозке. Даже великие небесные тела — планеты, звезды и галактики — следуют рита-дхарме, или вселенскому закону.

S.Rajan

Что такое социальная дхарма?

ШЛОКА 58

Социальный закон, или *варна-дхарма*, охватывает наши занятия, обязанности и ответственность как членов нации, общины или семьи. Важный аспект этой *дхармы* —религиозные и моральные законы. Аум.

БХАШЬЯ

Каждое человеческое общество вырабатывает сложную иерархию социальных взаимодействий. Ученые, благочестивые души, обладающие обширнейшими знаниями, — это мудрые *брахманы*. Законодательная и исполнительная власть — это наши защитники, *кшатрии*. Банкиры и бизнесмены — это купцы-*вайшьи*. Рабочие и ремесленники — это *шудры*. Помимо этих четырех классов-*варн* есть сотни каст-*джати*. В индуистских общинах класс и каста, определяющие ваш род занятий и положение в сообществе, в основном передаются по наследству. Однако честолюбивые люди, вступающие на новое поприще, благодаря образованию, мастерству и настойчивости выходят за рамки этих наследуемых категорий. Социальная *дхарма* выполняется в соответствии с законами страны, обязанностями внутри общины и долгом по отношению к семье и друзьям. Всеобъемлющая система обязанностей, моральных норм и религиозных правил составляет действующий Божественный Закон нашей повседневной жизни. При правильном исполнении этого закона (*варна-дхармы*) продолжается личный и семейный прогресс и обеспечивается преемственность культуры. Веды говорят: «Когда рождается человек, кем бы он ни был, одновременно рождается его долг перед Богом, мудрецами, предками и людьми». Аум Намах Шивайя.

Общественная дхарма — это наша ответственность перед государством, народом и профессией. Верные подданные доброго царя приносят во дворец часть своих продуктов и товаров. Монарх использует эту дань во благо народа и для защиты страны.

Что такое человеческая дхарма?

ШЛОКА 59

Человеческий закон, или *ашрама-дхарма,* управляет естественным самовыражением и созреванием тела, ума и эмоций человека, проходящего через четыре последовательные стадии мирской жизни — *ашрамы* ученика, домохозяина, старейшины-консультанта и религиозного отшельника. Аум.

БХАШЬЯ

Четыре *ашрамы* — это этапы нашего пути в поисках *пурушартх* — праведности, богатства, удовольствий и освобождения. Первые 24 года нашей жизни — время интенсивного обучения. Примерно в 12 лет мы формально вступаем в *брахмачарья-ашраму* и приобретаем знания и мастерство, которые послужат нам в дальнейшей жизни. В возрасте от 24 до 48 лет в *грихастха-ашраме* мы работаем совместно как муж и жена, воспитывая детей, накапливая богатство и приумножая знания, связанные с нашей профессией, служа общине и поддерживая членов трех других *ашрам.* В *ванапрастха-ашраме* в возрасте от 48 до 72 лет мы постепенно отходим от общественной жизни и делимся опытом с молодыми, давая им советы и руководя ими. После 72 лет, когда физические силы идут на убыль, мы полностью посвящаем себя писаниям, богослужению и *йоге.* Эта стадия называется *санньяса-ашрамой,* и ее не следует путать с *санньясой* как предписанной жизнью монахов, носящих одежду цвета охры. Таким образом, человеческая *дхарма* — это наше естественное пробуждение, самовыражение, созревание и отход от мирской жизни. Веды говорят: «Исполнение обязанностей того периода жизни, к которому каждый принадлежит, — вот воистину главное правило! Остальные — как ветви на стволе. Соблюдающий это правило движется вверх, не соблюдающий — вниз». Аум Намах Шивайя.

Две дочери в брахмачарья-ашраме учатся ткать, молоть муку и плести корзины для семьи. Мать и отец в грихастха-ашраме воспитывают детей и служат обществу. Они готовят сому, ведический эликсир.

S. RAJAM

Что такое личная дхарма?

ШЛОКА 60

Личный закон, или *свадхарма,* — это наш совершенный индивидуальный способ жизни. Это сумма накопленных нами семенных *карм,* связанных с совместным воздействием на нас *риты, ашрама-дхармы* и *варна-дхармы.* Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

У каждого человека есть индивидуальная, личная *дхарма.* Она определяется двумя факторами: 1) хорошими и плохими *кармами* из прошлых жизней и 2) тремя *дхармами* нашей жизни — вселенской, человеческой и социальной. *Свадхарма,* что означает «свой закон [человека]», формируется нашей личной историей, опытом, склонностями и желаниями, на которые указывает астрология; все это определяет нашу личность, профессию и связи. Ключ к открытию и пониманию личной *дхармы* — в почитании Господа Ганеши, бога памяти, времени и мудрости, который знает наши прошлые жизни и может указать нам самый правильный путь в жизни. Когда мы следуем этому уникальному пути, руководимые *гуру,* мудрыми старейшинами и компетентным голосом своей души, мы удовлетворены и находимся в мире с собой и окружающим. *Дхарма* для отдельного человека подобна нормальному развитию семени: это упорядоченное осуществление исконной природы и судьбы. Ведическая молитва просит: «Тем светом, который живет и в слоне, и в царе, и в людях, и в водах, с которым боги в начале достигли божественности, тем самым светом, о Господь, сделай меня светлым». Аум Намах Шивайя.

Мужчина едет на роскошной колеснице с тяжелыми деревянными колесами, мурти Шивы-Шакти и двумя львами-стражниками. Так и личная дхарма каждого человека «везет» его по жизни. Слушаясь голоса своей души, он следует самому правильному пути.

У нас всех есть различные мысли и планы и разнообразные призвания. Плотник ищет трещину, врач — болезнь, священник — *сому*.

Ригведа

Дочь неба проявила себя на востоке, одетая в свет. Она преданно следует пути *рита-дхармы*. Она — всепонимающая, Она отмеряет стороны света.

Ригведа

Обе руки одинаковы, но они отличаются в работе. Так и две коровы, родившиеся от одной матери, могут давать разные удои молока. Даже близнецы имеют разную силу, а родственники обладают разной степенью щедрости.

Ригведа

Человек должен думать о богатстве и пытаться добиться его поклонением на пути порядка, он должен руководствоваться своим собственным внутренним видением и мобилизовать еще большую энергию благодаря своему духу.

Ригведа

Тот, кто, пройдя обучение у *брахмана*, полностью изучив Веды, освобождается своим учителем, которому он всегда был послушен, такой человек называется *ашрамин*. Выбрав себе жену, равную ему по происхождению, он должен возжечь священные огни и приносить божествам жертвоприношения *брахмана* день и ночь до тех пор, пока он не разделит среди детей свою собственность и не оставит удовольствия супружества, уйдя в лесную жизнь, скитаясь по чистой земле. Питаясь водой и воздухом и приемлемыми плодами, с огнем внутри тела, он живет на земле без обязательств, без слез.

Атхарваведа

Сотня неинициированных равна одному *брахмачари*. Сотня *брахмачари* равна одному *грихастхе*. Сотня *грихастх* равна одному *ванапрастхе*. Сотня *ванапрастх* равна одному *санньясину*.

Атхарваведа

Во сколько частей был Он преображен, когда Пурушу расчленили на куски? Что стало с Его ртом? Во что превратились Его руки, Его бедра, Его ступни? Его рот стал *брахманами,* из Его рук возникли *раджаньи,* из Его ног — *вайшьи,* а из ступней — *шудры.*

Ригведа

Дела *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр* различны в соответствии с тремя силами их рожденной природы. Дела *брахмана* — это мир, внутренняя гармония, аскетизм и чистота, любящее прощение и праведность, видение, мудрость и вера. А вот дела *кшатриев:* героический ум, внутренний огонь, постоянство, находчивость, храбрость в бою, щедрость и благородное лидерство. Торговля, сельское хозяйство и скотоводство — это работа *вайшьев.* Работа *шудр* — это служение. Все они достигают совершенства, когда находят радость в своей работе.

Бхагавад-гита

Человек достигает совершенства, когда его работа состоит в поклонении Богу, от которого возникли все вещи и который есть все. Даже если он скромен, его работа тогда более велика, чем работа другого человека, даже если он велик. Когда человек выполняет работу, которую дал ему Бог, никакой грех не может его коснуться.

Бхагавад-гита

Он саттвичен, его мысли сосредоточены на *Парататтве,* он ясно зрит сквозь враждующие веры, его отвращают возвращающиеся циклы рождений, и он прямо и с легкостью идет по пути *дхармы.* Такой человек — воистину хороший и истинный ученик.

Тирумантирам

Тот, кто понимает свой долг перед обществом, живет истинно. Всех других нужно считать пребывающими среди мертвых.

Тирукурал

Следуя законам *дхармы,* которые управляют телом и душой, вы должны бояться греха и поступать праведно. Мудрые люди, думая и поступая таким образом, заслуживают блаженство сейчас и потом.

Натчинтанай

Sadāchāraḥ

सदाचारः

Праведное поведение

МАНДАЛА 13

Кто не отвратился от злобности, в ком нет мира, кто не сосредоточен, чей ум беспокоен, — тот не способен осознать Атмана, познаваемого мудростью.

Кришна-Яджурведа, Катха-упанишада, 2.24

S.RAJAM

В чем смысл праведного поведения?

ШЛОКА 61

Праведное поведение — это праведные мысли, праведная речь и праведные действия. Это добродетельные поступки в гармонии с Божественным Законом, отражающие внутреннюю чистоту души. Как для подъема в гору используется посох, так в жизни должна использоваться добродетель. Аум.

БХАШЬЯ

Праведное поведение, *садачара*, определяет наши действия в повседневной жизни. Мы должны поднимать дух окружающих, а не критиковать или оскорблять их. Мы должны быть любящими и добрыми, а не ненавидящими и злобными. Мы должны обладать прекрасными качествами души, выражающимися в самоконтроле, скромности и честности. Мы должны являть пример другим; при виде нас люди должны радоваться, а не избегать нас. Праведное поведение — итог духовной жизни; оно формируется в результате общения с хорошими людьми. Когда сердце и ум освобождены от подлости, желания укрощены и излишества исключены, — тогда можно познать *дхарму* и следовать ей; при этом праведное поведение складывается само собой. Индуист культивирует смирение и избегает высокомерия, ищет возможности всем помогать, никому не мешает, находит в других хорошие черты и старается не обращать внимания на их недостатки. Истинно верующим называют лишь того, кто праведно себя ведет — как внутренне, так и по отношению к другим людям. Веды говорят: «Не пренебрегай Истиной. Не пренебрегай *дхармой*. Не пренебрегай благосостоянием. Не пренебрегай учением. Не пренебрегай своими обязанностями перед богами и предками». Аум Намах Шивайя.

Молодой святой сидит под ритуальным зонтом в храме и поет славу Господу Шиве, отбивая ритм кимвалами. Женщина, само воплощение чистоты и добра, смиренно преклонив колени, предлагает ему свежие плоды — традиционное подношение святым.

Каковы четыре ключа к праведному поведению?

ШЛОКА 62

Четыре ключа к праведному поведению — чистота, религиозность, смирение и милосердие. Из них чистота — главная добродетель. Мы культивируем чистоту, думая, говоря и делая лишь то, что задумано в сострадании ко всем. Аум.

БХАШЬЯ

Чистота — изначальное и естественное состояние души. Мы культивируем чистоту, воздерживаясь от гнева и мести, поддерживая свое телесное здоровье и храня девственность до брака. Мы культивируем чистоту, стараясь общаться с добрыми людьми и ведя дисциплинированную жизнь. Религиозность — это любовь к Богу, богам и *гуру* и посвящение себя семье и друзьям. Мы культивируем религиозность, будучи верными и правдивыми. Мы культивируем религиозность поклонением и бескорыстным служением [Богу]. Смирение — это скромность, мягкость, почтительность и непритязательность. Мы культивируем смирение, осознавая жизненный опыт, а не реагируя на него, и видя Бога повсюду. Мы культивируем смирение, проявляя терпение к обстоятельствам и выдержку в общении с людьми. Милосердие — это бескорыстная забота о ближнем. Бескорыстный человек щедро отдает, не думая о вознаграждении; он делится, а не копит. Мы культивируем милосердие, помогая голодным, больным, бездомным, старым и несчастным. Веды учат: «Как олени и птицы не ищут убежища на объятом пламенем холме, так грехи не находят пристанища у познавшего Бога». Аум Намах Шивайя.

В южноиндийском шиваитском монастыре в своей приемной сидит садгуру. Рядом с ним — принадлежности для пуджи. Верующий склоняется, чтобы почтительно коснуться стоп наставника. Это действие отражает все четыре главных добродетели: чистоту, преданность, смирение и милосердие.

S. ROJAT

У кого учиться праведному поведению?

ШЛОКА 63

Первый учитель в вопросах праведного поведения — наша совесть. Чтобы узнать, что праведно или неправедно, можно также обратиться к Богу, к своему *садгуру* и другим *свами,* к писаниям и старейшинам, к семье и авторитетным друзьям. Аум.

БХАШЬЯ

Божественных законов нельзя избежать. Они не управляют нами свыше, но встроены в саму нашу природу. Даже смерть не может стереть *карму,* созданную плохими поступками. Освободить от дурной *кармы* может лишь праведное поведение. Поэтому важно, чтобы мы учились праведному поведению и практиковали его. Праведные люди — лучшие учителя праведного поведения, и их надо искать и прислушиваться к ним, когда нам нужны помощь или совет. Говорите с мудрыми, а получив хороший совет, действуйте соответственно. Необходимо регулярно читать и изучать этические писания и следовать их мудрости. Громкий голос нашей души, всегда слышимый сознанием, — достойный руководитель. Осознавая тонкий механизм *кармы,* мы мудро идем по праведному пути. Праведное поведение (*садачара*) для индуиста заключается в пяти обязанностях, называемых *паньча-нитья-карма.* Это добродетельная жизнь (*дхарма*), богослужение (*упасана*), святые дни (*утсава*), паломничество (*тиртхаятра*) и возрастные обряды (*самскара*). Веды наставляют: «Если есть сомнения относительно поведения, следуй примеру высоких душ, могущих дать компетентное суждение, преданных Богу, не ведóмых другими, не грубых, любящих добродетель». Аум Намах Шивайя.

Святой Самбандар, живший в седьмом веке, составил много гимнов Шиве. На этой картине он поет для мужа и жены, которые пришли к нему за наставлением. Индуисты придерживаются добродетельного пути, ища мудрости святых и следуя ей.

Каковы десять классических ограничений?

ШЛОКА 64

Этические ограничения индуизма содержатся в десяти простых правилах, называемых *ямами* (или, собирательно, *ямой*). Они определяют кодекс поведения, благодаря которому мы контролируем свои инстинктивные силы и культивируем внутренние, изначальные качества души. Аум.

БХАШЬЯ

Ямами и *ниямами* называют содержащиеся в писаниях правила для всех аспектов мышления и поведения. Это советы и простые наставления, но не заповеди. Вот десять *ям*, определяющих идеалы *чарьи*. 1. *Ахимса* (ненасилие): не вреди другим мыслью, словом или делом. 2. *Сатья* (правдивость) — воздерживайся от лжи и невыполнения обещаний. 3. *Астейя* (нестяжание) — не кради, не желай чужого и не входи в долги. 4. *Брахмачарья* (божественное поведение) — сдерживай половое влечение, оставаясь целомудренным до брака и соблюдая верность в браке. 5. *Кшама* (терпение) — подавляй нетерпимость к людям и нетерпеливость перед лицом обстоятельств. 6. *Дхрити* (настойчивость) — преодолевай недостаток упорства, страх, нерешительность и переменчивость. 7. *Дайя* (сострадание) — подавляй черствые, жестокие и грубые чувства по отношению ко всем существам. 8. *Арджава* (честность) — отвергай обман и дурное поведение. 9. *Митахара* (умеренный аппетит) — не ешь слишком много и не употребляй в пищу мясо, рыбу, птицу и яйца. 10. *Шауча* (чистота) — избегай нечистоты тела, ума и речи. Веды говорят: «Тем принадлежит чистый мир Брахмы, в ком нет нечестности, лжи и обмана». Аум Намах Шивайя.

Женщина сидит у пруда с лотосами под полной луной. Пара неразлучных попугаев поет и наслаждается спелым манго. Женщина ищет пути душевной добродетели; она знает, что первый шаг — это контроль над собственным умом, телом и эмоциями, которому учат десять ям.

Каковы десять классических предписаний?

ШЛОКА 65

Религиозные догматы индуизма содержатся в десяти правилах, называемых *ниямами* (или, собирательно, *ниямой*). В них обобщены основные практики, которыми мы занимаемся, и те добродетельные качества души, которые мы стремимся ежедневно совершенствовать. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Праведное поведение заключается не только в отказе от неэтичных действий, но и в выполнении действий добродетельных, духоподъемных. Накопленная мудрость тысячелетий индуистской культуры сформулировала десять *ниям*, или религиозных предписаний. Вот эти правила, определяющие идеалы *крии*. 1. *Хри* (раскаяние) — будь скромным и стыдись проступков. 2. *Сантоша* (довольствование имеющимся) — ищи в жизни радости и безмятежности. 3. *Дана* (давание) — жертвуй десятину без мысли о вознаграждении. 4. *Астикья* (вера) — твердо верь в Бога, богов, *гуру* и путь просветления. 5. *Ишвара-пуджана* (поклонение Богу) — воспитывай в себе религиозность ежедневной *пуджей* и медитацией. 6. *Сиддханта-шравана* (слушание писаний) — изучай писания и слушай мудрецов своего рода. 7. *Мати* (познание) — развивай в себе духовную волю и интеллект под руководством *гуру*. 8. *Врата* (священные обеты) — точно выполняй религиозные обеты и правила. 9. *Джапа* (повторение) — ежедневно произноси священные *мантры*. 10. *Тапас* (аскетизм) — выполняй *садхану*, покаяние, *тапас* и совершай жертвоприношения. Веды утверждают: «Лишь тот обладает миром Брахмы, кто обладает аскетизмом и целомудрием и в ком утвердилась Истина». Аум Намах Шивайя.

Преклонив колени на мраморном балконе, женщина от всего сердца дарит песню своему Господу. В одной руке у нее колокольчики, другой она играет на четырехструнной тамбуре. Такое пение — неотъемлемая часть религиозной культуры, которую поддерживает соблюдение десяти предписаний-ниям.

Ты прав, видимый Брахман. Я объявлю тебя видимым Брахманом. Я буду говорить праведно. Я буду говорить правду. Пусть это защитит меня. Пусть это защитит моего учителя. Пусть это защитит меня. Пусть это защитит моего учителя. Аум. Мир, мир, мир!

Яджурведа

Тот, кто не отвернулся от зла, в ком нет покоя, кто не сконцентрирован, у кого неспокойный ум, тот не может познать *атмана*, познаваемого мудростью.

Яджурведа

Десять воздержаний суть ненасилие, истина, нестяжание, целомудрие, доброта, нравственность, прощение, стойкость, умеренность в пище и чистота.

Яджурведа

Да защитит Он нас обоих. Да будет Он доволен нами обоими. Да будем мы работать вместе с энергией; да сделает нас наше учение просветленными. Да не будет недовольства между нами. Аум. Мир, мир, мир.

Яджурведа

Тонкая самость известна как мысль, в которой сконцентрированы чувства в пяти различных формах. Вся мысль человека пронизана чувствами. Когда мысль очищена, Самость воссияет.

Атхарваведа

О человеке, который говорит правду, говорят: «Он говорит *дхарму*», а о человеке, который говорит *дхарму*, говорят: «Он говорит правду». Воистину, это одно и то же.

Яджурведа

Спаси мир от качеств, сделай его чистым и заключи его в сердце. То сознание, которое проявится четко после этого, вот какова должна быть цель и к чему нужно стремиться.

Дэвикалоттара-агама

Пусть стремящийся к освобождению действует бескорыстно, совершает добрые дела и оказывает помощь всем, пусть он совершает покаяние и пусть изучает Агамы.

Дэвикалоттара-агама

Тот, кто отшатнулся от чувственных удовольствий и посвятил себя незапятнанной чистой мудрости, безусловно достигнет вечной *мокши*, даже если он не ищет ее сознательно.

Дэвикалоттара-агама

Я иду с теми, кто идет за Богом. Я живу с теми, кто поет Ему хвалу. Господь благословляет тех, кто ищет Его. С теми, кто соединился в Нем, я соединяюсь у их стоп.

Тирумантирам

Тапас, джапа, безмятежность, вера в Бога, благотворительность, шиваитские обеты и изучение *сиддханты*, священные приношения, *пуджа* Шиве и чистая речь — вот те десять правил, посредством которых вы совершенствуете свой путь в *нияме*.

Тирумантирам

Нравственность есть нечто более ценное, чем сама жизнь. Те, кто практикуют нравственность, обладают всем ценным. Смирение, правдивость, избегание убийства и воровства, отказ от клеветы и от домогательства чужой собственности и так далее — вот характеристики нравственной жизни.

Натчинтанай

Держи ум свободным от нечистоты. В этом единственная практика добродетели. Все остальное — лишь показное и поверхностное.

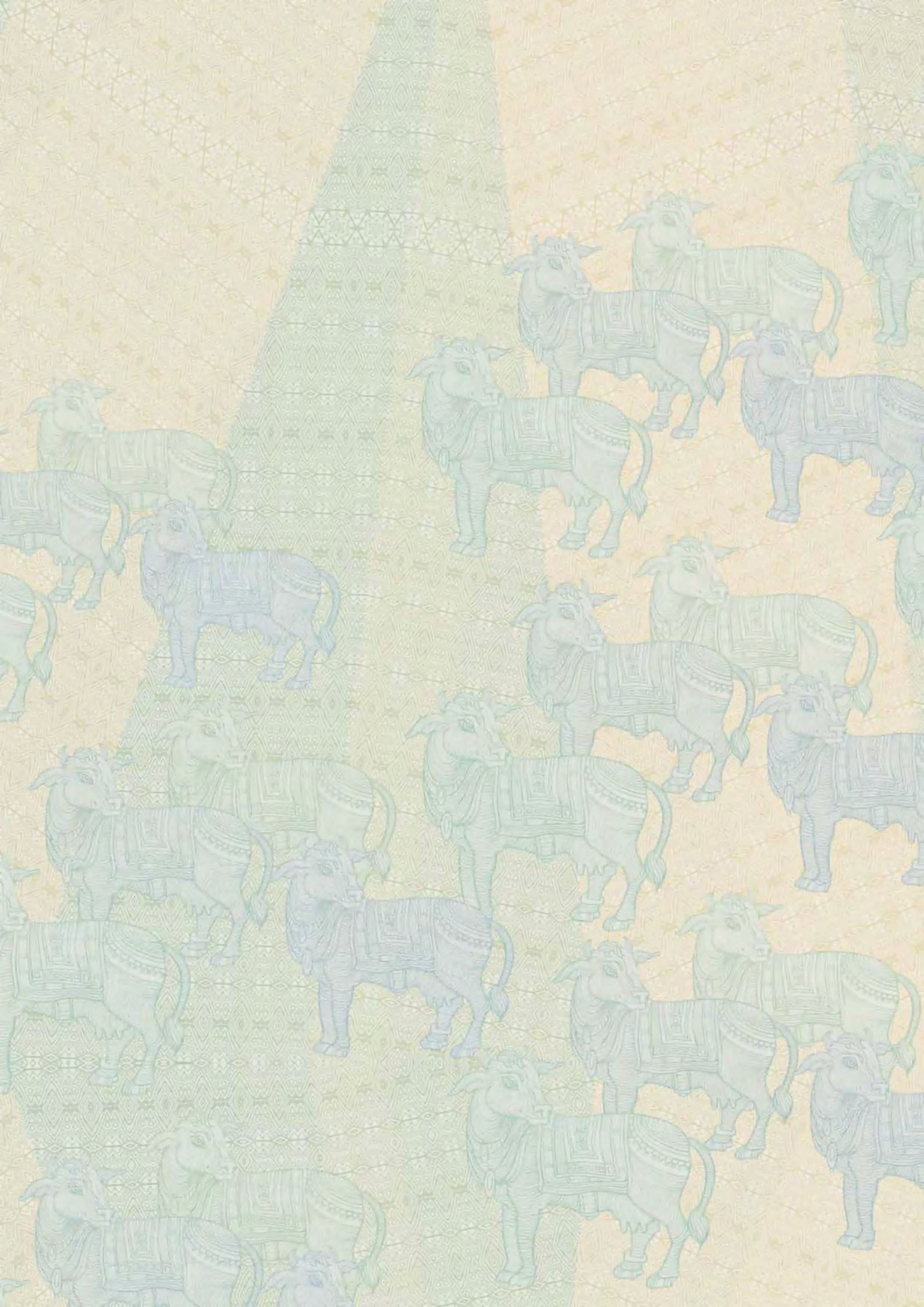
Тирукурал

Добродетель дает почитание неба и богатство земли. Что может быть более плодотворным для человека? Будь упорным в совершении добрых дел. Совершай их, используя все свои возможности и всю свою силу.

Тирукурал

Чистота ума и чистота поведения — все это зависит от чистоты друзей.

Тирукурал



Ahiṁsā

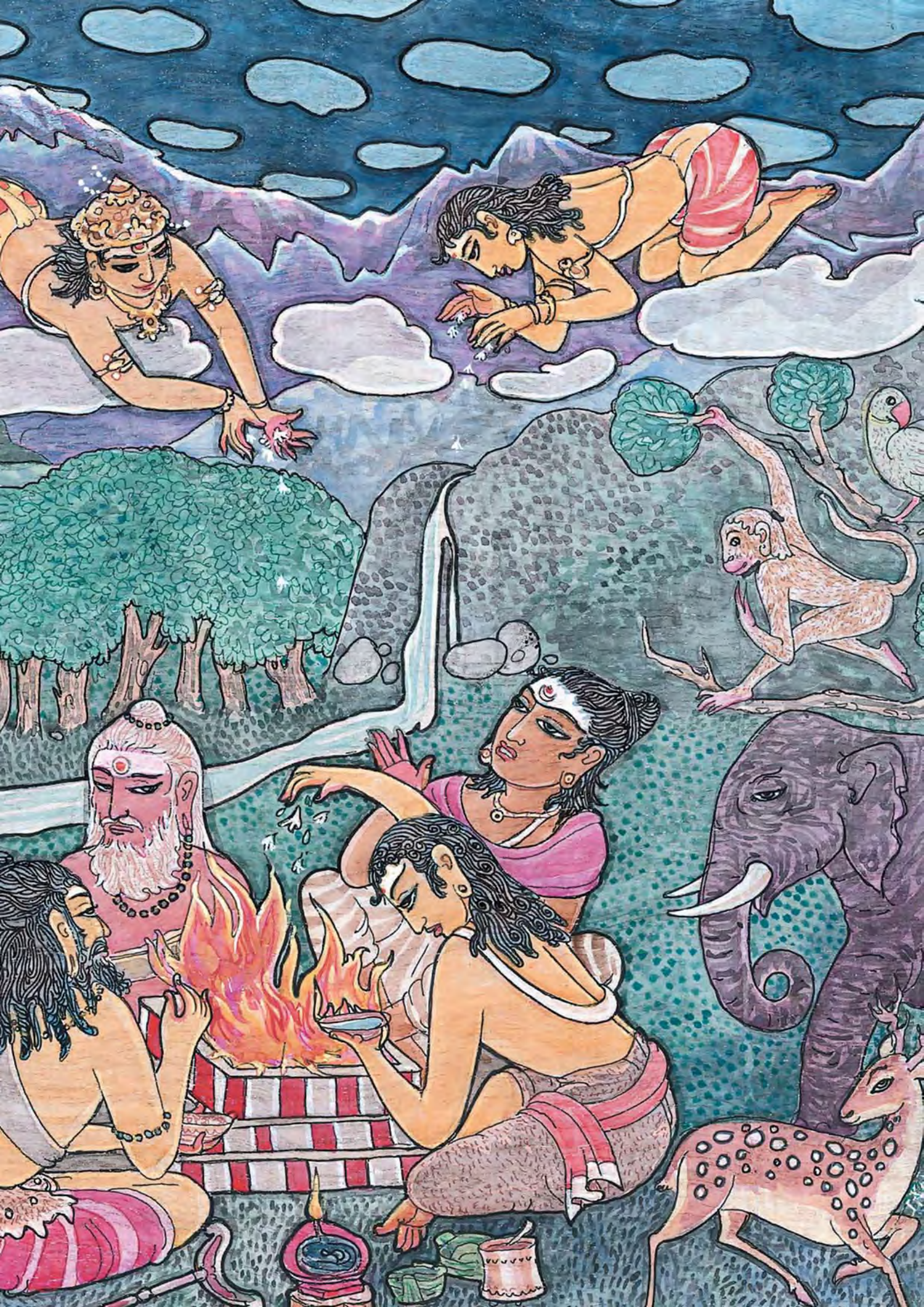
अहिंसा

Непричинение зла

МАНДАЛА 14

Мир небесам, поднебесью и земле; мир водам, деревьям и травам; мир Богу, мир Брахману, мир всем людям, снова и снова; мир также и мне!

Шукла-Яджурведа, 36.17



В чем смысл великой добродетели, называемой ахимсой?

ШЛОКА 66

Ахимса, или непричинение вреда, — первый и главный этический принцип каждого индуиста. Это мягкость и ненасилие на физическом, ментальном и эмоциональном уровнях. Это воздержание от причинения боли или повреждений всем существам. Аум.

БХАШЬЯ

Для индуистов земля священна. Реки священны. Небо священно. Солнце священно. Жена — Богиня. Муж — Бог. Дети — *дэвы.* Дом — святилище. Жизнь — паломничество к освобождению от реинкарнации, и по ступеням этого восхождения нельзя подниматься, творя насилие. Общепринятое понятие «ненасилия» связано лишь с крайними формами причинения зла; *ахимса* же, которая включает в себя отказ от убийства, — понятие гораздо более широкое: она запрещает даже просто обижать кого-то. *Риши* Патанджали описал *ахимсу* как великий обет и главную духовную дисциплину, которой должны строго и неукоснительно следовать искатели Истины. *Ахимса* — это непричинение любого вреда — будь то мыслями, словами или делами — не только существам, но и самой окружающей среде. Даже намерение причинить вред, даже насилие, совершаемое во сне, — это уже нарушение *ахимсы.* Ведические *риши,* открывшие нам *дхарму,* объявили *ахимсу* способом достижения гармонии с нашим окружением, мира между народами и сострадания к самим себе. Веды говорят: «*Ахимса* означает никогда не причинять боли никакому живому существу никаким действием ума, речи или тела». Аум Намах Шивайя.

Начало ведической эры. Жрецы поклоняются Агни и получают благословение от дэвов. С незапамятных времен души следовали ямам и ниямам, первый принцип которых — ненасилие, ахимса. Животные, которых люди не обижают, чувствуют себя в безопасности и подходят ближе.

Каков внутренний источник непричинения вреда?

ШЛОКА 67

Философскую основу непричинения вреда образуют два верования. Мы верим в закон *кармы*, согласно которому вред, причиненный другим, обязательно вернется к тебе. И еще мы верим в то, что Божественное сияет для всех людей и всех вещей. Аум.

БХАШЬЯ

Индуист глубоко убежден, что насилие, которое он совершает, возвратится к нему в ходе неумолимого космического процесса. Он знает, что по закону *кармы* как мы поступаем с другими, так и с нами будут поступать — если не в этой жизни, то в другой. Он знает, что однажды может оказаться в положении того человека, кому он собирается причинить вред или беспокойство, — возможно, переродившись в обществе, которому он противодействовал, чтобы трансформировать свою ненависть и страхи в глубокое понимание. Вера в существование Бога повсюду в форме всепроницающей лучистой энергии и сознания способствует выработке возвышенной терпимости к другим. Но даже слова «терпимость» недостаточно для того, чтобы описать сочувствие и почтение, которое испытывает индуист, осознавая исконную святость всех вещей. Поэтому возвышенный индуист мягок и добр. Ведь невозможно причинять вред тому, что почитаешь. Веды говорят: «Тот, Кто, живя во всех вещах, отличен от них, Кого все вещи не знают, но Чье тело состоит из всех вещей, Кто контролирует все вещи изнутри, — Тот есть ваша душа, Внутренний Контролер, Бессмертный». Аум Намах Шивайя.

Господь Дакшинамурти сидит под тенистым баньяном в безмолвном единении со Своим творением. Индуизм требует ненасилия ко всем существам, поскольку Бог есть Жизнь всякой жизни, и любое насилие, а тем более убийство, оскорбляет Божье присутствие.

Каков внутренний источник насилия?

ШЛОКА 68

Насилие — это отражение низшего, инстинктивного сознания — страха, злобы, жадности, зависти и ненависти, — основанное на представлении об отдельности и несвязанности, о плохом и хорошем, о победителях и проигравшихх, о «моем» и «твоем». Аум.

БХАШЬЯ

Каждое убеждение создает определенный настрой. Настрой же определяет наши действия. Таким образом, наши действия можно проследить до наших внутренних убеждений о нас самих и окружающем мире. Если эти убеждения ошибочны, наши действия не будут гармонировать с вселенской *дхармой*. Например, вера в дуальность «я» и «других», рая и ада, победителей и проигравших, светлых и темных сил формирует настрой на то, что нужно все время быть настороже по отношению к тем, кого мы рассматриваем как плохих людей, язычников, чужаков и недостойных, и можно применять к ним физическое, ментальное и эмоциональное насилие. Такое мышление и приводит к «священным» войнам. Пока мы верим в дуальность, мы будем порождать антагонизм, чреватый насилием. Живущие в низшем, инстинктивном состоянии сознания — всегда антагонисты друг другу. Они самоутверждаются, отстаивают свою территорию, конкурируют, завидуют, злятся, боятся и редко раскаиваются в причинении ущерба другим. Многие даже развлекаются, убивая ради убийства и воруя ради воровства. Веды говорят: «Эта душа воистину порабощена природными качествами. Поэтому она не знает покоя». Аум Намах Шивайя.

Военный лагерь. Оружие наготове, битва близка. Командиры обсуждают тактику, им подают прохладительные напитки. Когда войско защищает свою страну, война дхармически уместна. Но все же насилие — низший вид человеческого опыта.

Связано ли вегетарианство с принципом непричинения вреда?

ШЛОКА 69

Для индуистов вегетарианство — способ жить, причиняя как можно меньше вреда другим существам, поскольку употребление мяса, рыбы, птицы или яиц — это косвенное участие в актах жестокости и насилия против животного царства.

БХАШЬЯ

Отказ от любого рода причинения вреда и убийства естественным образом приводит к вегетарианской диете, *шакахаре*. Желание мясоеда употреблять мясо побуждает кого-то убивать животных. Действиям мясника предшествует желание потребителя. Мясоедение способствует выработке жестокости, поскольку, поглощая химические вещества, содержащиеся в мясе, человек поглощает боль и ужас убитого животного. Эти качества находят питательную среду в мясоеде, бесконечно продолжая цикл жестокости и беспокойства. Когда сознание человека повышается и расширяется, он не приемлет насилия и больше не может, как прежде, употреблять в пищу мясо, рыбу, птицу и яйца. Величайшие святые Индии подтверждали, что человек не может есть мясо и жить мирной, гармоничной жизнью. Человеческий аппетит к мясу наносит непоправимый ущерб самой Земле: драгоценные леса вырубают, чтобы расчистить место для пастбищ. В «Тирукурале» откровенно сказано: «Как может практиковать истинное сострадание тот, кто ест плоть животных для насыщения? Отказ от жертвоприношения и поедания любых живых существ более угоден Богу, чем тысяча подношений *гхи* священному огню». Аум Намах Шивайя.

Верующего почтил посещением мудрец (на картине сидящий в соседней комнате). Хозяин готовит свое лучшее угощение на простой дровяной плите. Обед из риса, гороха, баклажанов и специй — строго вегетарианский, поскольку святой человек не употребляет в пищу плоти.

Как можно достичь мира на Земле?

ШЛОКА 70

Мир — это отражение духовного сознания. Мир начинается внутри каждого человека и распространяется на его дом, общину, страну и так далее. Он наступает тогда, когда высшая природа начинает контролировать низшую. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Пока не будет мира в наших сердцах, нельзя надеяться обрести мир в этом мире. Мир — это естественное состояние разума. Он внутри нас, и он обретается в медитации, поддерживается благодаря самоконтролю и излучается на других. Лучший способ содействовать миру — научить семьи быть мирными в собственных домах и быстро разрешать все конфликты. На национальном и международном уровне мы обретем больше мира, если станем более терпимыми. Религиозные лидеры должны учить верующих жить в многообразном мире, не ощущая угрозы и не навязывая свои привычки и волю другим. Всемирные организации могут создать законы, осуждающие и предотвращающие насилие. По-настоящему мир наступит лишь тогда, когда к руководству придут люди высокой природы. Нет другого способа, ибо проблемы и конфликты находятся в умах людей с низким уровнем сознания, для которых единственным способом существования является насилие и месть. Веды призывают: «Да будет мир на земле и в воздушном пространстве! Да будет мир на небе, в водах, да будет мир растениям и деревьям! Все боги да подарят мне мир! И этим призыванием мира мир да распространится!» Аум Намах Шивайя.

Найдя в лесу драгоценное дерево париджатам (ночной жасмин), молодая женщина набирает две корзины пьянящих цветов для утренней пуджи. За ней тайно наблюдает мужчина, очарованный ее умиротворенными движениями.

Ненасилие — вот все, что предлагается. Самоотречение — вот вознаграждение священника. Конечное очищение — это смерть. Таково все священное, что устанавливается в этом теле.

Яджурведа

Если мы причинили зло космосу, земле или небу или если мы обидели мать или отца, пусть освободит нас от этих грехов Агни, домашний огонь, и поведет нас в мир доброты.

Атхарваведа

Мы не должны использовать богоданное тело для убийства божьих творений — людей, животных и других существ — кто бы они ни были.

Яджурведа

Пусть будет мир на небесах, на земле и на воде; пусть будет мир растениям и деревьям; пусть будет мир богам и Брахману, всем людям снова и снова, пусть будет мир мне.

Яджурведа

Защищай все творения — двуногих и четвероногих. Защищай пищу и воду, удовлетворяющие их нужды. Пусть они вырастут и наберутся сил. Спасите нас от причинения зла во все наши дни, о Высшие Силы!

Ригведа

О Земной Сосуд, укрепи меня. Пусть все существа смотрят на меня дружескими глазами! Да буду я смотреть на все творения дружескими глазами! Да будем мы смотреть друг на друга дружескими глазами!

Яджурведа

Не должна причиняться боль ни одному сотворенному существу или вещи.

Дэвикалоттара-агама

Когда разум твердо покоится на волнах *ахимсы,* все живые существа прекращают вражду в присутствии такого человека.

Йога-сутра

Химса есть действие против священного духа Вед. Это действие против принципов *дхармы*. *Ахимса* есть понимание фундаментальной истины, состоящей в том, что *атман* вечен, неизменен и всепроникающ.

Сута-самхита

Тот, кто видит, что Господь всегда один и тот же во всем сущем — бессмертный среди смертных, — тот видит Истину. И когда человек видит, что Бог в отдельности есть тот же Бог во всем сущем, тот не причиняет зла себе причинением зла другим. Тогда он идет по высшему пути.

Бхагавад-гита

Любитель мясного совершает *химсу* (насилие) своим богатством; тот, кто ест мясо, делает это, угождая своему вкусу; мясник совершает *химсу*, непосредственно связывая и убивая животное. Таким образом, существует три формы убийства: убийство, совершаемое тем, кто приносит мясо или посылает за ним; убийство, совершаемое тем, кто режет животное, и теми, кто желает мяса, продает его, готовит и ест его — все они должны считаться мясоедами.

Махабхарата

Ненасилие, истина, свобода от гнева, самоотречение, безмятежность, отказ от выискивания недостатков, сочувствие всем существам, свобода от жадности, мягкость, скромность, постоянство, энергия, прощение, стойкость, чистота, доброжелательность, отсутствие гордости — все эти свойства принадлежат человеку, который рожден для неба.

Бхагавад-гита

Мясо никогда не может быть получено без причинения вреда живым созданиям; и причинение вреда чувствующим существам губительно для достижения небесного блаженства; пусть он поэтому откажется от мяса.

Ману-дхарма-шастра

Недостойны те, кто проявляет насилие по отношению к другим из мести, а те, кто стоически выдерживает испытания, подобны золоту. Пусть тот, кто хочет, чтобы его не посетила боль, избегает причинения вреда другим.

Тирукурал

Gṛihastha Dharmaḥ

गृहस्थधर्मः

УПАНИШАДА 6

Семейная жизнь

Dampatī

दम्पती

Муж и жена

МАНДАЛА 15

О Боги, муж и жена, в добром согласии и с чистым сердцем предлагающие вам эликсир своей преданности и ублажающие вас молоком нежных молитв, да будут соединены навеки; да имеют они вдоволь пищи, да будут всегда способны приносить пожертвования, да не убудет у них жизненных сил.

Ригведа, 8.31.5–6

В чем главная цель брака?

ШЛОКА 71

У брака две цели: взаимная поддержка мужа и жены на духовном и материальном уровне и рождение детей. Брак — это религиозный обряд, договор между людьми и общественный институт. Аум.

БХАШЬЯ

Через брак мужчина и женщина выполняют свою *дхарму*, достигая физической, эмоциональной и духовной завершенности. Он нуждается в ее нежности, внимании и одобрении, а она — в его силе, любви и понимании. Их союз приводит к рождению детей и продолжению человеческого рода. У брака есть три значения: это обряд (таинство), договор и институт. Брак как обряд (таинство) — это заключение духовного союза, когда мужчина и женщина дают друг другу определенные обеты и таким образом связывают себя на всю жизнь к взаимному благу своих душ. Брак как договор — это межличностное соглашение жить вместе как муж и жена так, чтобы он обеспечивал кров, защиту и пропитание, а она заботилась о доме, рожала и воспитывала детей. Как институт, брак — это узаконенный обычай, обеспечивающий устойчивость семьи и общественный порядок. Брак — это *дживаяджня*, жертвование своих малых «я» высшему благу семьи и общества. Веды говорят: «Я — он, ты — она, я — песня, ты — стих. Я — небо, ты — земля. Вдвоем мы будем жить здесь вместе и рожать детей». Аум Намах Шивайя.

В праздничном убранном доме мужчина украшает цветами волосы своей любимой жены. Брак, основа культуры, служит удовлетворению нужд обоих партнеров: они исполняют свою дхарму и поддерживают друг друга физически, интеллектуально и духовно.

S. RAJAM.
2002

Каковы обязанности мужа?

ШЛОКА 72

Обязанность мужа, его *пуруша-дхарма*, — защищать и материально обеспечивать жену и детей. Как глава семьи (*грихешвара*) он отвечает за ее духовную, экономическую, физическую, ментальную и эмоциональную безопасность. Аум.

БХАШЬЯ

По своим физическим, ментальным и эмоциональным качествам мужчина создан для работы в миру, а женщина — для рождения и воспитания детей в доме. Прежде всего муж является равноправным участником продолжения рода и воспитания нового поколения. Кроме того, он создает экономические ресурсы, необходимые для семьи и общества. Муж должен быть внимательным, понимающим, мужественным, любящим, нежным и самоотверженно обеспечивать семью — по мере своих возможностей и честными способами. Он хорошо приспособлен физически и ментально к тому, чтобы выдерживать напряжение и выполнять свои обязанности. Когда он успешно следует своей *дхарме*, семья защищена материально и эмоционально. В то же время он может принимать участие в домашних делах, помня, однако, что дом — сфера жены и она в нем хозяйка. Веды говорят: «Через это жертвоприношение, дающее процветание, пусть жених вновь расцветет; пусть он своей энергией обеспечит процветание жены, которую ему привели. Да растет его сила и власть. Да будет эта пара наделена неистощимым богатством». Аум Намах Шивайя.

Молодая пара на своей уютной веранде. Муж принес жене подарки — роскошное ожерелье и другие драгоценности. Нежно поглаживая любимую, он говорит ей искренние слова любви и преданности.

S. RAJAM

Каковы особые обязанности жены?

ШЛОКА 73

Обязанность жены, ее *стри-дхарма*, — рожать и воспитывать детей. Жена — прирожденная создательница домашнего очага, она стоит рядом с мужем как мать и воспитатель детей и молчаливая глава дома, *грихини*. Аум.

БХАШЬЯ

Биологические различия между мужчиной и женщиной — это часть их *дхармы*. Вместе они составляют одно целое. Они — равные партнеры в радости и горе, друзья и помощники друг другу, однако их функции различаются. Дом и семья индуистов — это крепость *Санатана Дхармы*, которую жена и мать должна поддерживать, таким образом укрепляя веру и создавая хороших граждан. Пока муж способен содержать семью, женщина не должна оставлять дом, чтобы работать в миру, хотя может зарабатывать дома. Духовные и эмоциональные потери, которые переживают дети, и дурная *карма*, накапливаемая из-за того, что жена и мать работает вне дома, никогда не восполняются финансовыми приобретениями. Интуитивные и эмоциональные качества женщины, проявляющиеся в женственности, мягкости, скромности, доброте и сострадании, необходимы для правильного ухода за детьми и их развития. Веды говорят: «Да ждет тебя счастье с твоими детьми! Следи за этим домом как хозяйка. Со своим мужем стань одним целым. Тогда твое слово будет главным до самой старости». Аум Намах Шивайя.

Женщина учит дочку зажигать масляную лампу; так свет культуры символически передается следующему поколению. Начертив на полу колам, она готовится к вечерней пудже и ждет возвращения мужа с работы. Он приходит с гирляндой цветов для Божества.

Как индуисты смотрят на сексуальность?

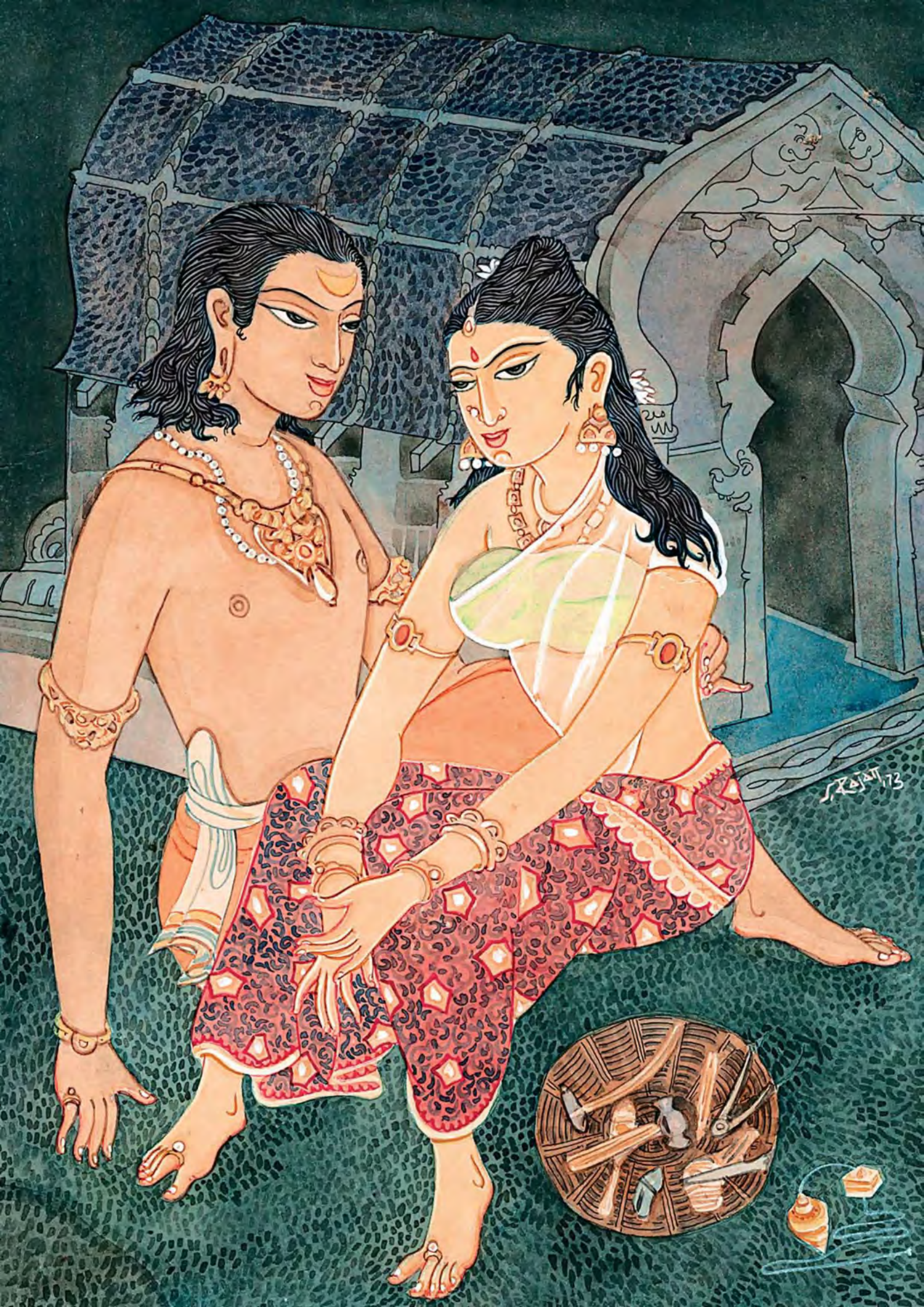
ШЛОКА 74

Цель союза полов — в выражении и поддержании прекрасной любовной близости и соединении мужа и жены для продолжения рода. Индуизм предлагает правила жизни общины, но не вмешивается в вопросы сексуальности. Аум.

БХАШЬЯ

Половое общение — это естественная репродуктивная функция, проявление инстинктивной природы, и удовольствия, связанные с ним, соединяют мужчину и женщину для зачатия ребенка. Благодаря своей интимности оно также служит выражению и поддержанию любви. Именно любовь наделяет половое общение высшими качествами, превращая его из сугубо животной функции в аспект самореализации человека. Глубоко личные вопросы секса, важные как для семьи, так и для индивидуума, не регламентируются индуизмом, но предоставляются усмотрению людей в соответствии с законами и обычаями общества. Индуизм не признает, но и не осуждает противозачаточные средства, стерилизацию, мастурбацию, гомосексуализм, петтинг, полигамию и порнографию. Индуизм нейтрально относится к любому аспекту человеческой природы, хотя писания запрещают прелюбодеяние и аборты, за исключением тех случаев, когда они делаются для спасения жизни матери. В этих делах совета надо искать у родителей, старейшин и духовных лидеров. Единственное наше жесткое правило — мудрость, руководимая традицией и добродетелью. Веды говорят: «Пусть все божественные силы вместе с водами соединят два наших сердца в одно! Посланник, Создатель и святое Послушание да объединят нас». Аум Намах Шивайя.

Романтическое полнолуние. Интимная встреча мужчины и женщины на веранде. Сексуальный союз, венец их любви, породит детей, которые продолжат хранить культуру, идеалы, веру и благосостояние семьи.



Как секс соотносится с браком?

ШЛОКА 75

Мудрость требует, чтобы близость полового общения была ограничена браком. Браки, свободные от прежних отношений, совершаемые людьми, прежде не вступавшими в половые связи, — самые полноценные и прочные; они редко заканчиваются разводом. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Когда в брак и физическую близость вступают девственные мужчина и женщина, их союз очень прочен и брак стабилен. Это потому, что их психические нервные каналы-*нади* развиваются вместе и они формируют одно тело и один ум. Если же мужчина и женщина имели половые отношения до брака, их эмоционально-психической близости будет нанесен ущерб в зависимости от степени прежнего разврата. Чтобы брак был успешен, половые сношения должны происходить только между мужем и женой. Каждый должен научиться понимать потребности супруга, не отказывать тому в общении и не предъявлять чрезмерных требований. В вопросах пола должны сохраняться здоровые, свободные от подавленности взгляды. Мальчиков и девочек нужно учить ценить и защищать свою девственность как священное сокровище и сохранять дар близости для будущего супруга (супруги). Их нужно учить тому, как важно быть верными в браке и избегать даже мыслей о прелюбодеянии. Веды говорят: «Да будут нежны взгляды, которыми мы обмениваемся, и наши лица да отражают истинное единение. Заключи меня в своем сердце, и наш дух да будет един». Аум Намах Шивайя.

Ремесленник беседует с женой у порога дома. Рядом его отвес и корзина с инструментами. Оба они вступили в брак девственными, поэтому их физическая связь крепка и устойчива; вместе они выдержат любые житейские бури.

Священными пусть будут муж и жена, которые предлагают эликсир верности с чистым сердцем и успокоят вас молоком сладких молитв, пусть они будут всегда соединены, пусть они будут иметь достаточно пищи, пусть они смогут предложить жертвоприношение, и да не покинет их никогда сила и энергия.

Ригведа

Да дарует Праджапати зачатие, пусть Арьяман сохранит нас до смерти в священном браке! Пусть не будет дурных предзнаменований, когда ты входишь в дом своего мужа. Да будут благословенны люди и скот!

Ригведа

Да ведет тебя за руку Провидение! Пусть два Ашвина перевезут тебя в своей колеснице! Войди в свой дом как хозяйка. Да будут всегда авторитетными твои слова.

Ригведа

О мужчина и женщина, получив знание от ученых, объявите среди мудрых о вашем намерении вступить в брак. Достигните славы, придерживаясь благородной добродетели ненасилия и возвысьте ваши души. Избегайте нечестных поступков. Беседуйте вместе счастливо. Живя в мирном доме, не портите свою жизнь. Не портите свое потомство. В мире проводите свою жизнь счастливо на этой большой земле, полной радости.

Яджурведа

Любовь, дети, счастье и богатство придут в ответ на твои мечты. Будучи преданной заботам своего мужа, будь готова к бессмертию!

Атхарваведа

Не имей злого взгляда и не вреди своему мужу, проявляй доброту к бессловесным животным, излучай добросердечие, угождение, будь любима богами, рожай героев. Приноси благословение мужчинам и скоту.

Ригведа

Божественный Создатель Вселенной, будучи ублаготворенным, дай нам силу продолжения рода, чтобы родился храбрый сын — умелый в действии, любящий божественные силы и решительный, как мельничные жернова.

Ригведа

Соедини, о Господь, эту пару, как пару голубей! Пусть они будут окружены детьми и пусть проживут долгую и счастливую жизнь.

Атхарваведа

Да сохранит Господь Небесный полные закрома в наших домах! Пусть даст нам Господь Небесный жизненную силу в наших домах, приносящую добро и богатство!

Атхарваведа

Будьте верны друг другу до смерти. Это должна быть самая высокая обязанность мужа и жены. Поэтому пусть муж и жена всегда стремятся, выполняя все свои обязанности, не расставаться друг с другом, не покидать друг друга.

Ману-дхарма-шастра

Ты прочна, я вижу тебя. Будь прочна со мной, о цветущая! Брихаспати дал тебя мне, и поэтому живи со мной сотню лет, рожая детей от меня, твоего мужа.

Параскара-грихья-сутра

Достойная жена — это благословение дома, а хорошие дети — это его драгоценное украшение.

Тирукурал

Нет большего достоинства, чем у человека, который заявляет: «Я никогда не перестану трудиться, чтобы увеличить свою семью!»

Тирукурал

Какова бы ни была работа, человек должен настраивать себя на то, чтобы выполнить ее со старанием, преданностью и радостью. Дисциплинировав себя таким образом, он воспитает в себе постоянство ума, чтобы ум стал однонаправленным.

Натчинтанай

Vivāhaḥ

विवाहः

Брак

МАНДАЛА 16

Теперь Агни вернул жену, наделенную красотой и долголетием. Да продлятся ее дни долго и да переживет ее муж сотню осеней!

Ригведа, 10.85.39

S. Rajam

На чем основан счастливый брак?

ШЛОКА 76

Счастливый брак основывается прежде всего на зрелой любви, а не на романтическом идеале. Он требует самоотверженности и постоянного внимания. Успешен тот брак, над успешностью которого работают оба партнера. Аум.

БХАШЬЯ

Хотя и не все браки нужно устраивать, в устроенном браке есть мудрость, и он всегда был важной частью индуистской культуры. Успех такого брака определяется решением двух семей основать новый союз на прагматическом подходе, который переживет даже самую страстную влюбленность на многие годы. Идеальный возраст для вступления в брак женщин — от 18 до 25 лет, мужчин — от 21 до 30 лет. Союз будет крепче, если жених уже получил образование, зарабатывает на жизнь своей профессией и хотя бы на пять лет старше невесты. Зрелая любовь подразумевает сознательное отношение к обязательствам и трудностям. Супруги должны быть готовы работать над тем, чтобы сделать свой брак успешным, не ожидая, что он станет успешным сам по себе. Жениху и невесте полезно написать от руки договор, в котором каждый согласится выполнять определенные обязанности. Они должны подойти к браку как к священному таинству, духовно обогащающему обоих. Важно вступать в брак с человеком надежным, целомудренным и серьезно относящимся к воспитанию детей в индуистских традициях, а затем вместе почитать Бога и молиться. Веды говорят: «Преданные жертвоприношению, накапливающие богатство, они служат Бессмертному и почитают богов, объединенные взаимной любовью». Аум Намах Шивайя.

Женщина заканчивает подкрашивать брови, а сестра поправляет на ней пояс. Она готовится к возвращению мужа с пастбища. Муж приносит гирлянду цветов и возлагает ей на шею. Наблюдающие Боги хранят этот созревающий брачный союз.

Должны ли мы вступать в брак лишь с единоверцами?

ШЛОКА 77

Традиция требует, чтобы жена принимала религию и образ жизни мужа. Поэтому индуистские женщины, желающие остаться в своей родной культуре и религии, мудро выбирают себе супругов из той же деноминации. Аум.

БХАШЬЯ

Главная цель брака — совместное духовное развитие мужа и жены. Вступая в брак с иноверцами, мы создаем дисгармонию и конфликт для нас самих и наших детей. Подобный брак отвлекает нас от религиозных обязанностей, вместо того чтобы позволить нам выполнять их еще лучше. Чтобы брак наилучшим образом служил своей духовной цели, муж и жена должны разделять общие верования и религиозные практики. Гармония их умов отразится и в детях. Для мужчины выбор супруги — более простое решение, поскольку жена обязана будет следовать за ним. Для женщины же это решение гораздо более сложное, так как ее выбор определяет будущее ее религиозной и социальной жизни. Образ жизни мужа не изменится, но он изменится у нее. Если индуист женится не на индуистке, традиционная мудрость требует, чтобы жена приняла духовное наследие мужа и чтобы дети воспитывались в его религии и не разделяли противоречащих ей верований или обычаев. Мужу-неиндуисту можно предложить обратиться в веру жены-индуистки до брака. Веды говорят: «Соедините свою решимость, объедините свои сердца, пусть ваш дух будет един; живите долго вместе в единстве и согласии». Аум Намах Шивайя.

Двое жрецов проводят виваха-самскару, священный индуистский свадебный ритуал. Жених и невеста бросают по горсти зерна в огонь, чтобы привлечь изобилие. Вступая в единоверный брак, они уверены, что и дети продолжат их традиции.

RAJATT,95

Как устраиваются браки индуистов?

ШЛОКА 78

Брак — это союз не только юноши и девушки, но и их семей. Не оставляя такое важное дело на волю случая, все члены семьи участвуют в выборе подходящей супруги или супруга для сына или дочери. Аум.

БХАШЬЯ

Когда ищут невесту для сына или жениха для дочери, цель — найти человека, подходящего по возрасту, телосложению, уровню образования, социальному статусу, религии, характеру и личностным качествам. Старейшины могут прежде всего искать партнера в знакомых и уважаемых семьях ради установления между ними родственных связей. О совместимости будущих супругов всегда консультируются у астрологов. Безусловно, решающим фактором является взаимное влечение и полное согласие в будущей паре. Как только избран потенциальный супруг или супруга, к его (ее) семье неформально обращается родственник или друг. Если реакция положительна, отец девушки встречается с отцом юноши и делает предложение. Затем семьи встречаются в доме девушки, чтобы познакомиться и дать возможность паре встретиться и обсудить свои проблемы. Если на этот брак все согласны, мать юноши украшает девушку золотым ожерельем или происходит обмен дарами между семьями, что означает успех сватовства. Празднование начинается с церемонии помолвки, а кульминация происходит в день свадьбы. Веды говорят: «Да будет прям и лишен терниев путь, по которому пройдут наши друзья, чтобы нас сосватать! Арьяман и Бхага да поведут нас вместе! Небеса да даруют нам прочный брак!» Аум Намах Шивайя.

Вступая в брак, мужчина обещает своим родственникам и родне жены заботиться о ней, защищать ее и обеспечивать всем необходимым. Господь Шива, свидетель обета, благословляет свадьбу, которую проводят местные старейшины.

Какова структура индуистской семьи?

ШЛОКА 79

Главная единица индуистского общества — общая семья, обычно состоящая из нескольких поколений, живущих вместе под руководством отца и матери. Каждая общая семья является частью большей группы, называемой расширенной семьей. Аум.

БХАШЬЯ

Общая семья живет под одной крышей. В нее входят отец и мать, их сыновья, внуки и правнуки с женами, а также незамужние дочери, внучки и правнучки. Главой семьи является отец, которому помогает его жена, в его отсутствие — старший сын, поддерживаемый матерью, а в отсутствие последнего — следующий по старшинству сын. Глава семьи распределяет ответственность между домочадцами по их способностям. Мать присматривает за хозяйством и воспитанием детей, приемом гостей и дарением подарков. Старший сын отвечает за религиозные ритуалы. Общая семья основана на принципах бескорыстного дележа, совместной собственности и важности голоса каждого члена семьи. В расширенную семью входят одна или несколько общих семей, замужние дочери и их дети, близкие друзья и деловые партнеры членов семьи, старейшины общины. Ее возглавляют семейный *гуру*, священники и *пандиты*. Веды благословляют: «Будь в этом доме, никогда не расставайся с ним! Радуйся полной жизни, пока дети и внуки играют до конца твоих дней, и находи счастье и полное удовлетворение в своем доме». Аум Намах Шивайя.

Большая семья братьев и их жен, живущих под одной крышей, собирается вечером для общения. Одна из женщин играет на тамбуре, другая на вине, остальные радостно хлопают в ладоши. Объединенная семья — это взаимная поддержка и богатые отношения.

Как улаживаются брачные проблемы?

ШЛОКА 80

Когда в браке возникают проблемы, индуисты изучают священные писания и ищут совета семьи, старейшин и духовных лидеров. Хороший брак требует, чтобы муж был мужественным, а жена — женственной. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Успешность брака зависит от умения обсуждать друг с другом все проблемы свободно и конструктивно. Категорически нельзя критиковать друг друга, даже в мыслях, ибо это очень быстро разъедает брак. Ни при каких обстоятельствах муж не должен бить или обижать свою жену, а жена не должна пытаться доминировать или изводить своего мужа. Важно не быть ревнивыми и не пытаться чрезмерно опекать друг друга. Необходимо доверять друг другу и оправдывать это доверие. Проблемы нужно решать в тот же день, до отхода ко сну. Если дисгармония сохраняется, нужно обратиться за советом к старшим. Чтение и новое подтверждение брачного договора может обеспечить основу для взаимных уступок и согласия; полезно также обратиться к предсвадебным астрологическим выкладкам. Муж, который не берет на себя руководство, не выполняет своих обязанностей. Жена, ведущая себя агрессивно, ослабляет своего мужа. Чтобы сделать его смелым, она должна быть застенчивой. У супругов должно быть здоровое отношение к сексу: его никогда нельзя предлагать как награду или отказывать в нем в качестве наказания. Веды советуют: «Будьте учтивы, строя планы и работая вместе. Беседуйте в приятной манере, будьте единодушны, едины». Аум Намах Шивайя.

Свами сидит в своем монастыре. В руке у него посох-данда, символ отречения. Рядом на деревянной подставке — священные книги. Молодая пара пришла, чтобы поделиться своими супружескими проблемами. Жена зачитывает их свадебные обеты; оба ждут совета свами.

Я делаю вас единодушными и имеющими одну цель, следующими за одним лидером. Будьте, подобно богам, бессмертными! Никогда не переставайте любить.

Атхарваведа

Ешьте и пейте совместно. Я связываю вас вместе. Собирайтесь для почитания Господа вместе, как спицы колеса вокруг ступицы.

Атхарваведа

Непоколебимо и настойчиво, подобно рабочей лошади, всегда будем мы предлагать свою хвалу, о Всеведущий Господь! Имеющие обильную пищу и богатство, всегда близкие к Тебе, пусть мы никогда не повернем вспять!

Атхарваведа

Пусть Митра, Варуна и Арьяман даруют нам свободу и достаточно пространства для нас и наших детей! Да найдем мы приятные дороги, подходящие для путешествия! Да храните вы нас всегда, о боги, с благословением!

Ригведа

Окропите жертвоприношением этого человека и успокойте жизненным соком невесту, которую привели ему.

Атхарваведа

Веди себя как королева по отношению к отцу своего мужа и по отношению к матери мужа и его сестре. Будь королевой по отношению ко всем братьям мужа.

Ригведа

Да принесет нам Господь богатство, пищу и каждодневное изобилие, славу и сыновей-героев, чтобы сделать счастливыми наши сердца! И подобно отцу для своих сыновей, легко отвечай на наши просьбы. Оставайся с нами, о Господь, для нашей радости.

Ригведа

Когда семейная жизнь характеризуется любовью и добродетелью, в этом и ее суть, и ее реализация.

Тирукурал

Пусть наш ум движется в согласии. Пусть наши мысли будут гармонировать — общая цель и общее желание. Пусть наши молитвы и наша хвала будут одинаковыми и пусть наши преданные приношения будут одними и теми же.

Ригведа

Пусть наш Господь на облачных небесах, орошенный каплями жидкости, сохранит несравненные богатства в наших домах. Господь облачных небес, одари нас энергией и силой в наших жилищах! Да придут к нам богатства и сокровища!

Атхарваведа

Принесение дочери, наряженной в драгоценные одежды и украшенной драгоценностями, в дар мужчине, сведущему в Ведах и известному хорошим поведением, тому, кого приглашает сам отец, называется ритуалом Брахмы.

Ману-дхарма-шастра

Наделенные качествами красоты и доброты, обладая богатством и славой, получая столько наслаждения, сколько они желают, и будучи чрезвычайно добродетельными, проживут они сотню лет.

Ману-дхарма-шастра

Женщины должны быть почитаемы и украшаемы их отцами, братьями, мужем и братьями мужа, которые желают своего собственного блага. Там, где женщины почитаются, боги довольны. Но там, где они не почитаются, священный ритуал не приносит награды.

Ману-дхарма-шастра

Наши сердца едины, твой ум следует за моим умом. Ты радуешься всем сердцем моим словам. Ты соединена со мной Господом всех существ.

Параскара-грихья-сутра

Первейшая обязанность хозяина дома — правильное служение пяти следующим существам: предкам, Богу, гостям, родственникам и самому себе.

Тирукурал

Apatyam

अपत्यम्

Дети

МАНДАЛА 17

О Владыка дома, ты лучше всех находишь богатства для наших детей. Даруй нам роскошь и силу о Хозяин нашего дома!

Шукла-Яджурведа, 3.39

S. RAJAT, 95

В чем конечная цель брака?

ШЛОКА 81

Дети — величайший источник счастья в браке. Жизнь супругов становится богаче и полнее, когда рождаются сыновья и дочери, поскольку отныне брак превращается в полноценную семью и начинается новое поколение. Аум.

БХАШЬЯ

Полное осуществление *грихастха-дхармы* — дети. Брак остается незавершенным, пока не родился или не усыновлен первый ребенок. Рождение первого ребенка цементирует семью. При самом рождении присутствует сообщество *дэвов*, охраняющих мужа, жену и ребенка. Их коллективная вибрация приносит благословение дому, делая его богатым и теплым местом. Обязанность мужа и жены — стать отцом и матерью. Этот процесс начинается еще до зачатия — молитвой, медитацией и осознанным желанием привести в человеческое рождение высокую душу — и продолжается обеспечением наилучших условий для воспитания ребенка. Воспитание нескольких детей служит вознаграждением как родителям, так и потомству. Большие семьи — более сплоченные и стабильные, и их создание поощряется, при условии что родители могут их содержать. Родители вместе с членами расширенной семьи ответственны за воспитание будущего поколения от детского возраста к отроческому и взрослому. Веды восклицают: «Благословленные сыновьями и дочерями, да испытают они всю полноту жизни, украшенной золотом!» Аум Намах Шивайя.

В день рождения сына счастливый отец держит его на руках. Рядом и мать. В знак святости праздника пандит поет из Вед. Дядя осыпает семью цветами, отмечая этот радостный для всех момент.

Каковы главные обязанности родителей?

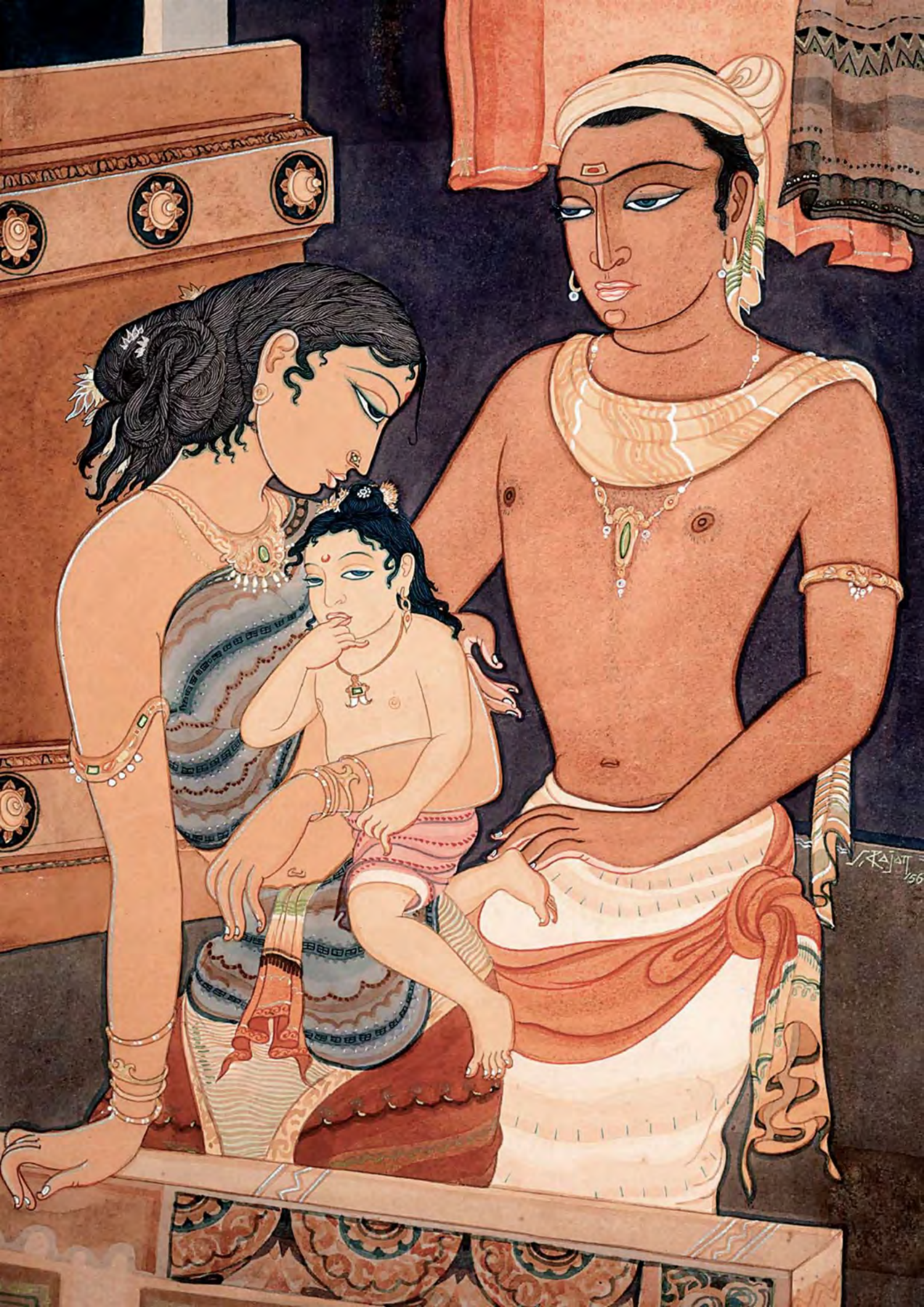
ШЛОКА 82

Фундаментальный долг родителей — обеспечить своим детям пищу, кров, одежду, безопасность и здоровье. Следующая по важности обязанность — дать детям образование, включая этические и религиозные наставления. Аум.

БХАШЬЯ

Обеспечение здоровья и благосостояния детей — важнейшая обязанность родителей, которой нельзя пренебрегать. Кроме этого, родители должны подавать детям хороший пример, обеспечить им возможность изучения индуистской религии и культуры, духовных ценностей и этики, закалять их волю и дисциплинировать. Сыновья и дочери должны регулярно совершать *пуджу* вместе с родителями и проходить индуистские возрастные обряды. Долг родителей — откровенно наставлять детей во всех вопросах, в том числе в вопросе священности секса и необходимости целомудрия до брака. Детям следует учиться уважать и соблюдать гражданское законодательство, повиноваться старшим и почитать их. Родители должны горячо любить своих детей и учить их любви. Самый же лучший способ учить — на личном примере: своей собственной жизнью родители учат своих детей, как надо жить. Веды говорят: «Я наделяю вас одним сердцем и одним умом, лишенными ненависти. Любите друг друга, как любит корова теленка, которого она родила. Пусть сын будет учтив по отношению к своему отцу и в согласии со своей матерью. Пусть жена говорит мягкие и нежные слова мужу». Аум Намах Шивайя.

Мать семьи готовит обед для детей и мужа. Две сестры и брат играют, отдыхая после школы. В мудрой семье, оплоте культуры и религии, всегда ощущается присутствие Шивы.



Насколько строго нужно руководить детьми?

ШЛОКА 83

Родители должны очень тщательно направлять своих детей к добродетели, охранять их от дурных компаний и влияний, быть строгими, но не грубыми и не злыми, и предоставлять детям разумную степень свободы для роста. Аум.

БХАШЬЯ

Дети постоянно учатся, и в обучении родители должны тщательно руководить ими. Образование, досуг и друзья детей должны подвергаться надзору. Детей нужно обучать священным писаниям их духовной традиции. Их религиозное образование должно всегда быть в руках родителей. Дети должны быть достаточно дисциплинированны, чтобы упорно учиться, и их нужно стимулировать совершенствовать свои знания и реализовать свои природные дарования. Родители должны хвалить и поощрять детей за их достижения. Дети нуждаются в руководстве и ищут его, и лишь родители могут по-настоящему его обеспечить. Обычно любовь и поощрение исходит от матери, тогда как отец исправляет и приучает к дисциплине. Недостатки ребенка, если их не исправить, перейдут во взрослую жизнь. Вместе с тем ребенка нельзя во всем ограничивать. Детей никогда нельзя бить и обижать, нельзя управлять ими с помощью страха. Дети, как маленькие, так и большие, имеют свою собственную *карму* и *дхарму*. У родителей есть долг перед детьми, а дети сами должны вернуть этот долг позже в своей жизни. Веды дают молитву: «О друг людей, защити моих детей! О обожаемый, защити мой скот! О огненный меч, защити мою пищу». Аум Намах Шивайя.

Родители ласкают свою маленькую дочку. Мать нежно целует ее в макушку, а отец гладит спинку и щекочет пятку. Ребенок счастлив и безмятежен. Окруженная такой родительской любовью, девочка будет расти здоровой и защищенной.

Следует ли поощрять всех молодых людей к вступлению в брак?

ШЛОКА 84

Всю молодежь, за исключением редких единиц, склонных к монашеской жизни, нужно поощрять к вступлению в брак и обучать навыкам, которые им потребуются для выполнения *дхармы*. Мальчики, которым предназначено стать монахами, должны воспитываться как дети их *садгуру*. Аум.

БХАШЬЯ

По традиции склонность мальчиков к монашеству поощряется; таким предоставляется специальное обучение под руководством *садгуру*. Если сын становится монахом, а позже *свами*, это считается великим благословением для семьи. Остальных же мальчиков нужно учить готовить себя к тому, чтобы стать главой семьи и следовать по этому пути. Большинство мальчиков выбирают семейную жизнь, и их необходимо учить профессиональным и техническим знаниям. Девочек учат тонкостям культуры домоводства. Как девочек, так и мальчиков нужно учить священным ведическим искусствам и наукам, включая 64 ремесла и социальных навыка, называемых *кала*. Мальчикам очень полезно с раннего возраста осваивать профессию отца. Мать служит примером для дочерей, которых она воспитывает как матерей будущих семей. Сыновья и дочери, являющиеся гомосексуалистами, могут не получить пользы от брака, и их нужно учить оставаться верными во взаимоотношениях и справляться с проблемами, которые ставит перед ними общество. Веды говорят: «Теки, о божественная любовь, ради получения пищи мудрости и ради благосостояния просветленного, восхваляющего тебя; да подаришь ты ему замечательное потомство». Аум Намах Шивайя.

Молодая женщина пригласила в родительский дом ювелира, чтобы выбрать украшения для своей свадьбы. На примерке присутствуют сестры: они никогда не допустят, чтобы одна из них осталась наедине с мужчиной.

Как поддерживается гармония в семье?

ШЛОКА 85

В индуистской семье гармония основывается на взаимном уважении, любви и понимании. Не ссорясь, избегая споров и критики, члены семьи поддерживают духовную среду, в которой все могут расти. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Для гармоничной общей семьи жизненно важен сильный дом — центр активности и творчества, всегда красивое и чистое убежище для каждого члена семьи. Стремясь богатеть, мудрые семьи все же живут по своим возможностям, довольные тем, что имеют. Деятельность семьи планируется таким образом, чтобы общий опыт сближал ее членов. В семье поддерживается мягкая, но прочная иерархия, основанная на уважении к старшим. Обычно младший смиренно подчиняется старшему, позволяя ему сказать последнее слово. Но и старший обязан пользоваться своей властью справедливо. Старшие дети отвечают за безопасность младших братьев и сестер. Споры между детьми улаживаются матерью, но не скрываются от отца. В случае дурного поведения дисциплина восстанавливается отцом. В расширенной семье ответственными за восстановление гармонии являются в первую очередь мужчины. Однако любой член семьи, которого это касается, может при необходимости взять на себя руководство. Веды говорят о жизни *грихастхи*: «Я произнесу молитву о таком согласии среди членов семьи, какое связывает вместе богов, среди которых нет ненависти». Аум Намах Шивайя.

Семья собралась во дворе простого, крытого соломой дома, над дверью которого — свастика, знак благополучия. Муж сочиняет музыку, которую сразу же исполняют жена и дочь: одна на вине, другая на барабане.

О Господин дома, ты лучше всех находишь богатство для наших детей. Даруй нам блеск и силу, о Хозяин нашего дома!

Яджурведа

Я склонен обожать вас, двух мудрецов, служащих в местах работы и молитвы людей, от кого исходит все благосостояние. Да поднимете вы наше потомство высоко и поможете нам получить драгоценные сокровища, сохраняемые щедростью природы, когда совершается молитва.

Ригведа

Я не знаю, как натянуть нити, соткать или различить рисунок тех, кто соревнуется в ткачестве. Чей сын будет говорить так хорошо, что он превзойдет своего отца и поднимется над ним?

Ригведа

Обладая острым умом и острым зрением, свободные от болезней, свободные от греха, богатые потомством, да увидим мы, как ты восходишь, как друг, о Солнце, до конца нашей долгой жизни!

Ригведа

Да не возненавидит никогда брат брата и да не причинит никогда боли сестра сестре. Соединенные сердцем и целью, нежно соединимся вместе.

Атхарваведа

Тебе, о Господь, священнодействующий, самый любимый из всех людей, почтительно приносим мы свою хвалу. Следи за нашими детьми и за нами самими, молим Тебя. Охрани и наши жизни, и наш скот.

Атхарваведа

Не пренебрегай своими обязанностями по отношению к богам и к предкам. Будь тем, для кого мать есть Бог. Будь тем, для кого отец есть Бог. Будь тем, для кого учитель есть Бог. Будь тем, для кого гость есть Бог.

Яджурведа

Если он пожелает: «Пусть я рожусь здесь снова», на какую бы семью он ни обратил свое внимание, будь то семья брахмана или семья царя, пусть родится он в той семье.

Самаведа

Почитая свою мать, он завоевывает этот мир, почитая своего отца — средние сферы, подчиняясь своему учителю — мир Брахмана. Все обязанности выполняются тем, кто почитает этих трех.

Ману-дхарма-шастра

Среди тех, кто жаждет освобождения, первые — те, кто живет благословенной семейной жизнью, как и следует жить.

Тирукурал

«Сладки звуки флейты и лютни», — говорят те, кто не слышал лепета своих собственных детей.

Тирукурал

Обязанность отца по отношению к своему сыну состоит в том, чтобы сделать его достойным, занять главенствующее положение в собрании мудрых. Обязанность сына по отношению к своему отцу состоит в том, чтобы заставить мир вопрошать: «Благодаря каким подвигам аскетизма заслужил он такого сына?»

Тирукурал

Из всех благословений человека не знаем мы большего, чем рождение детей, наделенных мудростью. Какое удовольствие для людей повсюду, когда их дети обладают знаниями, превосходящими их собственные знания!

Тирукурал

Учись хорошо. Будь послушным. Слушай и следуй совету своего отца, матери, братьев и сестер и твоих теток и дядьев. Ты один всегда подавай хороший пример послушания.

Натчинтанай

Не пренебрегай своим долгом, сын мой. Пусть не причинят тебе беспокойства печаль и забота. Не отклоняйся от пути *дхармы*, сын мой. Проснись и познай себя.

Натчинтанай

Maṅgala Kriyā

मंगलक्रिया

УПАНИШАДА 7

Священная культура

Bodhi Tantraḥ

बोधितन्त्रः

Пути мудрости

МАНДАЛА 18

Совершай благие дела, чтобы *карма* была хороша. Славь Того, Кто Свят, и достигнешь Святой Земли. Такой закон нужен нам, таков закон для людей, что, благословленные земной жизнью, ищут жизни вечной.

Тирумантирам, 195

Как мы преодолеваем жизненные препятствия?

ШЛОКА 86

Как маленький листок может закрыть солнце, если его держать перед глазами, так и прошлое может заслонить настоящее и скрыть нашу божественность. При помощи ведических методов-*мантр* мы устраняем препятствия и обнаруживаем вездесущий внутренний свет. Аум.

БХАШЬЯ

Древние Упанишады называют 20 препятствий-*упасарг* для духовного развития. Это голод, жажда, лень, страсть, похоть, страх, стыд, беспокойство, возбуждение, враждебность, печаль, отчаяние, гнев, высокомерие, заблуждение, жадность, язвительность, тщеславие, смерть и рождение. Еще одно препятствие — образ жизни, при котором интеллект, лишенный руководства со стороны интуиции, попросту жонглирует памятью и рассудком. Опыт всех этих препятствий порождает реакции, которые добавляются к прошлым впечатлениям-*самскарам* — как положительным, так и отрицательным. Находясь в подсознании, *самскары* являются источником тонких склонностей-*васан*, которые формируют наши настрои и мотивации. Беспокойные *васаны*, замутняющие ум, нужно успокоить и отпустить. Существуют благоприятные *тантры*, при помощи которых можно достичь освобождения от *васан*, — например, *аюрведа*, *джйотиша*, ежедневная *садхана*, храмовое богослужение, бескорыстное подаяние, творчество и некоторые виды *йоги*. Веды объясняют: «Подобно зеркалу, покрытому пылью, которое начинает сиять, будучи протертым, воплощенная душа, видящая истину *атмана*, осознает единство, достигает целей жизни и освобождается от печали». Аум Намах Шивайя.

Согласно мифу, Господь Сканда родился, чтобы защищать мир. Сопровождаемый павлином и бойцовым петухом, Он поразил демона Сурападму сначала Своим копьем, а затем молнией-ваджрой. Мы тоже должны храбро встречать препятствия на своем пути.

V. Rajan

Каковы ежедневные йогические практики индуиста?

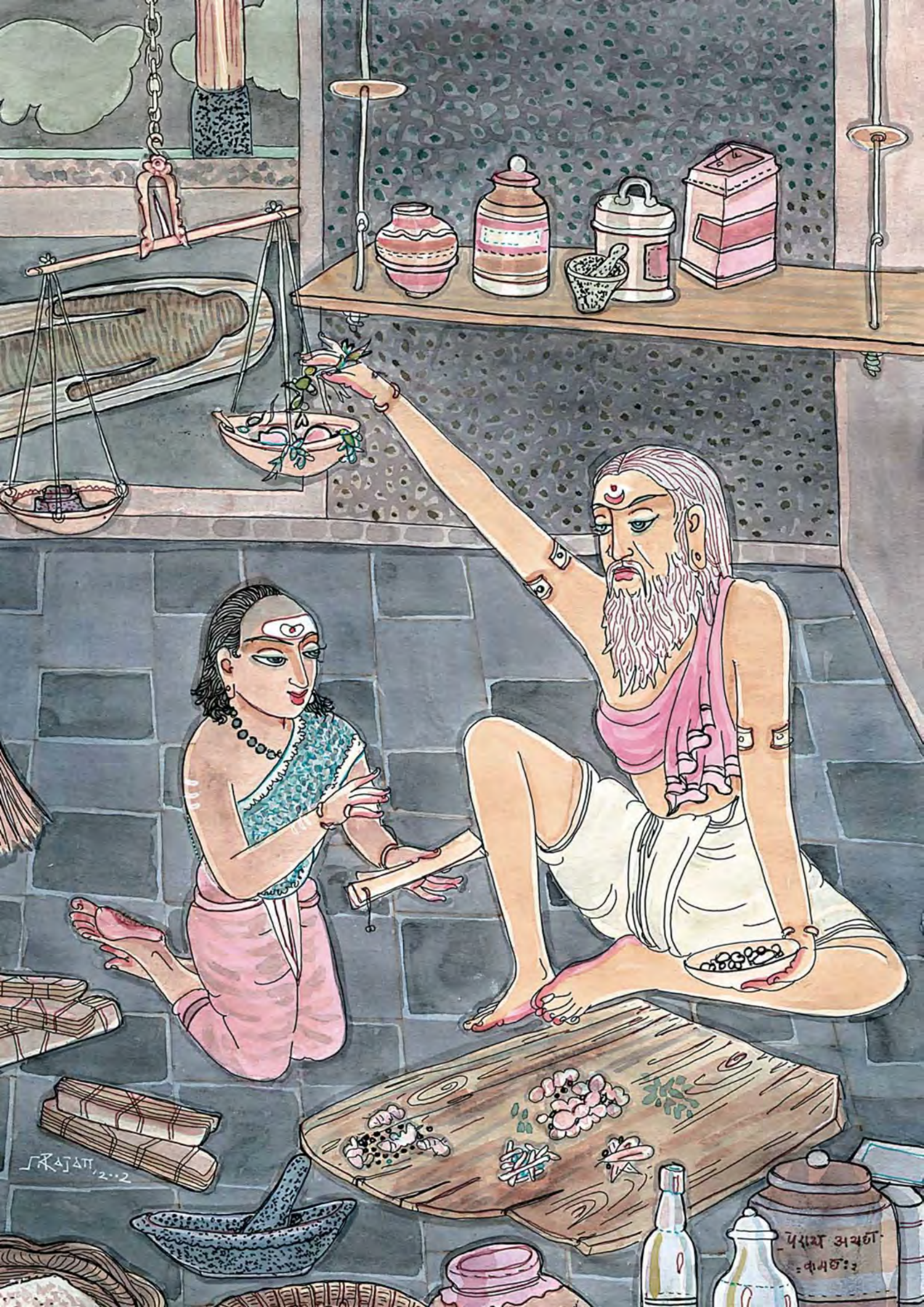
ШЛОКА 87

Набожный индуист совершает ежедневное бдение, называемое *сандхья-упасаной,* — обычно перед рассветом. Это священное время *пуджи, джапы,* воспевания, *хатха-йоги,* медитации и изучения писаний лежит в основе личной жизни. Аум.

БХАШЬЯ

Каждый день сотни миллионов индуистов просыпаются в последнюю пятую часть ночи, совершают омовение, надевают чистую одежду, наносят *тилаку* (знак своей секты) и усаживаются в чистом спокойном месте для выполнения религиозных практик. Обратившись лицом к востоку или северу, они совершают ритуалы *пуджи,* относящиеся к *бхакти-йоге.* Они часто сопровождаются упражнениями *хатха-йоги,* пением гимнов и *джапой.* Затем время уделяется изучению писаний и медитации, слушанию потока звуков и созерцанию луноподобного внутреннего света во время *брахма-мухурты* — благоприятного полуторачасового периода перед рассветом. Посвященные практикуют высшие формы *йоги* — например, такую, которая раскрывается в «Слиянии с Шивой», — но только под руководством *гуру,* знающего, как управлять *кундалини,* чтобы она не провоцировала неконтролируемые страсти. В течение дня при каждой возможности совершается *карма-йога* — бескорыстное религиозное служение. Кроме всех этих «*йог* делания», индуисты практикуют главную «*йогу* бытия» — живут радостно, позитивно и гармонично. Веды говорят: «Ум воистину и есть этот бренный мир. Поэтому его следует очищать очень тщательно. Ты становишься подобен тому, что в твоем уме, — вот извечный секрет». Аум Намах Шивайя.

Священник совершает ежедневное предрассветное омовение Шивалингама в храме, освещенном масляными лампами и украшенном по стенам изображениями Божеств и животных. Сняв в знак почтения верхние одежды, он льет на священный камень свежее молоко.


RAJAN, 2002

Как применяются аюрведа и джйотиша?

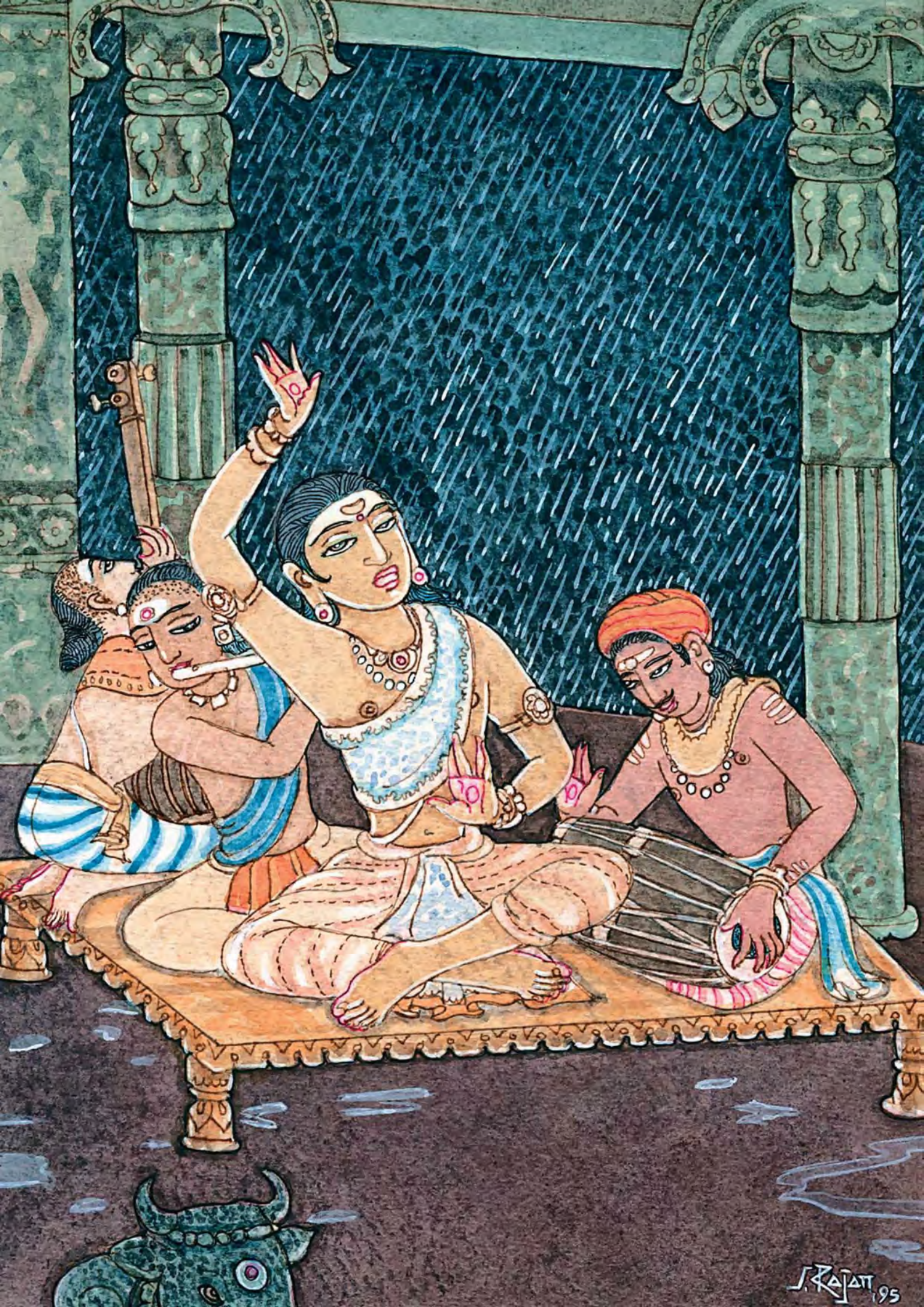
ШЛОКА 88

Аюрведа — это индуистская наука о жизни и совершенная, холистическая медицинская система. *Джйотиша,* или ведическая астрология, — это наука о выборе благоприятного времени и потенциальных возможностях будущего. Обе они являются важными инструментами создания счастливой жизни. Аум.

БХАШЬЯ

Аюрведа, восходящая к Атхарва-упаведе, служит для предотвращения и лечения болезней. Ее восемь медицинских искусств, со всеми их *мантрами, тантрами* и *йогами,* направлены на духовное благосостояние и учитывают все человеческие потребности — физические, ментальные и эмоциональные. Согласно *аюрведе,* подлинные целительные силы находятся в сознании на квантовом уровне. Здоровье зависит от правильного баланса трех телесных субстанций-*дош,* поддерживаемого питательной вегетарианской диетой, дхармичной жизнью и натуральными лекарственными средствами. Родственная наука ведической астрологии, восходящая к Джйотиша-веданге, тоже жизненно важна для каждого индуиста. Она основывается на представлении о подвижном космосе, неотъемлемой частью которого мы являемся, и позволяет анализировать влияние на нас важных звезд и планет в соответствии с нашей картой рождения. Зная, что звезды оживляют положительные и отрицательные *кармы,* принесенные нами в эту жизнь, мы мудро выбираем благоприятное время (*шубха-мухурту*) для каждого важного события. Ортодоксальная индуистская семья не полна без своего *джйотиша-шастри* или *аюрведа-вайдьи.* Веды говорят: «Да будут мирными для нас планеты и Луна, Солнце и Раху». Аум Намах Шивайя.

Окруженный сосудами с целительными снадобьями, аюрведический врач смешивает различные травы и корешки в деревянном лотке. Пока он отвешивает очередную траву, ученик зачитывает древний санскритский текст, определяющий точные пропорции смеси.


J. Rajan '95

Как индуисты относятся к искусству и культуре?

ШЛОКА 89

Для индуистов всех деноминаций искусство и культура священны. Музыка, живопись, драма и танец — все это выражения духовного опыта, которые боговдохновенные *риши* назвали в *шастрах* венцом храмового богослужения. Аум.

БХАШЬЯ

С точки зрения индуиста, культура и искусство — возвышенные плоды мудрой цивилизации. Каждый индуист стремится совершенствоваться в каком-либо искусстве или ремесле, чтобы принести творческую пользу своей семье или общине. Дом — это духовное продолжение храма. Его наполняют звучанием индийской священной музыки, украшают религиозными картинами, символами и образами. Алтарная комната — самая роскошная в доме. Детей учат ценить индуистское искусство, музыку и культуру, их тщательно обучают 64 *кала* и оберегают от инородных влияний. Традиции, обычаи и этические правила, описанные нами в «Жизни с Шивой», делают человеческие отношения гармоничными и духоподъемными. Индуистское одеяние изящно-скромно. На лоб наносится знак секты (*тилака*), чтобы было видно, к какой деноминации индуист принадлежит. *Мантра* и молитва освящают даже простые повседневные действия — пробуждение, омовение, приветствие, прием пищи, встречи, выход из дома, рутинные обязанности и отход ко сну. Ежегодные праздники и паломничества предлагают возможность на время полностью освободиться от мирских забот. Веды говорят: «Пусть раздадутся звуки барабана и будет слышна флейта, пусть вибрируют струны в возвышенной молитве Богу». Аум Намах Шивайя.

Индуистские храмы — центры не только богослужения, но также учености и культуры. На этой картине изображены музыканты, защищенные навесом от тропического дождя. Одухотворенному певцу аккомпанируют тамбура, бамбуковая флейта и мриданга.

Как индуисты относятся к жертвованию?

ШЛОКА 90

Щедрое бескорыстное жертвование — один из главных аспектов выполнения *дхармы*. Гостеприимство, благотворительность и поддержка работы Бога на земле основываются на вере в то, что главная цель жизни — духовная, а не материальная. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Нигде смысл жертвования не раскрыт лучше, чем в древнем «Тирукурале»: «Благотворительность превыше всех обязанностей в этом мире и даже в небесных сферах. Именно для того, чтобы удовлетворить нужды тех, кто этого заслуживает, достойные упорно трудятся, приобретая богатство». Даже беднейший индуист занимается благотворительностью по своим возможностям. По традиции бескорыстия гостя почитают, как Бога. Друзей, знакомых и даже незнакомцев встречают с радушным гостеприимством. Мы делимся с теми, кому повезло меньше, чем нам. Мы заботимся о пожилых. Мы почитаем *свами*, отдавая им пищу, деньги и одежду. Мы поощряем дух помощи и жертвования, называемый *даной*, внутри семьи, а также между семьями и монастырями. Многие ревностные индуисты добровольно принимают *дашама-бхага-врату* — обет ежемесячно жертвовать десять процентов дохода духовному учреждению, оберегающему устои *Санатана Дхармы*. Веды мудро учат: «Сильный человек должен пожертвовать тому, кто находится в затруднительном положении; пусть он подумает о дороге, лежащей впереди! Богатство вращается, подобно колесу колесницы, приходя то к одному человеку, то к другому». Аум Намах Шивайя.

Двое оборванных садху подходят к дому ткача Несана из Кампили, который сушит и гладит плоды своего дневного труда. Сам бедняк, Несан отдает святым мужам только что изготовленную одежду. Благодаря такой беззаветной щедрости он достиг стоп Шивы.

Пусть Богиня культуры, связанная с образами других культур, пусть Богиня мудрости в обществе людей как простых, так и интеллектуалов, пусть божественный огонь и пусть Богиня божественной речи с мастерами языка придут, чтобы благословить нас и окружить наши сердца.

Ригведа

Тщетно глупый человек поглощает пищу. Истинно говорю я вам, это приведет его к падению! Он не собирает вокруг себя ни друзей, ни товарищей. Он ест один; в одиночестве он остается погруженным в грех. Лемех плуга, вспахивая землю, помогает удовлетворить голод. Путник с помощью ног достигает своей цели. Священнослужитель, который говорит, превосходит того, который молчит. Друг, который дает, лучше, чем скупец.

Ригведа

Шильпани, произведения человеческого искусства — это подражание божественным формам. Их ритмы, их размеренное построение возвышают ограниченную личность человека.

Ригведа

Существует пять великих жертв, а именно: великие ритуальные службы; жертва всем существам; жертва всем людям; жертва предкам; жертва богам; жертва Брахману.

Яджурведа

Найди спокойное укромное место для практики *йоги,* защищенное от ветра, плоское и чистое, свободное от мусора, тлеющих костров и безобразия, такое место, где звук воды и красота местности способствуют мысли и созерцанию.

Яджурведа

Легкость, здоровье, устойчивость, чистый цвет лица, приятный голос, приятный запах и легкие выделения — вот, как говорят, первые результаты достижений в *йоге.*

Яджурведа

Васана делится на две части: чистую и нечистую. Если тебя ведет чистая *васана*, ты постепенно достигнешь Моего Местонахождения. Но если старые нечистые *васаны* проведут тебя к опасности, их нужно преодолеть с помощью усилий.

Яджурведа

Жертвование, дарение и самогармонизацию не должно оставлять. Эти действия нужно выполнять, потому что это работа очищения. Но даже эта работа, о Арджуна, должна производиться как свободное чистое предложение, без ожидания награды.

Бхагавад-гита

Любой легко может предложить при богослужении зеленый лист Господу. Любой может накормить корову. Любой может пожертвовать кусок, когда садится есть. Любой может говорить приятные слова другим.

Тирумантирам

Пусть моей звездой будет Солнце или Луна, Марс или Меркурий или Юпитер; пусть это будет Венера или Сатурн или две змеи, Кету и Раху! Все планеты и звезды хороши для нас, все приносят счастье почитателям Шивы.

Тирумурай

Вспахивай с истиной. Посади семена жажды знаний. Выполи ложь. Ороси сознание влагой терпения. Контролируй свою работу с помощью самонаблюдения и самоанализа. Построй изгородь *ямы* и *ниямы*, или праведного поведения и справедливых правил. Ты вскоре достигнешь Шивананды, или вечного блаженства Шивы.

Тирумурай

Умеренно питайся для поддержания своего существования. Всегда старайся поглощать знания. Когда ты молод, изучай искусство и науки. Не поддавайся злости и скупости. Поддерживай, поддерживай дружбу с хорошо воспитанными людьми. Живи счастливо, говоря себе, что ты ни в чем не нуждаешься. Заботься, заботься о своих братьях и родственниках. Пусть твоя внешняя и внутренняя жизнь будет единой.

Натчинтанай

Saṁskārāḥ

संस्काराः

Обряды

МАНДАЛА 19

Как дни идут за днями правильной чередой, как сменяются времена года, так, о Создатель, соразмеряй сроки их жизни, дабы младший не покидал старшего!

Ригведа, 10.18.5

Каковы индуистские обряды перехода из одного состояния жизни в другое?

ШЛОКА 91

Индуисты отмечают важнейшие моменты жизни *самскарами* — священными обрядами, или ритуалами перехода, которые воздействуют на подсознание, вдохновляют семью и общину и призывают благословение богов. Аум.

БХАШЬЯ

Для индуиста жизнь — это священное путешествие, в котором каждая веха, отмечающая главные биологические и эмоциональные стадии, освящается сакральной церемонией. На нее собираются члены семьи и друзья, чтобы поздравить, морально поддержать и дать советы. Ведическими ритуалами и *мантрами* члены семьи и священнослужители призывают благословение и защиту богов молятся о духовном развитии и общественном росте человека. Существует много ритуалов перехода — от обряда зачатия до погребальной церемонии. Каждый из них, если его правильно выполнять, укрепляет духовную жизнь и служит сохранению индуистской культуры; душа же сознательно принимает очередное откровение Божьего мироздания и свой новый долг в нем. Главные *самскары* — это ритуалы зачатия, благословения трехмесячного плода, разделения волос, рождения, имянаречения, обрития головы, первого кормления, прокалывания ушей, первого урока, вступления в половую зрелость, брака, принятия обетов старейшин и последние ритуалы. Священные Веды говорят: «От Него приходят все гимны, песни и священные формулы, посвящения, жертвоприношения, ритуалы и пожертвования. От Него приходит год, жертвователь и миры, в которых сияют Луна и Солнце». Аум Намах Шивайя.

Священные ритуалы перехода отмечают важные перемены в жизни от рождения до смерти. В центре картины мальчик готовится к церемонии получения священного шнура. По часовой стрелке сверху: первое кормление, обритие головы, первое обучение, кремация, подготовка к смерти, свадьба.

Какие обряды связаны с детством?

ШЛОКА 92

Главные религиозные обряды детства — это *намакарана* (имянаречение), *чудакарана* (обритие головы), *аннапрашана* (первое кормление твердой пищей), *карнаведха* (прокалывание ушей) и *видьярамбха* (первый урок, формальное начало обучения). Аум.

БХАШЬЯ

Самскары запечатлевают в ребенке его святость и активируют его внутренние возможности духовного роста. *Намакарана* проводится в храме или дома в период с одиннадцатого по сорок первый день после рождения ребенка. Имя ребенка, выбранное астрологически, отец шепчет ему в правое ухо, что символизирует формальное принятие индуизма. Обритие головы, или *чудакарана*, совершается в храме в период между тридцать первым днем и четвертым годом жизни ребенка. *Аннапрашана* отмечает первое кормление ребенка твердой пищей, когда отец или семейный *гуру* потчует его сладким рисом. Протыкание ушей (*карнаведха*), совершаемое как девочкам, так и мальчикам в течение первого, третьего или пятого годов, одаряет ребенка духом здоровья и богатства. Девочек украшают золотыми сережками, ручными и ножными браслетами; мальчиков —серьгами и другими золотыми украшениями. *Видьярамбха* отмечает формальное начало обучения: дети пишут свою первую букву на подносе с рисом. *Упанаяной* начинается, а *самавартаной* заканчивается религиозное обучение молодежи. Веды говорят: «Я прошу в этот торжественный момент, о боги, Вашего божественного и святого внимания к нашему делу. Пусть тысяча струй забьет от этого пожертвования, как молоко от щедрой коровы». Аум Намах Шивайя.

Вверху: домашний ритуал аннапрашана. Мать предлагает ребенку сладкий рис, его первую твердую пищу. Семья достаточно богата, чтобы иметь собственного слона! Внизу: через два года родители приглашают специалиста, чтобы проколоть мальчику уши. Рядом образ Ханумана.

Каковы обряды для взрослых?

ШЛОКА 93

Важнейший взрослый обряд — *виваха-самскара,* или ритуал брака, которому предшествует помолвка. Совершеннолетие юноши или девушки также освящается специальной домашней церемонией. Аум.

БХАШЬЯ

С наступлением половой зрелости домашняя церемония *риту-кала* отмечает первую менструацию у девушки, а *кешанта-кала* — первое бритье бороды у юноши. Подростки получают в дар новую дорогую одежду и украшения и с радостью принимаются в сообщество молодых взрослых. Девушкам дарят их первое *сари,* юношам — первую бритву. Они дают обет целомудрия до брака. Следующий обряд — церемония помолвки, которая называется *нишитартха,* или *вагдана.* Родители объявляют юношу и девушку официально помолвленными; при этом происходит обмен драгоценностями и другими дарами. Приняв обет верности, молодые люди и их семьи планируют общее будущее. В обряде свадьбы, или *вивахи,* союз мужа и жены символизируют семь шагов перед Богом и богами и связывание новобрачных. Этот обряд выполняется перед огнем *хомы* в свадебном зале или храме и отмечается затем пышным праздником. «Грихья-сутры» говорят: «Один шаг — для силы, два шага — для жизненности, три шага — для благосостояния, четыре шага — для счастья, пять шагов — для скота, шесть шагов — для времен года, семь шагов — для дружбы. Будь мне предана!» Аум Намах Шивайя.

Мужчина и женщина проходят виваха-самскару (свадебный обряд). Жрец поет из Вед, другой льет гхи в священный огонь. Жених берет невесту за руку, и они семь раз обходят вокруг огня. Боги сулят им счастливую жизнь и Свое руководство.

Каковы обряды, связанные с рождением ребенка?

ШЛОКА 94

Главные *самскары*, связанные с рождением ребенка, — *гарбхадхана* (ритуал зачатия), *пумсавана* (ритуал благословения трехмесячного плода), *симантоннаяна* — церемония разделения волос и *джатакарма* — приветствование новорожденного. Аум.

БХАШЬЯ

Зачатие, основные стадии беременности и рождение ребенка освящаются сакральными церемониями, выполняемыми мужем. В обряде зачатия (*гарбхадхане*) физический союз освящается молитвой, *мантрой* и призыванием богов с осознанной целью привести высокую душу к физическому рождению. При первых признаках жизни в материнской утробе проводится ритуал *пумсавана*, в ходе которого читаются специальные молитвы для защиты и нормального развития ребенка и матери. Между четвертым и седьмым месяцами беременности в обряде *симантоннаяны*, или разделения волос, муж любовно расчесывает волосы жены, шепчет ей нежные слова, хвалит ее красоту и дарит ей ювелирные украшения в знак любви и поддержки. В обряде *джатакарма-самскары* отец приветствует приход в мир новорожденного, дает ему попробовать меда и топленого масла и молится о его долгой жизни, разумности и благосостоянии. Веды провозглашают: «Тот, в ком молитвы, песни и заклинания прочно закреплены, как спицы в ступице колеса, в ком переплетены сердца всех существ, — пусть этот дух будет благосклонен ко мне!» Аум Намах Шивайя.

Мужчина и женщина готовятся зачать ребенка. В алтарной комнате они очищаются перед соитием, совершают поклонение и ищут Бога Шиву в своем сердце и сердце партнера, поднимая сознание, чтобы привлечь в свою жизнь высокую душу.

Существуют ли ритуалы для возраста мудрости?

ШЛОКА 95

Вступление в стадию старейшины-советчика в возрасте сорока восьми лет, обновление брака в возрасте шестидесяти лет и отречение от мира в возрасте семидесяти двух могут быть отмечены специальными церемониями. Погребальный ритуал *антьешти* знаменует переход, называемый смертью. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Индуистское общество ценит и защищает своих старших членов, уважая их опыт и прислушиваясь к их мудрым советам. Возраст 48 лет знаменует вступление в *ванапрастха-ашраму*, что в некоторых общинах отмечается специальной церемонией. В возрасте 60 лет муж и жена подтверждают брачные обеты в церемонии омовения, называемой *шаштьябда-пурти*. Возраст 72 лет — это время удаления от общества, или *санньяса-ашрамы*, и достижение этого возраста иногда отмечается соответствующим ритуалом, но это не то же самое, что *санньяса-дикша*. Погребальная церемония *антьешти* — это домашний обряд, выполняемый семьей с помощью священнослужителя. В его ритуалы входят: напутствование усопшего перед переходом на высшие планы, подготовка тела, кремация, собирание костей, разбрасывание пепла и очищение дома. Поминальные церемонии-*шраддхи* проводятся через неделю, месяц и год после смерти, а иногда и дольше, в соответствии с местными обычаями. Через *антьешти* душа высвобождается, попадая к стопам Шивы. Веды учат: «Достигни расцвета, затем приветствуй старость, участвуя в разных фазах жизненного состязания. Да будет Предопределяющий, Делающий добрые дела, рад дать тебе долгие годы жизни». Аум Намах Шивайя.

Немощный старик, опираясь на плечи внучек, пришел к вельможе не для того, чтобы просить о помощи. Он приглашен на важное совещание, где требуется его выработанная годами мудрость и где к его советам прислушаются.

Пусть всеобщая жизнь охраняет и окружает тебя. Да защитит тебя Пушан, и да будет он предшествовать тебе на пути! Пусть Савитри ведет тебя в то место, куда идут и где обитают делающие добрые дела!

Ригведа

Как дни следуют за днями в предопределенном порядке, как времена года послушно сменяют друг друга, так же придавай форму этим жизням, о Поддержатель, чтобы молодые не покидали старших.

Ригведа

Я беру твою руку в свою ради счастья того, чтобы ты достигла старости со мной, твоим мужем. Эта женщина, разбрасывающая зерна, молится так: «Да принесу я блаженство моим родственникам. Да проживет мой муж долгую жизнь. Сваха».

Ригведа

По завершении жизни ученика пусть мужчина станет главой семьи. По завершении жизни главы семьи пусть он станет обитателем леса, пусть он отречется от всего. Или он может отречься от всего непосредственно на стадиях ученика или главы семьи или обитателя леса.

Яджурведа

Достигнув последней стадии жизни, человек должен находиться в уединенном месте, в расслабленной позе, с чистым сердцем, с прямо поставленными головой, шеей и туловищем, контролируя все органы чувств, преданно преклоняясь перед наставником.

Атхарваведа

Отец и мать дают ему рождение в результате совместного желания, так что он рождается из чрева, — пусть это станет известно как его физическое рождение. Но то рождение, которое дается в соответствии с законом, через Савитри, наставником, который овладел Ведами, — истинное рождение, не стареющее и бессмертное.

Ману-дхарма-шастра

Со священными ритуалами, предписанными Ведами, должны совершаться церемония зачатия и другие обряды для дваждырожденных людей — для освящения тела и для очищения в этой жизни и после смерти.

Ману-дхарма-шастра

Пусть отец выполнит или распорядится, чтобы выполнили *намаджейю*, ритуал имянаречения ребенка, на десятый или двенадцатый день от рождения или в счастливый лунный день, в счастливую *мухурту*, при благоприятном расположении звезд.

Ману-дхарма-шастра

Имена женщин должны легко произноситься, не вызывать страшных ассоциаций, иметь ясное значение, быть благозвучными и благоприятными, заканчиваться на долгие гласные и содержать слово благословения.

Ману-дхарма-шастра

Изучив Веды в соответствии с правилом, произведя на свет сыновей в соответствии со священным законом и предложив жертвоприношения в соответствии со своими возможностями, да направит он свой ум на окончательное освобождение.

Ману-дхарма-шастра

Мальчик вырастает в юношу, а юноша, несомненно, превращается в дряхлеющего старика. Но изменения времени не учат их тому, что ничто не остается неизменным. Он пронизывает землю и внешнее пространство. Я мечтаю о Его стопах и желаю остаться возле них.

Тирумантирам

Когда сыну исполняется один год, должен быть выполнен обряд *чудакараны*, выстрижения тонзуры на его голове, или это может быть сделано до истечения третьего года. Когда ему исполняется шестнадцать лет, выполняется обряд *кешанты*, бритья бороды, или тогда, когда все считают это благоприятным.

Параскара-грихья-сутра

Сознательно и даже бессознательно, намеренно или даже ненамеренно, смертный, придя умирать к Ганге, достигает небес и *мокши*.

Падма-пурана

Utsavāḥ

उत्सवाः

Праздники

МАНДАЛА 20

Славь Господа нашего на собрании преданных. Пой Ему славу внутренне, стопы Его обожай. Танцуй в Нем и знай Его. И Он будет скучать по тебе, как корова по своему теленку.

Тирумантирам, 2109

Каковы праздничные дни шиваизма?

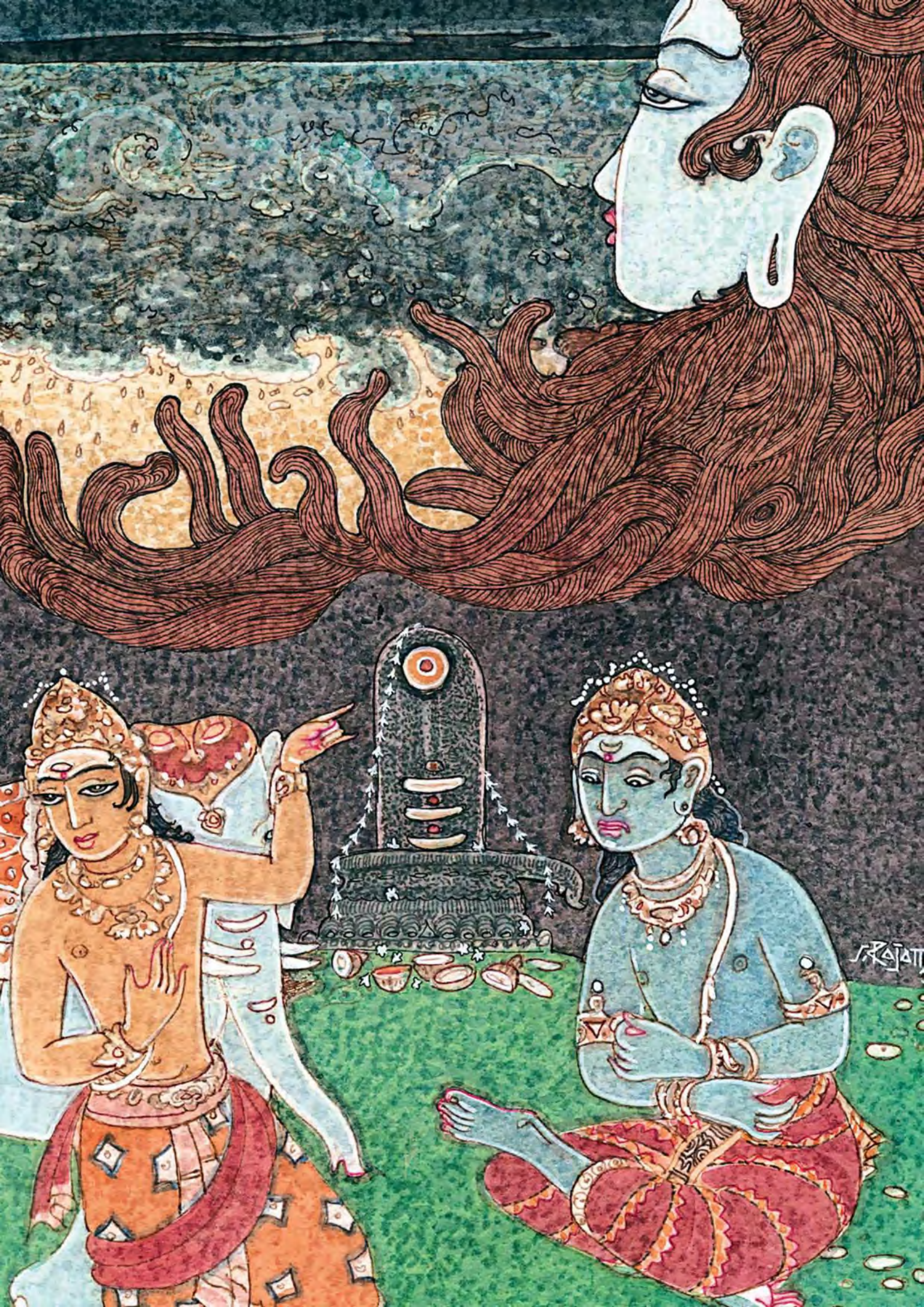
ШЛОКА 96

Праздники — это особое время общения с Богом и богами, когда члены семьи и общины делятся друг с другом и совершают *садхану*. Шиваиты празднуют многочисленные праздники в храме и дома, а также отмечают особые священные дни каждую неделю и каждый месяц. Аум.

БХАШЬЯ

Понедельник — священный день индуистов на севере Индии, а пятница — на юге; в эти дни верующие посещают храм, чистят и украшают домашний алтарь, истово молятся, совершают *джапу* и изучают писания. Это не дни отдыха: мы выполняем всю свою обычную работу. Главные праздники божеств — Махашиваратри, Вайкаси Вишакхам, Ганеша Чатуртхи, Сканда Шаштхи, Криттика Дипа, Винаяка Вратам, Ардра Даршана и Тай Пусам. В храмах также проводится ежегодный десятидневный праздник, называемый Брахмотсава; обычно он приходится на *накшатру* Уттарапхалгуни в марте-апреле либо на годовщину основания храма. Праздники — это благоприятные и священные дни для общего сбора семьи и общины, для *садханы*, поста, медитации, молитвы и ухода от мирских забот. Шиваиты молятся Шиве, Ганеше и Карттикейе в благоприятные дни месяца по священному индуистскому календарю. Веды говорят: «Вот человек, который разматывает и направляет нить, разматывает ее до небесного свода. Вот колышки; они прикреплены в том месте, где происходит молитва. Гимны Самаведы суть ткацкие челноки». Аум Намах Шивайя.

Господь Шива излучает любовь на трех всенародно любимых праздниках. Вверху: Сканда-Шаштхи, верующий несет символическую ношу-кавади; на него смотрят павлин и петух Муругана. Внизу справа: Шиваратри, всенощное бдение. Внизу слева: Ганеша-Чатуртхи, расщепление кокосов.



Каковы главные праздники Шивы?

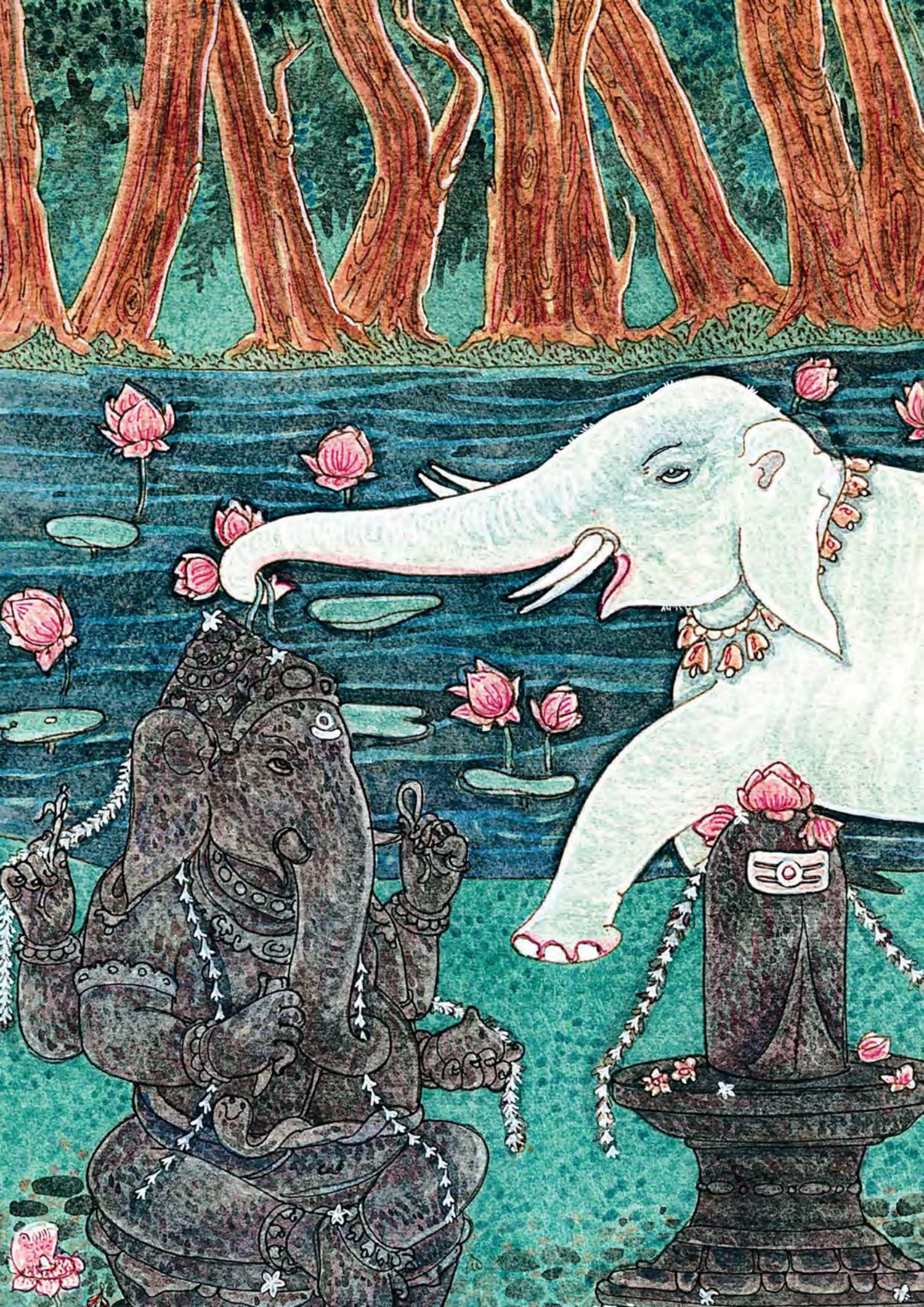
ШЛОКА 97

Махашиваратри, Великая ночь Шивы, посвящена Парашиве. Криттика Дипа чтит бесконечный свет Парашакти. Ардра Даршана призывает благословение Парамешвары — Господа Шивы Натараджи в Его блаженном Космическом Танце. Аум.

БХАШЬЯ

Махашиваратри — ночь перед новолунием в феврале-марте. Для нас это и практика, и праздник. Мы всю ночь соблюдаем строгий пост и бдение, медитируем, произносим 1008 имен Шивы, возносим Ему хвалу, поем «Шри Рудрам», омываем Шивалингам и находимся рядом с *вайраги*, пока они стараются постичь Парашиву. Во время Криттика Дипы, что приходится на *накшатру* Криттика в ноябре-декабре, мы почитаем Бога Шиву как бесконечный столб света, зажигая повсюду масляные лампы, костры и проводя специальные храмовые *арати*. В праздник Ардра Даршана (*накшатра* Ардра в декабре-январе) мы совершаем сложную *абхишеку* Господу Натарадже и призываем Его помощь для йогического союза, процветания и счастья в браке. Мы снова призываем Его для пышной церемонии во время *накшатры* Уттарапхалгуни в июне-июле и в четыре других дня ежегодно. Специальные дни каждого месяца для почитания Шивы — это два тринадцатых *титхи* (лунных дня), называемых *прадоша*. Веды говорят: «Господь Бог, всепроницающий и вездесущий, живет в сердцах всех существ. Полный милости, Он дает полное освобождение всем существам, обращая их лица к Себе». Аум Намах Шивайя.

Во время Шиваратри верующий начинает сомневаться, сможет ли он сдержать обет не спать и не есть в эту святую ночь. Друг подбадривает его, указывая на Шивалингам и напоминая о том, что Шива живет в сердце, где находится неисчерпаемый источник стойкости.



Каковы главные праздники Ганеши?

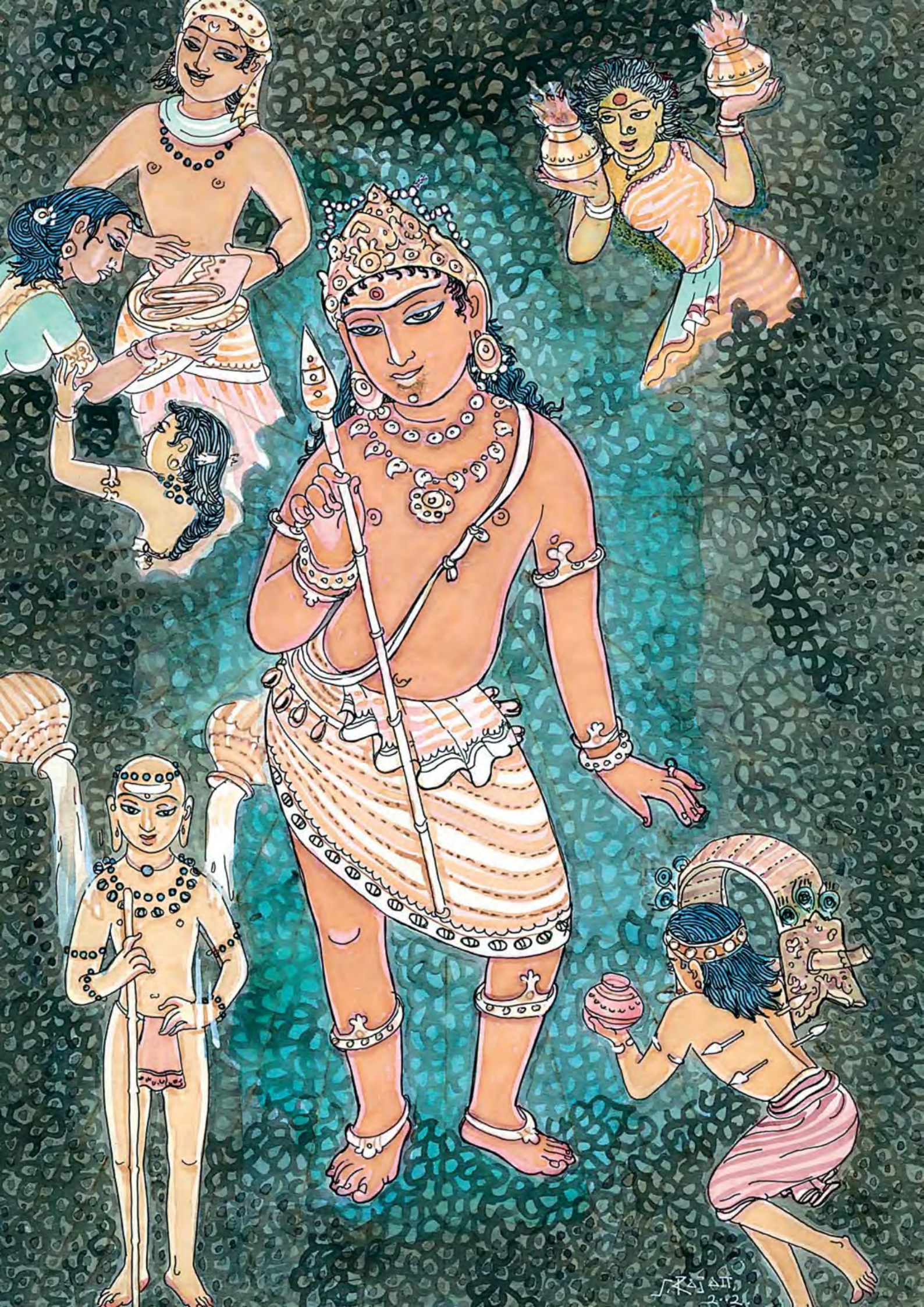
ШЛОКА 98

Ганеша Чатуртхи — веселый праздник дня рождения Ганеши. Винаяка Вратам — двадцать один день поста и ежедневных храмовых богослужений. Паньча Ганапати — пятидневный семейный праздник гармонии и принесения даров. Аум.

БХАШЬЯ

В праздник Ганеша Чатуртхи в августе-сентябре проводятся сложные храмовые *пуджи*. Мы молимся также у домашних алтарей перед глиняными образами Ганеши, которые изготавливаем сами или приобретаем. В конце этого же дня или через 10 дней верующие соединяются в большом шествии-*висарджане* и идут к реке, озеру, храмовому бассейну или на морской берег и погружают эти образы в воду, что символизирует переход Ганеши во вселенское сознание. Во время двадцати одного дня Винаяка Вратам в ноябре-декабре верующие дают обет ежедневно посещать *пуджу* Ганеши и поститься (весь день лишь пить воду, а пищу принимать только после захода солнца). Паньча Ганапати (21 – 25 декабря) — это современный пятидневный праздник принесения даров, любимый детьми. В семьях призывают пять *шакти* Ганеши, по одной в день: для создания гармонии в доме, для согласия среди родственников, соседей, друзей, для хороших деловых отношений и отношений в обществе, для культурного развития и для искренней благотворительности. Ежемесячно празднуемый день Ганеши — *чатуртхи*, четвертый *титхи* после новолуния. Веды говорят: «О Господь Признаков, Ты — Господь, Ты — пророк пророков, несравненный в богатстве, царь старейшин, Господь начала начал. Услышь нас и займи Свое место, принося с Собой все радости». Аум Намах Шивайя.

Пока Ганеша поклоняется Своему отцу как Шивалингаму, слон выражает почтение Господу Ганеше, поднося Ему лотосы из лесного пруда. Слоноликий — самый любимый в народе Бог индуизма, чтимый всеми деноминациями.



Каковы главные праздники Карттикейи?

ШЛОКА 99

Вайкаси Вишакхам отмечает годовщину рождения Господа Карттикейи. Сканда Шаштхи — шестидневный праздник в честь победы света над тьмой. Тай Пусам — время *садханы* и публичного покаяния. Аум.

БХАШЬЯ

В мае или июне, в день Вайкаси Вишакхам — день *накшатры* Вишакха, под которой родился Господь Карттикейя, — проводится сложная *абхишека* во всех Его храмах. Это время приношения даров *пандитам* и великим душам, время свадеб, предложения пищи бедным, ухода за деревьями, духовного посвящения-*дикши* и собраний святых людей. Сканда Шаштхи празднуется в течение шести дней после новолуния в октябре-ноябре. Совершаются праздничные процессии и *пуджи*, верующие просят Его защиты и милости. Это праздник в честь обретения Карттикейей *веля* — копья духовного просветления (*джняна-шакти*). Кульминация праздника — драматическая победа духовного света над асурической тьмой. Тай Пусам приходится на *накшатру* Пушья в январе-феврале. Во время этого праздника мы постимся и выполняем публичное покаяние, называемое *кавади*, чтобы получить благословение Карттикейи и победить свой эгоизм, гордость и тщеславие. Особые ежемесячные дни Карттикейи приходятся на *накшатру* Криттика и на *шаштхи*, шестой *титхи* после новолуния. Веды говорят: «Подобно крику птиц, плывущих по воде, подобно громким раскатам грома, подобно радостным звукам горных источников пусть все наши гимны достигают Господа». Аум Намах Шивайя.

Господь Сканда держит Свой вель (копье). Сверху по часовой стрелке — Его праздники: Вайкаси-Вишакхам, время подарков; Тай-Пусам: женщина держит горшки с огнем, а мужчина совершает покаяние-кавади; Сканда-Шаштхи, победа света над тьмой.

Какие существуют другие важные праздники?

ШЛОКА 100

Кроме храмовых праздников, существует много домашних, общинных и национальных праздников — например, Дипавали (индуистский Новый Год), Тай Понгал, дни *гуру-пуджи, кумбха-мелы,* Джаянти и Гуру-Пурнима. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Дипавали, «праздник огней», в октябре-ноябре — всенародно любимый день индуистской солидарности, когда все деноминации общаются в любви и доверии. Он начинает финансовый год и отмечается открытием новых счетов, вручением поздравительных открыток и подарков, зажиганием многочисленных масляных ламп. Укрепляются семейные узы, все просят друг у друга прощения. Важными событиями являются также несколько других индуистских новогодних праздников. Тай Понгал в январе-феврале — день благодарности за урожай и моление о благосостоянии. Почитают бога Сурью (Солнце), преподносят подарки дочерям. Мы поминаем святых и мудрецов, проводя *гуру-пуджу* в годовщину их ухода (*махасамадхи*). Мы празднуем *джаянти,* день рождения нашего *садгуру,* проводя специальную *пуджу* для его *шри-падуки* (священных стоп или сандалий). Мы вновь почитаем его в день Гуру-Пурнима в июльское полнолуние. *Кумбха-мелы,* самые большие собрания индуистов, проводятся в четырех центрах паломничества в Индии каждые три года. Веды гласят: «Итак, мы приблизились к Всезнающему, к лучшему источнику добрых вещей. Надели нас, о Великий, силой и славой». Аум Намах Шивайя.

Для деревенского праздника построен и украшен цветами и рисунками-коламами специальный павильон. Внезапно на помосте появляется Шива. Верующие сбегаются, чтобы приветствовать его подношениями.

Чьей защитой поддерживаются земля и небо, сияющие ярко и вдохновленные своим духом, проявляющие свою славу, чьим блеском сияет взошедшее солнце? Кому еще, кроме дающего счастье, можем мы предложить нашу преданность?

Ригведа

Давайте теперь обратимся за помощью к Господу речи, устроителю всех существующих вещей, вдохновителю мудрости! Пусть Он, неизменно благой, благожелательно отнесется к нашим молитвам и пусть Он, чьи деяния — это доброта, дарует нам свое благословение!

Ригведа

Дар богатства и победы, выраженный делами, нежнейшими гирляндами, почитанием и славой, любовью и уважением, — это Его щедрые дары, так что даже дэвы обожают Слоноликого в сладостной преданности с молитвенно сложенными руками.

Тирумурай

Где бы я ни слышал звук барабанов, музыку гимнов, чтение Вед, всюду мое сердце вспоминает Бога, нашего Владыку, Господина, что обитает в Итаймаруту.

Тирумурай

Господь Читтиччарамского алтаря в Нарайюре, который несет реку в Своих волосах, пятно яда на Своем горле и Веды на Своем языке, идет, блистая в торжественном одеянии, в то время как преданные Ему и совершенные мудрецы поют и танцуют, славя Его, и звук праздничных барабанов, в которые бьют на улицах, где катят храмовую колесницу, распространяется повсюду.

Тирумурай

Пумпавай, о прекрасная дева! Неужели ты уйдешь, не увидев на улицах великого Маилая, всегда полных праздничными толпами, праздника Уттарапхалгуни с его шумными торжествами, на которых поют прекрасные женщины и раздают милостыню в святилище Господа Капаличчарама, в центре многих празднеств?

Тирумурай

Ты взял для своего алтаря добрый храм в Итаймаруту, где ради благословения мира ученые восхваляют Тебя ведическими песнопениями и великие провидцы и боги собираются вместе, чтобы совершить омовение в день праздника Пусам в месяце Тай.

Тирумурай

Люди издалека и из ближних мест, добрые люди и мошенники, и те, которые молятся каждый день об исцелении от болезней, — наш Господь Арура есть родственник всех тех, кто взывает: «О моя драгоценность, золотой мой, дорогой муж! Сын мой!» Таков блеск дня Ардра в городе Арур!

Тирумурай

При трубных звуках лунно-белой раковины, при распространяющихся повсюду звуках барабана парай и звоне цимбал танцующих преданных, павлины, думая, что пришла пора дождей, танцуют в восторге. Таков блеск дня Ардры в городе Арур!

Тирумурай

Приветствую Тебя, о Шанкара, распространитель блаженства! Приветствую! Наистарейший в Шивалоке, приветствую! Наш самый юный юноша, являющийся, чтобы вызволить нас из несчастья, приветствую! О Несравненный! Приветствую! Господь дэвов! Приветствую!

Тирумурай

Испив воду после омовения священных стоп гуру и окропив остатками воды голову, человек достигает результата омовения во всех святых водах священных рек и во всех паломничествах.

Гуру-гита

Я украшу Его гирляндами. Я обниму Его. Я пропою Ему Его имя и буду танцевать с дарами цветов. Танцуя и воспевая, призываю Господа, Того единого, кого я знаю.

Тирумантирам

Зачем думать и страдать дальше о малозначащем теле, которое преходяще как капля росы на травинке? Будучи на земле, восхваляй с любовью священные стопы Того, у Кого шесть лиц.

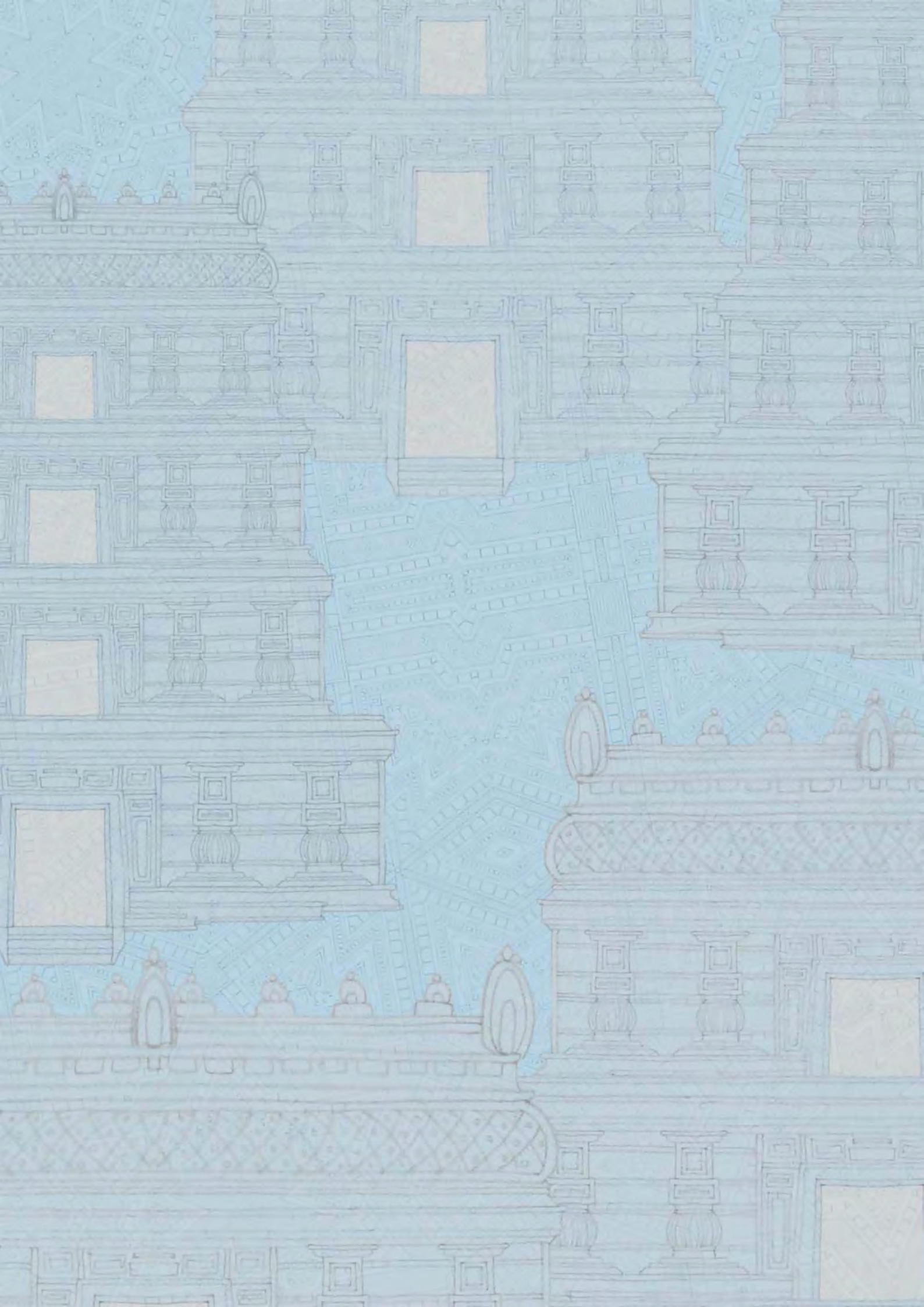
Натчинтанай

Upāsanā

उपासना

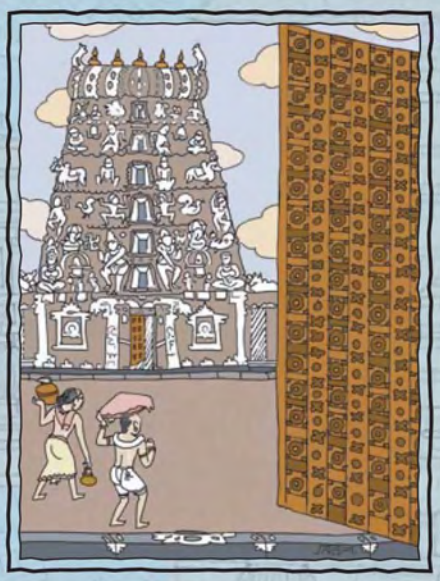
УПАНИШАДА 8

Священное богослужение



Śivālayaḥ

शिवालयः



Храм Шивы

МАНДАЛА 21

Зачем нужно тело, которое ни разу не обошло вокруг храма Шивы, предлагая Ему цветы в ритуале поклонения? Что за смысл в таком теле?

Тирумурай, 4.9.8

RAJAT '95

Что такое храм Шивы?

ШЛОКА 101

Храм Шивы — это обитель Бога Шивы и богов, пространство, в котором сознательно общаются три мира. Он специальным образом освящается и обладает лучом духовной энергии, связывающим его с небесными мирами. Аум.

БХАШЬЯ

Три столпа шиваизма — это храмы, писания и *садгуру*. Мы почитаем их, ибо они поддерживают и сохраняют древнюю мудрость. Храмы Шивы, будь то небольшие деревенские алтари или твердыни с башнями, почитаются как священные жилища Бога. В шиваитском храме мы приближаемся к Богу Шиве и находим убежище от мирских забот. Его всепроницающая милость наиболее легко познается в пространстве храма Шивы. В чистой среде храма три мира соединяются самым совершенным образом и верующие могут устанавливать гармоничные отношения с духовными существами внутреннего плана. Когда духовная энергия-*шакти*, привлеченная *пуджей*, проникает за пределы внутреннего святилища и растекается в мир, шиваиты знают, что они находятся в самом святом месте, где Бог и боги общаются с ними. В большинстве храмов Шивы есть отдельные приделы для Господа Ганеши и Господа Карттикейи и алтари многочисленных богов и святых. Веды объясняют: «Как свет солнца освещает все, что выше, ниже и рядом, так и единственный Бог, славный и достойный поклонения, правит всем, что Он создал». Аум Намах Шивайя.

Трое бхактов поклоняются большому черному гранитному Шивалингаму. Осанистый мудрец рассуждает о метафизике, а пандит записывает его слова на пальмовых листах. Вдруг он роняет стило и начинает молиться, явно ощутив присутствие Шивы-Шакти.

Как основываются и строятся храмы?

ШЛОКА 102

Храмы Шивы основываются Самим Богом. Часто они сначала являются преданному шиваиту в видении или во сне, а затем возводятся храмовыми мастерами — как правило, по агамическим законам. В таком священном месте может пребывать сама святость. Аум.

БХАШЬЯ

Поскольку храм Шивы — святое место, очень правильно, что часто его и основывают не люди, а Бог Шива через Своих преданных. Как только становится известным место, наследственным храмовым архитекторам-*стхапати* поручается спроектировать и построить храм. По традиции каждый камень кладется на свое место по науке священной архитектуры, описываемой в Агамах. Правильно освященный храм становится таким местом на Земле, где три мира могут вступать в общение для возвышения человечества и исполнения дхармического закона Шивы. Шива основал много храмов специально для того, чтобы передать Свою любовь Своим детям, которые живут в каждой стране мира и тоскуют по вечной любви Господа. Они строят во имя Его храмы, устанавливают Его образы, воспевают Ему хвалу и таким образом призывают Его присутствие. Господь Шива принимает все эти храмы как Свои собственные и посылает божественный луч, чтобы оживить их и наполнить энергией. Веды Шивы заявляют: «Брахман —священнослужитель, Брахман — жертва; Брахманом возводятся жертвенные столбы. От Брахмана рожден священнослужитель, совершающий богослужение; в Брахмане сокрыто жертвоприношение». Аум Намах Шивайя.

Просветленный мудрец раскидывает руки в энстатическом благоговении: ему явилось видение храма Шивы с золотыми куполами. Этот всплеск интуиции — милостивый дар Господа Шивы, Чьи волосы окружают мудреца. Храм, история которого началась столь мистически, считается особенно святым.

Когда нужно посещать храм?

ШЛОКА 103

Мы посещаем храм, чтобы общаться с Богом Шивой, Карттикейей или Ганешей, хотя бы раз в неделю, а кроме того, в благоприятные дни месяца, дни ежегодных праздников и в самый святой день года — Махашиваратри. Аум.

БХАШЬЯ

Для шиваитов очень важно жить около храма Шивы, и мы строим храм там, куда нас забрасывает судьба в этом мире. Это очень похвальное деяние, приносящее благословения в этой и будущих жизнях. Вся религиозная жизнь сосредоточивается вокруг храма. Именно здесь, в доме Бога, мы поддерживаем наши отношения с Божественным. Не желая находиться вне храма слишком долго, мы посещаем его каждую неделю, хотя женщины никогда не ходят в храм во время своих ежемесячных периодов. Мы стремимся посетить каждый важный праздник, когда *шакти* Божества наиболее сильна, и каждый год совершаем паломничество в какой-либо отдаленный храм. Преданные *бхакты* Шивы посещают ежедневную *пуджу* в храме. Все шиваиты приходят в храм в самый священный для Шивы день в году — Махашиваратри. Шиваитские храмы — самые древние. Поскольку это дома богов и Бога, в них входят с большим почтением и смирением. Приближайся к храму, как ты бы приближался к королю, губернатору, президенту большой страны, — слегка волнуясь в ожидании аудиенции. Веды говорят: «Да найдет Господь удовольствие в нашей хвалебной песне! Священнослужитель среди людей да окажет должное почтение небесным существам! Велика, о Господь, Твоя слава». Аум Намах Шивайя.

В центре каждого индуистского храма есть подобное пещере святилище, где, как и в черепной пещере каждой души, обитает Бог. Верующий подходит к Шивалингаму, просительно вытянув руки: он просит благословения Шивы во время пуджи.

Как нужно посещать храм Шивы?

ШЛОКА 104

Входя с глубоким почтением, мы начинаем поклонение с Ганеши, затем обходим храм и идем к главному алтарю на *пуджу*. Получив благословение, мы спокойно сидим, прежде чем уйти. Аум.

БХАШЬЯ

Держа в руке приношение, оставив обувь снаружи, мы входим через храмовую башню-*гопуру*, омываем руки, стопы и рот и ищем благословения у алтаря Господа Ганеши. Затем мы по часовой стрелке обходим по внешней галерее-*пракаре* вокруг *махамандапы*, центральных помещений. Входя внутрь храма, мы оставляем наши мирские мысли у *балипитхи*, места жертвований, затем простираемся перед храмовым флагштоком-*дхваджастамбхой* и оказываем почтение священному быку Нанди. Потом обходим центральное святилище-*гарбхагриху*, обычно три раза, и возвращаемся к его входу для богослужения. Во время *пуджи* мы стоим, сложив руки в молитвенной *анджали-мудре*, хотя в некоторых храмах принято сидеть или петь гимны. После *арати*, предложения камфорного светильника Божеству, мы простираемся ниц (*аштанга-пранама* — для мужчин, *паньчанга-пранама* — для женщин) и поднимаемся, чтобы получить *прасаду* в правую руку. Прежде чем уйти, мы еще раз обходим вокруг *гарбхагрихи*. Веды утверждают: «Если человек вначале утвердится в вере, а затем предложит жертвоприношение, боги и люди отнесутся к нему с доверием». Аум Намах Шивайя.

Шива наблюдает за верующими, идущими в храм. Оставив обувь и другие вещи у входа, они берут с собой цветы, воду и подносы для арати. Мужчина простирается у флагштока. Мать и дитя ищут благословения, прикасаясь к Нанди, быку Шивы.

S. RAJAM

Что происходит в храме Шивы?

ШЛОКА 105

В храме Шивы могут проводиться как ежедневные *пуджи*, так и сложные ритуалы в дни ежегодных праздников. Даже в большой толпе наша молитва — личная и индивидуальная, но не коллективная. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Помимо ежедневного круга *пудж*, в храме может происходить много других событий: паломники дают обеты и медитируют, священнослужители читают Веды, проходят процессии, слоны раздают благословения, плетутся гирлянды, проводятся свадебные церемонии, философские диспуты и танцевальные представления, поются религиозные песни, раздается пища бедным, совершается ритуальное омовение в каменном бассейне, произносятся проповеди. Во время праздников в храмах особенно оживленно. В обычные же дни по семь раз проводится *пуджа*: в пять, шесть, девять часов утра, в полдень, в шесть, восемь и десять часов вечера. На внешнем плане поклонение Богу заключается в том, чтобы правильно подойти и уместно представить себя. Мы выражаем свою любовь и обожание, а затем произносим свои молитвы и просьбы. На внутреннем плане поклонение заключается в том, чтобы порадоваться присутствию Бога и не спешить уходить, а остаться, сесть и спокойно помедитировать, купаясь в *шакти* и стараясь осознать внутреннее «Я». Веды говорят: «Приди, приди! Эти сияющие приношения приглашают почитающего, унося его на лучах солнца, обращаясь к нему с приятными словами хвалы: "Этот мир Брахмана — твой во всей его чистоте, обретенный в результате твоих добрых трудов!"». Аум Намах Шивайя.

Очистившись и совершив паломничество к храму, что само по себе считается актом поклонения, верующий наконец стоит перед Шивой Натараджей, Владыкой Танца. Он почтительно сложил ладони в анджали-мудру и смиренно молится, выражая благодарность и обожание.

Ты, кто достоин молитв людей, наш вождь, наш Бог, богатый героями, да установим мы Твой образ, сверкающий и блистающий! Сияй ночью и утром! Твоя милость зажгла наши сердца! Твоей милостью мы будем велики!

Ригведа

Высшему Владыке владык, Царю царей, Богу богов, — Ему, трансцендентному, Богу всех миров и достойному поклонения, да будем мы служить.

Яджурведа

Человек приходит к Тебе в удивлении и страхе, говоря: «Ты — Бог, который никогда не был рожден. Да будет, о Рудра, сиять надо мной Твой лик, и да будет Твоя любовь моей вечной защитой».

Яджурведа

Для защиты всех жителей в деревнях разными способами устанавливается *Лингам* — богами, провидцами и обычными людьми.

Карана-агама

Разрезание всех камней, которые нужно разрезать, дробление всех камней, которые нужно раздробить, сверление всех камней, которые нужно просверлить, — вот три аспекта искусства *шильпи*. Архитектор и *сутраграхин* строят храмы и создают образы, но архитектор открывает глаза образов с помощью *такшаки* и используя сходные ритуалы.

Супрабхеда-агама

Почтив Нанди на юго-востоке, почтив двуокого, двурукого, черного, имеющего устрашающий трезубец Шиву, со спутанными волосами, на юго-западе он должен особенно почтить Махакалу, черного, двуокого, двурукого, в белом одеянии, двуногого, имеющего устрашающую форму, с арканом и с клыками и наделенного всеми атрибутами и украшениями.

Карана-агама

Он должен повторять *мантру* Шивы в соответствии со своими возможностями и обходить вокруг алтаря, проявляя почтение и самоотдачу.

Карана-агама

Я склоняюсь перед Лингамом Садашивы, который почитается множеством богов с мыслями, исполненными веры и преданности, и чей блеск подобен блеску миллионов солнц.

Лингаштакам

Пати — это благословенный Шивалингам. *Пашу* — это мощный бык, стоящий впереди. *Паша* — это алтарь. Таким образом, в храме Господь стоит Сам ради тех, кто, ища, видит.

Тирумантирам

Когда в храме Шивы прекращается почитание, беды сваливаются на правителя, выпадает мало дождей, земля полнится воровством и грабежом. Так заявляет мой святой Нандинатха.

Тирумантирам

Какова польза от тела, которое никогда не обошло вокруг храма Шивы, предлагая Ему цветы в ритуале почитания? Какова польза от такого тела?

Тирумурай

Лишен святости город, где нет храма, город, где люди не наносят священный пепел, город, в котором не раздаются священные песнопения, город, не блистающий множеством алтарей, город, в котором не трубят почтительно в белую раковину, город, в котором не видны праздничные балдахины и белые флаги, город, где преданные не собирают цветы для ритуала почитания. Такой город — это не город. Это просто глушь.

Тирумурай

Он приблизился и вошел в храм, где пребывает в радости Господь, опустивший Свой лук на золотую гору. Он обошел вокруг нее, простерся ниц в священном дворе, приблизился к трехокому Богу с густыми рыжими волосами, оседлавшему быка.

Перийя-пуранам

Pūjā

पूजा

Храмовые ритуалы

МАНДАЛА 22

Подношение ароматной воды, цветов, благовоний, огней и свежих плодов суть пять элементов традиционной пуджи, кульминация которой — подношение огней.

Камика-агама, 4.374

В чем глубинный смысл пуджи?

ШЛОКА 106

Традиционный ритуал поклонения, называемый *пуджей,* — это священный акт, чрезвычайно важный для индуистов. Это призывание Бога Шивы и богов и искреннее выражение нашей любви, преданности и самоотречения. Аум.

БХАШЬЯ

Пуджа — это церемония, в процессе которой звоном колокольчиков, подношением огня, предложением различных даров и пением мы призываем *дэвов* и *махадэвов,* которые затем приходят, чтобы благословить нас и помочь нам. *Пуджа* — это наше святое причастие, полное чуда и нежной любви. Это та часть нашего дня, которую мы проводим ближе всего к нашему любимому Божеству, полнее всего осознавая Его; для шиваитов это ось всей религиозной жизни. Наше богослужение через *пуджу,* описанное в Шайва-агамах, может быть выражением празднования важных событий жизни, обожания и благодарения, покаяния и исповеди, молитвы и просьбы или созерцания на глубинных уровнях сверхсознания. В особенно благоприятные дни *пуджу* проводят храмовые *пуджари,* следуя чрезвычайно сложной и строго регламентированной процедуре. А каждое утро и каждый вечер в самой простой форме у домашнего алтаря ее может выполнять любой верующий. Веды говорят: «Жертвоприношение подобно ткацкому станку, от которого в разные стороны отходят нити, состоящие из разных ритуалов. Смотри теперь, как отцы ткут ткань, сидя у открытого станка. "Вдоль! Поперек!" — кричат они». Аум Намах Шивайя.

Верующий сидит в гарбхагрихе, внутреннем святилище, содержащем Шивалингам. Он долго постился и пел гимны, чтобы достичь духовной чистоты, и исхудал, зато его дух воспаряет, когда он предлагает своему Господу цветы и мантры в простейшей из пудж.

В чем заключается особый ритуал, называемый арчаной?

ШЛОКА 107

Арчана — сокращенная форма храмовой *пуджи*, в ходе которой священнослужитель называет Богу имя верующего, звезду, под которой тот родился, и его духовную линию, чтобы призвать к нему особые личные, семейные или групповые благословения и помощь. Аум.

БХАШЬЯ

Если мы хотим получить благословение Божества для какого-то особого случая в нашей жизни, то можем заказать *арчану*. Она организуется и оплачивается в храме. Мы вручаем священнослужителю-*пуджари* корзину или поднос с подношениями Божеству. Обычно это цветочная гирлянда, бананы и кокосовый орех (они должны быть тщательно вымыты и на них нельзя даже дышать), священный пепел, благовония, камфора и розовая вода. Туда же кладут и пожертвование для *пуджари*. Тот спрашивает имя верующего, которое затем произносит вслух, и его *накшатру*, или звезду рождения. Далее *пуджари* спрашивает о *готре* — имени *риши*, с которым связана семья верующего. Потом он вслух сообщает эти сведения Божеству, сопровождая их стихом на санскрите. Для верующего совершается короткая *пуджа*, в ходе которой повторяются 108 имен Бога, и он получает особое благословение. В конце *пуджари* возвращает большую часть приношения как *прасаду*. Веды дают образец молитвы: «Своей милостью позволь нам, Господь, снова перепрыгнуть через подстерегающие нас ловушки. Будь высокой башней, мощной и надежной, для нас и наших детей. Народу нашему даруй благополучие и мир». Аум Намах Шивайя.

Мужчина предлагает цветы маленькому хрустальному Шивалингаму, совершая пуджу в домашнем святилище. Он поклоняется так искренне и сосредоточенно, что Господь Шива решает явиться в Своем тонком, духовном теле и касается головы верующего в благословении, которое изменит его жизнь.

Что такое почитание образа?

ШЛОКА 108

Мы почитаем Бога Шиву и богов, в Своей бесконечной силе духовно парящих над нами и живущих в образах-*мурти*, которые мы почитаем как Их временные тела. Мы общаемся с Ними в ходе ритуального акта *пуджи*. Аум.

БХАШЬЯ

Каменные или металлические образы — не просто символы богов; это формы, через которые их любовь, сила и благословения растекаются в мир. Можно уподобить это таинство нашему общению с другими людьми по телефону. Мы не говорим с телефоном, а используем телефон как средство связи с другим человеком, порой удаленным от нас на тысячи километров. Без телефона мы не могли бы беседовать на таких расстояниях, а без освященного *мурти* в храме или на домашнем алтаре мы не можем с легкостью общаться с Божеством. В образе можно ощутить Его вибрацию и присутствие; Он может использовать образ как временное тело или канал на физическом плане. Совершенствуясь в поклонении, мы начинаем обожать образ как физическое тело Божества, поскольку знаем, что Оно действительно присутствует и осознается в образе во время *пуджи*, что Ему известны наши мысли и чувства и Оно даже ощущает мягкое прикосновение *пуджари* к металлу или камню. Веды восклицают: «Спустись к нам, о Рудра, обитающий высоко в горах. Спустись, и да воссияет нам свет Твоего лица, свободный от страха и зла. Приди к нам со Своей любовью». Аум Намах Шивайя.

Юноша входит в святилище, задернув за собой занавес, скрывающий Божество. Он возложил на Лингам рудракша-малу и расставил вокруг мурти глиняные лампады с гхи. Шива благословляет верующего, мягко касаясь его плеча.

S. Rajam

Кто такие священнослужители в храмах Шивы?

ШЛОКА 109

Священники-*адишайвы* — это потомственные *пуджари*, которые заботятся о храме и совершают разнообразные ритуалы и обряды как смиренные слуги Бога. Обычно их обучают сложным искусствам богослужения с молодого возраста. Аум.

БХАШЬЯ

У каждого храма есть свой штат священников. Некоторые храмы назначают только одного, в других же служат большие священнические семьи, заботящиеся о многочисленных алтарях и сложных празднествах. Большинство священослужителей обучаются сложному искусству литургии с раннего детства. *Пуджари* храма Шивы — это обычно, но не всегда, *брахманы* из линии *адишайвов*. Эти Божьи люди должны хорошо знать метафизические и онтологические догматы религии и выучить наизусть сотни *мантр* и гимнов, необходимых для ритуального богослужения. Когда обучение заканчивается, их назначают *шивачарьями* для проведения *парартха-пуджи* в храме. Обычно *пуджари* не занимаются личными проблемами верующих. Они слуги Бога, ухаживающие за Его домом-храмом, выполняющие сопутствующие обязанности и никогда не стоящие между верующим и Богом. Священнослужители почти всегда женаты, а их помощники могут быть *брахмачари* или вдовцами. Агамы объясняют: «Только подготовленный священнослужитель может выполнить как *аттмартха-пуджу* для себя, так и *парартха-пуджу* для других. Такой *адишайва* — шиваитский *брахман* и учитель». Аум Намах Шивайя.

Шиваитский священник стоит перед Шивалингамом. Его голова обрита на южноиндийский манер, хлопковые одежда — красного и белого цвета в честь Шивы и Шакти, в руках курильница для ароматных благовоний.

RAJAT

Что делает пуджари во время пуджи?

ШЛОКА 110

Во время *пуджи* священнослужитель призывает Божество *мантрами, мудрами* и мистическим ритуалом. Все его действия подробно описаны в Агамах; каждое действие, каждый произносимый слог полны эзотерического смысла. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Готовясь к исполнению своей священной обязанности, *пуджари* всегда выполняет омовение и строго соблюдает предписания. Перед *пуджей* он ритуально очищает атмосферу. Когда начинается *пуджа*, он медитирует на Господа Ганешу, молясь об устранении всех препятствий. Затем он просит Бога войти в образ, принять молитвы верующих и излить на всех благословение и любовь. Называя имя Божества и повторяя *мантры* и гимны из Вед и Агам, *пуджари* предлагает в качестве подношения рис, горящую камфору, благовония, священный пепел, воду, красный порошок куркумы, цветы и пищу. Иногда предлагаются молоко, розовая вода, сандаловая паста и йогурт, которые возливаются на *мурти*; это называется *абхишекой*. Громко звонят колокольчики, трубят раковины, музыканты могут также бить в храмовые барабаны и играть на деревянных духовых инструментах. *Пуджари* обращается с Божеством в высшей степени осторожно, прислуживая Ему как Царю царей. Когда *пуджа* окончена, *пуджари* передает освященные приношения присутствующим. Веды говорят: «Каждый день приносятся жертвы. Каждый день завершается жертвоприношением. Каждый день объединяет оно поклоняющегося с небом. Каждый день через жертвоприношение возносится он на небо». Аум Намах Шивайя.

Священник сидит перед большим Шивалингамом, совершая ритуальные жесты-мудры. Шиваитских священников обучают глубинному мистическому смыслу каждого жеста. Они знают, что поклонение — это йога, приводящая к Сознанию Шивы.

Преданные исполнители торжественных церемоний, устремляющиеся к колесницам, подводятся к вратам покоев Господа. Ковши, направленные на восток, кормят огонь растопленным маслом во время жертвоприношения огню подобно тому, как корова-мать лижет своего теленка.

Ригведа

Подобно голодным детям, сидящим вокруг своей матери, все существа с ожиданием сидят вокруг агнихотры.

Самаведа

Да защитят меня прадеды древних дней в этой моей молитве, в этом моем действии, в этой моей священнической обязанности, в этой моей деятельности, в этой моей мысли, в этой моей цели и желании, в этом моем призыве к богам! Приветствие всем!

Атхарваведа

Лингам, возникший сам собой, и образ Бога, как говорят, предназначены для почитания другими людьми. Заслуга почитания для других — такая же, как и заслуга почитания для себя.

Карана-агама

Предложение душистых веществ, цветов, благовоний, лампад и свежих фруктов — все это пять элементов традиционной пуджи, кульминация которой происходит при предложении лампад.

Камика-агама

Ритуалы почитания с самого начала, почитание Лингама и его питхи должны совершаться адишайвой способом, описанным в Агамах.

Карана-агама

Как огонь в сосуде горит благодаря наличию воздуха, так и Господь Шива рожден и проявлен перед глазами верующих с помощью мантр в Лингаме.

Карана-агама

Дважды рожденный гурукал должен два раза нанести знаки секты с помощью пепла, смешанного с водой. Отметя все грехи этой двойной защитой своего тела, гурукал теперь может выполнить все священные ритуалы.

Карана-агама

В начале службы, при окончании ритуала, при предложении воды, при омовении образа, при предложении света, при окроплении образа сандалом, при омовении образа освященными жидкостями, при предложении благовоний, при акте поклонения и при всех других действиях шивачарья должен ударять в большой колокол.

Карана-агама

Он должен омыть Лингам, повторяя вйома-вьяпи-мантру, сезамовым маслом и простоквашей, молоком и гхи, соком кокосового ореха и медом, повторяя «Паньчабрахман»; он должен тщательно смазать Лингам тонкой пастой из рисовой муки, повторяя хридайя-мантру.

Карана-агама

Сначала происходит обращение; затем установление образа Бога; затем должна быть предложена вода для омовения стоп; потом вода для питья; затем подносится вода-аргхья; затем — окропление водой в качестве омовения; затем — одежда и сандалии; затем — поклонение с цветами; затем должны быть предложены благовония и свет; затем предлагается пища; затем совершается причащение; затем — священный огонь; затем — причащение топленым маслом; затем — причащение; затем песни и музыка; затем — пение и акт ухода.

Карана-агама

Пророки должны достичь Его, потому что Он видим; почитающие также могут видеть Его. Но если они обладают любовью к Нему, к Харе, который есть первопричина древней Вселенной, они проявят Его в своем сознании как свет.

Тирумурай

Bhaktiḥ

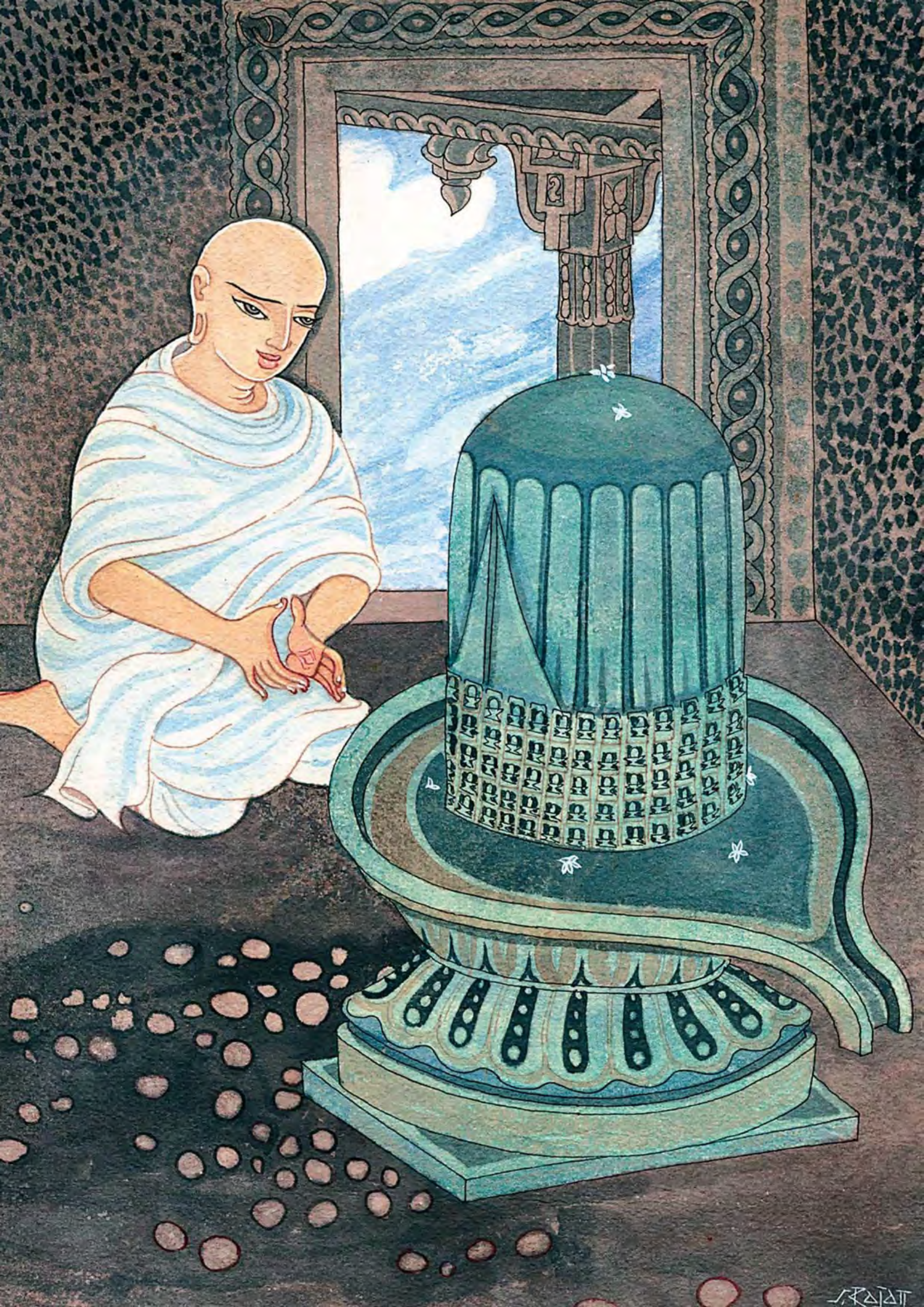
भक्तिः

Любовь к Богу

МАНДАЛА 23

Они трудятся много, и собирают цветы, и приносят чистую воду. Они славят Бога в неизменном благочестии, и возлагают к Его сияющим стопам цветы, и стоят, молясь; и под полными дождя тучами будут вечно они процветать.

Тирумантирам, 1839



Предназначено ли храмовое богослужение лишь для начинающих?

ШЛОКА 111

Храмовое богослужение предназначено для всех мужчин и женщин на всех уровнях духовного развития. Его понимание углубляется по мере нашего духовного раскрытия через стадии служения, преданности, *йоги* и просветленной мудрости. Аум.

БХАШЬЯ

Мы никогда не «перерастаем» храмовое богослужение. Оно просто становится более глубоким и более значительным по мере нашего продвижения через четыре духовных уровня. В *чарья-паде*, стадии бескорыстного служения, мы посещаем храм, потому что должны это делать, этого от нас ожидают. В *крия-паде*, стадии *садханы* и богослужения, мы посещаем храм, потому что хотим этого; мотивация — наша любовь к Богу. В *йога-паде* мы почитаем Бога внутренне в святилище своего сердца, однако даже *йог*, погруженный в сверхсознательные глубины ума, не «вырастает» из храма. Храм — это дом Бога на земном плане, когда *йог* возвращается к нормальному сознанию. Столь совершенно храмовое богослужение тех, кто вышел за пределы *джняна-пады*, что они сами становятся объектом поклонения — живыми храмами. Однако и они из храмового богослужения никогда не «вырастают». Веды восклицают: «Почтение Ему, стоящему над всем, что было и что будет; Кому единственно принадлежат небеса; этому Всемогущему Брахману — почтение! Из Полноты Он изливает полное, и полное распространяется, сливаясь с полным. Мы хотели бы знать, откуда Он наполняет Себя». Аум Намах Шивайя.

В храме, высеченном в скале, женщина преклонила колени в целомудренном смирении. Она обрила свои красивые длинные локоны в качестве жертвоприношения, оделась в белое и сняла все украшения, чтобы приблизиться к Богу в самом чистом состоянии сознания.

Как верующие готовятся к богослужению?

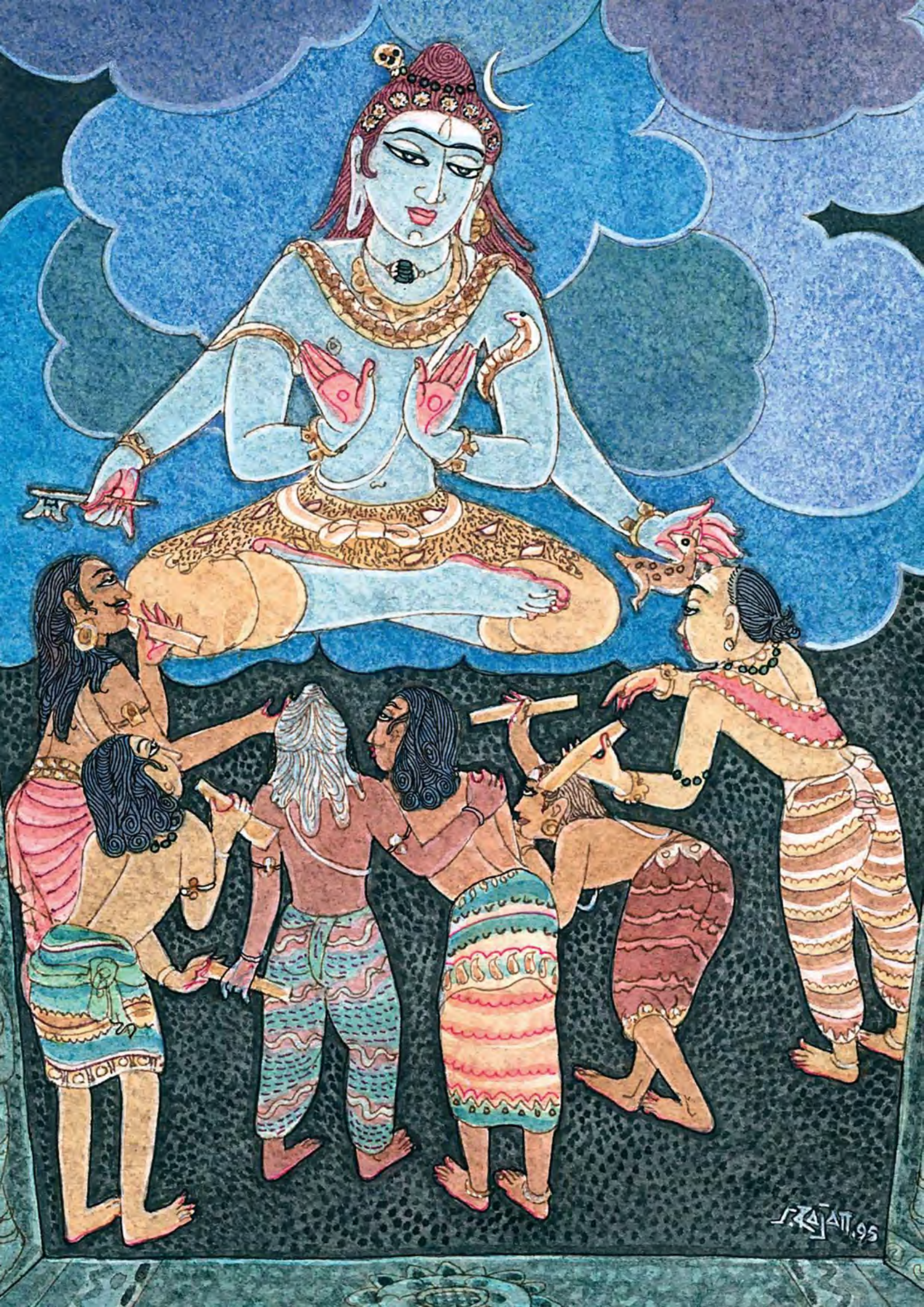
ШЛОКА 112

Мы посещаем храм Шивы после омовения, одевшись в чистое и подготовив приношение, которое может быть очень простым — несколько цветов или плодов. Мы приводим ум к святым стопам Божества уже тогда, когда начинаются приготовления. Аум.

БХАШЬЯ

Посещению храма как дома Бога Шивы и богов — с сопутствующим этому событию волнением, распорядком и этикетом — предшествуют приготовления. Наше богослужение настолько осмысленно и эффективно, насколько мы его таким делаем. Прежде чем посетить храм или провести *пуджу*, следует тщательно омыть тело, прополоскать рот и надеть чистую одежду — *сари* для женщин и *дхоти* или *вешти* для мужчин. Во время этих приготовлений мы должны петь гимны, повторять *мантры* или священные имена Бога внутренне или вслух, стараясь освободить ум от мирских забот. Затем мы собираем подношения для Божества. Если пришло время еды, мы едим только после того, как закончена *пуджа*. Хотя внешние детали нашего богослужения весьма важны, самое искреннее пожертвование, которое мы можем совершить, — это наши внутренние чувства и мысли, наша любовь и преданность. Веды свидетельствуют: «Боги, ведомые духом, уважают веру в наших молитвах. Вера состоит из намерений сердца. Свет приходит через веру. Через веру люди приходят к молитве — веру утром, веру в полдень и веру на закате солнца. О вера, дай нам веру!» Аум Намах Шивайя.

Муж и жена приняли ванну и оделись в чистое, чтобы совершить поклонение Богу. Он держит чашу с подношениями, а она — поднос с принадлежностями для пуджи. Сопровождаемые храмовым служителем, они проходят мимо Божеств и защитников, вырезанных из камня.



Как наша молитва достигает богов?

ШЛОКА 113

Во время храмового богослужения все три мира открываются друг другу и существа, обитающие в них, могут общаться. Благодаря мистическому искусству *пуджи* миры действуют согласованно, и тогда молитвы принимаются. Аум.

БХАШЬЯ

Когда выполняется *пуджа* и начинается богослужение, соединяются все три мира. Есть обряды, которые специально выполняются для того, чтобы дать возможность людям непосредственно общаться с существами внутренних миров. Молитвы даются и принимаются многими способами. Одна из интимных, личных форм общения — письменная молитва *дэвам* или Богу. Сжигаемая в священном огне Агни, она распадается в физическом мире и быстро воссоздается в мире астральном. Когда молитва сжигается в храме, *дэвы* принимают и читают ее астральный образ, и она находит ответ сообразно нашей карме. При молитве слова должны произноситься про себя и медленно; молящийся визуализирует, как они поднимаются вверх по позвоночнику и выходят через макушку головы, чтобы достичь стоп Бога. *Дэвы* не вмешиваются в наши дела, пока Их не попросят. Это закон. Веды говорят: «Он воссияет на заре как солнечный свет, раскрывая жертву, подобно тому как священнослужитель раскрывает свои молитвенные мысли. Бог Агни, знающий хорошо все поколения, посещает богов как самый действенный посланец». Аум Намах Шивайя.

К Господу Шиве, сидящему в глубинном мире акаши, обращаются верующие с молитвами и прошениями, по древнему тамильскому обычаю записанными на пальмовых листьях. Шива двумя руками раздает благословения согласно карме каждого.

S.RAJAN 95

Поклоняются ли шиваиты только в храмах?

ШЛОКА 114

Можно поклоняться Богу и входить в контакт с внутренними мирами где угодно — в храме, у домашнего алтаря или в йогическом созерцании. Однако в священном храме Шивы три мира соединяются наиболее совершенным образом. Аум.

БХАШЬЯ

В алтарной комнате собираются посланцы Махадэвы, Которому оказывается поклонение, слушают молитвы верующего и передают их Своему Хозяину. Богам можно поклоняться всюду, где была правильно проведена *санкальпа* (подготовка). Бог присутствует всюду, через все и во всем; Шива — творец всего, включая время, форму и пространство между формами. Шиве поклоняются в уме, в сердце, в горле, в голове *йогина,* погруженного в *йогу*. Так велика сила богослужения, единения и общения с мириадами *дэвов,* что, когда мы звоним в колокольчик, зажигаем пламя в лампе, наносим себе киноварную точку на лоб или предлагаем цветок, — Бог Шива и боги откликаются на зов. Медитируя после *пуджи* или *абхишеки,* мы ощущаем *саннидхью* — божественное присутствие Парашакти, нежную материнскую любовь, проникающую сквозь стены за пределы храма. Веды говорят: «Собирайтесь все с молитвой к Господу небес; Он — Всепроницающий, гость людей. Он, древний днями, обитает в настоящем. За Ним, Единым, многие следуют по своему пути». Аум Намах Шивайя.

Преклонив колени, женщина обращается к Шиве, сидящему под деревом в йогической позе с ногами, перехваченными йогабандхой. Зная, что Богу Шиве можно поклоняться везде, она закрывает глаза и изливает поток обожания на своего возлюбленного Господа.

Каково значение домашнего алтаря?

ШЛОКА 115

У каждого шиваита есть домашний алтарь. Это самая красивая комната в доме, продолжение храма, место пребывания Божеств и *дэвов* и священное убежище для ежедневного богослужения и медитации. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Центром дома каждого шиваита является домашний алтарь — специально выделенная комната, в которой поддерживается храмовая атмосфера. Там мы проводим *пуджу*, читаем писания, выполняем *садхану*, медитируем, поем *бхаджаны* и совершаем *джапу*. Здесь всегда чувствуется присутствие богов, и мы особо вспоминаем Их утром, вечером и перед каждой трапезой, которую мы предлагаем Им, прежде чем начать есть самим. Богослужение традиционно начинается перед рассветом простым актом освящения наступающего дня. После омовения совершается утренняя *пуджа*, которая включает повторение *Гаятри* или других *мантр*. Затем выполняются *садханы*, назначенные нашим *гуру*. Форма домашнего богослужения (*атмартха-пуджи*) проста: призываются Божества и Им приносятся пожертвования. После финальной церемонии *арати*, или предложения огня, мы молим Их направить Свою милость на нас, наши семьи и всех верующих. Вечернее богослужение включает простую *арати*, *бхаджаны*, медитацию и чтение писаний. Благодаря этому человек во время сна может вознестись к возвышенным небесным сферам. Агамы говорят: «Почитание избранного Лингама в собственном доме ради божественной защиты называется *атмартха-пуджей*». Аум Намах Шивайя.

Муж и жена вместе совершают пуджу в своей алтарной комнате. Он натер свежей сандаловой пасты, достал Шивалингам из изящной шкатулки, где тот хранится, и ставит на основание; она готовится совершить предложение воды.

Да получит богатую награду человек, который в своем доме все время доставляет вам удовольствие песнями и пожертвованиями, да будет он нагружен вашими дарами! Да станет он счастливым! Это наша молитва.

Ригведа

Аум. О земная сфера! О космическая сфера! О небесная сфера! Давайте созерцать блеск Солнечного Духа, Божественного Творца. Да будет Он руководить нашими умами.

Ригведа, Гаятри-мантра

Для Тебя — мое приношение, Тебе я буду молиться, Тебе, достойному почтения и поклонения. Ты, о Бог, — весна в пустыне для человека, который жаждет Тебя, о Вечно Живущий.

Ригведа

Все, что делает Бог, получит нашу хвалу. Мы возвеличиваем Его имя гимнами, ища милости у Могучего.

Ригведа

Обряды жертвоприношения, о любители истины, которую мудрецы извлекли из священных стихов, разнообразно изложены в трех Ведах. Выполняйте эти обряды с постоянной заботой. Это ваш путь в мир святого действия.

Атхарваведа

Какова бы ни была заслуга жертвоприношения, аскетизма, подношения, паломничества или места, заслуга почитания Шивалингама больше названных заслуг в сотни тысяч раз.

Карана-агама

В первой половине дня в белой одежде, среди дня в красной одежде, вечером в желтой одежде и в любой из них ночью — почитающий, который приближает Бога чтением *Садйоджата-мантры*, должен сделать так, чтобы Он прочно утвердился рядом, посредством *Вама-мантры* и *Агхора-мантры*.

Карана-агама

Сначала должно быть очищение себя; во-вторых, очищение места; в-третьих, должно быть очищение атрибутов поклонения, в-четвертых, очищение *Лингама* и в-пятых, очищение *мантр*. Таким образом происходит пятикратное очищение.

Карана-агама

Даже некомпетентные, воистину, должны совершать поклонение, завершающееся предложением пищи и света. Тот, кто ежедневно совершает это, будет прогрессировать по направлению к Благотворному.

Карана-агама

Не существует различий между преданностью и совершенным знанием. Человек, погруженный в преданность, обладает вечным счастьем. И совершенное знание никогда не снисходит к порочному человеку, которому не свойственно поклонение.

Шива-пурана

Они упорно работают, и собирают цветы, и носят чистую воду. Они обожают Господа в бесконечном благочестии и к Его сияющим стопам возлагают цветы и останавливаются помолиться, и на несущих дождь облаках они будут всегда благоденствовать.

Тирумантирам

В поклонении Богу лишь *Шива-бхакти* делает человека благословенным, все остальное бесполезно. Поэтому неустанно практикуйте *Шива-дхьяну*. Не бойтесь ничего. Вы победите!

Натчинтанай

Он сложил руки в обожании и восхвалил стопы Господа. Его глубокая любовь растворилась в потоке, поток излился из его глаз и распространился по всему телу.

Перийя-пуранам

Чем послужило знание человеку, если оно не привело его к поклонению благим стопам Того, Который Сам — чистое знание? Лишь те рассеивают страдания ума, кто находит прибежище у стоп Несравненного.

Тирукурал

Mahātmā

महात्मा

УПАНИШАДА 9

Святые

Sannyāsa Dharmaḥ

संन्यासधर्मः

Монашеская жизнь

МАНДАЛА 24

Преодолев желание сыновей, желание богатства, желание мирского, они нищенствуют. Ибо желание сыновей есть желание богатства, а желание богатства есть желание мирского. Все это лишь желания. Он же, *Атман*, — не это, не это.

Шукла-Яджурведа, Брихадараньяка-упанишада, 4.4.22

Что такое индуистская монашеская традиция?

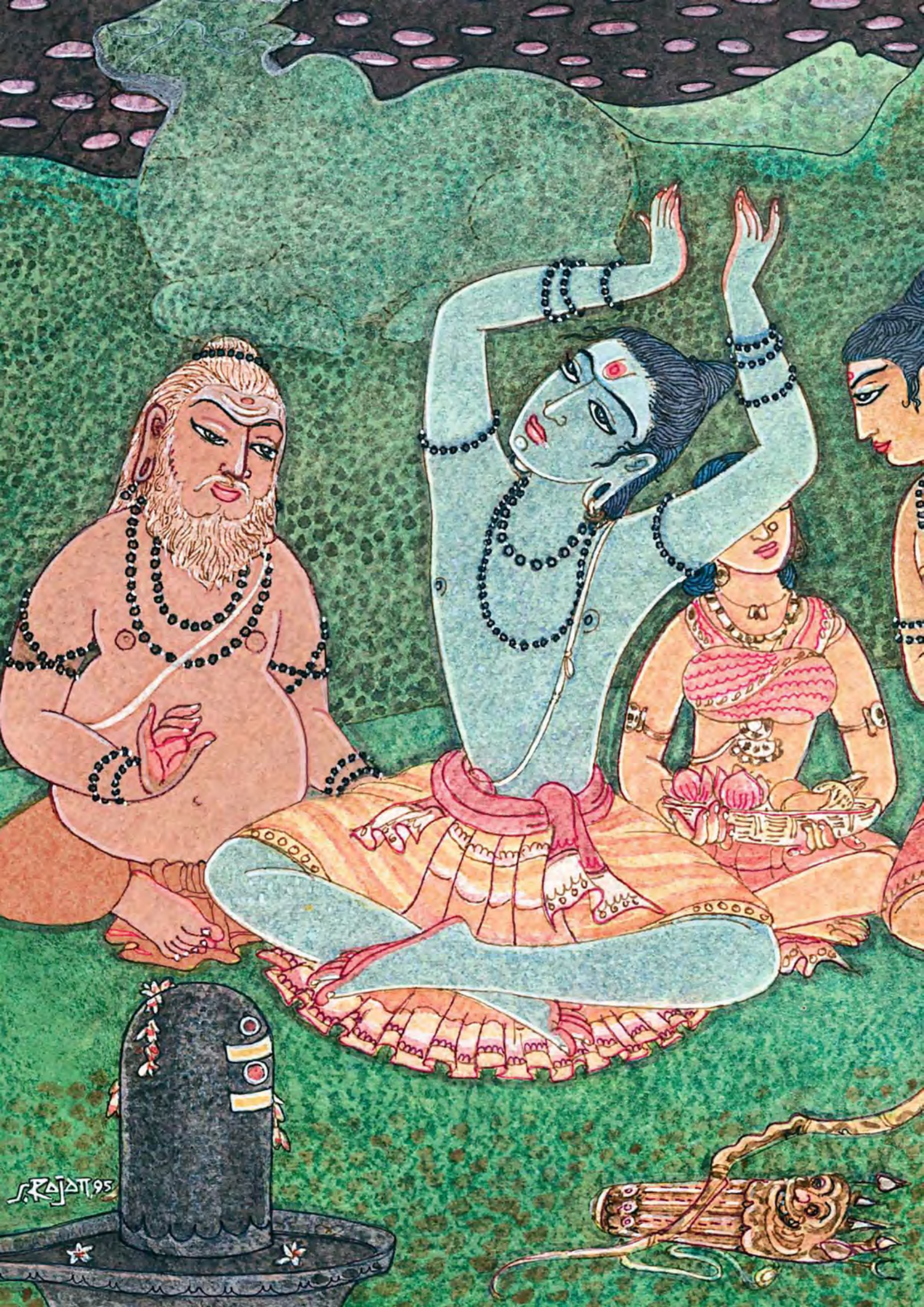
ШЛОКА 116

В индуистской традиции всегда существовали немногочисленные люди, которых мир не привлекал и *кармы* которых были на исходе. Некоторые из них становились нищенствующими монахами. Другие жили со своими собратьями в монастырях. Аум.

БХАШЬЯ

Есть люди, которые по своей природе склонны к Самореализации и не стремятся к обладанию семьей, богатством и недвижимостью. Некоторые из них — *садху*, одетые в белое. Это отшельники, живущие в уединении отдаленных пещер и лесов или странники, живущие на подаяние и путешествующие от одного индуистского святого места к другому. Другие живут вместе с собратьями-монахами в *ашрамах, адхинамах* или *матхах* своих *садгуру*. Все эти монахи, как отшельники, так и общинники, могут жить вообще без принятия формальных обетов или приняв некоторые простые обеты. При посвящении в орден *санньясы* они надевают оранжевые одежды и становятся частью извечного вселенского сообщества индуистов, отрекшихся от мира. Согласно писаниям, у двух путей — домохозяина и отреченного — свои *дхармы* и свои цели. Подчеркивается, что истинного отречения невозможно достичь в миру даже при искренней отрешенности от мира. Святые Веды говорят: «Человек, который обрел Его, становится молчаливым монахом. Желая, чтобы Он заполнил весь его мир, аскет покидает дом, пускаясь в странствия». Аум Намах Шивайя.

Около индийского монастыря сидит пожилой садгуру, исхудавший от аскезы, облаченный лишь в набедренную повязку и бусы из рудракши. Молодой монах, недавно начавший свою духовную жизнь, служит другим санньясинам, занимаясь стиркой и сушкой белья.


S.RAJAM 95

Каковы цели жизни в отречении?

ШЛОКА 117

Две главные цели *санньясы*: способствовать духовному прогрессу индивидуума, приводя его к Богореализации; защищать и сохранять религию благодаря его просветленному лидерству. Аум.

БХАШЬЯ

Отречение и аскетизм были компонентами ведической культуры с самого ее начала; это самый почитаемый путь Индуистской Дхармы. Монашеская жизнь имеет как индивидуальную, так и универсальную цель. На индивидуальном уровне это бескорыстная жизнь, при которой монах приносит высшую жертву, полностью отрекаясь от всяких личных амбиций и всех мирских дел, и может направить все свое сознание и энергию на Бога Шиву. Направляемый *садгуру* по пути *садхана-марги*, посвященный *санньясин* с годами получает все более глубокие реализации. В конечном счете, если он не сходит с пути, то приходит к прямому познанию Парашивы, Трансцендентной Реальности. На универсальном уровне индуистские монахи практикуют религию, сохраняя истины *Санатана Дхармы*. Компетентные *свами* — это учителя, теологи, образцы для подражания в вере, которые несут факелы, освещая путь всем. Древние Веды объясняют: «Аскет, который носит бесцветные одежды, чья голова обрита, который не имеет собственности, чист и свободен от ненависти и живет на подаяние, — он сливается с Брахманом». Аум Намах Шивайя.

Этот санньясин отрекся от личных амбиций, которые символизируют лук и колчан, и отвратился от женщин и вообще мирских удовольствий (их символ —влюбленная пара). Отныне его цель — Самореализация под руководством мудреца и преданность Нанди, быку Господа Шивы.

S.RAJAM '86

Что означает для санньясина путь кундалини?

ШЛОКА 118

Санньясин уравновешивает внутри себя мужские и женские энергии. Самодостаточный, он целостен и независим. Достигнув равновесия *иды* и *пингалы*, он познаёт познаваемое. Аум.

БХАШЬЯ

В *санньясине* возникает чистая энергия — ни мужская, ни женская. Это поток *сушумны*, набирающий силу, через который он получает контроль над энергией *кундалини* и в конце концов, после многих лет заботливого руководства [*гуру*], достигает *нирвикальпа-самадхи*. В конечном счете, в той или иной жизни, все обращаются к пути отречения. Однако душа, склонная к отречению, не должна вступать в семейную жизнь, а домохозяину не стоит пытаться стать *санньясином*. Остерегайтесь тех, кто обещает вам великие пробуждения *кундалини* и прочие духовные вознаграждения, втягивая вас в аскетические практики без должной подготовки, посвящения и отречения. Вступающий в суровую жизнь *санньясина* должен быть готов много лет идти по традиционному пути невознаграждаемой *садханы* вдали от любимой семьи и друзей. Таков путь к постижению истины *йоги*. Душе требуется много-много лет, чтобы созреть таким образом. «Тирумантирам» говорит: «Много рождений и смертей забыто душами, погруженными в невежество, в темноту *малы*. В момент, когда обретается милость Великого Шивы, отрекшийся от мира видит сверкающий свет». Аум Намах Шивайя.

Санньясин уравновесил в себе силы ида и пингала, чтобы жить в полной гармонии с собой и миром. Это Джагадгуру Шри Чандрасекхарендра Сарасвати (1894 – 1994), 68-й настоятель Канчи Камакоти Питама. Позади него — Господь Дакшинамурти, безмолвный гуру.

S. Rajan '95

Каков обряд посвящения санньясина?

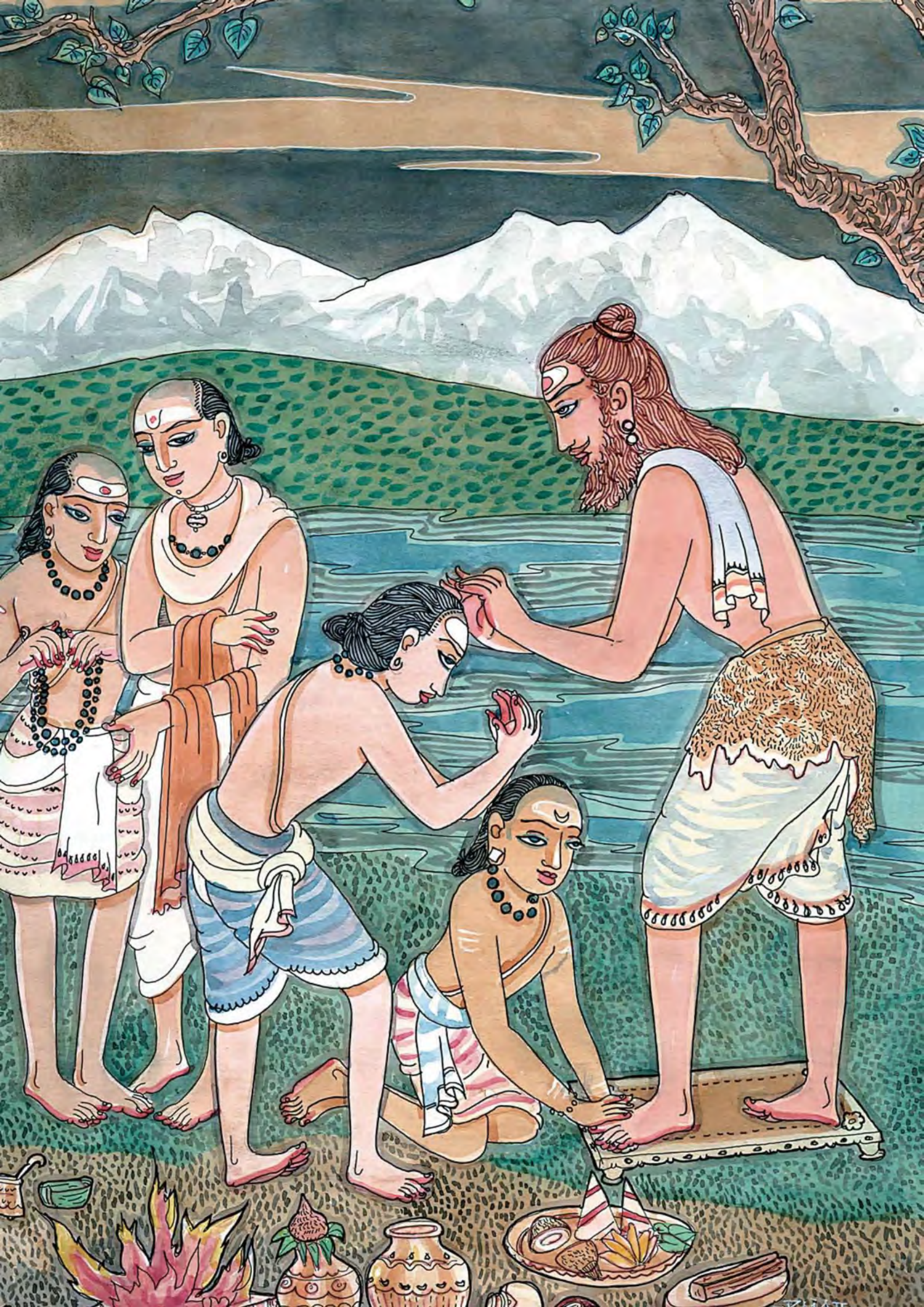
ШЛОКА 119

Молодые неженатые мужчины индуистской религии могут получить благословение на отречение от мира (*санньяса-дикшу*) от любого правомочного *санньясина*. Но самое духовно мощное посвящение дает *садгуру*. Аум.

БХАШЬЯ

Традиционно *санньяса-дикша* дается лишь неженатым мужчинам, хотя в некоторые современные ордены принимают и достойных женщин. В большинстве орденов, если кандидат поступает в монашеское обучение в возрасте до 25 лет и удовлетворяет другим условиям, он может через как минимум 12 лет подготовки и обучения принять пожизненные обеты *санньясина*, или «святые правила *санньясы*». Лишь *санньясин* может рукоположить другого человека в древний орден *санньясы*. Однако, поскольку целью является Богореализация, многие кандидаты ищут посвящения от духовно высокого учителя, познавшего Бога, который может привести их к Парашиве. *Санньяса-дикша* может даваться как очень простым, так и весьма формализованным способом. Формальные обряды включают обритие головы, передачу некоторых эзотерических учений, отречение от мирской жизни и *дхармы*, принятие монашеских обетов, проведение над посвящаемым погребального ритуала и вручение ему оранжевого одеяния *кави*. Веды говорят: «Самость в теле, чистая и сверкающая, достигается путем взращивания истины, аскетизма, праведных знаний и целомудрия. Когда их нечистота уменьшается, аскеты видят Его». Аум Намах Шивайя.

Молодой аристократ падает на колени и отрекается от мира, встретив своего гуру около храма Ганеши. Обхватив стопы учителя, он получает инициацию прикосновением. Этот акт наделяет его жизнь благодатью и силой; отныне он станет настоящим, достойным санньясином.



Что такое святые правила санньясы?

ШЛОКА 120

Святые правила *санньясы* — это пожизненные обеты бедности, послушания и целомудрия, от которых никогда не отрекаются и не освобождаются. *Санньясины* — религиозные лидеры, опора *Санатана Дхармы*. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Первый священный обет *санньясина* — это отречение, отказ от ограниченного эго для того, чтобы душа могла воспарить в глубины безличного Бытия. Это отказ навсегда от мирской *дхармы* и мирских забот, предполагающий бедность и простоту жизни. *Санньясин* не имеет собственности, ему не принадлежат даже одежды, которые ему дают для ношения. Второй обет, послушание, — это клятва быть верным традициям *санньяса-дхармы* и выполнять указания *садгуру*. Послушание подразумевает подчинение своей собственной совести, писаниям, Богу и богам и линии преемственности (*гуру-парампаре*). Третий обет, обет чистоты, — это обещание оставаться чистым в мыслях, словах и поступках, быть сдержанным в течение всей жизни, защищать ум от низменных инстинктов: лживости, ненависти, страха, зависти, злобы, гордости, похоти, алчности и т. д. Этот обет подразумевает соблюдение *ахимсы* (непричинение вреда живым существам) и приверженность вегетарианской диете. В некоторых орденах даются также обеты смирения и хранения тайны. Веды говорят: «Отныне, будучи чистым духовно, чистым физически, пустым, спокойным, лишенным дыхания, самоотреченным, бесконечным, неувядающим, прочным, вечным, нерожденным, независимым, он пребывает в своем собственном величии». Аум Намах Шивайя.

На берегу Ганги Шивагуру возлагает руки на голову посвящаемого в свами. Горит огонь-хома, у которого будут совершены ритуалы инициации, а потом молодой человек наденет оранжевые одежды и священные бусы, которые держат его духовные братья.

Опоясанные ветром, они облачились в охристую грязь как в одежду. Как только боги вошли в них, они следуют за крыльями ветра, эти молчаливые аскеты.

Ригведа

Пусть приблизится он смиренно к *гуру*, познавшему писания и утвердившемуся в Брахмане, такому ищущему, чей ум спокоен и чувства контролируются, пусть ученый *гуру* передаст ему науку Брахмана, через которую реализуется истинное Неумирающее Бытие.

Атхарваведа

Внутри него — огонь, внутри него — питье, внутри него — и земля, и небеса. Он — Солнце, которое видит весь мир, он — сам свет, этот длинноволосый аскет.

Ригведа

Преодолев свои желания иметь сыновей, иметь богатство, иметь этот мир, они живут как странствующие монахи. Ибо желание иметь сыновей — это желание иметь богатство, а желание иметь богатство — это мирское желание. Все это не что иное, как желания. Он, *атман*, не то, не это.

Яджурведа

Поняв умом и сердцем, став мудрым, ты больше не будешь двигаться по пути смерти. Поэтому называют отречением тот пыл, который превосходит все другие.

Яджурведа

То, что люди называют спасением, на самом деле есть воздержание. Поскольку через воздержание человек освобождается от невежества. А то, что известно как обет молчания, — это также на самом деле воздержание. Поскольку через воздержание человек реализует Самость и живет в спокойном созерцании.

Яджурведа

Знай, о Арджуна, что то, что люди называют отречением, — это подлинная *йога*, потому что, не отрекшись от всех желаний, никто не становится *йогом*. Молчаливый мудрец, взбирающийся к *йоге*, использует работу как средство. Состояние покоя и безмятежность — вот правильный путь для достигшего.

Бхагавад-гита

У того, кто победил свое эго и умиротворен, высшая Самость в жару или в холод, при радости или боли, в чести или позоре пребывает в безмятежности. Тот, кто полон мудрости и понимания, кто спокоен и чьи чувства контролируются, для кого ком земли, камень или золото — это одно и то же, тот воистину *йог*.

Бхагавад-гита

Мириады раз рождаются они и умирают. В миллионах безумств забывают они это; погружены они в темноту *малы*. Когда наконец скрытая милость Шивы прорывается и разгоняет ночь, тогда наступает момент для души отречься от мира. Когда она это делает, она становится сияющим светом.

Тирумантирам

Приветствие тебе, о *санньясин*, тебе, кто не знает коварства! Установи в своем сердце и почитай Безупречного — самую сердцевину *паньчакшары*, кого ни Вишну, ни Брахма не в силах постичь. Ты, кто смотрит на всех как на себя, — кто в этом мире может быть сравним с тобой? Мощная *карма*, которую твои прошлые деяния создали, исчезнет без следа. Каждодневно ты должен медитировать над мыслью: «Разве эта *джива* — не Шива?».

Натчинтанай

Над теми, кто искренне отказывается от своего имущества, души и тела, Натараджа, Милостивый Дающий, тотчас же опустит Свои золотые лотосоподобные стопы. Это истина!

Натчинтанай

Писания превозносят над всеми другими добрыми качествами величие подлинно отрекающихся от мира. Те, кто отрекается полностью, достигают самых больших высот. Остальные остаются в сетях иллюзий.

Тирукурал

Jñānī

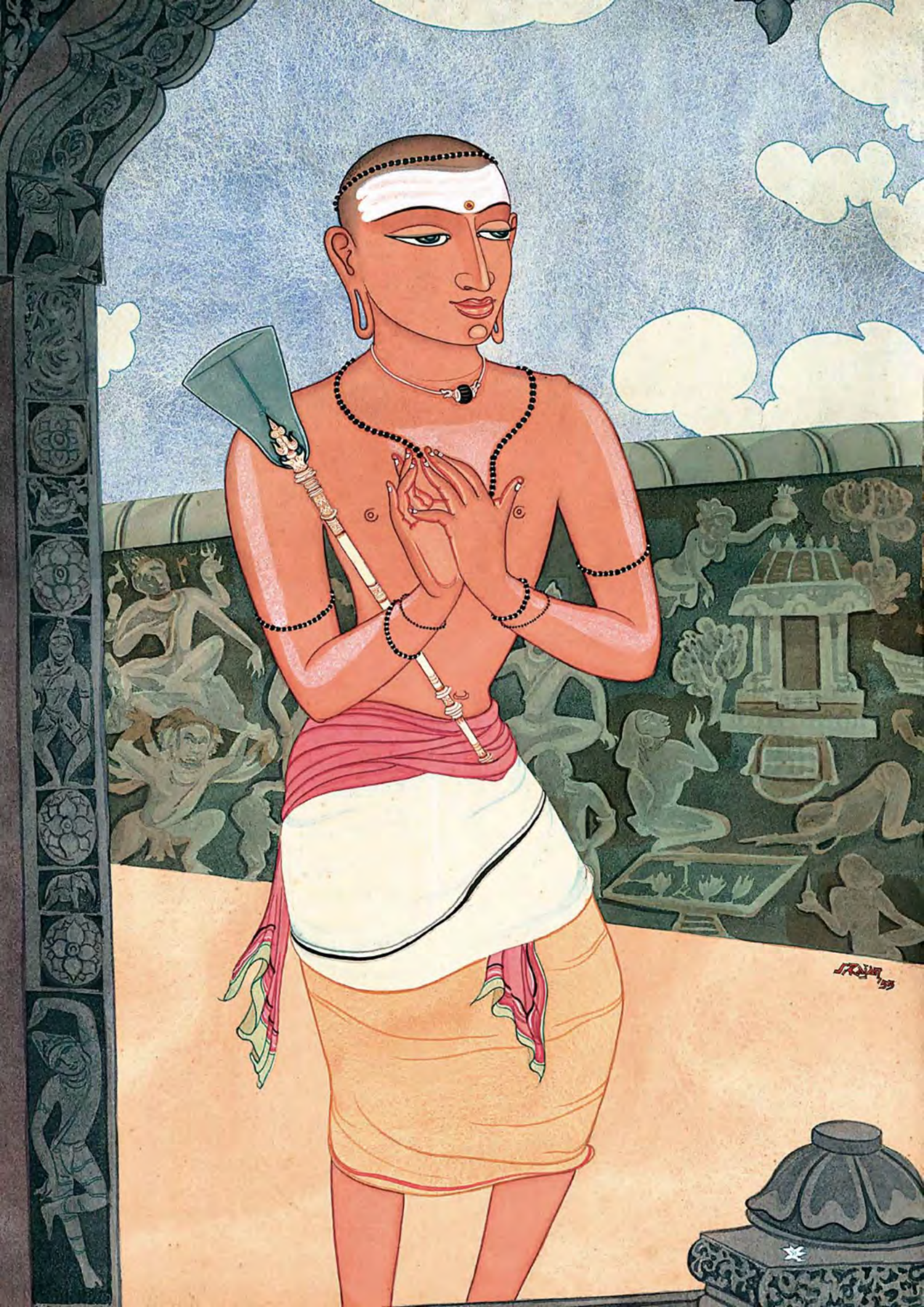
ज्ञानी

Познавшие Бога

МАНДАЛА 25

Очистившийся, пустой, мирный, бездыханный, самоотреченный, бесконечный, неуничтожимый, устойчивый, вечный, нерожденный, свободный, утвержден он в своей славе. Видевший Самость утвержденной в Своей славе, он глядит на колесо жизни как на колесо катящееся.

Кришна-Яджурведа, Майтри-упанишада, 6.28



Кого считают духовными вождями индуизма?

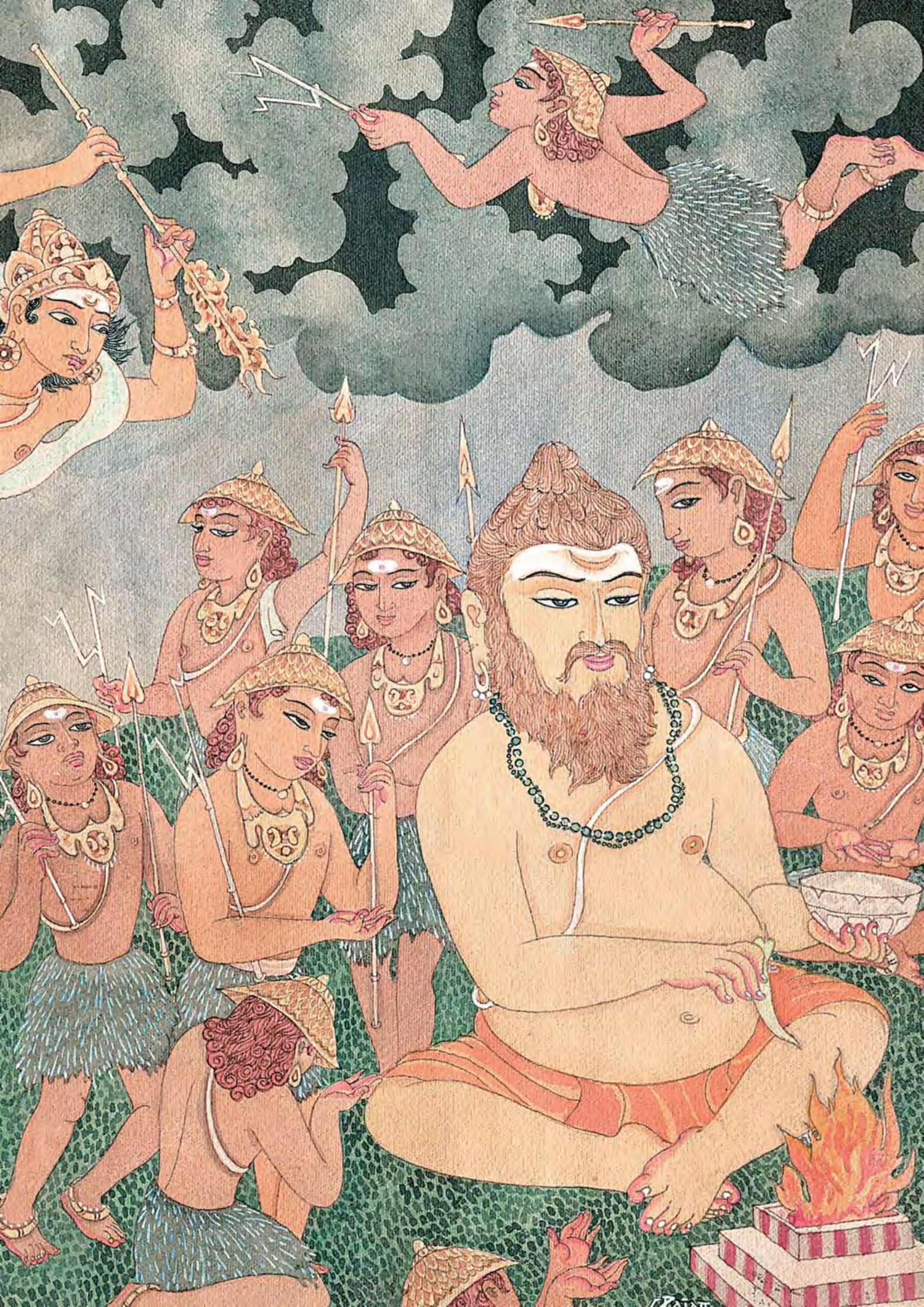
ШЛОКА 121

Святые, мудрецы и *садгуру*, которые общаются с Богом и богами через преданное служение и медитацию, — это светочи индуизма. Мы почитаем их и стремимся следовать их примеру и словам их мудрости. Аум.

БХАШЬЯ

В *Санатана Дхарме* всегда было много святых мужчин и женщин. Их признают святыми за самоотречение ради любви к Богу и богам, за преданность нашей вере, за их достижения и глубокие прозрения. Их знания более важны, чем их ученость; их чистота более существенна, чем их статус. Очень трудно быть таким дисциплинированным и преданным, и поэтому мы почитаем и любим тех, кто достиг милости Бога, и поклоняемся божественному в них, а не их человеческим личностям. Поскольку индуизм — это множество разнообразных школ и движений, не имеющее единой церковной иерархии, в нем нет и канонизированных, всеми признанных святых. Но есть почитаемые святые, мудрецы и *садгуру* в пределах отдельных *сампрадай*. Каждый в своем кругу преданных является авторитетом по религиозным делам; его слушают, ему подчиняются. Веды говорят: «Не понимая, но желая это делать, я спрашиваю мудрых, которые знают то, что я не знаю: “Кем может быть Тот, кто в форме Нерожденного поддерживает на местах шесть вселенских миров?”». Аум Намах Шивайя.

Святой Тирунавукарасар жил в Южной Индии в VIII веке. Он называл себя слугой слуг Шивы, любил подметать дорожки перед храмами и всегда носил с собой метелку. Им написаны священные гимны, которые и сегодня поют миллионы верующих.



Кто такие святой, мудрец и садгуру?

ШЛОКА 122

Святые, избавленные от эго, воплощают в себе мир, смирение и чистоту набожной жизни. Мудрецы, даже и совершенно освобожденные, могут внешне производить впечатление как отрешенных, так и обычных людей. *Садгуру*, также полностью просветленные, ведут других по Пути. Аум.

БХАШЬЯ

Индуитские святые (*санты*) почитаются как светочи веры. Многие из них выполняют *дхарму* домохозяина, главы семьи, и своим примером учат нас, как действовать и как служить богам. Чистота сердца святых проявляется в их словах и поведении. Есть и другие личности в нашей религии, внутренне чистые и пробужденные, которые, однако, внешне не проявляют своих достижений. Этих людей называют мудрецами. Часто они живут как отшельники-*муни* или странствуют как бездомные монахи не от мира сего. *Садгуру* — это умелые руководители и мистические пробудители, которые вводят нас во всю полноту духовной жизни. Это посвященные *свами* признанных духовных линий. Мудрецы и *садгуру* наиболее почитаемы среди святых. И те и другие — неженатые, отреченные. Мудрецы — это обычно *нирвани*, погруженные в свою реализацию; *садгуру* же — *упадеши*, активно ведущие других к Истине. Веды говорят: «Мы преклоняемся перед величием знаменитых сверхчеловеков среди просветленных личностей, которые чисты, в высшей степени мудры, вдохновляют мысль и принимают два вида наших приношений — физические и духовные». Аум Намах Шивайя.

В Ведах упоминаются 108 Марутов — войско дэвов, помогающее Вайю управляться с тучами и дождем. Когда Индра оскорбил Марутов, им на помощь пришел мудрец Агастья, отец тамильского языка. Индра своей ваджрой пытался помешать поклонению огню, но Агастья победил.

V. RAJAN, 67.

Существуют ли какие-то другие названия святых?

ШЛОКА 123

Для учителей, мастеров и духовно устремленных в индуизме есть много названий. Среди них: *дживанмукта, риши, муни, сиддха, махатма, гуру, свами, санньясин, тапасвин, йоги, садху, садхака, пандита, ачарья, шастри, пуджари, шишья и брахмачари.* Аум.

БХАШЬЯ

Дживанмукта — это освобожденная душа. *Риши* — почтенный мудрец или пророк. *Муни* — экстатический мистик, живущий в уединении или давший обет молчания. *Сиддха* — совершенное существо или тот, кто приобрел магические силы. *Махатма* — великая душа или знаменитый *гуру*. Пом *гуру* обычно подразумевают духовного учителя, но этим словом может быть назван и учитель любой дисциплины. *Санньясин,* или *свами,* — это формально посвященный отрекшийся от мира монах. *Тапасвин* — аскет, ищущий очищения через аскезу. *Йог* (также *йогин* или *йоги*) — тот, кто посвятил себя интенсивной медитации ради внутренних достижений. *Садху* — это и святой человек вообще, и, в частности, странствующий монах. *Садхака* — убежденный искатель Самости, обычно монах. *Ачарья,* как и *пандита,* — уважаемый учитель и советчик. Слово *шастри* обозначает специалиста по писаниям. *Пуджари* — храмовый священнослужитель. *Шишья* — формально принятый ученик. *Брахмачари* — неженатый ученик, обычно принимающий простые обеты. Некоторые названия имеют эквиваленты для женщин — например, *садхви, йогини* и *брахмачарини.* Веды объясняют: «*Брахмачари* ходит, укрепляя оба мира. В нем *дэвы* встречаются в согласии; он поддерживает землю и небо». Аум Намах Шивайя.

Вишну возлежит на своем огромном змее. Вайшнавский философ Рамануджа поклоняется драгоценной короне Господа, символу Его правления. На лбу у Рамануджи характерный Y-образный знак урдхвапундра-тилака, символизирующий лотосные стопы Вишну.

S.RAJAM

Каковы правила отношений с гуру?

ШЛОКА 124

Правила отношений с *гуру*, изложенные в «Куларнава-тантре» и «Гуру-гите», определяют традиционные способы общения с духовным наставником для получения его мудрости и благословения и полного понимания его внутренней природы. Аум.

БХАШЬЯ

Правила отношений с *гуру* охватывают три аспекта: акты почитания, правила гармонии и запреты. К актам почитания относятся служение *гуру*, каждодневное простирание перед ним и предложение дара любви, повторение его имени и медитация на его внутреннюю форму как воплощение Божественного, *уччхишту* (питье воды с его святых сандалий и съедание остатков его пищи с целью перенимания его пробужденных качеств), а главное — стремление к посвящению и Самореализации в соответствии с его указаниями. К правилам гармонии относятся поиски благословения *гуру*, следование его распоряжениям, откровенность и почитание его высокого присутствия. Запрещается: противоречить *гуру* и спорить с ним; критиковать его и слушать, когда его критикуют другие; подражать его одежде и манере поведения; стоять или сидеть, возвышаясь над ним; идти или ехать впереди него; вести себя как главный в его присутствии, произносить при нем лживые или презрительные слова; обращаться к *гуру* первым. «Куларнава-тантра» объясняет: «Будь всегда в служении *гуру*, всегда в его присутствии, отрекайся от желаний, гнева, будь смиренным и преданным, возвышенным духом, восхваляющим его деяния». Аум Намах Шивайя.

Ведический брахман Сомасимарар вошел в хижину своего садгуру Тирусамбандара; он предлагает этой просветленной душе фрукты и касается благодатных стоп. Гуру могут быть как одиноко странствующими свами, так и главами многолюдных монастырских комплексов.

Какова уникальная функция садгуру?

ШЛОКА 125

Чтобы выйти за пределы ума и достичь конечной цели, ищущим требуется руководство *садгуру*, просветленного учителя, который прошел Путь до естественного конца и способен вести их к Божественному внутри них самих. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Садгуру для верующего — духовный наставник, друг и попутчик. Достигнув высшей цели религии, *садгуру* видит, где находятся другие, и знает, каков должен быть их следующий шаг. Нет ничего более ценного, чем первый, ускоряющий движение души и изменяющий жизнь, *шактипат* от *гуру*. Нет ничего более важного для духовного пробуждения, чем последовательные *дикши*, или посвящения (инициации), которые он дает. *Садгуру* нужен, потому что ум хитер, а эго — самосохраняющийся механизм. Именно *садгуру* вдохновляет ученика, помогает ему, руководит им и ведет его навстречу его собственному «Я» (Самости). *Садгуру*, достигший совершенства в своих отношениях с Шивой, руководит *садханой* и *тапасом*, которые медленно сжигают семена *саньчита-карм*. В его задачу входит руководить уничтожением эго *шишьи* (ученика) и его подсознательных «шлаков», при этом направляя пробужденную силу *кундалини* так, чтобы он мог уверенно продвигаться от одной стадии к другой. Агамы говорят: «Люди, которые милостью Шивы приходят к желанию освободиться от мирских пут, получают посвящение от достойного наставника, чтобы идти по пути, ведущему к *Шивасаюджье*». Аум Намах Шивайя.

Садгуру, держащий йогаданду, другой рукой благословляет искреннего искателя, а потом еще и легко касается стопой его головы. Это редкая удача для верующего — благословение, передающее огромную благодать, рассеивающее остатки эго и избавляющее от рабства майи.

Он должен быть известен как освободившийся при жизни. Он благословен и выполнил свои обязанности. После прекращения состояния освобожденности при жизни, когда придет время, чтобы оставить тело, он вступает в состояние освобождения вне тела, подобно воздуху, достигшему состояния неподвижности.

Яджурведа

Чистый, пустой, мирный, лишенный дыхания, самоотреченный, бесконечный, неразрушаемый,устойчивый, вечный, нерожденный, свободный, он достиг своей славы. Узрев Самость, что утверждена в Своей собственной славе, он смотрит на колесо жизни как на колесо, которое вращается.

Яджурведа

Он должен выполнять в соответствии с предписанными правилами в течение 12 лет обеты *брахмачарьи*, такие, как служение своему *гуру*.

Атхарваведа

Самость пребывает внутри лотоса сердца. Зная это, посвятивший себя Самости мудрец ежедневно входит в святилище. Поглощенный Самостью, мудрец освобожден от сознания своего тела и живет в блаженном сознании.

Самаведа

Обратимся к нему подобающим образом, так, чтобы наши ум и чувства находились в покое. Затем пусть этот учитель раскроет сущность знаний Брахмана, посредством которых может быть познана неумирающая Реальность, Сверхличность.

Атхарваведа

Без уважения к себе, без понуканий и усилий, поглощенные созерцанием и утвердившиеся в высшей Самости, они стремятся устранить дурные поступки и отречься от своего тела путем аскезы. Таков *парамахамса*, таков воистину *парамахамса!*

Яджурведа

Серьезные ищущие, которые почитают просветленных при виде их, предлагая им душистое масло, цветы, воду, фрукты, благовония, одежду и пищу или почитая их словом, делом и мыслью, освобождаются от грехов немедленно.

Дэвикалоттара-агама

Один лишь *гуру*, который достиг Самореализации, может помочь ищущему достичь ее.

Шива-сутра

Те, кто сами увидели Истину, могут стать твоими учителями мудрости. Спрашивай у них, склоняйся перед ними, будь им слугой.

Бхагавад-гита

Следует почитать *гуру*, ежедневно простираясь перед ним. Посредством поклонения достигается стойкость и поклоняющийся до конца постигает свою собственную истинную природу.

Гуру-гита

У корня *дхьяны* — тело *гуру*. У корня *пуджи* — стопы *гуру*. У корня *мантры* — слово *гуру*, а у корня полного освобождения — милость *гуру*.

Куларнава-тантра

Там, где есть святой человек божественной природы, ищущий Господа, обнимающего все пространство, там нет врагов. Дожди идут в изобилии. Народ всем доволен. Земля не знает никаких несчастий.

Тирумантирам

Сердце святого не дрожит в страхе. Все его страсти умиротворены, оно наслаждается нерушимым спокойствием. Нет ни смерти, ни боли, ни дня, ни ночи, ни плодов *кармы*. Это воистину состояние тех, кто отверг желания.

Тирумантирам

Тот, кто сам реализовал Самость своей души, будет почитаться всеми другими душами.

Тирукурал

Śāstram

शास्त्रम्

УПАНИШАДА 10

Священные писания

Śrutiḥ

श्रुतिः

Богооткровенные писания

МАНДАЛА 26

Если разжигать огонь сырыми дровами, появляются клубы дыма разного цвета; так и это великое Существо выдохнуло Ригведу, Яджурведу, Самаведу и Атхарваведу.

Шукла-Яджурведа, Брихадараньяка-упанишада, 2.4.10

Какие богооткровенные священные писания имеются в индуизме?

ШЛОКА 126

Веды и Агамы, дарованные Богом, являются важнейшими писаниями индуизма и называются *шрути*, «услышанное». Их вневременные истины выражены самой глубокой поэзией, известной человеку. Аум.

БХАШЬЯ

Слово *Веда*, от санскритского *вид* («знать»), означает «высшая мудрость или наука». *Агама*, название священных откровений отдельных школ индуизма, означает «нисхождение знания». Веды и Агамы — это вечные истины, переданные Богом через великих яснослышащих и ясновидящих *риши*. Они являются первичными и наиболее авторитетными писаниями индуизма, провозглашающими священность жизни и объясняющими назначение человека на этой планете. Эти песни мудрости были обретены в течение многих столетий, запомнены и устно переданы из поколения в поколение в жреческих семьях, затем, наконец, записаны на санскрите в последнем тысячелетии. Тонкий символический язык *шрути*, драгоценного слова Бога, лиричен и возвышен. Преподавая религиозную практику, правила и учение, Веды обобщают, а Агамы уточняют. Веды восхваляют и призывают множество богов посредством сложных огненных ритуалов, которые называются *яджня*. Агамы сосредоточены на единственном Божестве и поклонении Ему с водой, цветами и светильниками в освященных храмах и святилищах. В «Тирумантираме» сказано: «Два рода писаний открыл Господь Шива — изначальные Веды и совершенные Агамы». Аум Намах Шивайя.

Риши пишет стихи на пальмовом листе. Сидя перед Шивалингамом, он внимательно слушает божественный голос внутри себя, а затем записывает услышанное. Источник — не кто иной, как Господь Шива; если присмотреться, видны Его рука и петля.

Что из себя представляют тексты Вед?

ШЛОКА 127

Святые Веды, древнейшее писание человечества, которому от шести до восьми тысяч лет, — это собрание из четырех книг. Их названия: Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Каждая из них имеет четыре раздела: гимны, ритуалы, толкования и философские поучения. Аум.

БХАШЬЯ

Древнейшими и сердцевинными частями Вед являются четыре *Самхиты*, «собрания гимнов». Они состоят из воззваний к Единому Божественному и к божествам природы, таким, как Солнце, Дождь, Ветер, Огонь и Заря, а также из молитв о браке, потомстве, процветании, согласии, домашних ритуалов, магических заклинаний и многого другого. Все они составлены в прекрасных стихах, обычно из трех-четырех строк. Сердце всех Вед — это *Риг-самхита* из 10522 стихов. *Сама-* и *Яджур-самхиты*, каждая из 2000 стихов, в основном представляют собой литургические подборки из *Риг-самхиты*; большая же часть из примерно 6000 стихотворных молитв, заклинаний и ритуалов *Атхарва-самхиты* — уникальна. *Самаведа* предназначена для мелодичного пения, *Яджурведа* — для ритмичного чтения. Кроме своей *Самхиты*, каждая Веда включает в себя одну или две *Брахманы* (руководства по обрядам) и *Араньяки* (толкования ритуалов), а также множество бесценных *Упанишад* (метафизических диалогов). Всего в Ведах более 100 тысяч стихов и десятки прозаических текстов. «Тирумантирам» подтверждает: «Нет иной *дхармы*, чем та, о которой говорят Веды. Сердцевину *дхармы* провозглашают Веды». Аум Намах Шивайя.

Пандит заучивает и записывает стихи из Вед. Его работу освещает масляная лампа, а облегчает чай со сладостями, принесенный женой. Веками Веды передавались из уст в уста, пока наконец не были записаны.

В чем значение Вед сегодня?

ШЛОКА 128

Веды, как писания, обладающие высшим авторитетом, пронизывают все индуистское мышление, ритуал и медитацию. Они открывают окно в древнее общество Бхараты, провозглашая священность жизни и путь к единству с Богом. Аум.

БХАШЬЯ

Подобно «Дао дэ цзину» в даосизме, «Дхаммападе» в буддизме, «Ади-Грантху» в сикхизме, Торе в иудаизме, Библии в христианстве и Корану в исламе — в индуизме священными книгами являются Веды. С незапамятных времен до сегодняшнего дня они остаются поддерживающей силой и авторитетной доктриной, которой руководствуются последователи в вопросах богослужения, долга и просветления — *упасаны, дхармы* и *джняны*. Веды являются медитативной и философской опорой для миллионов монахов и миллиарда ищущих. Стихи Вед ежедневно поют наизусть священники и миряне на литургии в храмовом богослужении и при домашних ритуалах. Все индуисты всем сердцем принимают Веды; при этом каждого привлекает что-то свое, каждый толкует Веды свободно и обильно применяет их в жизни. Эта верность и терпимость является красной нитью в пестром узоре *Бхарата Дхармы*. Сегодня Веды опубликованы на санскрите, английском, французском, немецком и других языках. Но особенно обильно и достоверно переведены популярные метафизические Упанишады. Веды говорят: «Как спицы крепятся к ступице колеса, так все вещи в жизни держатся на *Риг-, Яджур-* и *Самаведе*, на жертвоприношении, благородстве, а также жречестве». Аум Намах Шивайя.

Отец и сыновья во дворе своего жилища вместе поют ведические мантры. Мальчики искренне стараются выучить стихи на санскрите, и отец терпеливо повторяет их снова и снова на таких ежедневных уроках. Господь Шива слушает из Шивалоки.

Что такое священные Агамы?

ШЛОКА 129

Агамы, вторые по авторитетности писания *Санатана Дхармы*, — это откровения о святой жизни, богослужении, *йоге* и философии. В шиваизме, шактизме и вишнуизме почитаются свои собственные наборы Агам, многим из которых больше 2000 лет. Аум.

БХАШЬЯ

В обширной агамической литературе традиция насчитывает 92 главных *Шайва-агамы* (10 Шива-, 18 Рудра- и 64 Бхайрава-агамы), 77 *Шакта-агам* и 108 *Вайшнава-паньчаратра-агам*. Большинство Агам состоят из четырех частей (*пад*) и тысяч ритмических санскритских стихов, обычно двустиший. В *чарья-паде* подробно объясняются ежедневные религиозные обязанности, правильное поведение, отношения между *гуру* (учителем) и *шишьей* (учеником), общинная жизнь, устройство дома и планирование городов. *Крия-пада*, обычно самая длинная, разъясняет вопросы богослужения и храмов в мельчайших деталях — от выбора места, архитектурного проекта и иконографии до правил для священников и тонкостей ежедневной *пуджи*, ежегодных празднеств и богослужения у домашнего алтаря. *Йога-пада* раскрывает внутренний путь медитации, *раджа-йоги*, *мантры* и *тантры*, который стимулирует пробуждение дремлющей змеи *кундалини*. *Джняна-пада* рассказывает о природе Бога, душе, мире и средствах спасения. «Тирумантирам» провозглашает: «Веды и Агамы — это писания от Бога. И те, и другие содержат истину: Веды — общую, Агамы — частную. Хотя некоторые говорят, что эти слова Бога приходят к двум разным выводам, мудрые не видят никакого различия». Аум Намах Шивайя.

Охраняемый двумя часовыми, царь в тронном зале слушает пандита, читающего из Агам — самого авторитетного для индуистов источника духовных наставлений по вопросам космологии и астрологии, богослужения и йоги, праздников и общинной жизни, домашнего хозяйства и обустройства храмов.

SRAJAT

В чем важность Агам сегодня?

ШЛОКА 130

В то время как Веды с их сонмами божеств связывают всех индуистов вместе, Агамы с их Единым Всевышним Богом объединяют каждую школу в едином мышлении, обучая ее последователей радостным искусствам поклонения Божественному. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Бог есть любовь, и любить Бога — это тот чистый путь, который предписывается в Агамах. Воистину эти тексты суть голос самого Бога, увещевающий *сансари,* реинкарнирующего бродягу, отказаться от любви к преходящему и поклоняться Бессмертному. Как любить Божественное, когда и где поклоняться Ему, с какими *мантрами* и визуализациями и в какое благоприятное время — все это описано в Агамах. Нигде более полно не излагаются подробные учения и повседневные практики индуизма, чем в этих откровенных текстах, описывающих все — от распорядка ежедневных занятий до астрологии и космологии. Агамическое влияние на жизнь большинства индуистов столь сильно, особенно в сферах храмовой литургии и культуры, что современную *Санатана Дхарму* невозможно и помыслить без этих наставлений. Хотя многие Агамы опубликованы, большинство их остается недоступным широкой массе достоянием отдельных кланов и семейств, которые берегут сокровенное наследственное знание. «Тирумантирам» говорит: «Агам в древности было девять, со временем стало двадцать восемь, затем они разделились на три части, чтобы соответствовать одной истине *веданты-сиддханты.* Это чистейший шиваизм, редкостный и бесценный». Аум Намах Шивайя.

Басаванна, знаменитый реформатор вира-шиваизма, совершает пуджу для личного лингама. На заднем плане — иллюстрация к его учению: «Лицемеры каменной змее дают молоко, а живую убивают; голодного нищего гонят, а лакомства предлагают Лингаму, который не ест».

Усилия человека, как говорят, бывают двух родов — те, которые направлены за пределы писаний, и те, которые осуществляются в соответствии с писаниями. Те, которые направлены за пределы писаний, вредны, тогда как те, которые осуществляются в соответствии с писаниями, ведут к Реальности.

Яджурведа

Подобно тому как возникают разные клубы дыма, когда поджигается сырой хворост, дыхание великого Бытия порождает Ригведу, Яджурведу, Самаведу и Атхарваведу.

Яджурведа

Там, где нет ни темноты, ни ночи, ни дня, ни бытия, ни небытия, существует Благой, Единственный, Абсолютный и Вечный. Тот, от Кого возникла древняя мудрость, испускает великолепный сияющий свет.

Яджурведа

Вооружась, словно луком, Упанишадами, нужно взять стрелу, заостренную медитацией. Натягивая лук мыслью, направленной на сущность Того, проникни в Того Бессмертного, как в цель, друг мой.

Атхарваведа

Силой внутренней гармонии и милостью Бога Шветашватара узрел Брахмана. Тогда он заговорил с ближайшим из своих учеников-отшельников о высшем очищении, о Брахмане, кого обожают те, кто видит Его.

Яджурведа

Аум. Нужно медитировать на этот слог при произнесении гимнов, ибо каждый гимн начинается с *Аум.* Это объясняется следующим. Сущность всех вещей — это земля; сущность земли — вода; сущность воды — растения; сущность растений — человек; сущность человека — речь; сущность речи — Ригведа; сущность Ригведы — Самаведа, и сущность Самаведы — произнесение гимнов.

Самаведа

Шиваизм *сиддханты* — это шиваизм Агам, первая из которых — Камика.

Карана-агама

В прекрасной Веде, удачно названной Ригведой, Он стоял подобно меняющемуся настроению. В трепетном пении ведических священнослужителей Он стоял, как Само Око главного зрения.

Тирумантирам

Весь мир может достичь такого же блаженства, какого я достиг, — те, кто упорно следует тому божественному секрету, который сообщают книги, те, кто поет гимны, которые вызывают вибрацию тела и расширяют сердце. Пытайся, все время пытайся, и тогда это придет.

Тирумантирам

Смотри на Отца слоноликого Ганапати, на Котором надета гирлянда *конрай* и у Которого спутаны волосы, автора вневременных Вед, Благого. Он — наш благодаря духовным усилиям (*тапасу*). Он пребывает в благословенном храме Рамешварам.

Тирумурай

Да будут Солнце и Луна моей защитой! Да будут все существа повсюду моей защитой! Да будут *мантры* и *тантры* моей защитой! Да будут четыре Веды, Шайва-агамы и весь мир моей защитой!

Натчинтанай

Тысячи писаний говорят о Его чертах и знаках, Его храмах, Его путях, Его величии — о, безмозглые люди, сердца которых не были завоеваны!

Тирумурай

С неба звучит голос Хары, с чтением Вед и Агам и гимнами ученых *брахманов*, — Всевышний Бог в Нотиттанмалае показал мне путь, Господь, который дает все благословения, дал мне великолепного слона, чтобы ехать на нем.

Тирумурай

Smṛitiḥ

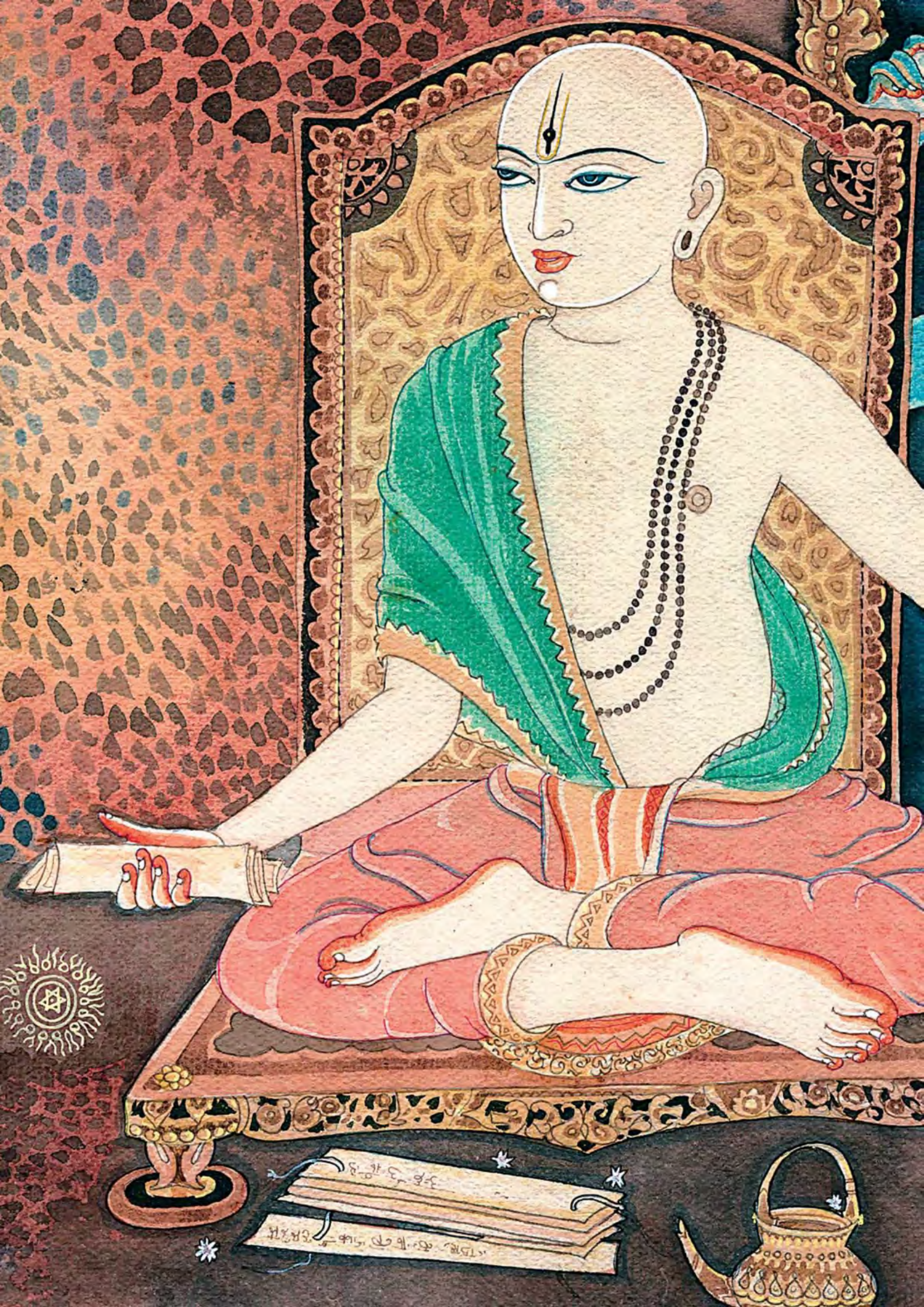
स्मृतिः

Второстепенные писания

МАНДАЛА 27

Воистину Слово больше имени. Ибо слово оглашает *Ригведу*, *Яджурведу*, *Самаведу*; в четвертых же, *Атхарваведу*, и в-пятых, древнее предание: Веду Вед, ритуалы для предков, исчисление, предсказательные науки, знание о знамениях времен, этику, науку управления, священное знание, богословие, знание о духах, военное дело, астрологию, науку о змеях и о небесных существах.

Самаведа, Чхандогья-упанишада, 7.2.1



Различаются ли смрити и священная литература?

ШЛОКА 131

Индуистская священная литература — это сокровищница гимнов, легенд, мифов, философии, науки и этики. Из этой огромной массы писаний каждая линия передачи знания выделяет некоторую часть в качестве своего вторичного писания, или *смрити*. Аум.

БХАШЬЯ

В то время как Веды и Агамы относятся к первичным писаниям, или *шрути*, всех индуистов, каждая школа и линия передачи определяет еще и свой уникальный набор *смрити*. Священная литература, *пуньяшастра*, из которой выбирают *смрити*, состоит из писаний как древних, так и современных, на многих языках. Особое место занимают древние санскритские тексты такие, как Итихасы, Пураны и Дхарма-шастры, которые обычно считаются классическими *смрити*. На самом же деле, хотя многие почитают их как *смрити*, другие относятся к ним лишь как к религиозной литературе. *Смрити* означает «запомненное» и является синонимом «традиции», поскольку происходит от человеческого постижения и опыта и хранит общую направленность культуры. В то время как *шрути* исходит от Бога и является вечным и универсальным, постоянно растущий канон *смрити* пишется человеком. Священная литература индуизма — это краеугольный камень театра и танца, музыки, песни и зрелищ, *йоги* и *садханы*, метафизики и этики, изящных искусств и святых наук. Веды вопрошают: «В Ком прочно утверждены перворожденные провидцы, гимны, песни и жертвенные заклинания, в Ком утверждается единственный провидец, Кто поддерживает все это, — Кто Это может быть?» Аум Намах Шивайя.

Ученый с ожерельем из туласи на шее и вайшнавской тилакой на лбу держит в руке книгу из класса смрити. У каждой индуистской секты есть обширная священная литература, которая руководит повседневной жизнью, рассказывает истории, вдохновляет театр, определяет музыку и возвышает дух.

Какие тексты дополняют Веды и Агамы?

ШЛОКА 132

Существует много текстов, вспомогательных по отношению к Ведам и Агамам. *Веданги* подробно разъясняют поведение, астрологию, язык и этимологию. *Упаведы* рассматривают политику, здоровье, военное дело и музыку. *Упагамы* и *Паддхати* излагают агамическую мудрость. Аум.

БХАШЬЯ

Значительная часть практического знания индуизма сохраняется в авторитетных текстах, служащих дополнением к *шрути*. *Веданги* и *Упаведы* — это собрания текстов, которые расширяют Веды и показывают, как применять их на практике в качестве исчерпывающей системы сакральной жизни. *Джйотиша-веданга* определяет благоприятное время для священных ритуалов. *Кальпа-веданга* описывает публичные ритуалы в *Шраута-* и *Шульба-шастрах*, домашние ритуалы в *Грихья-сутрах* и религиозный закон — в *Дхарма-шастрах*. Четыре другие *Веданги* обеспечивают чистоту произнесения *мантр* благодаря знанию фонетики, грамматики, поэзии и происхождения слов. *Упаведы* излагают глубокие науки: *Артхаведа* посвящена управлению государством, *Аюрведа* — медицине и здоровью, *Дханурведа* обсуждает военную науку, *Гандхарваведа* освещает музыку и искусства, а *Стхапатьяведа* объясняет архитектуру. Кроме того, есть *Кама-сутра*, в которой подробно описываются эротические удовольствия. Агамы также имеют вспомогательные тексты, такие, как *Упагамы* и *Паддхати*, в которых излагается древняя мудрость. В «Джнянешвари» говорится: «Веды в своем совершенстве — это прекрасный образ Бога, а их безупречные слова составляют Его сияющее тело. *Смрити* же — члены этого тела». Аум Намах Шивайя.

В центре: Шива держит святейшие из писаний — Веды и Агамы. Вокруг: многочисленные тексты, посвященные управлению государством, астрологии, религиозным законам, искусствам и т. д., начертанные на камне, дереве, коже, свитках и колоннах.

Есть ли в индуизме эпос и мифы?

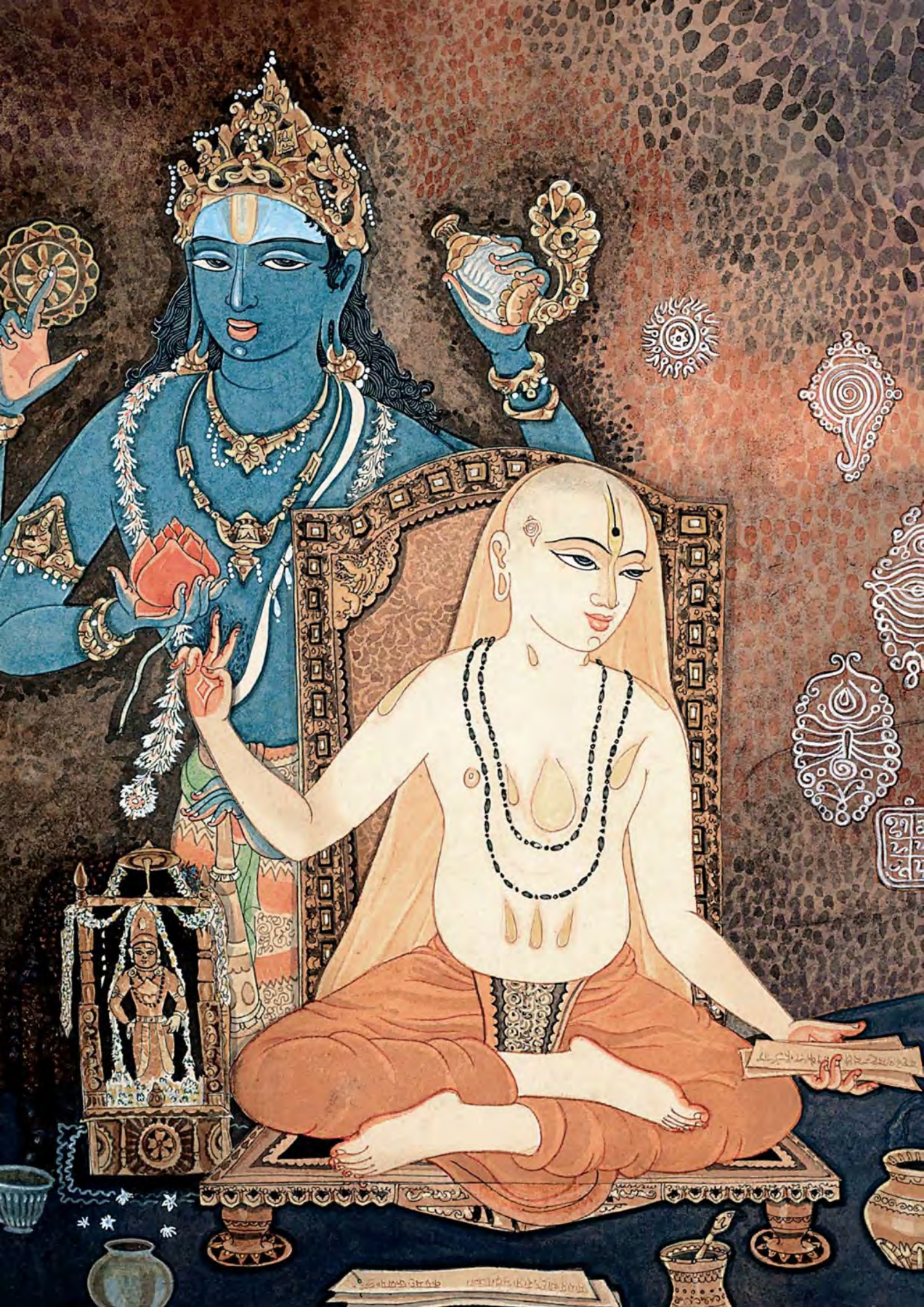
ШЛОКА 133

«Махабхарата» и «Рамаяна» — самые известные индуистские эпические истории, называемые *Итихасами. Пураны* — это популярные народные сказания, учащие вере и этике через миф, аллегорию, легенду и символ. Аум.

БХАШЬЯ

Индуистские стихотворные рассказы о *риши*, богах, героях и демонах поются одаренными *пандитами* и странствующими сказителями, пересказываются для детей и отражаются в драматических произведениях и праздничных представлениях. «Махабхарата», самая длинная эпическая поэма в мире, — это легенда о двух древних династиях, великая битва которых на поле Курукшетра стала той сценой, на которой было разыграно действие «Бхагавад-гиты», возвышенного духовного диалога Арджуны и Кришны. «Рамаяна» рассказывает о жизни Рамы, царя-героя, которого почитают как идеал человека. *Пураны*, как и «Махабхарата», энциклопедичны по содержанию и вмещают в себя наставления по *садхане*, философии, *дхарме*, ритуалу, языку и искусствам, архитектуре, сельскому хозяйству, магическим заклинаниям и многому другому. Из восемнадцати основных Пуран шесть чтут Бога как Шиву, шесть — как Вишну и шесть — как Брахму. Остроумная «Паньчатантра», шедевр «повествовательной» литературы, или жанра *катхи*, учит мудрости при помощи басен и притч о животных. «Бхагавад-гита» провозглашает: «Того, кто читает этот наш священный диалог, считаю Я поклоняющимся Мне через жертвоприношение знания. А тот, кто слушает его с верой и без насмешки, освобожденный, достигнет счастливой обители праведности». Аум Намах Шивайя.

Сюжеты из смрити: Рама ломает лук, стараясь заслужить руку Ситы; Кришна наставляет Арджуну; Каннаппан жертвует свои глаза; Каннаги сжигает Мадурай; Вишну в образе Нарасимхи; царь слонов Гаджендра умоляет Вишну о помощи; Марича в образе золотого оленя.



Какие еще есть типы священных текстов?

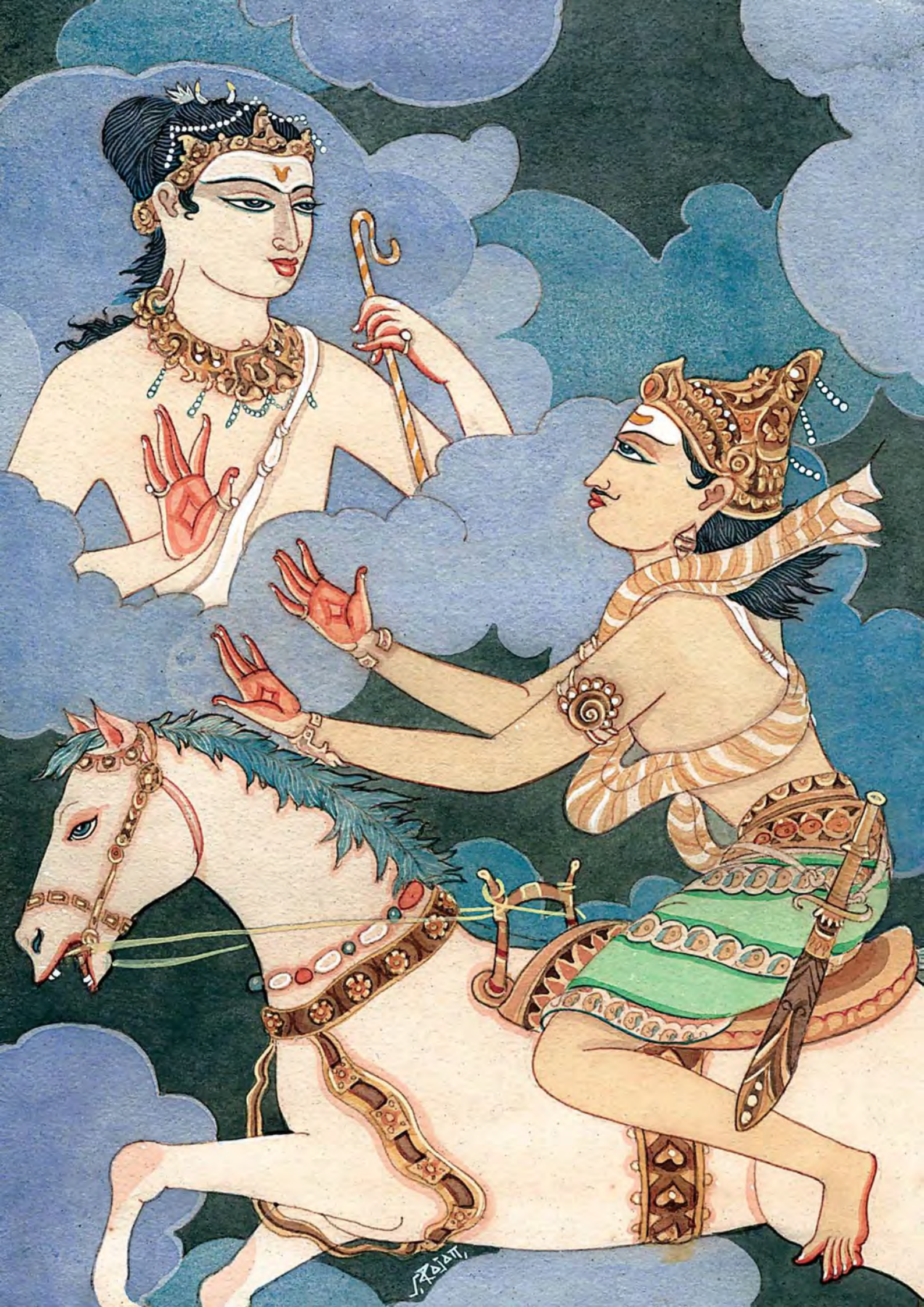
ШЛОКА 134

Возвышенные философские тексты Индии излагают различные мировоззрения, пользуясь тонкой диалектикой. Трактаты по *йоге* раскрывают таинственный путь к окончательному *самадхи*. Глубокие религиозные гимны полнятся восторгом совершенной Божественной любви. Аум.

БХАШЬЯ

Кроме эпосов, легенд и дополнений к Ведам и Агамам, существует еще масса индуистских метафизических, йогических и религиозных книг. Классическими считаются первые тексты шести философских *даршан: сутры* Капилы, Патанджали, Джаймини, Бадараяны, Канады и Гаутамы. Как главные оккультные труды по *йоге, асанам, нади, чакрам, кундалини* и *самадхи,* почитаются «Йога-сутра», «Тирумантирам», «Йога-васиштха», «Шива-сутра», «Сиддха-сиддханта-паддхати», «Джнянешвари», «Хатха-йога-прадипика» и «Гхеранда-самхита». В литературе *бхакти* широко ценятся «Бхагавад-гита», «Нарада-сутра», «Тирувасагам», «Вачаны» *шиваширанов,* а также гимны таких поэтов-мистиков, как Сурдас, Тукарам, Рампрасад, Мирабаи, Андаль, Валлабха, Тулсидас, Таюманавар, Лалла, Тагор, Аувайяр и святые *наянары* и *альвары*. «Бхагавад-гита» объясняет: «Как пылающий огонь превращает дерево в пепел, о Арджуна, так огонь знания превращает в пепел всю деятельность. На земле нет ничего, обладающего такой же силой очищения, как мудрость. Совершенный *йог* сам находит это знание в себе в должное время». Аум Намах Шивайя.

Убежденный дуалист, ведантист XIII века Мадхва купается в энергии своей личной пуджи. Он сидит в учительской позе и предлагает упадешу (комментарии) к Бхагавад-гите. Мадхва ввел в индуизм практику священной татуировки.



Каков источник этого катехизиса?

ШЛОКА 135

Философской основой настоящего катехизиса является монистическая *шайва-сиддханта Кайласа-парампары,* как она выражена в Ведах, *Шайва-агамах,* «Тирукурале», «Тирумурае», «Тирумантираме» и современных писаниях. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Этот катехизис, или *прашноттарам,* является творением живой линии провидцев, известной как *Кайласа-парампара* и принадлежащей к южноиндийской школе шиваизма, называемой *шуддха-шайва-сиддхантой, адвайта-сиддхантой* или монистической *шайва-сиддхантой.* В нем отражены учения Вед и *Шайва-агам,* глубоких тамильских писаний «Тирумурай» и «Тирукурал» и откровений современных *гуру Кайласа-парампары.* «Тирумурай» — это собрание гимнов многочисленных шиваитских святых в двенадцати книгах. Из этих книг важнейшим является «Тирумантирам», трактат по *сиддха-йоге* Риши Тирумулара, в котором принципы *йоги* зафиксированы в 3047 стихах. Он ценится как синтез *сиддханты* и *веданты.* «Тирукурал», содержащий 1330 стихов ткача-святого Тируваллувара, занимает место среди величайших этических трудов мира. На нем присягают в судах Южной Индии. Священные гимны шриланкийского мудреца Йогасвами называются «Натчинтанай». Таюманавар говорил: «Я медитирую на великий свет *сиддханты,* мысль всех мыслей, жизнь всех жизней, который, существуя во всех объектах без различия, является источником бесконечно чистого и счастливого нектара, изливающегося для блага всех последователей». Аум Намах Шивайя.

Согласно преданию шайва-сиддханты, святой Самбандар поднялся на гору Кайласа на слоне. Услышав об этом, царь прошептал на ухо своему коню «Намах Шивайя» и встретил Самбандара в Шивалоке.

Подобно сияющему дню, рождаемому светом, пусть свет, излучаемый певцами, будет виден далеко. Воистину, мудрость поэта увеличивает славу закона, установленного Богом, Сильным, Изначальным.

Атхарваведа

Мир воистину больше чем имя. Мир сообщает Ригведу, Яджурведу, Самаведу, Атхарваведу — как четвертую, а наиболее древние знания — как пятую: Веду Вед, ритуал предков, исчисление, предсказательные науки, знания знаков времени, этику, политическую науку, священные знания, теологию, знания духов, военную науку, астрологию, науку о змеях и о небесных существах. Слово также сообщает знания о небесах, земле, ветре, космосе, водах, огне, богах, людях, животных, птицах, траве и деревьях. Оно также сообщает, что есть правильно, а что неправильно, что есть истина, а что неистина, о добре и зле, о приятном и неприятном. Воистину, если бы не было Слова, не было бы знаний о правильном и неправильном, истинном и неистинном, приятном и неприятном. Слово сообщает обо всем этом. Медитируйте на Слово.

Самаведа

Человек, который отвергает слова Писаний, и следует импульсу желаний, не достигнет ни совершенства, ни радости, ни высшего пути. Да будут Писания твоим авторитетом в определении того, что есть правильно, а что неправильно.

Бхагавад-гита

Подобно золоту, освобождаемому от окалины огнем и получающему свой блестящий облик от нагревания, так и ум человека, очищенный от грязи действий и желаний через любовь ко Мне, трансформируется в Мое трансцендентное подобие. Ум очищается через слушание и произнесение священных гимнов, восхваляющих Меня.

Бхагавата-пурана

Если ежедневно друзья, любящие его, приходят в его дом и, приходя, приносят свет в его глаза, которые ярко зажигаются, значит, человек нашел всю жизнь в своей душе.

Паньчатантра

Тот, кто почитает *Лингам*, зная, что это — первопричина, источник сознания, субстанция Вселенной, ближе ко Мне, чем любое другое существо.

Шива-пурана

С помощью садовников, называемых Ум и Любовь, срывая цветок, называемый Упорное Созерцание, предлагая воду потока блаженства собственного «Я», почитайте Господа с помощью священной формулы тишины!

Лалла

Кто окончит мое страдание? Кто возьмет на себя мое бремя? Твое имя понесет меня через моря этого мира. Ты прибегаешь на помощь находящимся в несчастье. Теперь приди ко мне, Нараяна, ко мне, бедному и несчастному. Не рассматривай ни мои заслуги, ни мои ошибки. Тукарам умоляет о Твоем сострадании.

Тукарам

Горшок — бог. Веялка — бог. Камень — бог. Гребень — бог. Тетива лука — тоже бог. Сосуд — бог. И чашка с носиком — бог. Боги, боги, — их так много, некуда ступить! Существует лишь один Бог. Он — наш Господь Встречающихся Рек.

Басаванна

Те найдут устойчивую радость, кто хвалит благого Бога, Который знает четыре Веды и шесть священных наук, Кто есть само Священное Слово, повторяемое знатоками Писания.

Тирумурай

Восемнадцать Пуран — это богатые орнаменты, а учения, изложенные в них, — драгоценные камни, оправа которых — ритмический стиль.

Джнянешвари

Mantraḥ

मंत्रः

Исповедания веры

МАНДАЛА 28

Ведическими гимнами постигаешь этот мир, жертвоприношениями — промежуточное пространство, святыми песнопениями — мир, открывающийся мудрым. Опираясь лишь на звук *Аум*, мудрец постигает то, что мирно, нетленно, бессмертно, бесстрашно, — Высшее.

Атхарваведа, Прашна-упанишада, 5.7

Что такое святая мантра «Намах Шивайя»?

ШЛОКА 136

«Намах Шивайя» — одна из главных ведических *мантр*. Она означает «поклонение Шиве» и называется *паньчакшара-* (пятибуквенной) *мантрой*. В ее небесных звуках содержится интуитивное знание шиваизма. Аум.

БХАШЬЯ

«Намах Шивайя» — это самое святое из имен Бога Шивы, записанное в самой сердцевине Вед и разъясненное в Шайва-агамах. *На* есть сокрывающая милость Бога, *Ма* — это мир, *Ши* означает Шиву, *Ва* — Его милость откровения, *Йя* — это душа. Пять первоэлементов также воплощены в этой древней формуле для призывания Бога. *На* — это земля, *Ма* — вода, *Ши* — огонь, *Ва* — воздух, а *Йя* — эфир, или *акаша*. Значений этой *мантры* очень много. «Намах Шивайя» имеет такую силу, что даже простое произнесение этих слогов обязательно сыграет свою роль в спасении души от уз предательского инстинктивного ума и стальных оков изощренного внешнего интеллекта. «Намах Шивайя» обуздывает инстинкт, разрывает крепкие оковы и разворачивает этот интеллект вовнутрь, к нему самому, чтобы он мог посмотреть на себя и увидеть свое невежество. Мудрые провозглашают, что *мантра* — это жизнь, *мантра* — это действие, *мантра* — это любовь, а повторение *мантры, джапа,* производит эффект взрыва мудрости изнутри. В святой книге «Натчинтанай» объявляется: «Намах Шивайя — это воистину и Агама, и Веда. Намах Шивайя представляет все *мантры* и *тантры*. Намах Шивайя — это наши души, наши тела и наше имущество. Мантра Намах Шивайя стала нашей надежной защитой». Аум Намах Шивайя.

Бог Шива танцует Свой танец творения, сохранения и распада пяти стихий. Мантра «Намах Шивайя» обладает настолько мощной преобразующей силой, что может обратить к сверхсознанию инстинктивную природу, изображенную на этой картине в виде разбойника.

J.R.Rajat

Как правильно произносить «Намах Шивайя»?

ШЛОКА 137

Паньчакшара-мантра, или «Намах Шивайя», повторяется вслух или мысленно, часто с подсчетом повторений на четках (*мале*) из зерен *рудракши,* и притягивает ум, помогая ему познать бесконечное, всепроницающее присутствие Господа Шивы. Аум.

БХАШЬЯ

Джапа-йога — это первая *йога,* которая выполняется на пути к цели *джняны.* Выполняйте *джапу* в храме. Выполняйте *джапу* под своим любимым деревом. Выполняйте *джапу,* сидя в удаленной пещере. «Аум Намах Шивайя» можно повторять на четках из *рудракши* снова и снова, когда солнце садится, когда солнце встает и когда оно ярко сияет в полдень. «Аум Намах Шивайя» — воспевает шиваит. «Аум Намах Шивайя» питает его душу, проясняет его интеллект и укрощает его инстинктивный ум. Возьмите святые слезы Шивы, золотистые четки из *рудракши,* в руки. Перебирайте по одной бусине средним и большим пальцами. Придерживайте каждую бусину, пока произносите мантру, и передвигайте четки на одну бусину дальше, отмечая конец одного повторения мантры. Должным образом инициированные вслух повторяют «Намах Шивайя», а когда *джапа* выполняется безмолвно, мысленно поют «Шивайя Намах». Есть много способов повторения этой мантры, но вы выполняйте это так, как вас научили при посвящении. Самодеятельное экспериментирование не разрешается. Тот, кто склонен к неуправляемому гневу и ярости, никогда не должен делать *джапу.* «Тирумантирам» объявляет: «Его стопы — слог *На.* Его пупок — слог *Ма.* Его плечи — слог *Ши.* Его рот — слог *Ва.* Его сияющая макушка — это *Йя.* Такова пятибуквенная форма Шивы». Аум Намах Шивайя.

Отшельник-мистик сидит в глухом лесу. У него нет ничего, кроме сосуда с водой и йогаданды, на которую можно опереться. В правой руке у него четки из рудракши, и он поет «Аум Намах Шивайя», направляя свое осознание на всепроницающее присутствие Шивы.

Необходимо ли посвящение для выполнения джапы?

ШЛОКА 138

Самую драгоценную из всех шиваитских *мантр*, *мантру* «Намах Шивайя», могут свободно петь и произносить все и каждый. *Мантра-дикша* дает разрешение и наделяет силой для *джапа-йоги*. Без этой инициации повторение *мантры* дает меньший эффект. Аум.

БХАШЬЯ

Паньчакшара-мантра есть слово Бога, имя и глубочайшая сущность Шивы. Но просто петь «Намах Шивайя» и петь «Намах Шивайя», будучи наделенным для этого силой, — это все равно как выписывать чек, не имея денег на банковском счету, и выписывать чек, имея достаточно денег. «Намах Шивайя» — это врата в *йогу*. Посвящение, или инициация, (*дикша*) от полномочного *гуру* дается после подготовки, обучения и достижения определенного уровня чистоты и преданности. *Гуру* благословляет вас повторять «Намах Шивайя». После посвящения преданный обязан повторять *мантру* регулярно, как его учили. Этим подкрепляется постоянная связь *шишьи* (ученика) с *гуру* и его духовной линией, *сампрадайей*, и включается процесс внутреннего развития. Из уст моего Садгурунатхи я получил *мантру* «Намах Шивайя», и она всегда была сердцевиной моей жизни, силой и осуществлением судьбы. Секрет *мантры* «Намах Шивайя» — в том, чтобы услышать ее из нужных уст в нужное время. Тогда, и только тогда, она будет самой мощной *мантрой* для вас. «Шива-самхита» подтверждает: «Только знание, полученное от *гуру*, из его уст, мощно и полезно; иначе оно становится бесплодным, слабым и очень болезненным». Аум Намах Шивайя.

Молодой царь, желающий править дхармически под божественным руководством, инициирован в мантру «Намах Шивайя». Даже выполняя царские обязанности, он перебирает священные четки и безмолвно поет Пять Букв. Его ум направлен на Шиву, символом чего служит флаг с быком Нанди.

Каково исповедание веры в шиваизме?

ШЛОКА 139

Изречение «Бог Шива есть имманентная Любовь и трансцендентная Реальность» является мощным исповеданием веры. Произнесенное на любом из 3000 языков Земли, оно суммирует верования и доктрины шиваитской индуистской религии. Аум.

БХАШЬЯ

Исповедание веры — это сжатое, емкое высказывание, которое обобщает целую философскую традицию. «Бог Шива есть имманентная Любовь и трансцендентная Реальность» — это то, что мы получаем, когда берем молоко от священной коровы шиваизма, снимаем с него сливки, сбиваем эти сливки в густое масло и кипятим это масло до получения нескольких драгоценных капель *гхи* (очищенного топленого масла). «Бог Шива есть имманентная любовь и трансцендентная реальность» — это сладкое *гхи* шиваитской индуистской религии. На санскрите это звучит так: «*Премайва Шивамайя, сатьям эва Парашивах*». На сладкозвучном тамильском языке это исповедание веры еще короче и даже красивее: «*Анбе Сивамайям, сатьяме Парасивам*». На английском: «God Shiva is Immanent Love and Transcendent Reality». Мы укрепляем свой разум положительными исповеданиями веры, которые фиксируют очищенные предельные истины нашей религии, и эти напоминания делают нас сильнее в минуты горя, мирской суеты и беспокойства. «Тирумантирам» провозглашает: «Трансцендируя все, Он все же пребывает имманентным во всем. Для тех, кто привязан к этому миру внизу, Он — великая драгоценность. Сам Всевышний Парапара даровал всем мирам путь, утверждающий Его величие». Аум Намах Шивайя.

На деревенских собраниях в Индии часто обсуждают философские вопросы. Сидящий мужчина читает с пальмового листа тамильское шиваитское исповедание веры: «Анбе Сивамайям, сатьяме Парасивам». Начинается дискуссия, которой руководит красноречивый и одухотворенный проповедник.

S.Rajan

Как применяется исповедание веры?

ШЛОКА 140

Произнося исповедание веры, мы положительно утверждаем, что Бог является как проявленным, так и непроявленным, как пронизывающим мир, так и трансцендирующим его, как личностной Божественной Любовью, так и безличной Реальностью. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Из уст шиваитов всего мира звучит исповедание «Бог Шива есть имманентная Любовь и трансцендентная Реальность». Это подтверждение факта, суммирование истины, обладающее даже большей силой, когда его произносят на родном языке. «Бог Шива есть имманентная Любовь и трансцендентная Реальность», — повторяем мы перед отходом ко сну. «Бог Шива есть имманентная Любовь и трансцендентная Реальность», — говорим мы, просыпаясь и вспоминая трансцендентное знание, полученное от *риши* во время сна. Эти священные слова мы произносим, когда совершаем омовение и готовимся к встрече с новым днем, днем Бога Шивы, напоминая себе, что Его имманентная любовь защищает нас, ведет нас, возносит наш ум на уровень полезного мышления и не допускает нас на вредоносный путь. Преданные пишут это исповедание 1008 раз в качестве *сахасра-лекхана-садханы*. Его можно произносить по 108 раз в день на любом языке до посвящения в *мантру* «Намах Шивайя». Воистину повторение этого исповедания приводит преданных к сознанию Шивы. «Тирумантирам» говорит: «Невежественные люди считают, что любовь и Шива — не одно и то же. Они не знают, что только любовь и есть Шива. Когда люди познают, что любовь и Шива — это одно и то же, они всегда пребывают в любви Шивы». Аум Намах Шивайя.

Двое бхактов поют гимны Богу. Позади них — барельефы Шивы, Парвати и Ганеши. На струнном инструменте играет странствующий монах, на кимвалах — брахмачари. Они сочинили песню, основанную на шиваитском исповедании веры.

НАМАСТАРАЙЯ НАМАХ ШАМБХАВЕ ЧА МАЙОБХАВЕ ЧА,
НАМАХ ШАНКАРАЙЯ ЧА МАЙЯСКАРАЙЯ ЧА,
НАМАХ ШИВАЙЯ ЧА ШИВАТАРАЙЯ ЧА.
Почтение источнику здоровья и источнику наслаждения.
Почтение создателю здоровья и создателю наслаждения.
Почтение Благому и еще более Благому.

Кришна-Яджурведа

Из всех знаний, практики *йоги* и медитации все, что относится к звуку *Аум*, — это то, на что нужно медитировать как на единственную вещь, дарующую блаженство Шивы. Воистину звук *Аум* есть Шива.

Атхарваведа

С помощью гимнов человек получает этот мир, с помощью жертвенных формул — промежуточное пространство, с помощью священных песнопений — мир, проявленный мудрецами. Со слогом *Аум* в качестве единственной поддержки мудрый человек достигает того, что мирно, не стареет, неподвластно смерти, неподвластно страху — Высшее.

Атхарваведа

Мантра приносит успех быстро в том случае, если в прошлой жизни совершалась практика. Самореализующейся является также *мантра*, получаемая по линии традиции соответствующей *дикшей*, получаемой правильным способом. *Мантры* бесчисленны; они лишь отвлекают ум. Только та *мантра*, которая получается милостью *гуру*, дает реализацию.

Куларнава-тантра

Джапа успешно дарует радость, спасение, желание самореализации. Следовательно, практикуется *йога джапы* и *дхьяны*. Все недостатки, происходящие из-за нарушения правил, от *дживы* до Брахмана, совершаемые как сознательно, так и бессознательно, стираются *джапой*.

Куларнава-тантра

Берег реки, пещера, вершина холма, место священного омовения, место слияния рек, священный лес, пустой сад, корень дерева *бильва*, склон холма, замок, берег моря, чей-то собственный дом — все это места, прекрасные для совершения *садханы мантра-джапы*.

Куларнава-тантра

Верь в Бога. Верь в Него от всего сердца. Помни, что в мире Он для тебя самая сладостная из всех сладостных вещей. Думай о том, что нет ничего другого кроме Бога. Сидя или стоя, на ходу или лежа, думай о Нем.

Натчинтанай

С помощью Пяти Слогов можно узреть святые стопы Бога. С помощью Пяти Слогов ты можешь управлять целым миром. С помощью Пяти Слогов действие ума может быть остановлено. Пять Слогов пришли и вошли в мое сердце.

Натчинтанай

Не давай эффекту прошлых деяний возникать в быстрой последовательности и подавлять тебя. Повторяй *паньчакшару — мантру* из пяти слогов.

Гуру-вачагам

При мыслях о Нем в их сердце пробуждается любовь, и если они будут перебирать бусины *рудракши,* это принесет им славу богов. Повторяй имя нашего обнаженного Господа. Говори: «Намах Шивайя»!

Тирумурай

Мистическое выражение «Намах Шивайя» — это священное имя Господа Шивы, сумма и сущность четырех Вед, что ведет по священному пути души, полные преданности, которые произносят эту *мантру* с облегченным сердцем, а из глаз у них текут слезы.

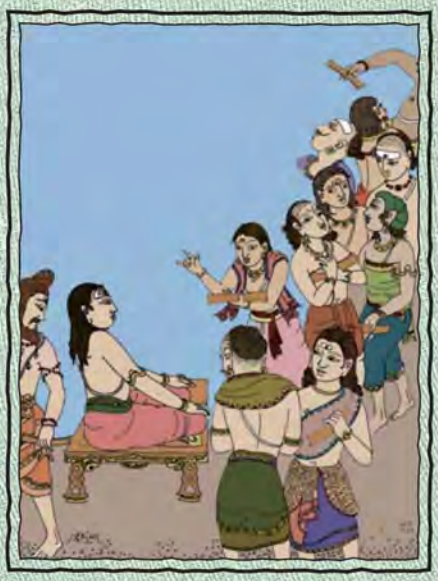
Тирумурай

Господь Аппати и внутри, и снаружи, имеющий форму и не имеющий формы, Он — и поток, и берег. Он — солнце с широко раскинутыми лучами. Будучи Сам высочайшей загадкой, Он весь в потаенных мыслях. Он — это мысль и значение, и Он обнимает всех, кто обнимает Его.

Тирумурай

Advaita Īśvaravādaḥ

अद्वैत-ईश्वरवादः



УПАНИШАДА 11

Монистический теизм

Advaita-Dvaitau

अद्वैत–द्वैतौ

Монизм и дуализм

МАНДАЛА 29

Когда Великое Существо видится и как высшее, и как низшее, тогда разрывается узел сердца, развеиваются все сомнения и уничтожается *карма*.

Атхарваведа, Мундака-упанишада, 2.2.8

Какие философии имеются в индуизме?

ШЛОКА 141

С незапамятных времен мудрецы и философы Индии размышляли о природе реальности. Их рассуждения расцвели сотнями школ мысли, и все они уходят корнями в богатую почву деревенского индуизма. Аум.

БХАШЬЯ

На одном конце сложного спектра индуизма — монизм-*адвайта*, который принимает единство Бога, души и мира (например, акосмический пантеизм Шанкары и кашмирский шиваитский монизм). На другом конце — дуализм-*двайта* (примером которого служат Мадхва и ранние *пашупаты*), который учит о двух или более отдельных реальностях. Между ними располагаются воззрения, описывающие реальность как одну и все же не одну, *двайта-адвайта* (например, *вайшнава-веданта* Рамануджи и *шайва-вишишта-адвайта* Шрикантхи). Индуистская философия состоит из многих школ ведической и агамической мысли. Среди них выделяются шесть классических *даршан*: *ньяя*, *вайшешика*, *санкхья*, *йога*, *миманса* и *веданта*. Каждая теология является выражением поиска Бога и подвергается влиянию мифа, тайны и культурного синкретизма современного, племенного, шаманистского индуизма, который жив в каждой деревне во все века. Индия также произвела на свет воззрения, именуемые *настика*, которые отвергают Веды и не являются, таким образом, частью индуизма. Это джайнизм, сикхизм, буддизм и *чарвака* (материалистический атеизм). В Ведах говорится: «Теологи задаются вопросами: Что есть причина? Брахма ли это? Где мы рождаемся? Чем мы живы? В чем утверждаемся?» Аум Намах Шивайя.

Последователи шиваитской, вишнуитской и сикхской традиций собрались в беседке. Хотя у них разные пути и философии, они живут в гармонии и взаимном уважении. Сейчас они поют в унисон, отмеряя ритм щелчками пальцев.

Чем различаются монизм и дуализм?

ШЛОКА 142

Для большинства монистов Бог является имманентным, временным, становящимся. Он есть само творение, материальная, но не действенная причина. Для большинства дуалистов Бог является трансцендентным, вечным, Создателем — действенной, а не материальной причиной. Аум.

БХАШЬЯ

Чтобы объяснить творение, философы говорят о трех видах причин: действенных, инструментальных и материальных. Эти причины объясняются на примере гончара, лепящего горшок из глины. Гончар, который совершает весь процесс, есть действенная причина. Гончарный круг, которым он пользуется при работе, есть инструментальная причина, мыслимая как энергия, или *шакти*, Бога. Глина есть материальная причина. Теистические дуалисты верят в Бога как Господа и Создателя, но у них Он остается всегда отделенным от человека и мира и не является материальной причиной. Дуалистами были Капила, Мадхва, Мейкандар, Чайтанья, Аристотель, Августин, Кант и практически все иудейские, христианские и мусульманские теологи. Наиболее распространенной формой монизма является пантеизм («всё есть Бог»), воззрения которого не допускают Бога, который был бы Господом и Создателем. Он — имманентный, временный: материальная, а не действенная причина. История помнит таких пантеистов, как Шанкара, Вивекананда, Ауробиндо, Плотин, стоики, Спиноза и Ашвагхоша. Веды утверждают: «Как тысячи сверкающих искр, подобных друг другу, вырываются из огня, так из Незыблемого выходят все виды существ и к Нему возвращаются». Аум Намах Шивайя.

Шива и Шакти в окружении женщин, начищающих посуду до блеска. В философии используется образ горшка, который, как и мироздание, имеет три причины: материальную (глина), инструментальную (гончарный круг) и действенную (гончар). Для монистических теистов Бог — это все три причины.

Возможно ли примирить монизм и дуализм?

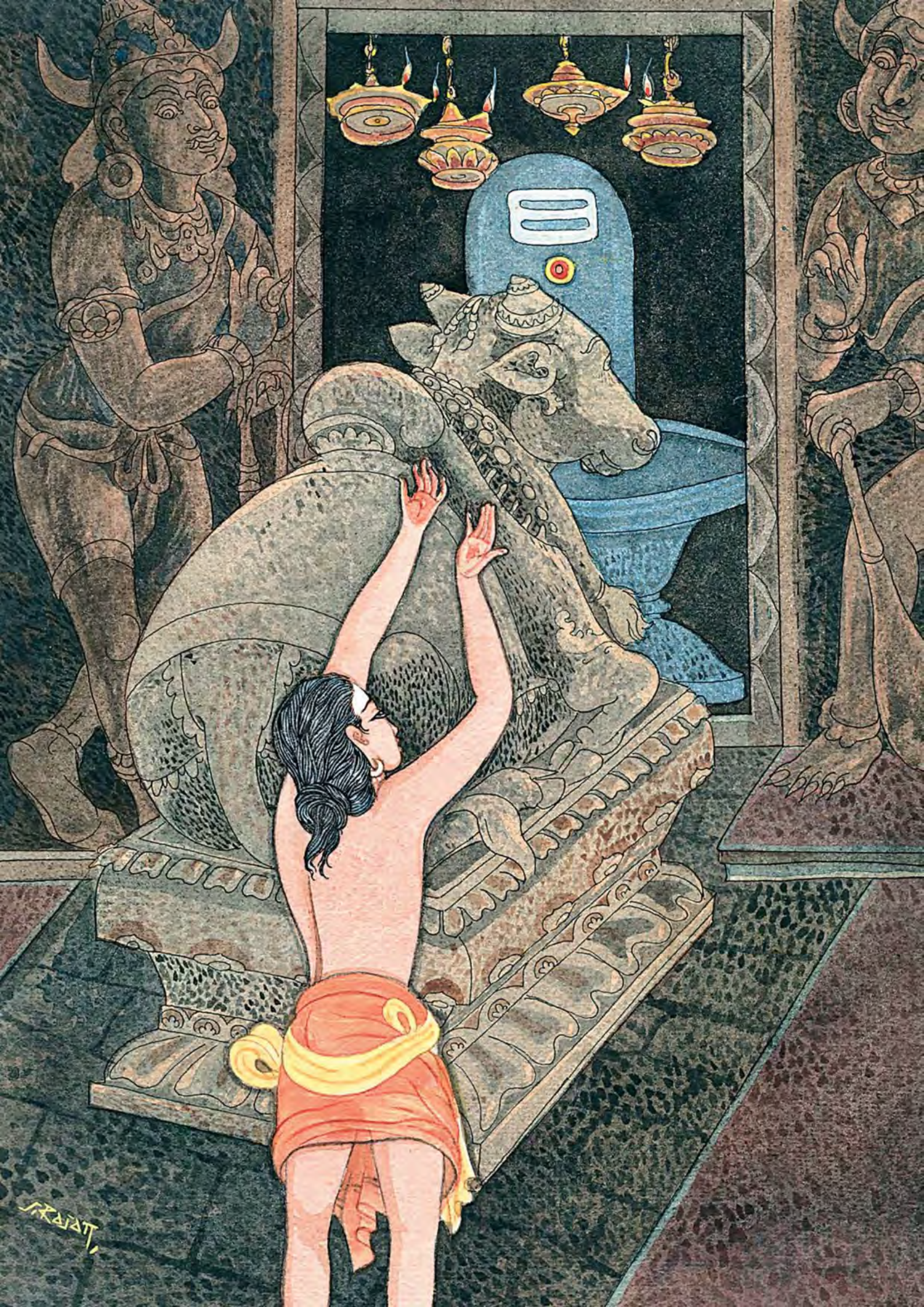
ШЛОКА 143

Монисты, глядя с вершины горы, воспринимают одну реальность во всех вещах. Дуалисты с подножия горы видят Бога, души и мир вечно разделенными. Монистический теизм есть совершенное примирение этих двух воззрений. Аум.

БХАШЬЯ

Представьте себе гору и тропу, ведущую к ее снежной вершине. Когда путник проходит через нижние ярусы горы, он видит луга, перевалы, гигантские валуны. Это можно уподобить дуализму, естественному, теистическому состоянию, в котором Бог и человек — различны. Достигая вершины, путник видит, что все эти многообразные детали пейзажа суть одна гора. Это осознание подобно чистому монизму. К сожалению, многие монисты, достигая вершины, учат отрицанию тех подножий горы, через которые они сами проходили на пути к своему монистическому пику. Однако, если подняться еще чуть выше, если поднять *кундалини* в пространство над горным пиком, можно познать полную Истину. Подножие и вершина тогда видятся как одно целое. Именно так теизм и монизм принимаются пробужденной душой. Монистический теизм, *адвайта-ишваравада*, стирает двойственность бытия и становления, уничтожает кажущееся противоречие между вечностью Бога и Его временной деятельностью, разрешает проблему добра и зла и указывает выход из тупика одного и двух. Веды утверждают: «Тот, кто знает это, познает Единое и двойственность, — он, достигший единства Единого, самотождественной природы». Аум Намах Шивайя.

Сосредоточенный святой благодаря йоге достиг «вершинного сознания», примиряющего отличающиеся воззрения монизма и теизма. Его состояние благодати благословлено Шивой, Который возлагает гирлянду цветов ему на шею, и Шакти, Которая держит его у Себя на коленях.



Каковы воззрения монистического теизма?

ШЛОКА 144

Монистический теизм — синтез монизма и дуализма. Он утверждает, что Бог — трансцендентный и имманентный, вечный и временный, Сущий и становящийся, Создатель и создаваемый, абсолютный и относительный, действенная и материальная причина. Аум.

БХАШЬЯ

Как строгий монизм, так и дуализм обладают существенными изъянами, и ни тот, ни другой в отдельности не охватывают всей истины. Монистический теизм не выбирает между воззрениями «Бог есть человек и мир» пантеистического монизма и «Бог отделен от человека и мира» теистического дуализма. Он сочетает в себе оба воззрения. Панентеизм с его кредо «всё в Боге и Бог во всем» — это западный вариант *адвайта-ишваравады* (монистического теизма), мировоззрения, которое охватывает единство Бога и души (монизм) и реальность Личностного Бога (теизм). Как панентеисты мы верим в вечное единство Бога и человека на уровне Саччидананды и Парашивы. Но мы признаем различие между ними во время эволюции тела души. В конечном счете это различие растворяется в единстве. Итак, есть совершенно безначальное единство и временное различие, которое исчезает в совершенной тождественности. В принятии этой тождественности монистические теисты отличаются от большинства *вишишта-адвайтинов*. Веды провозглашают: «Он движется и не движется; Он далеко, но в то же время близко. Он — внутри всего, что есть, но также и снаружи. Человек, который видит всех существ в Себе и Себя — во всех существах, свободен от всякого страха». Аум Намах Шивайя.

Двое могучих божеств-стражников охраняют вход в святилище, указывая верующим на Шиву внутри помещения. Бхакта исполнен энстатической радости: он пережил свое единство со всем сущим и осознал, что Бог Шива — и в этом мире, и вне его, что Он — и Творец, и творение.

Содержится ли монистический теизм в Ведах?

ШЛОКА 145

Снова и снова мы читаем в Ведах и слышим от разных *садгуру:* «Ахам Брахмасми», «Я есмь Бог», а также «Бог одновременно имманентен и трансцендентен». Эти ясные утверждения, взятые вместе, и есть монистический теизм. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Монистический теизм и *есть* философия Вед. Ученые давно подметили, что индуистские писания — то монистические, описывающие единство индивидуальной души и Бога, то теистические, описывающие реальность Личностного Бога. Веды, Шайва-агамы и гимны святых просто переполнены как теизмом, так и монизмом. Монистический теизм — это стержневое учение индуизма, шиваизма. Это то заключение, к которому пришли Тирумулар, Васугупта, Горакшанатха, Бхаскара, Шрикантха, Басаванна, Валлабха, Рамакришна, Йогасвами, Нитьянанда, Радхакришнан и тысячи других мудрецов. Монистический теизм охватывает как *сиддханту*, так и *веданту*. Монистический теизм утверждает, что Бог есть, и Он есть во всем. Монистический теизм выдвигает полную надежды, славы и восторга концепцию, согласно которой каждая душа в конце концов сольется с Шивой в нераздельном единстве и никто не останется вечно страдать за человеческие проступки. Веды мудро утверждают: «Выше и вне мирового древа, времени и форм есть Тот, из которого исходит это пространство, — носитель *дхармы*, уничтожитель зла, Господь процветания. Знай Его как Сущего в твоем собственном «Я» и как нерушимое местопребывание всего». Аум Намах Шивайя.

Верующий поднял руки над головой в мудре экзальтированного почтения. Шива Натараджа, Божественный Танцор, попирает ногой Апасмарапурушу — «Забывчивого», который символизирует человеческое безрассудство и невежество, нуждающиеся в божественном исправлении.

На земле нет разнообразия. Смерть за смертью получает тот, кто здесь обманывается кажущимся разнообразием. Только как на единство следует взирать на Него — на это неописуемое, непреходящее Существо, безупречную, нерожденную Душу, великую, вечную.

Яджурведа

Созерцая Его, не имеющего ни начала, ни середины, ни конца — Единственного, всепронигающего, являющегося мудростью и блаженством, бесформенного, чудесного, всевышнего Господа, чьей спутницей является Ума, правителя, имеющего три глаза и синее горло, мирного, — безмолвный мудрец достигает источника Бытия, вселенского свидетеля, по ту сторону тьмы.

Атхарваведа

Где есть двойственность, там один видит другого, один ощущает запах другого, один ощущает вкус другого, один говорит с другим, один слышит другого, один знает другого. Но там, где все стало вашим собственным «Я», чем и кого вы будете видеть, чем и чей вы будете ощущать запах, чем и чей вы будете ощущать вкус, чем и с кем вы будете говорить, чем и кого вы будете слушать, чем и о ком вы будете думать, чем и кого вы будете осязать, чем и кого вы будете знать? Как можно познать Того, благодаря кому знаем все это?

Яджурведа

Когда Великое Существо видится одновременно как высшее и низшее, тогда узел сердца разрывается, все сомнения рассеиваются и *карма* разрушается.

Атхарваведа

Тот, выше кого нет ничего, меньше кого нет ничего, и больше кого нет ничего, стоит, как дерево, укорененное в небесах. Им, Личностью, наполнена вся Вселенная.

Яджурведа

Как вода становится одним с водой, огонь — с огнем, а воздух — с воздухом, так и сознание становится одним с Бесконечным Сознанием и так достигает конечной свободы.

Яджурведа

Тот, кто утвержден в созерцании недвойственного единства, пребудет в «Я» каждого и осознает имманентное, всепронизывающее Единственное. В этом нет сомнений.

Сарваджняноттара-агама

О Шестиликий Бог! Зачем говорить об этом так много слов? Множественность форм существует только в ограниченном «я», и формы проявляются вовне беспокойным умом. Они воистину создаются одновременно с мыслями о них.

Сарваджняноттара-агама

Сияющее Бытие совершенного сознания «Я», присущее всей множественности слов, сущность которого в знании высшей недвойственности — вот секрет *мантры*.

Шива-сутры

Я искал Его с мыслью о «я» и «ты». Но Он, не различающий «я» и «ты», научил меня той истине, что «я» на самом деле и есть «ты». И теперь я не говорю о «я» и «ты».

Тирумантирам

О пронизывающий все пространство, ныне и всегда, как Душа душ! Веды, Агамы, Пураны, Итихасы и все другие книги полностью подтверждают учение о недвойственности. Именно необъяснимая двойственность ведет к познанию недвойственности. Это согласуется с логикой, опытом, традицией и признается всеми дуалистами и недуалистами.

Таюманавар

Если Веды и Агамы провозглашают, что весь мир наполнен Богом и нет ничего другого, как можем мы говорить, что мир существует и тело существует? Есть ли что-нибудь более заслуживающее упрека, чем приписывать им независимую реальность?

Натчинтанай

Śaiva Siddhāntaḥ

शैवसिद्धान्तः

Воззрения на реальность

МАНДАЛА 30

Кто нашел «Я», вошедшее в это опасное место — тело, — и пробудился к нему, тот и есть творец вселенной, ибо он творец всего. Он и есть этот мир. Воистину он и есть сам этот мир.

Шукла-Яджурведа, Брихадараньяка-упанишада, 4.4.13

Какие две школы имеются в шайва-сиддханте?

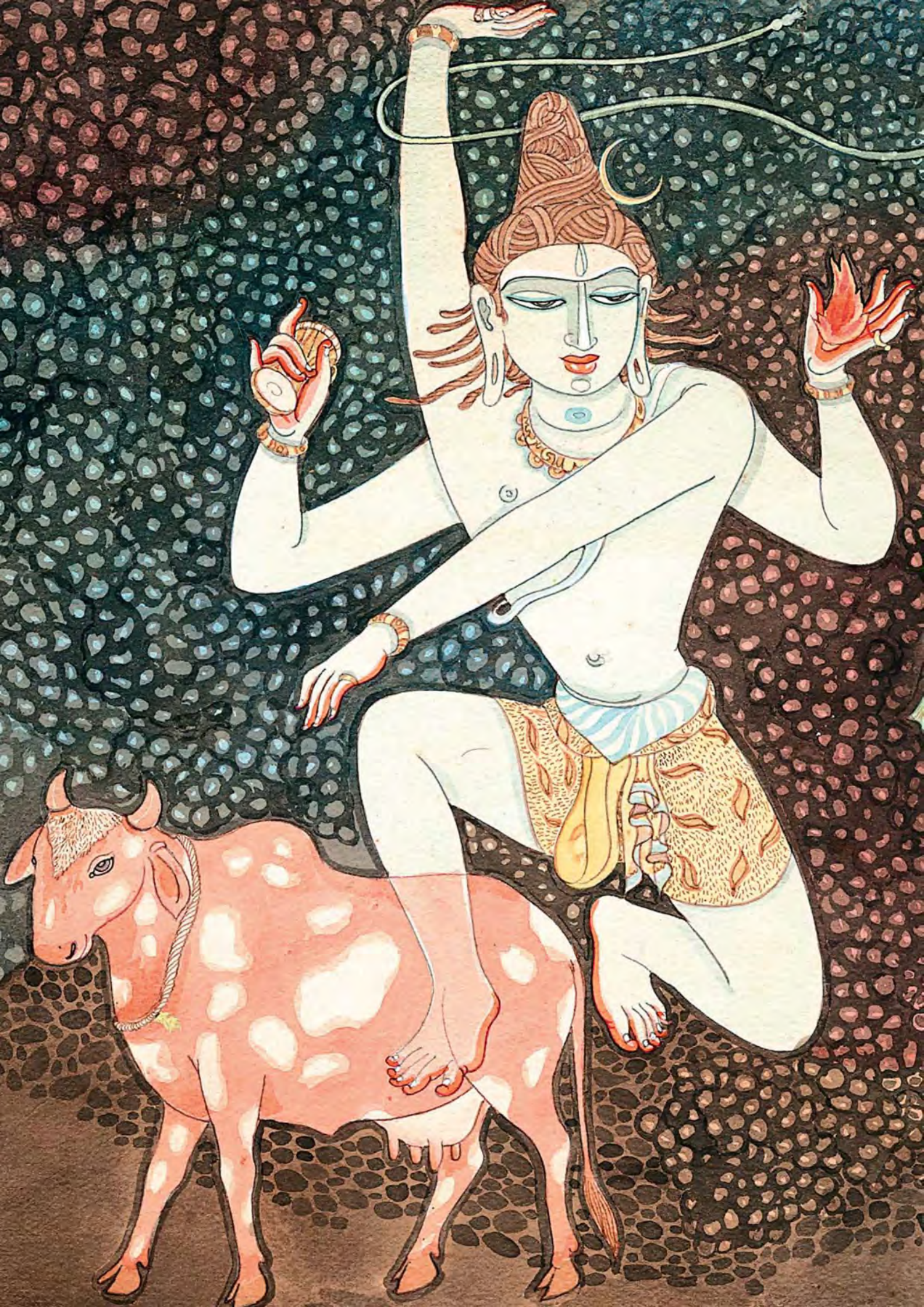
ШЛОКА 146

Есть две школы *шайва-сиддханты:* плюралистический теизм (линии Агхорашивы и Мейкандара) и монистический теизм Тирумулара. Кое в чем различаясь, они разделяют общее религиозное наследие веры, культуры и практики. Аум.

БХАШЬЯ

Сравним монистическую *сиддханту* Риши Тирумулара, которую представляет настоящий катехизис, и плюралистический реализм, изложенный Мейкандаром и его учениками. Они имеют больше общего, чем различий. В Южной Индии пунктами согласия являются *гуру* (наставник), *Лингам* (святой образ Шивы), *сангха* (братство преданных Шиве) и *валипаду* (ритуальное поклонение). Обе школы сходятся в том, что Бог Шива есть действенная причина творения, а Его Шакти — инструментальная причина. Расхождения же касаются вопроса о материальной причине, о природе первосубстанции: едина ли она с Богом или существует помимо Него. Школы также расходятся во взглядах на тождественность души и Бога, зло и конечное растворение Вселенной. В то время как монистические теисты, *адвайта-ишваравадины,* считают 2200-летний «Тирумантирам» главным авторитетом в *сиддханте,* плюралисты, или *анекавадины,* полагаются в основном на авторитет 800-летних «Агхорашива-паддхати» и Мейкандар-шастр. «Тирумантирам» вопрошает: «Кто может знать величие нашего Господа? Кто может измерить Его длину и ширину? Он есть могучее неназываемое Пламя, о Чьих непознаваемых началах я отваживаюсь говорить». Аум Намах Шивайя.

Святой Тирумулар сидит в Гималаях. Рука сложена в джняна-мудру, которая символизирует мудрость, побуждающую всех искать прибежища у стоп садгуру. Внизу изображен святой Мейкандар, сидящий у врат южноиндийского адхинама. В руке он держит свой текст из сорока стихов «Шиваджнянабодхам».



Каковы два воззрения на творение?

ШЛОКА 147

Монистические теисты верят, что Шива творит космос как Свою эманацию. Творение Шивы есть Сам Шива. Плюралистические же теисты убеждены в том, что Шива формирует космос из вечно существующей материи и, таким образом, Сам не является Своим творением. Аум.

БХАШЬЯ

Плюралистические *сиддхантины* верят в то, что Бог, души и мир — Пати, *пашу* и *паша* — это три вечно сосуществующие реальности. Под «творением» эта школа понимает то, что Шива придает уже существующей материи, *майе*, различные формы. Другими словами, Бог, как гончар, является действенной причиной космоса. Но Он не является материальной причиной, той «глиной», из которой космос формируется. Плюралисты считают, что если мир-*паша*, которому присущи *анава*, *карма* и *майя*, был сотворен, то любая мотивация этого творения — будь то божественное желание, демонстрация мощи или всего лишь игра — делает Создателя менее чем совершенным. Поэтому *паша* никогда не мог быть сотворен. Монистические *сиддхантины* полностью отвергают аналогию с гончаром. Они учат, что Бог — это одновременно действенная, инструментальная и материальная причины. Шива постоянно эманирует творение из Себя. Его проявление можно сравнить с проявлением жара из огня, горы из земли или волн из океана. Жар есть огонь, гора есть земля, волны неотличимы от океана. Веды утверждают: «В Этом все объединяется; из Этого все исходит. Он, вездесущий, есть начало и конец всех сотворенных вещей». Аум Намах Шивайя.

Бог, душа и мир — это сумма бытия. В шайва-сиддханте Бога называют Пати, что означает «владыка», «хозяин». Он показан в форме Шивы. Душа — это пашу, что означает «животное». Паша, то есть мир, связывающий душу, — веревка в руке Шивы.

Каковы воззрения на Бога и душу?

ШЛОКА 148

Для монистического теиста душа является эманацией Бога Шивы и должна раствориться в Нем, как река в море. С точки же зрения плюралистов, Бог пронизывает, но не создает душу; таким образом, Бог и душа вечно остаются отдельными реальностями. Аум.

БХАШЬЯ

Плюралистические *сиддхантины* учат, что Шива пронизывает душу, но душа не сотворена и существует вечно. Она бесформенна, но имеет качества воли, мышления и действия. Она не растворяется в Шиве полностью в конце своей эволюции, но достигает Его сферы и вечно наслаждается блаженством божественного единения. Как соль, растворенная в воде, душа и Бог — не двое; но они и не совершенно одно и то же. Монистические же *сиддхантины* учат, что душа появляется из Бога, как дождевая туча приходит с моря. Как река, душа протекает сквозь многие рождения. Душа состоит из несотворенной божественной сущности и прекрасной, лучезарной, человекоподобной формы, созданной Шивой. Пока эта форма — *анандамайя-коша*, или тело души, — взрослеет, она отлична от Бога. Но даже во время этой эволюции сущность души, Саччидананда и Парашива, не отличается от Шивы. В конце концов, как река впадает в море, душа возвращается к своему источнику. Душа и Бог — совершенное одно и то же. Веды говорят: «Как реки, что текут, исчезают в океане, отбрасывая свое имя и форму, так и знающий, свободный от имени и формы, достигает Первичной Души, что превыше высочайшего». Аум Намах Шивайя.

Монистический теист объясняет плюралисту, что душа появляется из Шивы, как облако из моря. Внизу: река жизни сметает все на своем пути. Она дает существование и лишает его. В конце концов душа сливается с Богом, как река впадает в океан.

Каковы различные воззрения на зло?

ШЛОКА 149

Для монистических теистов мир *майи* есть совершенное творение Шивы, содержащее в себе каждую вещь и ее противоположность. Для плюралистических теистов мир омрачен злом; вследствие этого *майя* не может быть творением совершенного Бога. Аум.

БХАШЬЯ

Плюралистические *сиддхантины* верят, что миру *майи* присуще зло и несовершенство, ибо он явно полон горя, несправедливости, болезней и смерти. Душа также искони заражена *анавой*, или ограниченностью. Плюралисты утверждают: если бы Бог создал *майю* — материал для мира — или душу, Он, конечно, сделал бы их без изъяна и не было бы никакого зла, ибо несовершенство не может происходить от Совершенства. Отсюда они заключают, что *анава*, *карма* и *майя* существовали всегда и что душа была безначально погружена во тьму и рабство. Монистические же *сиддхантины* считают, что с позиции высшего сознания этот мир виден таким, какой он на самом деле есть, — совершенным. Нет никакого исконного зла. Бог Шива создал принцип противоположностей, которые служат катализаторами в процессе созревания души, — таковы красота и уродливость, свет и тьма, любовь и ненависть, радость и горе. Все это — Сам Бог Шива, все это — в Нем и от Него. Совершенный космос есть творение совершенного Создателя. «Тирумантирам» говорит: «Все проявления природы — Его милость. Все одушевленное и неодушевленное — Его чистая милость. И как тьма, и как свет распространяется милость Господа». Аум Намах Шивайя.

Нет ничего гнуснее убийства, и индуисты знают, что любое насилие против других вернется к тем, кто причиняет боль и страдание, очищающим огнем. В совершенной Вселенной Шивы на всякое действие есть противодействие.

Каковы воззрения на махапралайю?

ШЛОКА 150

Монистические теисты верят, что во время *махапралайи*, космического растворения, все творение поглощается Шивой, и только Он один существует. Плюралистические теисты убеждены, что мир и души сохраняются в форме семян и впоследствии проявляются вновь. Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

Плюралистические *сиддхантины* не соглашаются с тем, что после *махапралайи* — втягивания времени, форм и пространства в Шиву — души и мир находятся так близко к Шиве, что с практической точки зрения только Он один и существует. На самом деле, говорят они, и мир, и души продолжают существовать, пусть не как вещи, а как «потенциальности». Словно в глубоком сне, души, теперь бестелесные, отдыхают. Индивидуальные *кармы* дремлют, чтобы прорасти позже, когда творение снова разворачивается и неосвобожденные души снова воплощаются для продолжения своего духовного путешествия. Монистические *сиддхантины* верят, что души сохраняются в меньших *пралайях* космического цикла, но только Шива существует после *махапралайи*. Тогда нет никакого «другого», никаких отдельных душ, никакого отдельного мира. Вселенная и души поглощаются Шивой. *Паша* (то есть *анава*, *карма* и *майя*) уничтожается. В предшествующей растворению напряженности, когда само время ускоряется, все души достигают полной зрелости, утрачивая отделенность и осуществляя слияние с Шивой. Воистину *джива* становится Шивой! Веды четко провозглашают: «Своей божественной силой Он владычествует над всеми мирами. В периоды творения и растворения Вселенной только Он и существует». Аум Намах Шивайя.

Уничтожение Космоса часто рассматривается как разрушительный акт: извержения вулканов, столкновение планет, закипание океанов... Но на самом деле это акт высшей милости, ибо, когда внешние формы исчезают, все души и все миры полностью растворяются в Шиве.

Медитируйте на Господе как объекте медитации, ибо Господом весь мир приводится в действие. Брахма, Вишну, Рудра и Индра созданы Им, а также все свойства и все твари. Его божественное величие стало Причиной, Вселенной, Блаженным; оно как эфир, пребывающий неколебимым среди воздуха.

Атхарваведа

Кто нашел и пробудился к Самости, вошедшей в это опасное, недоступное место, тело, тот является творцом Вселенной, ибо он есть творец всего. Он — весь мир. Воистину, он есть сам мир.

Яджурведа

Все священные книги, все святые жертвоприношения и ритуалы и молитвы, все слова Вед, и все прошлое, и настоящее, и будущее — происходит от Духа. Своей *майей*, чудесной силой, Он сотворил все вещи, и *майей* связана человеческая душа. Знай, поэтому, что природа есть *майя*, но Бог есть Тот, Кто управляет *майей*, и все существа в нашей Вселенной — это части Его бесконечного великолепия.

Яджурведа

Для переживания истинного и ложного великая Самость имеет двойственную природу. Воистину, великая Самость имеет двойственную природу. Воистину, великая Самость имеет двойственную природу!

Яджурведа

Видящий не видит ни смерти, ни болезни, никакого горя. Видящий видит только Все и получает Все целиком.

Яджурведа

Непостижим этот высший *атман*, неизмерим, нерожден, непроницаем, немыслим — Он, чье «Я» есть бесконечное пространство. Он один остается бодрствовать, когда вся Вселенная растворяется, и из этого пространства Он пробуждает мир, состоящий из мысли.

Яджурведа

Тот разум, который побуждает становиться на путь добродетели или порока — это Я. Вся эта Вселенная, подвижная и неподвижная, — от Меня. Все вещи сохраняются Мною. Все поглощается Мной во время *пралайи*. Поскольку не существует ничего, кроме Духа, и Я есмь тот Дух, то нет ничего, кроме Меня.

Шива-самхита

Изначальный, великий, неделимый — Сам разделился на множество. Он — и форма, и бесформенность, и форма-бесформенность, и *гуру*, и Господь Шакти. В многочисленных формах Он стал проявленным в *дживах*.

Тирумантирам

Ты и Он — не два отдельных; ты и Он — один единый; на том и стой, свободный от всех сектантских оков; с Шивой становись Одним — так осуществляется *сиддханта*.

Тирумантирам

Это Изначальное без прошлого или будущего. Его форма свободна от старости и болезни. Оно проявляется как Отец и Мать. Оно расцветает как Самосущий. Его нельзя описать как одного или двоих. Художник не может изобразить Его. Это то, что лежит между добром и злом. Оно вечно пребывает в сердцах мудрых. Оно не позволяет делать никакого различия между *ведантой* и *сиддхантой*. Это То, что танцует в зените за пределами сферы звука.

Натчинтанай

Всегда мое действие — это твое действие. Я не «другой» по отношению к тебе, поскольку сущность моя, которую я называю «Я», не существует отдельно от тебя. В этом заключается естественная гармония между *ведантой* и *сиддхантой*.

Таюманавар

Как просторная земля, как огонь и вода, как приносящий жертву и дующий ветер, как вечные луна и солнце, как эфир, как Бог в восьми формах, как космическое добро и зло, женщина и мужчина, все другие формы и Его собственная форма, и все это как Он Сам, как вчера и сегодня и завтра — так пребывает Бог с длинными красными волосами. О Чудо!

Тирумурай

Sampradāyaḥ

संप्रदायः

УПАНИШАДА 12

Передача Силы

Kailāsa Parampará

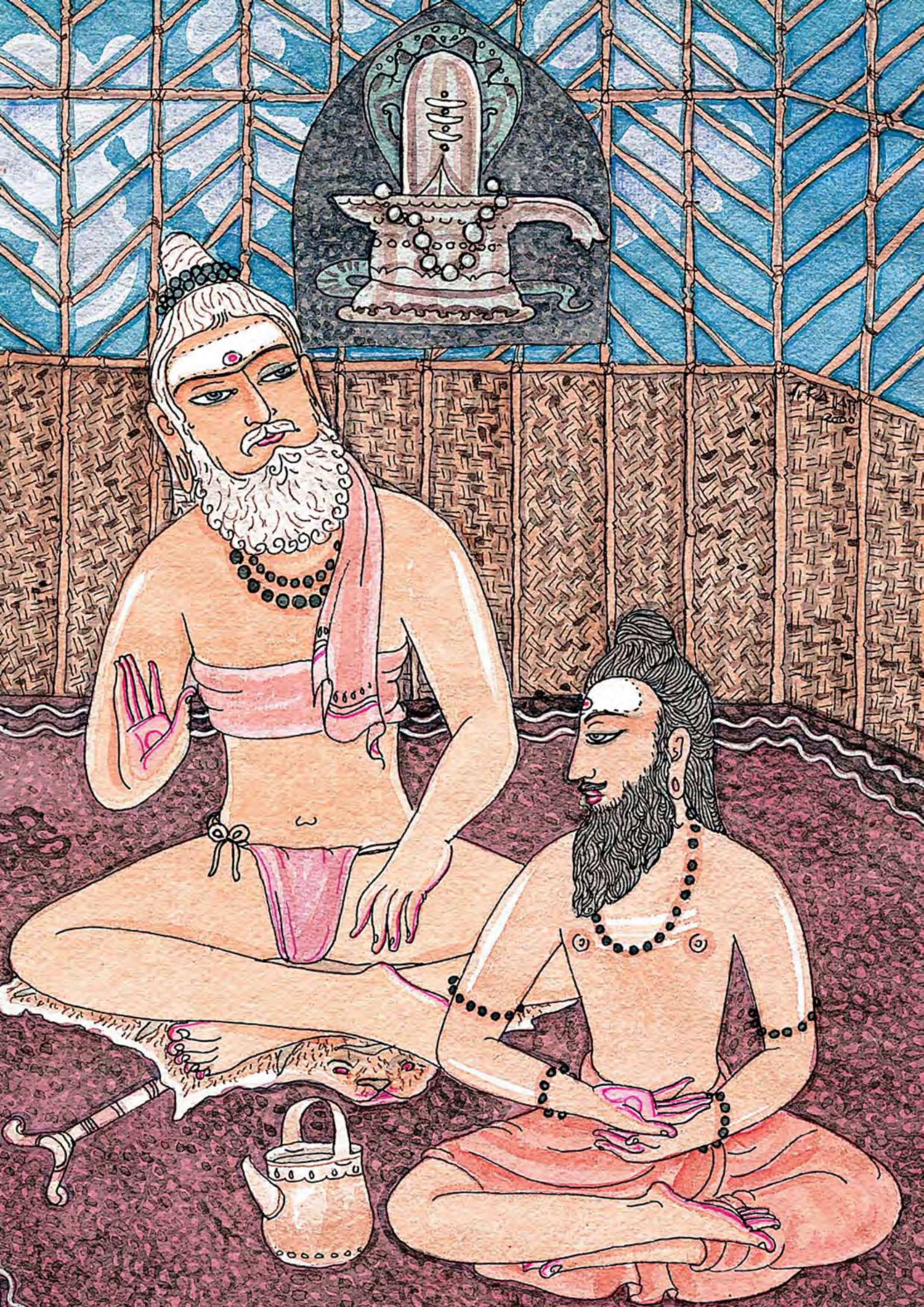
कैलासपरंपरा

Гималайская линия передачи учения

МАНДАЛА 31

Ищи *натхов*, получивших благословение Нандинатхи. Сначала четыре *риши*, потом Шивайога святой, затем Патанджали, совершавший поклонение в священных стенах Сабхи. Мы с Вьягхрой завершаем восьмерку. Получив наставления, Маланган, Индиран, Соман и Брахман, Рудран, Каланги и Канчамалаям стали моими учениками в цепи преемственности.

Тирумантирам, 67



Что такое Натха-сампрадайя?

ШЛОКА 151

Натха-сампрадайя, «путь мастеров», — это мистический источник шиваизма. В традиции *натхов* сохраняется божественное послание о вечных истинах и о том, как достигать цели на пути просветления. Аум.

БХАШЬЯ

Натха означает «господин» или «адепт», а *сампрадайя* — это живая богословская традиция. Корни почтенной традиции *натхов* уходят в прошлое далеко за пределы письменной истории — уже тогда мистики-*натхи* поклонялись Владыке владык Шиве и в йогическом созерцании переживали свою тождественность с Ним. *Натха-сампрадайя* показала миру, что такое поиск глубочайшего божественного «Я», уравновешенный храмовым богослужением, питаемый *кундалини-йогой,* упорядоченный монистическим теизмом, просветленный мощной системой *гуру-шишья,* руководимый волнующими душу писаниями и пробужденный *садханой* и *тапасом.* Тем самым человечеству был дан механизм продвижения вперед в эволюции. Сегодня хорошо известны два главных потока традиции *натхов*: *Нандинатха-сампрадайя,* ставшая известной благодаря Махарши Нандинатхе (ок. 250 г. до н. э.), и *Адинатха-сампрадайя,* выдающимся представителем которой является *сиддха-йог* Горакшанатха (ок. 900 г.). Но воистину рассказывать о таинственных *натхах* можно бесконечно. В «Тирумантираме» говорится: «Мой несравненный *садгуру* Нандинатха, высоко почитаемый среди шиваитов, указал нам святой путь освобождения души. Это божественный путь Шивы, *санмарга,* по которому весь мир может ступать и быть свободным». Аум Намах Шивайя.

В хижине из циновок более 2200 лет назад сидит великий гималайский гуру Нандинатха. Его ученик Тирумулар получает от наставника передачу мудрости и полного единения с Абсолютом. Шива присутствует в форме Шивалингама.

Что такое Кайласа-парампара?

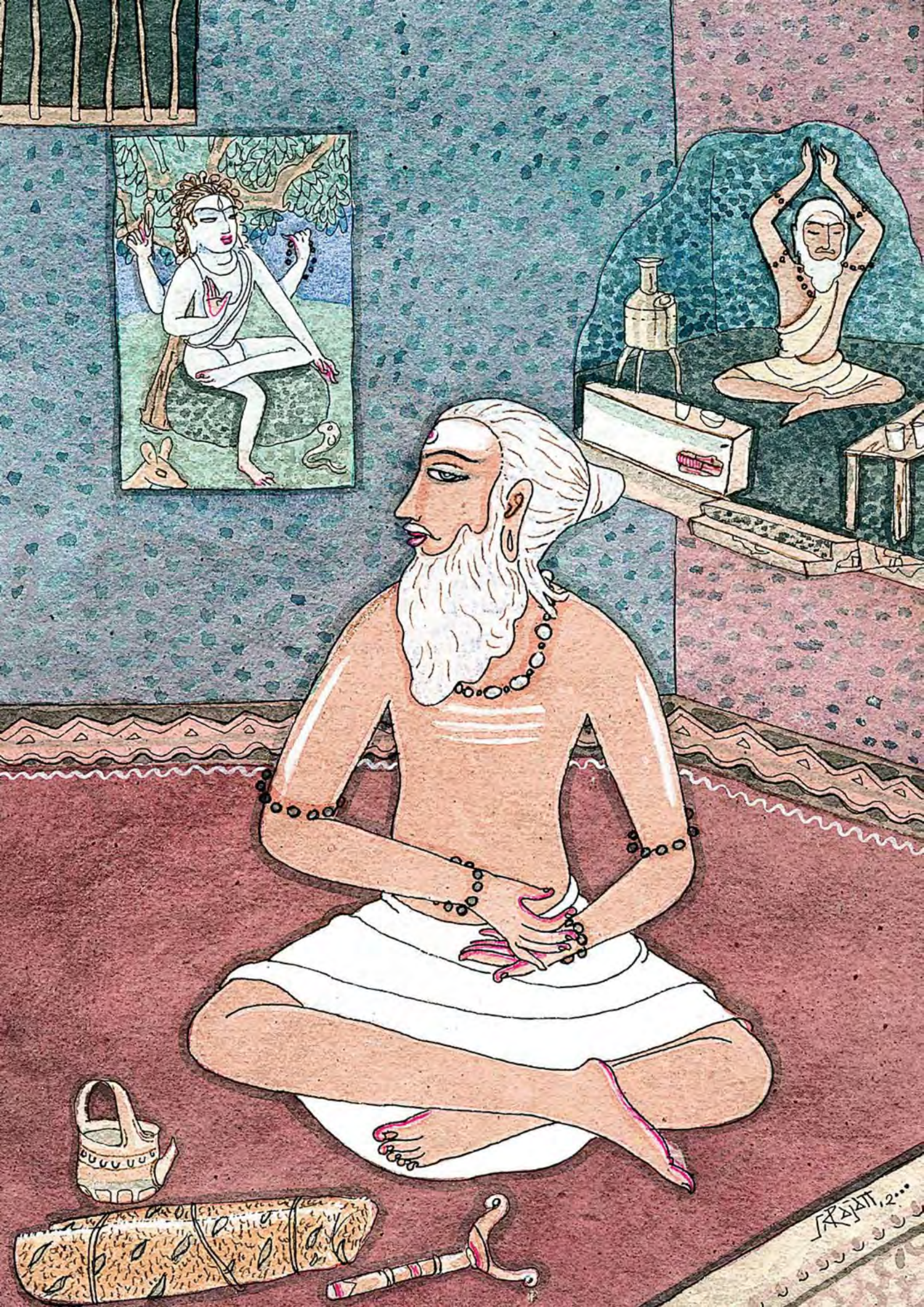
ШЛОКА 152

Кайласа-парампара — это тысячелетняя линия духовного наставничества, входящая в *Нандинатха-сампрадайю*. В двадцатом веке ее представлял мудрец Йогасвами, который поручил мне в 1949 году в Шри-Ланке нести эту благословенную традицию дальше. Аум.

БХАШЬЯ

Аутентичность индуистских учений увековечивается линиями-*парампарами*, которые протягиваются от одного *гуру* к его преемнику и так далее. *Кайласа-парампара* восходит (и уходит дальше в глубь веков) к Махариши Нандинатхе и его восьми ученикам, которых звали Санаткумара, Санакар, Санаданар, Санантханар, Шивайогамуни, Патанджали, Вьягхрапада и Тирумулар. Последователей этих адептов *сиддха-йоги* можно найти сегодня во многих течениях шиваизма, особенно в южноиндийской *шайва-сиддханте*. Нашей ветвью этой *парампары* является линия Риши Тирумулара (ок. 200 г. до н. э.), а первым известным *садгуру* в новой истории был Гималайский Риши (ок. 1770–1840). От него сила учения была передана *сиддхе* Кадайтсвами из Бангалора (ок. 1810–1875), затем *садгуру* Челлаппасвами (ок. 1840–1915), затем мудрецу Йогасвами (1872–1964) из Шри-Ланки и, наконец, мне, Шивайя Субрамуниясвами (род. в 1927 г.). «Тирумантирам» рассказывает: «Разъяснив все таким образом, я передал Его слово дальше по не подверженному изменениям пути Кайласы — слово Его, вечного, сияющего в истине, бесконечно великого Нандинатхи, радостного, танцующего блаженный танец, который рассеивает всю нечистоту». Аум Намах Шивайя.

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами, Гурудэва, восседает на питхе (церковном троне) в своем гавайском Кауай-Адхинаме и рассказывает о пути Нандинатха-сампрадайи четырем своим ачарьям. Шива присутствует в форме Натараджи, Космического Танцора.



Что известно о ранних наставниках Кайласа-парампары?

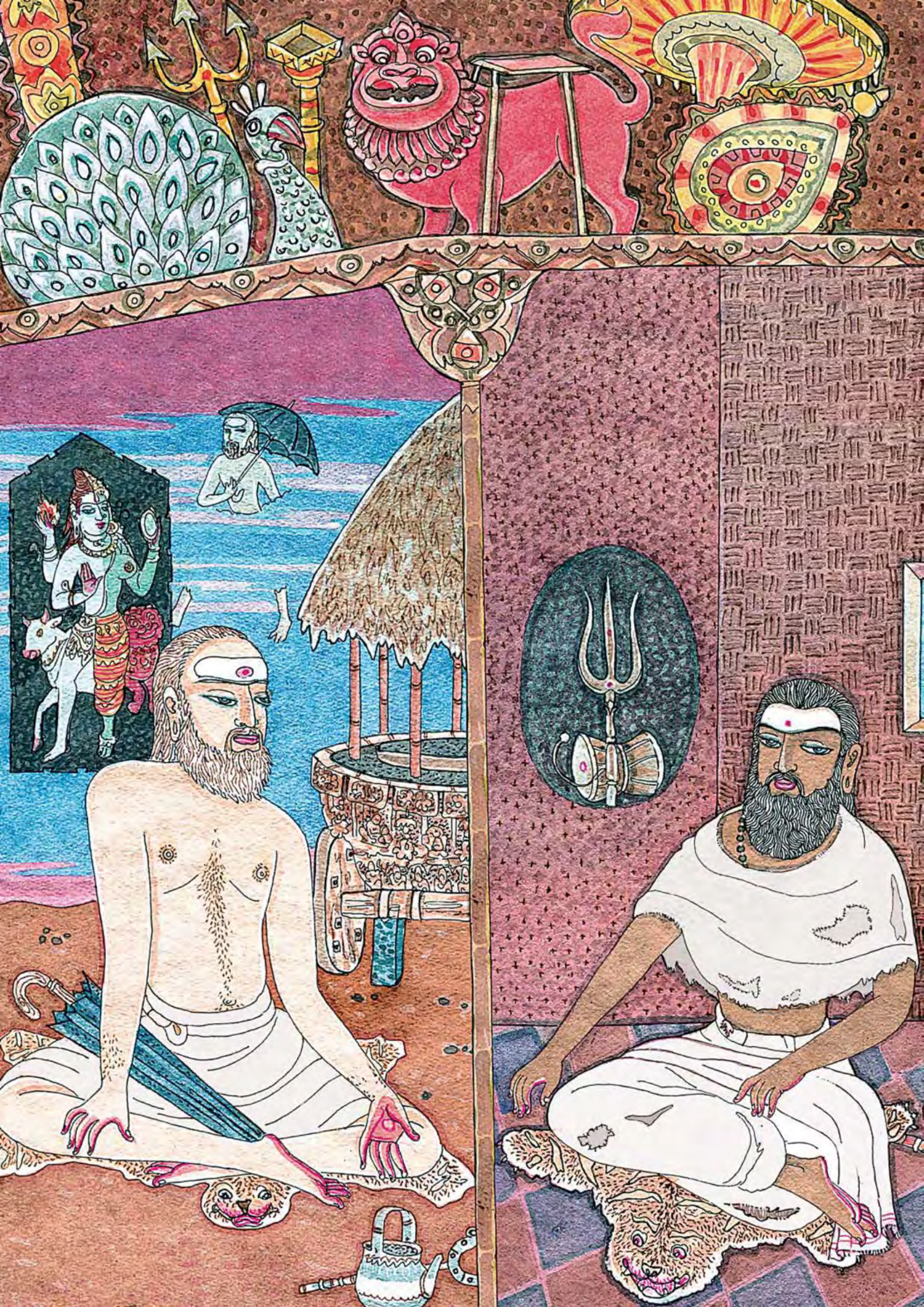
ШЛОКА 153

В качестве своих древних *гуру* наша *Кайласа-парампара* почитает прославленного Риши Тирумулара и поколения его преемников. В новой истории мы особенно чтим безмолвного *сиддху*, который известен под именем «Гималайский Риши». Аум.

БХАШЬЯ

Достигнув совершенного просветления и восьми *сиддхи* у стоп Махарши Нандинатхи в Гималаях, Риши Тирумулар был послан своим *садгуру* возрождать *шайва-сиддханту* на юге Индии. В конце концов он прибыл в Тирувавадутурай, где и пересказал на тамильском языке истины Шайва-агам и драгоценных Вед в книге «Тирумантирам», в которой больше 3000 эзотерических стихов. В последующие столетия звание *садгуру* Кайласы переходило от одного *сиддха-йога* к другому. Среди этих светочей был безымянный «Гималайский Риши», который в XVIII веке вошел в чайную лавку в одной деревне близ Бангалора, уселся на пол и вошел в глубокое *самадхи*. Он не двигался и не говорил семь лет. Преданные шли сплошным потоком, чтобы получить его *даршану*. На их невысказанные молитвы и вопросы таинственным образом приходили ответы во снах, а иногда и в виде записок, которые падали вниз, появившись прямо из воздуха. Затем однажды Риши ушел из деревни и позже передал свою силу Кадайтсвами. В «Тирумантираме» говорится: «По милости Нанди искал я первопричину. По милости Нанди стал я Садашивой. По милости Нанди обрел я божественную истину». Аум Намах Шивайя.

Безымянный сиддха, которого звали просто Гималайским Риши, сидит в своей хижине; рядом его данда и свернутая тигровая шкура. Вверху справа: он семь лет пребывал в самадхи в чайном магазине в Бангалоре. Шива присутствует в форме Дакшинамурти — безмолвного Всеобщего Учителя.



Кто такие Кадайтсвами и Челлаппасвами?

ШЛОКА 154

Кадайтсвами был деятельным *садгуру*; он возродил шиваизм в районе Джафны в Шри-Ланке, где преобладал католицизм. Челлаппасвами был пылким мудрецом, охваченным огнем сознания Шивы и погруженным в божественное уединение. Аум.

БХАШЬЯ

Кадайтсвами был мощным *сиддхой* двухметрового роста, чьи зажигательные рыночные проповеди обращали тысячи людей в религию их предков, шиваизм. Говорят, что он, будучи судьей высокого ранга, отказался однажды вынести смертный приговор и отрекся от карьеры в расцвете лет, чтобы стать *санньясином*. Следуя указанию своего *садгуру* — быть чудотворцем, — он проявлял *сиддхи*, о которых рассказывают и по сей день: превращал железо в золото, пил расплавленный воск, внезапно исчезал и появлялся в другом месте. Челлаппасвами (или Челлаппан), инициированный в девятнадцатилетнем возрасте, жил в одиночестве в *теради* (ангар для колесницы) при храме Наллур. Погруженный во внутреннее «Я», не признававший никакой двойственности, он обобщал адвайтические аксиомы, постоянно приговаривая: «Нет исконного зла. Все свершилось уже давно. Все, что есть, есть истина. Мы не знаем!» В «Натчинтанае» говорится: «Смеясь, Челлаппан бродит по окрестностям Наллура. Похожий на одержимого, он презирает внешние приличия. Темно его тело; одет в рубище. И вот все мои грехи исчезли, ибо он сжег их! Всегда что-то тихо повторяющий себе, он даст благословение истинной жизни каждому, кто отважится приблизиться к нему. И он сделал из моего ума — храм». Аум Намах Шивайя.

Кадайтсвами сидит в Джаффне рядом с храмовой колесницей. Его ученик-затворник Челлаппасвами медитирует в своей хижине. Вверху: праздничные реликвии храма Муругана в Наллуре. Шива присутствует в формах Ардханаришвары и Трезубца.

Как звали современных гуру Кайласа-парампары?

ШЛОКА 155

Мудрец Йогасвами, автор книги «Натчинтанай», хранитель *дхармы*, был *садгуру* Шри-Ланки в течение полувека. Он посвятил меня, хлопнув по спине и приказав: «Иди по всему свету и рычи, как лев!» Аум Намах Шивайя.

БХАШЬЯ

В гуще праздничной толпы возле храма Наллур растрепанный *садху* тряс прутья изнутри клети для колесницы и кричал: «Эй! Кто ты такой?» Йогасвами остановился, потрясенный. Он не мог двинуться с места. «Нет ничего неправильного! Все есть так, как оно есть. Кто знает?» — говорил этот мудрец, Челлаппан, и внезапно весь мир исчез... После того как Челлаппан достиг *махасамадхи* в 1915 году, Йогасвами на пять лет ушел в интенсивную *садхану*. Впоследствии люди всех сословий, всех народностей приходили на его *даршану*. Он призывал всех и каждого «познать самого себя». В его крытой соломой отшельнической хижине с земляным полом мы впервые встретились в 1949 году. Я лишь за несколько недель до этого реализовал Парашиву с его внутренней помощью, когда медитировал в пещерах Джалани. «Ты во мне», — сказал он. «Я в тебе», — ответил я. Позже он нарек меня «Субрамуниясвами», мощно хлопнув ладонью по спине, и после этой *дикши* отправил меня в качестве *санньясина* в Америку, сказав: «Ты будешь строить храмы. Ты накормишь тысячи». Мне было в то время 22 года, ему — 77.

Во исполнение его завета составил я, Шивайя Субрамуниясвами, эти 155 *шлок* и комментарии к ним, передающие лишь самую малую часть того, что он оставил во мне. Аум Намах Шивайя.

Садгуру Йогасвами сидит в глубоком созерцании в своей хижине в Коломбутхурае. Во время медитации и сочинения гимнов «Натчинтаная» он слышал звон ножных браслетов Богини Шакти. Шива присутствует в форме Святых Сандалий.

В трех мирах нет никого более великого, чем *гуру*. Ему, дающему божественное знание, надлежит поклоняться с высшей преданностью.

Атхарваведа

Пребывая в самом средоточии невежества, но считая себя мудрыми и учеными, глупцы бесцельно блуждают то там, то здесь, как слепые, ведомые слепыми.

Атхарваведа

Истина есть Высшее, Высшее есть Истина. С Истиной люди никогда не падут с высот небесного мира, потому что Истина принадлежит святым. Поэтому они возрадуются в Истине.

Яджурведа

Высшая тайна заключения Веды, провозглашенная в прежние времена, не должна передаваться тому, кто не успокоен, и тому, кто не является сыном или учеником. Для того, кто имеет высочайшую преданность Богу и своему духовному учителю так же, как Богу, — для него эти тайны, которые были провозглашены, становятся явными, если он — великая душа!

Яджурведа

Ученики получают, благодаря преданности *гуру*, знание, которым обладает *гуру*. В трех мирах этот факт четко подтвержден божественными мудрецами, предками и учеными мужами.

Гуру-гита

Господом установлено так, что не может быть *мокши*, освобождения, без *дикши*, посвящения; и посвящение не может произойти без учителя. Поэтому оно приходит по линии учителей, называемой *парампара*.

Куларнава-тантра

Будучи сам непривязанным, *гуру*, после некоторого испытания, по указанию Господа, должен передать Истину своему ученику, чтобы наделить его полномочиями. Наделенный таким образом полномочиями воистину находится в союзе с Всевышним Шивой. По окончании телесной жизни его ждет вечное освобождение — это объявлено Господом. Поэтому нужно постараться найти *гуру* из непрерванной традиции, который сам рожден от Всевышнего Шивы.

Куларнава-тантра

Без учителя вся философия, традиционное знание и *мантры* — бесплодны. Только того хвалят боги, кто является *гуру* и поддерживает активность знания, переданного традицией.

Куларнава-тантра

Я склоняюсь к лотосным стопам учителей, показавших нам источник вечного океана блаженства, рожденных от внутреннего «Я», давших нам лекарство от яда *сансары*.

Гуру-гита

Ночью и днем в окрестностях Наллура танцевал Челлаппан в экстазе. Даже святые *йоги*, погруженные в безмолвие, не знают его. Он все время с сияющим лицом повторяет: «Все есть истина». Ночью и днем в окрестностях Наллура танцевал Челлаппан в экстазе.

Натчинтанай

Нандинатха принял предложение моего тела, здоровья и жизни. Затем он коснулся меня, и его взгляд рассеял мою горестную *карму*. Он поставил свои стопы на мою голову и наделил меня высшим сознанием. Так он разорвал мой гнетущий цикл рождений.

Тирумантирам

Upagranthāḥ

उपग्रन्थाः

Приложения

Śaiva Śraddhā Dhāraṇā

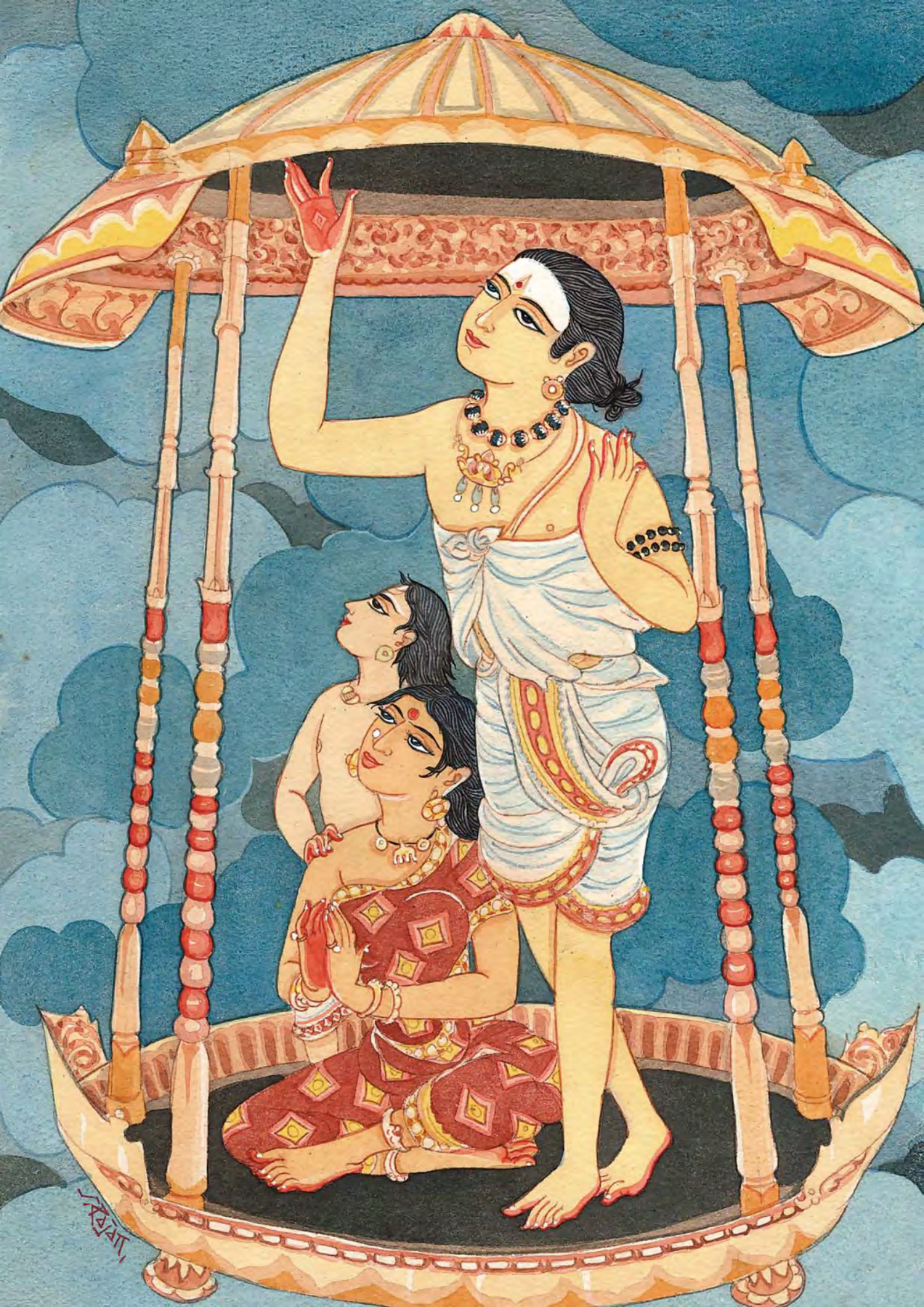
शैवश्रद्धा-धारणा

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Шиваитский символ веры

Искренне стремящийся к победе над умом да практикует *Шивадхьяну* ежедневно! Тогда его ум постепенно станет сосредоточенным. Он приобретет такие качества, как ясность, сочувствие, уверенность в себе. Его ум постоянно будет полон радости. Не отвлекаясь на хвалу и хулу, он будет наслаждаться счастьем в самой глубине души, помня при этом, что его благополучие — это благополучие других.

Натчинтанай, «*Ищи выгоды для души*».



Каждая религия имеет, в той или иной форме, символ веры — авторитетное краткое изложение основных верований этой религии. Обычно символы веры формируются, когда религии распространяются за пределы своего «родного» региона. До этого все верования религии полностью содержатся в культуре страны; дети изучают их как естественную часть окружающего мира. Но когда последователи данной религии обосновываются в других странах, где преобладают другие религии, возникает необходимость в простом изложении веры. Символ веры — это целые тома знания, отобранные и сжатые в серию легкозапоминаемых верований (*шраддх*). Символ веры должен суммировать специфические догматы религии и сохранять их в неизменном виде для передачи по цепи традиции. Символ веры придает силу людям, стремящимся понять свою жизнь и свою религию. Символ веры также позволяет приверженцам одной религии в простых и последовательных выражениях объяснить сущность своей традиции последователям других религий.

Хотя огромный массив учений *Санатана Дхармы* до сих пор не излагался в форме краткого резюме, с древних времен широко известны так называемые *махавакьи*, «великие изречения», из ведических Упанишад. Ныне же, в технологическую эру, когда на смену деревенской замкнутости пришла всемирная мобильность, необходимость иметь символ индуистской веры, если мы хотим сохранить свою религиозную тождественность, становится очевидной. Нам нужны два вида силы — сила, которая содержится в разнообразии и индивидуальной свободе задавать вопросы, и сила, которая происходит из союза умов, поддерживающих универсальные принципы нашей веры. В двенадцати верованиях на следующих страницах воплощены многовековые центральные убеждения шиваизма в том виде, в каком они постулируются в адвайта-ишваравадинской философии *шайва-сиддханты*. Воистину эта *Шайва-дхарма-шраддха-дхарана* есть полное обобщение «Танца с Шивой, современного катехизиса индуизма». Аум Намах Шивайя.

Шиваитская семья собирается в садовой беседке, чтобы насладиться обществом друг друга и совершить молитвы Господу Шиве. Сердца радуются, а глаза поднимаются к голубому куполу небес, когда они вместе поют текст, в безупречной простоте суммирующий их верования.

Бесчисленные тысячи лет Шивалингам представлял Бога в Его непроявленной реальности — Ниргуна-Брахмане. Символическая форма Лингама намекает на То, что превыше описания и изображения; здесь она показана как стержень бытия — не выше, а внутри феноменального мира со всем его бескрайним содержимым — галактическим и субатомным.

Верование первое

О НЕПРОЯВЛЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ БОГА

Все последователи Шивы верят, что Господь Шива есть Бог, Чье Абсолютное Бытие, Парашива, превосходит время, форму и пространство. *Йог* безмолвно восклицает: «Не это! Не то!» Воистину такой непостижимый Бог — Бог Шива. Аум.

Как Саччидананда, чистое сознание, Бог Шива проницает все бытие как его основа и энергия. Некоторые сравнивают этот вездесущий субстрат Божественности с киноэкраном — реальным, но незамечаемым, пока образы относительной реальности пляшут на его поверхности. На этой картине весь физический мир изображен как тело Шивы. Он во всем, и всё — в Нем.

Верование второе

О ПРОЯВЛЕННОЙ ПРИРОДЕ БОГА — ВСЕПРОНИКАЮЩЕЙ ЛЮБВИ

Все последователи Шивы верят, что Господь Шива есть Бог, Чья имманентная природа любви, Парашакти, является субстратом, первосубстанцией чистого сознания, протекающего сквозь все формы как энергия, существование, знание и блаженство. Аум.

Слева направо: Брахма, Рудра и Шива образуют знаменитую форму Тримурти. В качестве Брахмы Бог Шива — творец всего. Его созидательная сила изображена как весенние птичьи яйца, новорожденное дитя и восходящее солнце. В качестве Вишну Он — хранитель, поддерживающий лето жизни и ее урожай. В качестве Рудры Он — разрушитель, втягивающий Свои творения назад в Себя и завершающий природный цикл, что показано здесь в образах погибающей коровы и лесного пожара.

Верование третье

О БОГЕ КАК ЛИЧНОСТНОМ ГОСПОДЕ И СОЗДАТЕЛЕ ВСЕГО

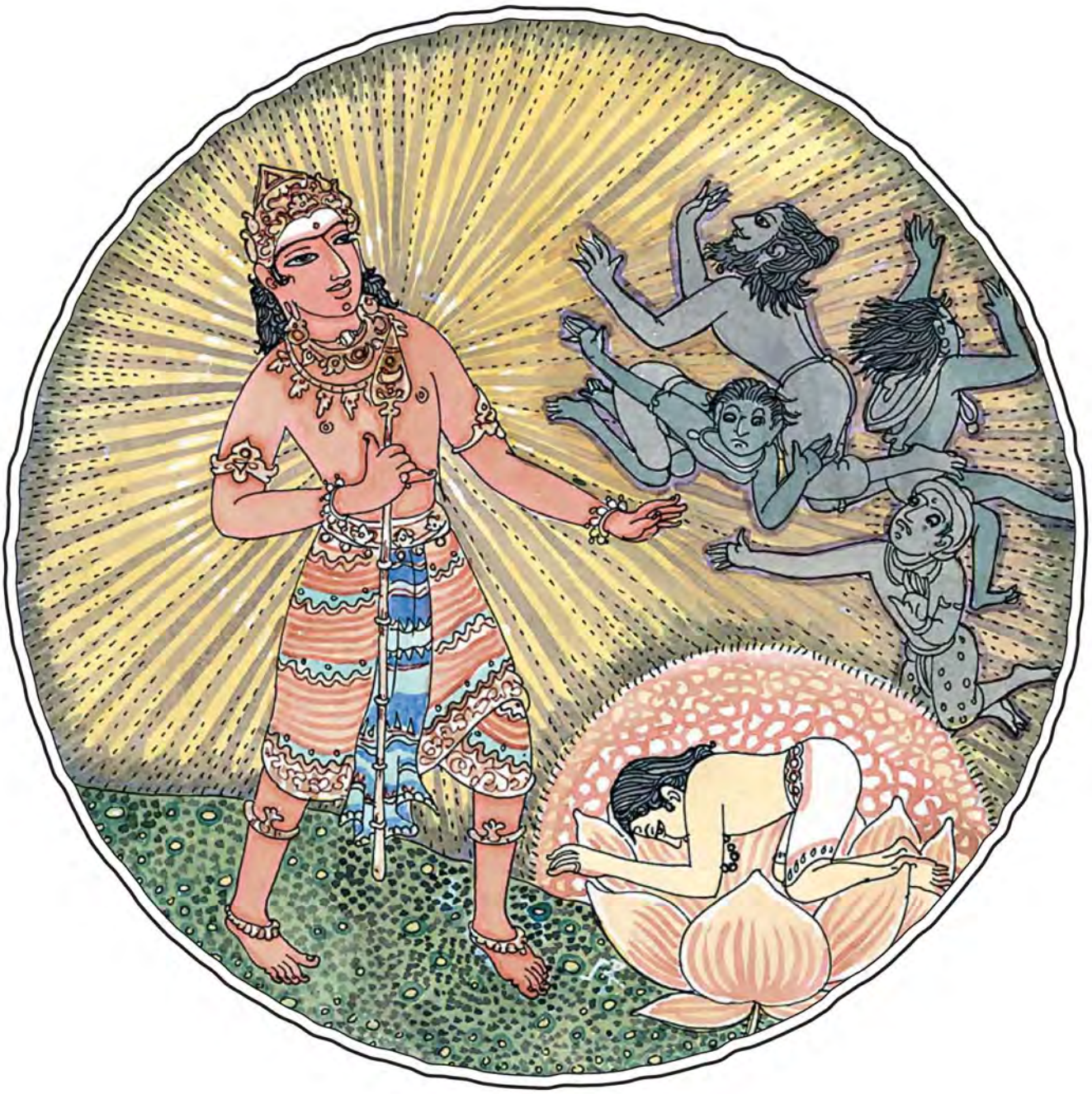
Все последователи Шивы верят, что Господь Шива есть Бог, Который по Своей имманентной природе является Первичной Душой, Верховным Махадэвой, Парамешварой, автором Вед и Агам, Создателем, Хранителем и Разрушителем всего сущего. Аум.

Господь Ганеша — слоноликий бог, направляющий и защищающий нас благодаря
Своей власти создавать препятствия на нашем пути и устранять их.
Верующая принесла подношения к небольшому святилищу и призывает
Его милость, прежде чем войти в богато украшенные двери.
Ее искренние молитвы вызвали нежные благословения Господа Ганеши.

Верование четвертое

О СЛОНОЛИКОМ БОЖЕСТВЕ

Все последователи Шивы верят в Махадэву Господа Ганешу, сына Шивы и Шакти, к Которому они должны обращаться с молитвой, прежде чем начать любое богослужение и любое дело. Его правление сострадательно. Его закон справедлив. Справедливость — Его сознание. Аум.



Господь Муруган — Сын Бога Шивы, почитающийся как отшельник,
Царь царей и Главнокомандующий небесных войск. Здесь Он изображен как Сканда,
могучий бесстрашный воин, держащий вель — копье света и духовного знания,
разгоняющее демонов и силы тьмы для тех, кто, как этот мужчина, преданно молится Ему.

Верование пятое

О БОЖЕСТВЕ КАРТТИКЕЙЕ

Все последователи Шивы верят в Махадэву Карттикейю, сына Шивы и Шакти, Чей *вель* милостиво разрывает узы невежества. *Йог,* замкнутый в лотосе, благоговеет перед Муруганом. Сдерживаемый таким образом, его ум становится спокойным. Аум.

Бог Шива создает индивидуальную душу во многом так же, как мы создаем свои мысли, — естественным, без усилия продолжением самих себя. Здесь душа изображена в волосах Шивы как творение Его Божественного Ума. Душа развивается, созревает в пламени опыта и в конце концов через йогу обращается внутрь себя (медитирует на Натараджу), чтобы осознать, что она всегда была в союзе с Ним.

Верование шестое

О СОТВОРЕНИИ ДУШИ И ЕЕ ТОЖДЕСТВЕННОСТИ С БОГОМ

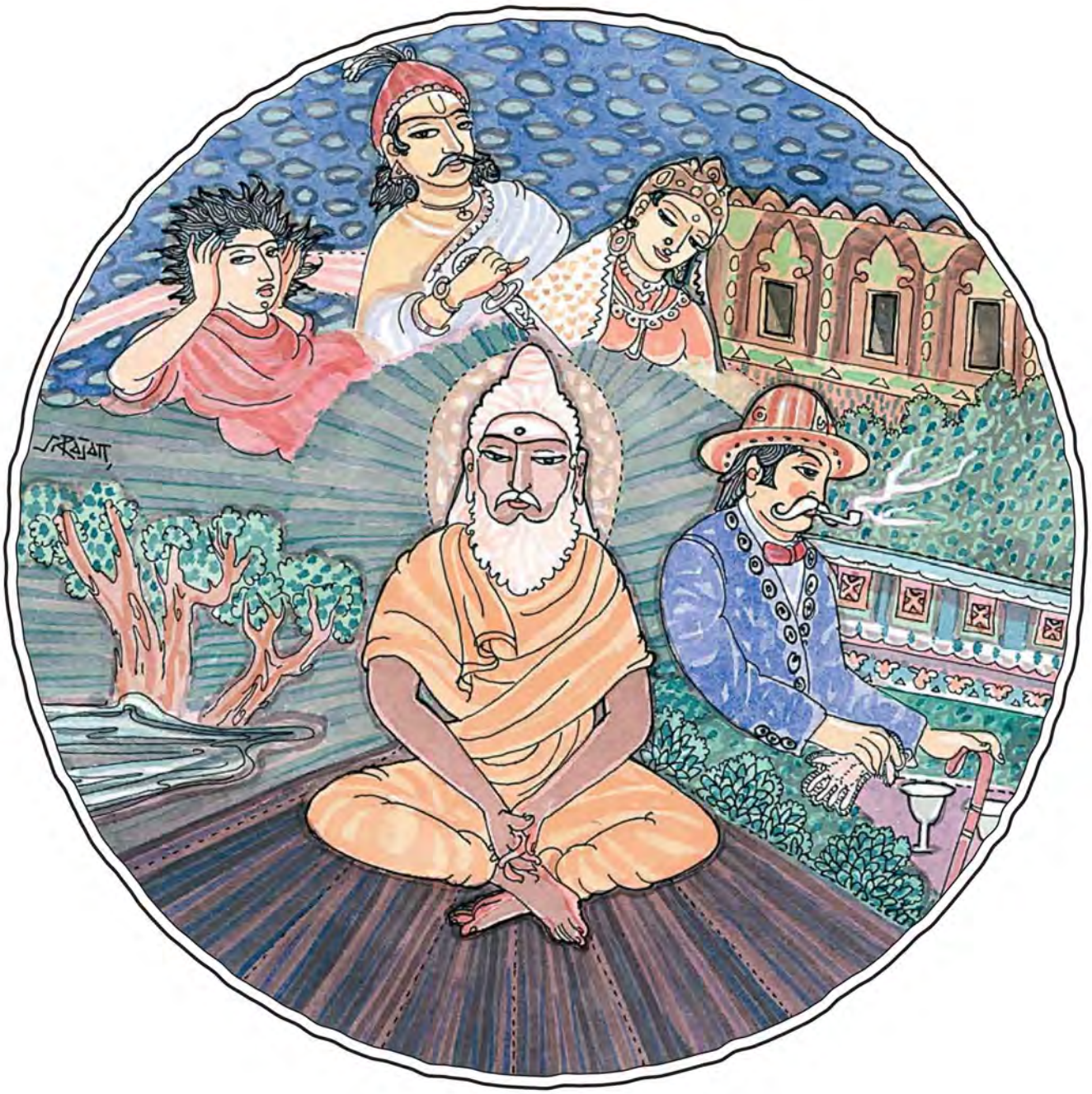
Все последователи Шивы верят в то, что каждая душа сотворена Господом Шивой и тождественна Ему и что эта тождественность будет полностью осознана всеми душами, когда узы *анавы, кармы* и *майи* будут удалены Его милостью. Аум.

Три мира — это три плана существования: грубый, тонкий и причинный, вложенные друг в друга. Здесь материальный Первый Мир изображен как гималайская долина с лотосовым прудом. В каждом лотосе — как и в каждом атоме Вселенной — содержится Второй Мир астральной субстанции и астральных существ. Глубоко внутри Второго Мира, в центре лотоса, находится Третий Мир чистой духовной энергии, где танцует Господь Натараджа и пребывают боги.

Верование седьмое

О ГРУБОМ, ТОНКОМ И ПРИЧИННОМ ПЛАНАХ БЫТИЯ

Все последователи Шивы верят в три мира бытия: *бхурлоку*, где души принимают физические тела; *антарлоку*, где души принимают астральные тела; и *Шивалоку*, где души существуют в своей светящейся форме. Аум.



Наша индивидуальная душа — это свет, который не умирает, но лишь принимает одно тело за другим в череде рождений (этот процесс называют реинкарнацией). Здесь душа изображена как поток света, проходящий через пять из ее многих жизней: крестьянина, солдата, царевну, бизнесмена и джняни, который уже достиг просветления и больше не будет рождаться на Земле.

Верование восьмое

О КАРМЕ, САНСАРЕ И ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПЕРЕРОЖДЕНИЙ

Все последователи Шивы верят в закон *кармы* — в то, что каждый должен пожинать плоды всех действий, которым он был причиной, — и в то, что каждая душа продолжает перерождаться до тех пор, пока все *кармы* не растворятся и не будет достигнута *мокша*, освобождение. Аум.

Четыре пады изображены здесь расположенными по часовой стрелке слева. Во время чарья-пады мы живем добродетельно и служим другим, как и женщина, подающая еду нищему. Во время крия-пады центром нашей жизни становятся религиозность и богослужение. Их символизирует верующий, принесший цветы в храм. Во время йога-пады, которую изображает медитирующий, мы интернализируем богослужение под руководством гуру. Джняна-пада — это пробужденное состояние почитаемого святого, который представлен здесь как гуру, благословляющий искреннего духовного искателя.

Верование девятое

О ЧЕТЫРЕХ МАРГАХ, ИЛИ СТАДИЯХ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ

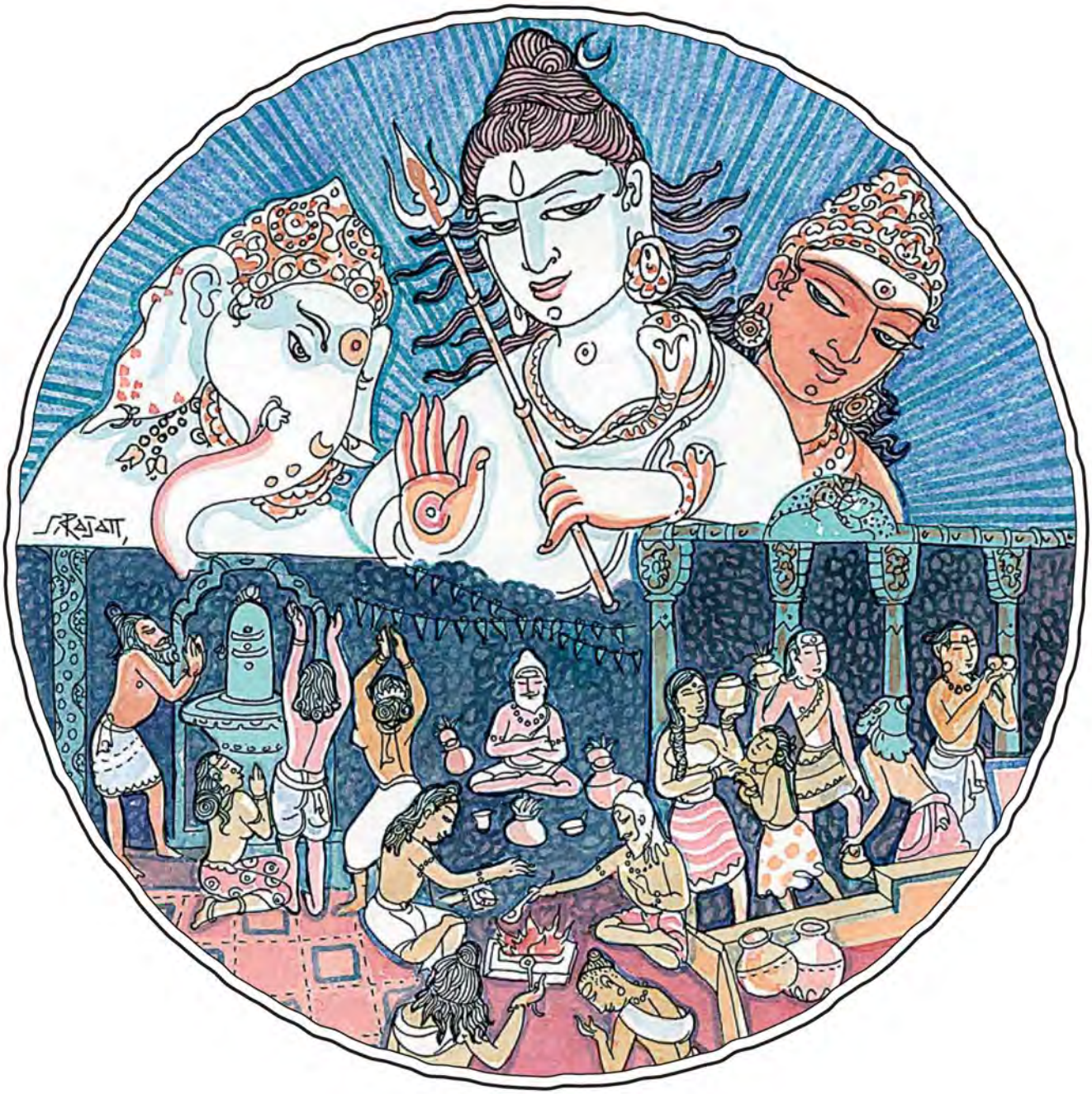
Все последователи Шивы верят в то, что *чарья*, или добродетельная жизнь, *крия*, или храмовое богослужение, и *йога*, приводящая к Парашиве благодаря милости живого *садгуру*, абсолютно необходимы для достижения *джняны* (мудрости). Аум.

Бог Шива сотворил все и всему сотворил противоположность. Он создал радость и горе, рождение и смерть, удовольствие и боль — все, что кажется нам «хорошим» и «плохим». Здесь художник изобразил двух человек, один из которых живет во тьме, а другой — в свете; но оба сидят на милостивой ладони Шивы, показывая, что для Шивы все души божественны, что бы они ни делали. Не бывает душ проклятых и искупленных. Нет исконного зла, нет Сатаны или Дьявола, противостоящего воле Шивы.

Верование десятое

О ДОБРЕ И ЗЛЕ

Все последователи Шивы верят в то, что в мире нет исконного зла. Зло не имеет реального источника, а источник кажущегося зла — в неведении. Шиваиты воистину сострадательны, зная, что нет ничего «хорошего» или «плохого». Всё есть воля Шивы. Аум.



В храмовом богослужении мы общаемся с тонкими, божественными мирами.
На этой иллюстрации священники собрались вокруг храмового огня-хомы в Первом Мире.
Их богослужение и священные песнопения открывают внутренние двери,
и они способны сознательно общаться с Третьим Миром,
где Бог Шива и Махадэвы Ганеша и Муруган даруют им благословения.

Верование одиннадцатое

ОБ ЭЗОТЕРИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ХРАМОВОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

Все последователи Шивы верят в то, что религия — это гармоничное совместное функционирование трех миров, и в то, что эту гармонию можно создавать посредством храмового богослужения, при котором существа всех трех миров могут сообщаться между собой. Аум.

Глубоки и многочисленны таинства паньчакшара-мантры.
Это самое священное имя Бога Шивы. На рисунке преданный, украшенный святым пеплом, сидит в спокойной медитации и безмолвно поет пять священных слогов «На-Ма-Ши-Ва-Йя». Они начертаны тамильским письмом на пяти лепестках лотоса его сердца. Духовные энергии этой мантры излучаются из лотоса и благословляют весь мир.

Верование двенадцатое

О ПЯТИ СЛОГАХ

Все последователи Шивы верят в *паньчакшара-мантру,* пять священных слогов «Намах Шивайя», как в главную и важнейшую *мантру* шиваизма. Секрет *мантры* «Намах Шивайя» — в том, что ее надлежит услышать из правильных уст в правильное время. Аум.

Shaṭ-Śaiva Sampradāya

षट्शैवसंप्रदाय

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Шесть школ шиваизма

Любовь — это Бог. Любовь — это мир. Любовь — это все живое. Любовь — это вообще всё. Любовь проявляется как становление и растворение. Кто же знает чудо любви? Тот, у Кого нет ни начала, ни конца. Почему кажется, что у Него есть начало и конец? Это может знать лишь Чистая Милость Первопричины. Никакой учебой этого не постигнешь.

Натчинтанай, «*Кто может знать*».

В поисках мира, просветления и освобождения невозможно найти более терпимого, более мистического, более распространенного или более древнего пути, чем шиваитский индуизм. За свою долгую историю шиваизм породил массу духовных линий и традиций, каждая из которых обладает своими уникальными философско-культурно-лингвистическими характеристиками, и до 1100 года доминировал во всей Индии, от Гималаев до Шри-Ланки, от Бенгальского залива до Аравийского моря. В этом разделе мы представим в основных чертах шесть главных традиций, которые выделяются в контексте современного шиваизма. Это *шайва-сиддханта, пашупата*-шиваизм, кашмирский шиваизм, *вира*-шиваизм, *сиддха-сиддханта* и *шива-адвайта.*

Следует иметь в виду, что это формальное и несколько интеллектуальное подразделение, как бы полезно оно ни было, никоим образом не может являться ни исчерпывающим описанием шиваизма, ни даже единственным возможным списком его традиций. Реальный шиваизм гораздо богаче и разнообразнее, чем предполагает эта схема. Есть, например, разновидности шиваизма, которые практикуют тринадцать миллионов человек в Непале, три миллиона в Индонезии или пятьдесят пять миллионов индуизированных яванцев, которые поклоняются Шиве под именем Батара. Подумайте также о миллионах *смартов* и других универсалистов, которые приняли Ганешу, Муругана или Шиву в качестве своего избранного Божества, или о многих и многих поклонниках Аяппана, которые совершают богослужения в южноиндийских святилищах Господа Муругана. При этом нельзя упускать из виду тот факт, что лишь горстка людей из миллионов кашмирских последователей Шивы формально связывают себя со школой, которая называется «кашмирский шиваизм». Подобным образом и в южноиндийском штате Тамилнад, где Шиве поклоняются более пятидесяти миллионов человек, только хорошо информированное меньшинство называет себя *шайва-сиддхантинами.*

Наше обсуждение этих шести школ и их традиций основывается на исторической информации. В исторических записях имеются существенные пробелы, но в каждый момент, когда прошлое приподнимает перед

Высоко воздев руки в жесте энстатического откровения, Шивабхакта осознаёт Божественность всех вещей и тварей, видя Бога как всепроницающую энергию и основу Вселенной. Для сотен миллионов индуистов, принадлежащих к шести шиваитским школам, этим Божеством является Шива.

нами свою завесу, мы видим, что поклонение Шиве присутствует. В долине Инда 8000 лет назад делали печати, на которых Шива изображался как Господь Пашупати, сидящий в йогической позе. В «Рамаяне», которую датируют астрономическими методами 2000-ми гг. до н. э., Господь Рама поклоняется Шиве, как и его противник Равана. В «Махабхарате», датируемой примерно 1300-ми гг. до н. э., мы снова встречаем поклонение Шиве. Будда родился в 624 г. до н. э. в шиваитской семье, и исторические записи того времени говорят о шиваитских аскетах, которые блуждали по холмам и выглядели во многом так же, как и сегодня.

Основу всех школ шиваизма составляют Шайва-агамы. Философия этих Агам — теистическая, т. е. в них Шива предстает Всевышним Богом, имманентным и трансцендентным одновременно, принимающим поклонение как личностный Господь и достижимый посредством *йоги*. Эта теистическая концепция проходит красной нитью через все школы.

С философской точки зрения агамическая традиция включает следующие основные доктрины: 1) пять энергий, или милостей, Шивы: творение, сохранение, разрушение, сокрытие и откровение; 2) три категории: Пати, *пашу* и *паша* — Бог, души и узы; 3) три вида уз: *анава*, *карма* и *майя*; 4) тройственная энергия Шивы — *иччха-*, *крия-* и *джняна-шакти*; 5) тридцать шесть *таттв*, или категорий бытия, от пяти элементов материи до Бога; 6) необходимость *садгуру* и инициации; 7) сила *мантры*; 8) четыре *пады: чарья*, *крия*, *йога* и *джняна*.

Изучая отдельные школы и линии внутри шиваизма, имейте в виду, что все они придерживаются этих учений. Наше обсуждение будет, что вполне естественно, сосредоточено на различиях между школами, но различия не должны заслонять внушительного сходства, существующего как в вере, так и в практике.

В Шайва-агамах содержатся и монизм, и дуализм, и промежуточные философии. Поэтому различные школы могут стоять на разной философской платформе и при этом все — опираться на Агамы. Традиция кашмирского шиваизма утверждает, что Шива открыл различные философии людям различного склада ума, чтобы каждый мог продвигаться по духовному пути к признанию внутреннего единства человека и Бога.

При этом мало кто из последователей Шивы в наше время или в прошлом был непосредственно знаком с Агамами. Чтение и писание было прерогативой специально подготовленных книжников, и даже сегодня Агамы сохраняются в основном на тех же листьях *олай*, на которых они передавались из поколения в поколение.

Агамическая философия и практики передаются обычному человеку по другим каналам, одним из которых являются Шайва-пураны. Эти собрания устных преданий о жизни богов пропитаны агамической философией. Например, «Шива-пурана» провозглашает: «Шива есть великий *Атман*, ибо Он есть *Атман* всего, Он вечно наделен великими качествами. Преданный должен осознать, что Шива тождествен ему самому: "Я — только Шива"».

Второй канал передачи агамической философии — это шиваитский храм, так как устройство храмов и выполнение храмовых ритуалов устанавливаются именно в Агамах; собственно, это одна из важнейших тем Агам. Священники пользуются специальными руководствами (*паддхати*), в которых обобщаются все инструкции по богослужению, содержащиеся в Шайва-агамах. Третий канал — это песни и *бхаджаны* шиваитских святых, которые, при всей своей простоте, несут мощное философское содержание. Четвертый канал — это непрерывные устные поучения от *гуру, свами, пандитов, шастри*, священников и старейшин.

Итак, шиваизм не является единой иерархической системой. Скорее, это совокупность тысячи традиций, больших и малых. Некоторые из них — традиции ортодоксальные и благочестивые, другие — иконоборческие, третьи — например, *капалики* и *агхори* — жестко аскетические, эксцентрические и оргиастические. Для некоторых Шива есть мощный, грозный, ужасающий разрушитель, но для большинства Он — воплощенная любовь, сострадательный и нежный Бог. И для почти всех из миллионов преданных Шивы шиваизм — это не философская школа, а сама жизнь. Они просто любят Шиву и следуют почитаемым традициям своей семьи и общины. Эти люди посещают храмы и отмечают переломные моменты жизни святыми таинствами. Они совершают паломничества, творят ежедневные молитвы, практикуют медитации и йогические дисциплины. Они поют священные гимны, слушают рассказы из Пуран и повторяют стихи из писаний.

И все же весьма полезно разобраться в формальных идейных потоках, которые питают и поддерживают эту религию. И мы начинаем наше краткое описание шести школ шиваизма с самой влиятельной школы, *шайва-сиддханты*.

Шайва-сиддханта

Шайва-сиддханта — самая древняя, самая энергичная и широко практикуемая сегодня школа шиваитского индуизма, охватывающая мил-

лионы приверженцев, тысячи действующих храмов и десятки живых монашеских и аскетических традиций. Несмотря на популярность *сиддханты,* ее славное прошлое как всеиндийской религии относительно мало известно людям, а сегодняшняя *сиддханта* отождествляется в основном с ее южноиндийской, тамильской формой. Термин *шайва-сиддханта* означает «последние (или признанные) выводы шиваизма». Это формализованная теология божественных откровений, содержащаяся в двадцати восьми Шайва-агамах. Первым известным нам *гуру* «чистой» (*шуддха*) традиции *шайва-сиддханты* был Махариши Нандинатха из Кашмира (ок. 250 г. до н. э.), упомянутый в учебнике грамматики Панини как учитель *риши* Патанджали, Вьягхрапады и Васиштхи. Из письменных работ Махариши Нандинатхи до нас дошли только двадцать четыре санскритских стиха, озаглавленных «Нандикешвара-кашика», в которых он изложил древние учения. Из-за его монистического подхода ученые часто причисляют Нандинатху к представителям школы *адвайта.*

Следующий выдающийся *гуру,* упоминающийся в письменных источниках, — это Риши Тирумулар, *сиддха* из линии Нандинатхи, который пришел из Кашмирской Долины в южную Индию, чтобы распространять священные учения двадцати восьми Шайва-агам. В своем глубоком труде «Тирумантирам» («Святое воспевание») Тирумулар впервые изложил обширные писания Агам и философию *шайва-сиддханты* на сладкозвучном тамильском языке. Риши Тирумулар, как и его *садгуру* Махариши Нандинатха, проповедует монистический теизм, в котором Шива является одновременно материальной и действенной причиной, имманентным и трансцендентным. Шива создает души и мир посредством эманации из Себя и в конце концов вновь поглощает их в Свое океаническое Бытие — так вода течет к воде, огонь стремится к огню, эфир — к эфиру.

«Тирумантирам» показывает *сиддханту* как последовательный четверичный путь, составляющими которого являются *чарья,* добродетельная и высокоморальная жизнь; *крия,* храмовое богослужение; и *йога* — внутреннее поклонение и союз с Парашивой благодаря милости живого *садгуру* — которые приводят к состоянию *джняны* и освобождению. После освобождения духовное тело продолжает развиваться, пока полностью не сольется с Богом — пока *джива* не станет Шивой.

Шуддха-шайва-сиддханта Тирумулара имеет общие корни с *сиддха-сиддхантой* Махасиддхайоги Горакшанатхи в том смысле, что обе являются линиями передачи учения *натхов.* Линия Тирумулара известна

как *Нандинатха-сампрадайя,* линия Горакшанатхи — как *Адинатха-сампрадайя.*

Шайва-сиддханта расцвела в Южной Индии как мощное движение *бхакти* с элементами *сиддха-йоги.* В течение седьмого — девятого столетий святые Самбандар, Аппар и Сундарар странствовали от храма к храму, воспевая величие Шивы. Они успешно защищали шиваизм от опасности буддизма и джайнизма. Вскоре царский главный министр Маниккавасагар отказался от мира богатства и славы, чтобы искать Бога и служить Ему. Его проникновенные стихи, названные «Тирувасагам», полны визионерских переживаний, божественной любви и пламенного стремления к Истине. Песни этих четырех святых являются частью свода писаний, известного как «Тирумурай», который вместе с Ведами и Шайва-агамами образует письменную основу *шайва-сиддханты* в Тамилнаде.

Кроме святых, философов и аскетов, в Индии всегда были многочисленные *сиддхи* («достигшие»), опьяненные Богом люди, которые появлялись из столетия в столетие как святые, *гуру,* вдохновенные преданные или даже презираемые всеми «не имеющие касты». *Шайва-сиддханта* имеет особые основания считать их своими, но их присутствие и откровения пронизывали все школы, философии и линии преемственности и сохраняли истинный дух Шивы на земле. Эти *сиддхи* представляли собой главный источник силы, сопровождавший религию из одной эпохи в другую. Из хорошо известных имен можно назвать мудреца Агастью, Бхогу Риши, Тирумулара и Горакшанатху. Их почитают *сиддха-сиддхантины,* кашмирские шиваиты и даже непальские ветви буддизма.

В центральной Индии *шайва-сиддханта* санскритской традиции была введена и оформлена Гухаваси Сиддхой (ок. 675 г.). Третий преемник в его линии, Рудрашамбху, также известный как Амардака Тиртханатха, основал монашеский орден Амардака (ок. 775 г.) в Андхра-Прадеш. С тех пор возникли три монашеских ордена, которые послужили распространению *шайва-сиддханты* по всей Индии. Кроме ордена Амардака (который был связан с Удджайном, одним из самых святых городов шиваизма), существовали орден Маттамаюра (в столице царей Чалукья, рядом с Пенджабом) и орден Мадхуматейя (в центральной Индии). От каждого из них произошли многочисленные дочерние ордены, так как монахи *сиддханты,* полные миссионерского духа, использовали влияние своих царственных покровителей для пропаганды учения

в сопредельных царствах, в частности в Южной Индии. Так, монахи Маттамаюры основали монастыри в Махараштре, Карнатаке, Андхре и Керале (ок. 800 г.).

Из многих живших позднее *гуру* и *ачарьев*, распространявших *сиддханту* по всей Индии, двум *сиддхам,* Садйоджйоти и Брихаспати из Центральной Индии (ок. 850 г.), приписывается заслуга систематизации теологии на санскрите. Садйоджйоти, инициированный кашмирским *гуру* Уграджйоти, проповедовал философские воззрения *сиддханты,* как они содержатся в «Рауравa-агаме». Его преемниками были Рамакантха I, Шрикантха, Нараянакантха и Рамакантха II, каждый из которых написал многочисленные трактаты по *шайва-сиддханте.*

Позднее царь Бходжа Парамара из Гуджарата (ок. 1018 г.) сжал многие тома писаний *сиддханты* в один краткий метафизический трактат под названием «Таттва-пракаша», считающийся главным санскритским писанием *шайва-сиддханты.*

Монистические воззрения *шайва-сиддханты* разделял Шрикумара (ок. 1056 г.), утверждавший в своем комментарии под названием «Татпарья-дипика» к трудам Бходжи Парамары, что Пати, *пашу* и *паша* — в конечном счете одно и то же, и что откровение провозглашает, что Шива един. Он есть сущность всего. Шрикумара соглашался, что Шива является и действенной, и материальной причиной Вселенной.

Шайва-сиддханта с готовностью принималась повсюду в Индии и продолжала расцветать вплоть до исламского вторжения, которое практически уничтожило все следы *шайва-сиддханты* в северной и центральной Индии и ограничило ее открытое практикование южными областями субконтинента.

В двенадцатом столетии Агхорашива поставил перед собой задачу объединить санскритскую традицию *сиддханты* Севера с южной, тамильской *сиддхантой.* Как глава дочернего монастыря ордена Амардака в Чидамбараме, он придал необычный уклон теологии *шайва-сиддханты,* прокладывая дорогу для новой, плюралистической школы. Категорически отвергая любые монистические интерпретации *сиддханты,* Агхорашива вызвал драматические изменения в понимании Божества, классифицировав первые пять принципов, или *таттв* (Нада, Бинду, Садашива, Ишвара и Шуддхавидья), как принадлежащие к категории *«паша»* (уз) и утверждая, что они являются следствиями причины и, по существу, бессознательными субстанциями. Это было, конечно, отходом от традиционных учений, в которых эти пять *таттв* были частью бо-

жественной природы Абсолюта. Агхорашива, таким образом, учредил новую *сиддханту,* отличную от первоначальной монистической *шайва-сиддханты* Гималаев.

Хотя Агхорашива придерживался плюралистического взгляда на *сиддханту,* его заслуга в том, что он сохранил бесценные санскритские ритуалы древней агамической традиции, описав их в своих книгах. На сегодняшний день философии *сиддханты* Агхорашивы следуют почти все потомственные храмовые священники-*шивачарьи,* а его *паддхати* — тексты об Агамах — стали стандартными руководствами по *пудже.* Его «Криякрамадйотика» является обширным трудом, освещающим почти все аспекты ритуала *шайва-сиддханты,* включая *дикшу, самскары, атмартха-пуджу* и установку храмовых божеств.

В тринадцатом веке в *шайва-сиддханте* произошло еще одно важное нововведение — когда Мейкандар написал двенадцать стихов «Шиваджнянаботхам». Эти стихи и последовавшие труды других авторов заложили основу *Мейкандар-сампрадайи,* проповедующей плюралистический реализм, в котором Бог, души и мир сосуществуют параллельно и безначально. Шива — действенная, но не материальная причина. Душа растворяется в Шиве, как соль в воде — вечное единство, которое также является и двойственностью. Литература этой школы так долго доминировала в схоластике, что *шайва-сиддханту* часто ошибочно считают исключительно плюралистической. На самом же деле существуют две интерпретации *сиддханты,* монистическая и дуалистическая, из которых первая является первоначальной философской посылкой, которую можно найти в домейкандаровской литературе, включая Упанишады.

Шайва-сиддханта богата храмовыми традициями, религиозными праздниками, священными искусствами, духовной культурой; в ней много кланов священнослужителей, монашеских орденов и учительских линий преемственности. Все это процветает до сих пор. Сегодня *шайва-сиддханта* наиболее широко распространена среди шестидесяти миллионов тамильских шиваитов, которые живут в основном в Южной Индии и Шри-Ланке. Здесь особенно много значительных обществ, храмов и монастырей *сиддханты.*

Пашупата-шиваизм

Пашупаты (от *Пашупати,* имени Шивы, означающего «Владыка душ») — это древнейшая известная секта шиваитских монахов-аскетов.

Они странствовали, стуча по дорожной пыли железными трезубцами и крепкими посохами. Их масляные волосы были закручены неопрятными локонами или связаны в узел, на их лицах была запечатлена сильнейшая преданность Богу, их пронзительные глаза видели больше Шиву, чем мир, их бедра были обернуты оленьей шкурой или корой. *Пашупаты* были *бхактами* и добрыми магами Шивы, отстранившимися от ведического общества, в котором господствовали жрецы. В те времена религиозное брожение в Индии усилилось из-за того, что волны шиваитского агамического теизма и буддизма сталкивались, перекатываясь через Гангскую равнину.

Пути *пашупатов* зафиксированы в хрониках несколькими, иногда враждебно настроенными, современниками-комментаторами той далекой эпохи и оставляют у нас смешанное впечатление об их жизни и философии. Первоначально они позволяли любому следовать их путем, на котором не различались касты. По мере того как популярность линии *пашупатов* росла, множество *брахманов* примыкало к ним, чтобы беспрепятственно служить Шиве в полном отречении. В конце концов для *пашупатов* стало предпочтительным происходить из касты *брахманов*. Как соотносятся эти *пашупаты*-монахи с вымазанными пеплом *садху* времен Будды или с изготовителями печати из долины Инда, на которой Шива изображен как Пашупати, неизвестно. Возможно, это одни и те же *пашупаты*, а возможно, и нет.

Садху-пашупаты вызывали чувство религиозного благоговения. Это был путь для смелых, путь, на котором ищущий сбрасывал свое эго и его пропитывала *карунья*, «сострадательная милость», Господа Шивы. Их суровость вскармливалась ритуалами-*пуджами* в честь Шивы, глубоким знанием космоса как постоянного становления Шивы и почти фривольным духом любви к Нему. *Садхана* начиналась со строгого этического кодекса, называемого *яма-нияма*, в котором особенно выделялись *брахмачарья*, «воздержание», *ахимса*, «непричинение вреда», и *тапас*, «аскетизм». Как можно узнать из их писаний, дисциплина *пашупатов* практиковалась в нескольких стадиях. Сначала они принимали обеты и практиковали между собой особые занятия, в числе которых были смех, пение и танцы в состоянии опьянения Шивой.

Затем они растворялись в обычном обществе и жили инкогнито. Теперь они намеренно практиковали абсурдные и даже скандальные действия, чтобы вызвать общественное осуждение — лепетали и фыркали, как слабоумные, ходили, изображая калек, говорили всякую

бессмыслицу с дикими жестами. Эта *садхана* была способом самоочищения, искоренения эгоизма и стремления нравиться публике, друзьям или соседям; она также помогала полностью утвердить в подсознании понимание того, что «нравится» и «не нравится», хорошее и плохое и все подобные человеческие стереотипы мышления и чувствования равны, если твоя любовь к Господу Шиве достаточно сильна. Целью было разорвать все связи с человеческим обществом и со своей собственной человечностью, которая досталась им от рождения.

Возвращаясь к открытой *садхане*, они предавались суровым испытаниям, затем отказывались от всякого действия, чтобы выполнять *кундалини-йогу* и таким образом достигать постоянной близости к Богу Шиве. Когда союз становился зрелым, они приобретали сверхъестественные силы, такие, как всеведение. Пашупаты верили, что, когда человек прочен в добродетели и способен равнодушно принимать оскорбления и нападки, он безвозвратно утвердился на пути аскетизма. Шри Каундинья (VI век) писал в своем комментарии «Паньчартхабхашья» к «Пашупата-сутре», что *йог-пашупата* «должен выглядеть, как сумасшедший, как нищий с покрытым грязью телом, не стричь бороду, волосы и ногти и не заботиться о теле. Так он отрезает себя от состояний (*варн*) и стадий (*ашрам*) жизни и вырабатывает силу бесстрастия».

Пашупатизм — в первую очередь аскетический путь, который отвергает диалектическую логику и высоко ценит *садхану* как средство привлечения *каруньи* Господа Шивы. Ищущие принимают строгие обеты *яма-нияма*, и их *садхана* постепенно переходит от «действия» к «недействию». Действия поклонения включают в себя *пуджу*, покаяния, *джапу* «Намах Шивайя», ношение на теле священного пепла и демонстрацию отреченной любви к Богу Шиве.

Говорят, что эта секта была основана Самим Господом Шивой, который передал учение нескольким *махариши*. Около 200 г. на территории нынешнего штата Гуджарат появился самый знаменитый из *садгуру пашупатов*, Лакулиша. Согласно «Каравана-махатмье», он родился в семье *брахманов*, но умер на седьмом месяце жизни, после того, как продемонстрировал замечательные духовные силы. Мать бросила его тело в реку (традиционная форма похорон младенцев), но черепахи доставили его к одному святилищу Шивы, обладавшему большой силой. Там мальчик вернулся к жизни и вырос аскетом. По другому преданию, Лакулиша был отшельником, который умер и был оживлен Го-

сподом Шивой, вошедшим в его тело, чтобы учить мир *пашупата-дхарме.* Городок, в котором он явился, известен ныне под названием Каяварохана (что дословно переводится как «воплощение в теле другого»). В честь того чуда до сих пор существует особый праздник. В городке есть две каменные скрижали, на которых прославляются четыре главных *шишьи* (ученика) этого *садгуру*: Кушика, Гаргья, Майтрея и Кауруша.

Садгуру Лакулиша был динамичным пашупатой-реформистом. В своих *сутрах,* четко описывавших кодексы поведения и правила *йоги,* он предписал, чтобы в секту принимались только выходцы из трех высших каст (*вайшьи, кшатрии* и *брахманы*), стремясь примирить свою школу с ведической ортодоксией. Из этого исключительно аскетического ордена постепенно вырос популярный путь для домохозяина. Сегодня многочисленные религиозные центры *пашупатов* разбросаны по всей Индии. В них *садгуру* Лакулише часто поклоняются как Шиве, он изображается сидящим на *Шивалингаме* в позе лотоса, мужественно обнаженным, держащим *данду* в левой руке и лимон в правой. Самый почитаемый храм *пашупатов,* Соманатха, что в Гуджарате, — храм мощный и активный, переживший несколько циклов разрушения и восстановления.

Китайский путешественник седьмого века Сюань Цзан писал, что 10 тысяч *пашупатов* населяли тогда Варанаси (Бенарес). В восьмом веке традиция *пашупатов* пришла в Непал, где знаменитый храм Пашупатинатх стал главным центром паломничества и остается таковым по сей день. Во времена своего средневекового расцвета пашупатизм покорил западную, северо-западную и юго-восточную Индию, где он пользовался монаршьим покровительством. В пятнадцатом столетии он отступил в свои гуджаратские, непальские и гималайские твердыни.

Испокон веков глубочайшие учения *пашупатов* хранились в секрете и предназначались только для посвященных, прошедших испытания и признанных наиболее достойными. Центральными писаниями *пашупатов* являются «Пашупата-сутры» (приписываемые досточтимому Лакулише), комментарии Каундиньи к ним, «Паньчартха-бхашья» (ок. 500 г.) и «Мригендра-агама».

До Лакулиши философия *пашупатов* была дуалистической. О ней известно мало, поскольку не сохранилось никаких письменных источников. Но из упоминаний различных древних авторов о пашупатизме ученые сделали вывод, что в нем Шива считался только действенной причиной Вселенной, но не материальной причиной. Выделялись пять первичных категорий — причина, следствие, союз, ритуал и освобожде-

ние. Последняя категория понималась несколько необычно: *пашупаты* верили, что души никогда не вливаются в Шиву, и для них освобождение было просто состоянием, в котором больше не существует страдания. Они учили, что Бог может вызывать перемены в мире и в судьбах людей по своей прихоти. Бог не обязательно зависит от человека или его *кармы* (действий).

Система пашупатизма Лакулиши сохранила идею пяти категорий, но целью души считала достижение божественного совершенства. Кроме того, Лакулиша объявил Бога материальной причиной Вселенной, чем фактически продвинул философию от дуализма к дуально-недуальной форме. Душа (*пашу*) предохраняется от близости к Шиве «путами» (*паша*). Душа сохраняет свою индивидуальность в освобожденном состоянии, которое обозначается словом *саюджья* и определяется как близость, но не полный союз с Богом. Господь Шива не имеет власти над освобожденными душами.

Секта *капаликов,* «носящих черепа», развилась из пашупатизма. *Капаликов,* как и *пашупатов,* — хотя, возможно, и не совсем безосновательно, — всячески чернили их противники. В худшем варианте они изображаются пьяными и распущенными, практикующими человеческие жертвоприношения и самую черную магию. Но есть и более доброжелательные упоминания о них. Например, в древней санскритской драме «Малати-мадхава» некий *капалика* произносит весьма мудрую мысль: «Предаваться исключительно прошению милостыни, покаяниям и ритуалам — это состояние, которого легко достичь. Но быть погруженным исключительно и только в высшее "Я" — это состояние, которого достичь трудно». Последователей этой секты можно еще и сегодня встретить просящими подаяния, которое они собирают в чашу из черепа (предпочтительно — принадлежавшего *брахману*). Некоторые ученые прослеживают связь между *капаликами* и позднейшими *йогами-горакшанатхами.*

В седьмом веке еще одна секта выросла из корня традиции *пашупатов.* Это *каламукхи,* «чернолицые», которые выработали хорошо организованную социальную структуру в нынешней Карнатаке и в других регионах. Как и ранних *пашупатов,* их всячески поносили враждебно настроенные комментаторы. Ничего не осталось от их писаний, поэтому подробности их философии и жизни скрыты мраком. Однако когда-то они пользовались и уважением, о чем свидетельствует надпись 1162 года на одном из их храмов, в которой говорится, что это —

«место для святых послушников Шивы, ведущих жизнь целомудренных религиозных учеников, место для спокойного изучения четырех Вед, Йога-шастр и других видов наук, место, где всегда раздается пища бедным, беспомощным... музыкантам и бардам, обязанность которых — будить своих хозяев музыкой и пением... и всем живущим подаянием... место, где немощные и больные люди находят приют и лечение, место, где обеспечена безопасность всем живым существам». Ученые считают, что школа *вирашайвов* развилась в лоне секты *каламукхов* и постепенно заменила ее собой, унаследовав храмы и *ашрамы*.

Сегодня *пашупаты*, монахи-отшельники, живут в Северной Индии и Непале и имеют последователей повсеместно.

Вира-шиваизм

Вира-шиваизм — одна из наиболее динамичных шиваитских школ на сегодняшний день. Она стала широко известной благодаря замечательному южноиндийскому *брахману* Шри Басаванне (1105–1167). Последователи школы прослеживают корни своей веры до *риши* древних времен. *Вира-*, или «героические», шиваиты также известны как *лингаяты*, «носящие *Лингу* (Лингам)». Все они должны постоянно носить *Лингу* в медальоне на шее. Об этой практике Таватиру Шанталинга Рамасвами из Коимбатора сказал недавно: «Поклонение *вирашайвов* — лучшая форма поклонения, поскольку *Шивалингам* носится на нашем теле и объединяет душу с Вездесущим. Мы всегда соприкасаемся с Господом Шивой, не прерываясь ни на секунду». Еще *вирашайвов* называют *лингавантами, лингаятами* и *шивашаранами*.

Как и происшедший в шестнадцатом веке протестантский бунт против католической власти, движение *лингаятов* защищало угнетенных, восставая против всевластной брахманической системы. *Брахманы* поддерживали социальное неравенство в виде кастовой системы и заклеймили целый класс людей (*хариджанов*) как нечистых. Идя наперекор своему времени, *лингаяты* отвергали авторитет Вед, кастовую иерархию, систему четырех *ашрам*, множественность богов, излишне ритуализированное и превозносящее само себя жречество, жертвоприношения животных, кармические оковы, существование внутренних миров, двойственность Бога и души, храмовое богослужение и традиции ритуальной чистоты и нечистоты.

Традиция *вирашайвов* утверждает, что Басаванна в молодости много размышлял и вел себя вызывающе: отверг значительную часть

шиваизма, практиковавшегося в те времена, сорвал с себя священный шнур, *яджнопавиту*, в возрасте 16 лет и бежал в Сангаму, что в Карнатаке. Он получил пристанище и благословление у Ишаньи Гуру, шиваитского *брахмана* из доминировавшей там секты *каламукхов*, и учился у него в его монастырско-храмовом комплексе двенадцать лет. Там он приобрел глубокую преданность к Шиве как к Кудаласангаме, «Господу встречающихся рек». В возрасте 28 лет Басаванна пришел к постижению того, что братство людей должно строиться на учении о персонифицированном, личностном Божестве в форме *иштalинги* («избранного или личного *Линги*»). Это духовное осознание дало начало центральному верованию *вирашайвов* в то, что человеческое тело должно почитаться как движущийся храм Господа и всегда содержаться в состоянии возвышенной чистоты.

Когда его обучение в Сангаме подходило к концу, Басаванна имел живое сновидение, в котором Господь Кудаласангама мягко коснулся его тела и сказал: «Басаванна, сын мой, вот и пришло время, когда ты должен уйти из этого места. В Мангалаведе есть царь Бидждjала. У него ты продолжишь свою работу по построению справедливого общества». Получив эти внутренние указания, Басаванна отправился в Мангалаведе и нашел службу при дворе Бидждjалы. Он дослужился до поста главного смотрителя царской казны и был помощником *махараджи* в этой беспокойной стране, где шиваизм столкнулся с буддизмом и джайнизмом. Высокий чин Басаванны способствовал быстрому распространению его революционного, визионерского возвестия о новом религиозном обществе.

Басаванна взял себе двух жен, приняв *дхарму* домохозяина и собственным примером подкрепив свое учение о том, что все люди — не только отшельники — могут жить святой жизнью. Каждый вечер он читал лекции, разоблачая кастовую иерархию, магические практики, астрологию, храмовое служение и многое другое и призывая все более возраставшие толпы слушателей мыслить рационально и поклоняться Шиве как Богу внутри самих себя. Так Басаванна жил и проповедовал двадцать лет, создав крупное шиваитское религиозное движение. Собрания для прослушивания его лекций стали известны как Шиванубхава-мандапа, «зал переживания Шивы».

В возрасте 48 лет он вместе с царем Бидждjалой переехал в Кальян, где к нему присоединился Аллама Прабху и где его слава продолжала расти еще четырнадцать лет. Его приверженцы, люди самых разных сословий и занятий, стекались со всей Индии и присоединялись к нему. С

годами среди горожан — сторонников традиционного уклада нарастало недовольство его эгалитаристской общиной. Напряженность достигла пика в 1167 году, когда поженились *брахман* и *шудра*, оба *лингаяты*. Разгневанные горожане воззвали к царю Бидждале, который безжалостно наказал молодоженов. Политическая ситуация становилась все более нестабильной, и царь Бидждала вскоре после этого был убит политическими противниками, а может быть, и *лингаятами*-радикалами. Начались волнения, в результате которых *лингаяты* рассеялись по всей стране. Басаванна, чувствуя, что его миссия в столице подошла к концу, переехал в Сангаму и вскоре умер в возрасте 62 лет. Лидеры *лингаятов* и их последователи перенесли все традиции, созданные в городских кварталах Кальяна, в деревни Карнатаки.

Несмотря на гонения, у духовных лидеров появились святые наследники, в том числе много женщин-святых. Если Басаванна был интеллектуалом в вере и социальным архитектором, то Аллама Прабху — суровым и энергичным мистиком. Учения этих двух основателей содержатся в их «Вачанах» — стихах в прозе. Духовный авторитет *вирашайвов* берет начало в жизни и писаниях этих двух постигших Шиву, а также многочисленных других *шивашаранов*, «предавшихся Богу». Установлено около 450 авторов этих писаний. «Вачаны», что в переводе означает «сказанное», презрительно отзываются о Ведах, высмеивают ритуалы и отвергают легенды о богах и богинях. Авторы этих стихов рассматривали формальные религии как «учреждения», статические организации, которые обещают человеку безопасность и предсказуемость жизни. Сами же они считали, что религия должна быть динамичной, спонтанной, свободной от сделок, в которых спасение является предметом торга. Эти писания отвергают «делание добра» для того, чтобы попасть на небо. Аллама писал: «Корми бедных, говори правду, копай колодцы для жаждущих и пруды для города. Ты можешь отправиться после смерти на небо, но даже не приблизишься к истине нашего Господа. А человек, который знает нашего Господа, не нуждается в результатах». «Вачаны» — это горячая поэзия, полная юмора, раскаленная от поиска Истины, ощетинившаяся монотеизмом, приказывающая преданным войти в вызывающие благоговение сферы личной духовности.

Эти стихи, написанные на языке каннада, являются центральными в религиозной жизни *лингаятов*. Приведем несколько отрывков. Ганачара писал: «Они говорят, что я родился, но у меня нет рождения, Господи!

Они говорят, что я умер, но у меня нет смерти, о Господи!» Басаванна восклицал: «Господи, жрец-*брахман* не действует так, как он говорит. Почему? Он идет в одну сторону, а официальный закон — в другую!» Аллама Прабху сказал: «Когда не было ни начала, ни неначала, когда не было ни спеси, ни самомнения, когда не было ни мира, ни безмирия, когда не было ни ничего, ни неничего, когда все было еще несотворенным и сырым, Ты, Гухешвара, один был, Сам по себе, присутствующий и все же отсутствующий».

По иронии судьбы за столетия, прошедшие после этих времен реформ, *вира*-шиваизм постепенно вновь впитал в себя многое из того, что отверг Басаванна. Так, появилась храмовая служба, определенные традиции ритуальной чистоты, приношение даров *гуру* и расслоение общества, во главе которого стояли два больших иерархических ордена *джангамов*, — результатом всего этого стало учреждение важнейшей связи «*гуру*-ученик», которая по предписанию *вира*-шиваизма должна быть очень личной. Делались попытки вывести теологию *вира*-шиваизма из традиционных индусских писаний, таких, как Агамы и Сутры, необходимость чего отрицалась ранними *шаранами.* Отвергая и по сей день Веды, *лингаяты* продолжают ставить себя вне общего потока индуизма, но, принимая некоторые Шайва-агамы, становятся в один ряд с другими шиваитскими сектами. Сами *вирашайвы* обычно считают свою веру отдельной и самостоятельной религией.

Первоначальные идеалы, как бы то ни было, сохраняются неизменными в лингаятских писаниях, которые делятся на три класса: 1) «Вачаны», 2) исторические записки и биографии в стихах и 3) специальные труды по догматическому богословию. К центральным текстам относятся «Вачаны» Басаванны, «Мантра-гопья» Аллама Прабху, «Карана-хасуге» Ченнабасаванны и избранные труды под общим названием «Шунья-сампадане».

Монистически-теистическое учение *вира*-шиваизма называется *шакти-вишишта-адвайта* — вариант ограниченного недуализма, который принимает как различие, так и неразличимость души и Бога, подобных в этом смысле лучам и солнцу. Шива и космическая сила, или существование, — одно и то же («Ты — Шива и к Шиве ты вернешься»). Однако Шива находится по ту сторону Своего творения, которое реально, не иллюзорно. Бог одновременно материальная и действенная причина. Душа в ее освобожденном состоянии достигает неразделимого союза с Шивой. Вирашайвский святой Ренукачарья ска-

зал: «Как вода в воде, огонь в огне, так и душа, которая растворяется в Высшем Брахмане, не различается как нечто отдельное».

Истинный союз и тождественность Шивы (*Линги*) и души (*анги*) — это цель жизни, которая описывается как *шунья*, или ничто, но это ничто не является просто пустотой. Душа сливается с Шивой в конце *шатстхалы* — пути преданности и покорности, который имеет шесть последовательных этапов: *бхакти* (преданность), *махеша* (бескорыстное служение), *прасада* (искренний поиск милости Шивы), *праналинга* (восприятие всего как Шивы), *шарана* (неэгоистическое прибежище в Шиве) и *айкья* (единство с Шивой). Каждая стадия подводит ищущего все ближе к цели, пока душа и Бог не сливаются в конечном состоянии постоянного сознания Шивы — так река сливается с океаном.

К средствам достижения цели *вира*-шиваизма относятся *паньчачара* (пять заповедей) и *ашта-аварана* (восемь щитов) для защиты тела как обиталища Господа. Пять заповедей — это *лингачара* (ежедневное поклонение *Шивалинге*), *садачара* (прилежание в выполнении профессиональных обязанностей), *шивачара* (признание Шивы единственным Богом и равенства между членами общины), *бхритьячара* (милосердие ко всем существам) и *ганачара* (защита общины и ее принципов).

Восемь щитов — это *гуру, Линга, джангама* (странствующий монах), *пододака* (вода, собранная после омовения *Линги* или стоп *гуру*), *прасада* (священное приношение), *вибхути* (святой пепел), *рудракша* (священные бусы) и *мантра* («Намах Шивайя»). Чтобы стать *вирашайвом,* необходимо пройти формальное посвящение (инициацию), которое называется *линга-дикша* — ритуал, одинаковый для мальчиков и девочек, который заменяет собой церемонию священного шнура и после которого преданный должен поклоняться личному *Шивалинге* каждый день. *Лингаяты* придают большое значение этой жизни, равенству всех членов общины (независимо от касты, образования, пола и т. д.), интенсивной общественной занятости и служению общине. Их вера особо выделяет свободу воли, подтверждает наличие цели в мире и не скрывает чистого монотеизма.

Сегодня *вира*-шиваизм — это полная жизни вера, особенно сильная на своей родине в Карнатаке (Южная Индия). Около сорока миллионов человек проживают в этом штате, и примерно 25% населения принадлежит к религии *вирашайвов.* Едва ли найдется в штате деревня, где нет хоть одного *джангамы* или *матхи* (монастыря). В случае

рождения в семье *лингаятов,* ребенок приобщается к вере в тот же день: его посещает *джангама* и надевает на него маленький *Шивалингам* в медальоне на шнурке. Этот *Лингам* человек будет носить всю жизнь.

Кашмирский шиваизм

Кашмирский шиваизм, который особенно подчеркивает необходимость признания человеком уже существующего единства с Шивой, является самой последовательно монистической из всех шести школ. Он возник в девятом веке в северной Индии, которая тогда представляла собой мозаику из маленьких феодальных царств. Царимахараджи покровительствовали различным религиям. Еще силен был буддизм. Тантрический шактизм расцветал на северо-востоке. Шиваизм переживал ренессанс начиная с шестого века, и Шива был самым популярным из индуистских богов.

В соответствии с преданием кашмирского шиваизма, Господь Шива первоначально установил шестьдесят четыре философских системы, причем некоторые были монистическими, некоторые дуалистическими и некоторые — монистически-теистическими. Постепенно они были утеряны, и Шива приказал мудрому Дурвасасу оживить знание. «Умом-рожденные» сыновья мудрого Дурвасаса были назначены учить людей философиям: Трьямбака — монизму, Амардака — дуализму и Шринатха — монистическому теизму. Так Трьямбака в незапамятные времена заложил основы кашмирской шиваитской философии.

Затем, по преданию, Сам Господь Шива почувствовал необходимость разрешить противоречия в интерпретациях *Агам* и противостоять дуалистическим искажениям древних доктрин монизма. В начале IX века на горе Махадэва близ Шринагара жил Шри Васугупта. Предание сообщает, что однажды ночью Господь Шива явился ему во сне и рассказал, в каком месте в скале вырезано великое священное писание. Проснувшись, Васугупта поспешил к указанному месту и нашел там семьдесят семь кратких *сутр,* выгравированных на камне, которые он назвал «Шива-сутрами». Васугупта показал «Сутры» своим ученикам. Так философия начала распространяться. На этой письменной основе выросла школа, известная как кашмирский шиваизм, северный шиваизм, *пратьябхиджня-даршана* («школа признания») или *трикашасана* («система *трика*»). *Трика,* «три», относится к тройственному проявлению Божественного: Шива, Шакти и душа, а также к трем собраниям писаний и к ряду других триад.

Кашмирская шиваитская литература делится на три больших раздела: Агама-шастра, Спанда-шастра и Пратьябхиджня-шастра. Агама-шастра включает в себя книги божественного происхождения, а именно литературу Шайва-агам, а также «Шива-сутры» Васугупты. Спанда-шастра или «Спанда-карика» (из которых до нас дошло только две *сутры*) приписываются ученику Васугупты Каллате (ок. 850 — 900 г.). В них развиваются дальше принципы «Шива-сутр». Основными частями Пратьябхиджня-шастры являются «Шива-дришти» ученика Васугупты Сомананды и «Пратьябхиджня-сутры» ученика Сомананды, которого звали Утпаладэва (ок. 900 — 950 г.). Абхинавагупта (ок. 950–1000 г.) написал около сорока трудов, включая «Тантралоку», или «Прояснение Тантры», исчерпывающий текст по агамической шиваитской философии и ритуалу. Именно блестящие и энциклопедические работы Абхинавагупты окончательно утвердили кашмирский шиваизм как важную философскую школу.

Кашмирский шиваизм дает чрезвычайно богатое и подробное объяснение человеческой души и предлагает четкий и ясный путь *кундалини-сиддха-йоги* к Цели — осознанию высшего «Я». За века своей истории эта традиция произвела многочисленных *сиддхов*, обладавших выдающимся видением и силой. Рассказывают, что Абхинавагупта, завершив свой последний труд по системе *пратьябхиджни*, вместе с 1200 учениками вошел в пещеру Бхайрава близ Мангама, и больше их никогда не видели.

Кашмирский шиваизм предельно монистичен. Он не отрицает существования личностного Бога или богов. Но гораздо большее внимание уделяется личной медитации и размышлению преданного и его послушанию *гуру*. Сотворение души и мира объясняется как *абхаса*, «эманирующее сияние» Самого Бога Шивы в Его динамичном аспекте Шакти, или первого импульса (*спанды*). Как «Я» всего, Шива имманентен и трансцендентен и совершает через Свою Шакти пять действий: творение, сохранение, разрушение, откровение и сокрытие. Кашмирский шиваит не столь сильно озабочен поклонением личностному Богу, сколь достижением трансцендентного состояния сознания Шивы.

Путь эзотерический и созерцательный, кашмирский шиваизм охватывает и знание, и преданность. *Садхана* ведет к поглощению объекта (мира) в субъекте (Я), пока Шива не открывается как единый с Вселенной. Цель — освобождение — есть постоянно поддерживаемое признание (*пратьябхиджня*) того, что истинное «Я» — не что иное, как Шива. Нет никакого слияния души с Шивой, поскольку они вечно нераздельны.

Есть три *упайи*, стадии достижения богосознания. Они не последовательны, хотя и зависят от эволюции преданного. Первая стадия — *анавопайя*, которая соответствует обычной системе поклонения, йогического усилия и очищения посредством управления дыханием. Вторая стадия — это *шактопайя*, поддержание постоянного осознания Шивы посредством мыслительного различения. Третья стадия — *шамбхавопайя*; в ней мгновенно достигается богосознание, когда *гуру* просто сообщает, что сущностью «Я» является Шива. Есть еще и четвертая стадия, *анупайя*, «отсутствие метода», когда зрелая душа признает, что ничего не надо делать, достигать или осуществлять, кроме как пребывать в своем собственном бытии, которое уже имеет природу Шивы. Осознание зависит от *гуру*, чья милость есть расцвет *садханы*.

Несмотря на то, что было много знаменитых *гуру*, из-за географической изоляции Кашмирской Долины и позднейшего мусульманского завоевания кашмирский шиваизм имел относительно мало последователей. Ученые только недавно снова явили его писания миру, опубликовав уцелевшие тексты. Первоначальную *парампару* в недавние времена представлял Свами Лакшман Джу. Сегодня различные организации по всему миру в какой-то степени распространяют эзотерические учения кашмирского шиваизма. Хотя число формальных последователей точно не определяется, эта школа по-прежнему еще пользуется сильным влиянием в Индии. Многие кашмирские шиваиты покинули раздираемую войной Кашмирскую Долину и осели в Джамму, Нью-Дели и повсюду в северной Индии. Эта диаспора преданных шиваитов может еще послужить распространению учения в новых регионах.

Шива-адвайта

Шива-адвайта — это философия Шрикантхи, изложенная в его «Брахма-сутра-бхашье», шиваитском комментарии к «Брахма-сутрам» (ок. 500 — 200 г. до н. э.). «Брахма-сутрами» называются 550 кратких стихов Бадараяны, в которых подводится итог Упанишад. «Брахма-сутры», «Бхагавад-гита» и Упанишады являются тремя центральными писаниями различных интерпретаций философии *веданты*. Шанкара, Рамануджа и Мадхва написали комментарии к этим книгам и вывели три вполне различные философии — соответственно, недуализм, ограниченный недуализм и дуализм — из одних и тех же текстов. Каждый претендовал на истинность его интерпретации Вед и жестко отвергал все другие интерпретации. Шанкара был монистом и

придавал почитанию личностного Бога меньшее значение. Рамануджа и Мадхва, наоборот, разработали теистические философии, в которых преданность Вишну считалась высочайшим путем. Но не было школы *веданты*, которая бы на такую же высоту подняла преданность Шиве. Восполнить этот пробел и стремился Шрикантха. В результате появилась философия, которая называется *шива-вишишта-адвайта* и весьма сходна с ограниченным недуализмом (*вишишта-адвайтой*) Рамануджи. В своих комментариях Шрикантха наполнил ведантическую терминологию шиваитским содержанием.

Шрикантха жил в одиннадцатом веке. О его жизни практически ничего достоверно не известно, поэтому личность его остается загадкой. Он не основал общественного движения, сравнимого с *вира*-шиваизмом или *шайва-сиддхантой*. Но из его писаний ясно, что Шрикантха преданно любил Бога Шиву и мастерски умел о Нем говорить. Росту авторитета Шрикантхи в немалой степени способствовал Аппайя Дикшита, который в шестнадцатом веке написал убедительный комментарий к его труду (этот комментарий был частью успешной многосторонней кампании по защите шиваизма в Южной Индии от напористых вишнуитских миссионеров).

Согласно Шрикантхе, Шива, создавая мир, не преследовал абсолютно никакой цели, кроме игры или развлечения. Шива — действенная причина творения. В качестве Своей Шакти, Он также и материальная причина. Шива принимает форму Вселенной, трансформирует Себя в нее — не непосредственно, но через Свою Шакти. И все же Он трансцендентен, Он больше, чем Его творение, оно Его не затрагивает и не ограничивает. Шива имеет духовное тело и живет на небе, которое ярче, чем миллионы солнц, и которого могут в конечном итоге достичь освобожденные души. В своей «Брахма-сутра-бхашье» Шрикантха говорит: «Во время творения, следующего за первыми вибрациями Его энергий, — творения исключительно посредством импульса воли, независимо ни от какой материальной причины и из Своей собственной субстанции — Он создает, то есть проявляет, всю совокупность одушевленных и неодушевленных вещей».

Очищение, преданность и медитация на Шиве как собственном «Я» — *акаше* в сердце — определяют практический путь *шива-адвайты*. Медитация направлена на «Я», Шиву, Единое Существование, которое развилось во множество форм. Свобода приходит только после определенных предварительных достижений, в частности

спокойствия, веры и непривязанности. Узы, которые связывают душу, можно разорвать в непрерывном потоке созерцания и отождествления себя с Всевышним, Шивой. Освобождение зависит от милости, но не от деяний.

После смерти освобожденные души отправляются к Шиве по пути богов и больше не возвращаются к земному существованию. Отдельная душа продолжает существовать на духовном плане, наслаждаясь блаженством знания всего как Шивы и владея всем возможным опытом и силой, кроме сотворения Вселенной. Душа никогда не становится совершенно единой с Брахманом (или Шивой), но разделяет с Брахманом все превосходные качества. Человек имеет свободу поступать по своей воле и несет ответственность, ибо Шива удовлетворяет желания только в соответствии с *кармой* души. Шрикантха писал в «Брахма-сутра-бхашье»: «Шива связывает себя с тройственной энергией [знания, воли и действия], входит во всю совокупность последствий и появляется как Вселенная, заключая в себе триаду Божеств [Вишну, Брахма и Рудра]. Кто может постичь величие Шивы, Всесильного и Всезнающего?»

Аппайя Дикшита (1554–1626) — одна из самых необычных личностей в истории индуизма. Его комментарии к различным школам философии настолько глубоки, что почитаются всеми этими школами, хотя он и не был приверженцем их философий. Пылкий поклонник Господа Шивы, он составил руководства по службам-*пуджам*, которыми и по сей день пользуются шиваитские священники. Кроме того, он был превосходным мастером поэзии *бхакти*. В философии он всю жизнь придерживался школы *адвайта* Ади Шанкары. В борьбе за восстановление поклонения Шиве и против тогдашнего вишнуизма он не раз подвергал свою голову смертельной опасности. Шиваизм был задвинут на задний план в Южной Индии шестнадцатого века — главным образом потому, что Рамараджа, царь Виджаянагара, чья территория охватывала весь современный Тамилнад, покровительствовал вишнуизму. Когда Рамараджа был убит при падении Виджаянагара в 1565 г., его преемники, правившие в разных городах, продолжали поддерживать вишнуизм. В это критическое время Аппайе удалось заручиться покровительством царя Чинны Боммана из Веллура, который правил с 1559 по 1579 годы Бомман раньше был вассалом царя Виджаянагара, но после падения этого города он объявил о своей независимости.

Аппайя Дикшита начал составлять комментарии к различным философиям того времени, включая философию Шрикантхи. Кстати,

комментарии Аппайи к писаниям дуалиста Мадхвы и по сей день почитаются последователями Мадхвы. Своими 104 книгами Аппайя добился многого: сделал отношения шиваизма с другими системами мысли более гармоничными, показал преимущества шиваизма сразу с нескольких философских точек зрения и внес вклад в основы преданного почитания Шивы. Покровительство царя Чинны Боммана обеспечило широкое распространение идей Аппайи в ходе специальных конференций, в которых принимало участие до 500 ученых, и многочисленных путешествий Аппайи и ученых, которых готовили к роли миссионеров шиваизма. Аппайя писал в одной из книг: «Иссушающий жар злонамеренной критики Господа Шивы и Его почитания готов сжечь и уничтожить побеги *бхакти,* или преданности Шиве, которые прорастают в сознании поклонников Шивы из семени заслуг, накопленных в предыдущих жизнях. Эта книга, «Шива-карнамрита», стихи которой сделаны как бы из нектара, написана, чтобы помогать оживлять эти побеги».

Аппайя Дикшита пришел к выводу, что философии Шрикантхи и других дуалистов и ограниченных недуалистов были необходимыми ступенями к признанию истины монизма, *адвайты.* Он доказывал, что упор Шрикантхи на Сагуна-Брахман (Бога с качествами) больше, чем на Ниргуна-Брахман (Бога без качеств), имел в виду способствовать выработке веры и преданности у тогдашних шиваитов, ибо такая преданность есть необходимая предпосылка для дисциплины, без которой нельзя познать трансцендентный Абсолют, Парашиву, Ниргуна Брахман. Аппайя Дикшита сказал в «Шиваркамани-дипике»: «Хотя *адвайта* была религией, принятой и запечатленной великими учителями древности, такими, как Шри Шанкара [и различными писаниями], все же наклонность к *адвайте* даруется милостью Господа Шивы, и только ею».

Шива-адвайта сегодня не имеет видимого сообщества последователей или формального членства, и эту школу можно понимать не как отдельное движение, а как мудрое примирение *веданты* и *сиддханты.* Ее особая заслуга — в том, что Аппайя Дикшита способствовал возрождению шиваизма в шестнадцатом веке.

Сиддха-сиддханта

Сиддха-сиддханта, или шиваизм Горакшанатхи, как принято считать, происходит от линии ранних аскетических орденов Индии. Горакшанатха был учеником Матсьендранатхи, святого-покровителя Непала, почитаемого не только индусами, но и некоторыми эзотерическими буддий-

скими школами. Горакшанатха жил, вероятнее всего, в десятом веке и писал на хинди. Историки связывают линию Горакшанатхи с линией *пашупатов* и их позднейших преемников, а также с *сиддха-йогой* и агамическими традициями. Сами сторонники Горакшанатхи утверждают, что Матсьендранатха получил тайные шиваитские истины непосредственно от Шивы, как и Адинатха, и, в свою очередь, передал их Горакшанатхе. Эта школа систематизировала практику *хатха-йоги* и, собственно, создала почти всю *хатха-йогу*, как она преподается сегодня.

Горакшанатха, выдающийся *гуру* и автор «Сиддха-сиддханта-паддхати» («Исследования учений адептов»), был человеком огромной духовной мощи и на редкость практичным. О его жизни до отшельничества нам ничего не известно; существует мнение, что он был родом из Пенджаба. За двенадцать лет ученичества у своего прославленного *гуру* Матсьендранатхи, он овладел высокими оккультными науками *йоги* традиции *натхов*. Странствуя по Северной Индии от Ассама до Кашмира, он поклонялся Шиве в храмах, постигая Его в глубочайших *самадхи* и пробуждая в себе многие из *сиддхи* (могуществ) адепта шиваизма.

Создав двенадцать духовных орденов с монастырско-храмовыми комплексами по всей северной Индии, Горакшанатха популяризовал свою школу и обеспечил защиту очагов шиваизма от мусульманской власти. Матсьендранатха еще раньше совершил то же самое в Непале, где его и по сей день чтут как святого-покровителя страны. Ученые считают, что *йога* Горакшанатхи является развитием традиций ранних *пашупатов* и связанных с ними аскетических орденов, поскольку их практика и философия во многом схожи.

Для обычного общества *сиддха-йоги* Горакшанатхи были личностями магнетическими и незабываемыми — отшельники, одетые в шафранные робы, с черными как смоль струящимися волосами, со лбами, белыми от священного пепла, большими круглыми серьгами, бусами *рудракша* и необычными свистками из рога на волосяном шнурке, которые носились на шее и символизировали изначальную вибрацию *Аум*. Мусульмане называли последователей Горакшанатхи *«канпхати»*, что означает «те, у кого прорезаны уши» (имелся в виду ритуал прорезания мочек ушей для ношения серег, иногда чудовищных размеров). Некоторые из мусульман и сами присоединялись к *канпхати*, а настоятели нескольких горакшанатховских монастырей известны под мусульманским титулом *«пир»*, то есть «святой отец». Эта необычная экуменическая

симпатия была чрезвычайно полезна во времена общих религиозных притеснений.

Натхи этой школы воспринимали внутреннюю и внешнюю Вселенные как космическое тело Шивы (*махасакара-пинда*), как непрерывное расцветание Его как Шакти (энергии) в бесконечность душ, миров и сил. Земля и жизнь, человеческие слабости и человеческая Божественность — все это проявленный Шива. Веря так, эти люди являли человечеству образцы духовной возвышенности и радостной преданности в храмовом служении и в паломничествах. В повседневной жизни, впрочем, они были сосредоточены больше на внутреннем служении и *кундалини-йоге*. Внутри себя они искали реализации Парасамвида, высшего трансцендентного состояния Шивы.

В книге «Вивека-мартанда» Горакшанатха дает свое понимание *самадхи:* «*Самадхи* — это название такого состояния феноменального сознания, в котором присутствует совершенное осознание абсолютного единства индивидуальной души и Универсальной Души и в котором наблюдается полное растворение всех ментальных процессов. Как совершенный союз соли и воды достигается через процесс смешения (*йоги*), так и ум или феноменальное сознание становится абсолютно единым или тождественным с душой через процесс глубочайшей концентрации (*йоги*) — это и называется состоянием *самадхи*. Когда индивидуальность индивидуальной души полностью вливается в трансцендентное единство Абсолютного Духа (Шивы) и феноменальное сознание тоже полностью растворяется в Вечном, Бесконечном, Трансцендентном Сознании, тогда в совершенстве осознается и реализуется *самарасаттва* (фундаментальное единство всех существований) — и это называется *самадхи*».

Достигнув *самарасаттвы* (или *самарасы*), *йог* с тех пор всегда сохраняет осознание трансцендентного единства Бога, даже тогда, когда он воспринимает обычный материальный мир. Таково в этой системе высшее достижение.

У школы *сиддха-сиддханта* есть весьма примечательная концепция *кайя-сиддхи*, крайне продолжительной жизни и даже бессмертия для некоторых людей. Считается, что сам Горакшанатха и многие из его последователей живы и сегодня и выполняют свою работу в потаенных местах. Точные методы достижения *кайя-сиддхи* не описываются в их текстах, но преподаются непосредственно от *гуру* к ученику.

К центральным писаниям относятся «Хатха-йога-прадипика» Сватмарамы, «Гхеранда-самхита», «Шива-самхита», «Джнянамрита» и другие — всего около сорока трудов, приписываемых Горакшанатхе или его последователям. Большая часть книг посвящена *хатха-йоге.*

Теология *сиддха-сиддханты* охватывает как трансцендентного Шиву (бытие), так и имманентного Шиву (становление). Шива является действенной и материальной причиной. Творение и конечное возвращение души и космоса к Шиве описываются как «пузырьки, возникающие и лопающиеся в воде». *Сиддха-сиддханта* принимает адвайтистский опыт продвинутых *йогов,* не отрицая смешанного опыта единства и двойственности в обычных сферах сознания.

За прошедшие столетия выросло также большое сообщество домохозяев, или верующих-мирян, которые равняются на идеалы отшельников. Сегодня существует, вероятно, 750 000 приверженцев шиваизма *сиддха-сиддханты,* которых часто считают *шактами* или *адвайта-тантриками.* Среди них есть и уличные маги-заклинатели змей, и почтенные граждане, и продвинутые *садху.* Школа распространена по всей Индии, но наиболее заметна в северной Индии и Непале. Ее приверженцы называются *йогами;* особое внимание уделяется отречению от мира — даже для домохозяев. И прежде, и в наше время глубокая теология часто отходила на второй план, и в главном фокусе внимания оказывалась *кундалини-хатха-йога.* Система ценностей *сиддха-сиддханты* часто заставляет ее последователей удаляться от общества. Эта секта также широко известна как *натха, горакша-пантха* и *сиддха-йоги-сампрадайя.* Другие ее названия: *Адинатха-сампрадайя, натхаматха* и *сиддха-марга.* Слово *горакх* или *горакша* означает «коровий пастух». (Кстати, слово *«горкха»* означает жителя Непала и тождественно *«гуркха»,* названию известного воинственного племени из этой страны.)

Сегодня эта традиция *натхов* представлена *садху-горакшанатхами* и многочисленными другими почтенными орденами гималайских монахов, поддерживающих дух отречения от мира в поисках «Я». Миллионы современных ищущих черпают из их учений, среди которых блистает текст Сватмарамы (XVI век) «Хатха-йога-прадипика» («Освещение йоги»). Из этих мощных древних корней почти во всех странах мира выросли школы *йоги.* Они напористы. Они динамичны. Они дают результаты — физические, ментальные и эмоциональные. Они обычно не обучают религии индуизма, но дают минимальное представление

о *пудже, гуру, карме, дхарме* и существовании всепроникающей силы, которая называется энергией. Эти свободно сплетенные философские посылки и прагматические результаты, приносимые практиками *хатха-йоги, пранаямы* и медитации, привлекают все более широкие массы ищущих людей, воспитывавшихся в самых разных религиях. Сегодня эти школы охватывают также *аюрведу*, астрологию и различные формы холистического целительства. Самым искренним ученикам преподается высшая медитация. Так древняя мудрость *сиддха-сиддханты* продолжает жить в современную эпоху и улучшает качество жизни человечества и помогает искателям истины достичь цели.

Шесть школ шиваизма: заключение

Сегодня все эти шесть школ шиваизма, в той или иной форме, продолжают существовать. Их лидеры и *гуру* перевоплотились, подбирают нити далекого прошлого и протягивают их в двадцать первый век. Ищущие, которые поклоняются Шиве, тщательно выбирают одну из школ. *Гуру* — посвященные, непосвященные или самоназначенные духовными силами, что внутри них самих, — провозглашают Бога Шиву Всевышним Богом и примыкают к той или иной шиваитской линии. Неиндуисты, привлеченные глубокой философией шиваизма, служат добровольными миссионерами. Многие полностью обратились к шиваизму как к религии их души. В эту современную эпоху, в конце двадцатого века, шиваизм приобрел новую силу и мощь. Школы шиваизма сообщаются между собой в любви, доброте, сострадании и понимании, делятся друг с другом своей силой и укрепляют слабые места друг друга.

Наш высочайший Бог Шива знал, что Его создания не одинаковы. В различном настроении и в разное время Он создал различные типы душ. Поэтому в Своей высшей мудрости Он создал эти шесть подходов к Его милости на одной общей ведическо-агамической основе — один для йогических аскетов, один для героических нонконформистов, один для мистиков *кундалини*, один для проницательных философов, один для бессмертных отшельников и один для преданных недуалистов. Никто не был забыт. Воистину, сегодня Господь Шива призывает лидеров из рядов приверженцев этих шести философских течений проповедовать Его послание в священном красноречии.

Философские резюме

Ниже следуют краткие философские резюме шести школ шиваизма. На картах отмечены главные районы влияния и сосредоточения каждой из школ в штатах Индии.

Шайва-сиддханта: В монистическом теизме Риши Тирумулара (ок. 200 г.) Шива является материальной и действенной причиной мира, имманентным и трансцендентным Богом. Душе, сотворенной Шивой, предназначено слиться с Ним. В плюралистическом реализме Мейкандара (ок. 1200 г.) Бог, души и мир безначальны и вечно сосуществуют. Шива является действенной, но не материальной причиной.

Пашупата-шиваизм: Эта школа, прослеживаемая со времен Лакулиши (ок. 200 г.), — *бхеда-абхеда*, то есть одновременно монистическая и теистическая. Она выделяет роль Шивы как высшей причины и личностного управителя души и мира. Освобожденная душа сохраняет индивидуальность в своем состоянии полного единения с Богом. Конечное слияние уподобляется исчезновению звезд на небе.

Вира-шиваизм: Ставший популярным при Басаванне (1105–1167), этот вариант ограниченного недуализма, *шакти-вишишта-адвайта,* принимает как отличие, так и неотличимость души от Бога, уподобляя первую лучам, а второго — солнцу. Шива и космическая сила — одно и то же, но все же Шива находится за пределами Своего творения, которое реально и не иллюзорно. Бог является действенной и материальной причиной.

Кашмирский шиваизм: Оформленная Васугуптой (ок. 800 г.), эта умеренно теистическая, крайне монистическая школа, известная также как *пратьябхиджня-даршана,* объясняет сотворение души и мира излучением Богом Шивой Своего динамического первоимпульса. Как «Я» всего сущего, Шива является имманентным и трансцендентным, реальным, но абстрактным Творцом-Хранителем-Разрушителем.

Шива-адвайта: Этот вид монистического теизма, сформулированный Шрикантхой (ок. 1050 г.), называется также *шива-вишишта-адвайтой.* Душа в конце концов не становится совершенно единой с Брахманом, но разделяет с Всевышним все превосходные качества. Аппайя Дикшита (1554–1626) пытался представить этот союз как абсолютную идентичность — *шуддха-адвайту.*

Сиддха-сиддханта: Явленный Риши Горакшанатхой (ок. 950 г.), этот вид монистического теизма известен как *бхеда-абхеда,* — охватывающий как трансцендентное бытие, так и имманентное становление Шивы. Шива является действенной и материальной причиной. Творение и конечное возвращение души и космоса к Шиве уподобляются пузырькам, рождающимся и лопающимся в воде.

Nātha Sampradāya

नाथसम्प्रदाय

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Традиция Учителей

Шиватондан указывает путь ясности ума и изливает поток стихов; он учит, что нет различий между ведантой и сиддхантой, и открывает нам на этой земле То, что за пределами всех звуков.

Натчинтанай, «Хвала Шиватондану».

Сампрадайя, или «богословская традиция», — это то, что придает индуизму силу и структуру. Понимать *сампрадайю* можно двояко. Во-первых, это устная передача традиционных учений — когда *садгуру* авторитетной линии сообщает вечные истины своему *шишье,* подобно тому как мать учит житейским премудростям свою дочь или отец сына. В такие моменты духовной близости, когда передается глубокое личное знание, на самом деле ученик благодаря действию *сампрадайи* получает от учителя сочетание смысла, опыта и осознания.

Во-вторых, *сампрадайя* означает живой поток богословской традиции в индуизме, представленный его отцами-основателями. *Сампрадайя* — это живая традиция учения, а *парампара* — это последовательность *садгуру.* Каждая *сампрадайя* передается из поколения в поколение через одну или более *парампар.* Можно уподобить *сампрадайю* реке, которая разделяется на отдельные параллельные протоки — *парампары.*

Натха в переводе с санскрита — это «господин», «хозяин» — тот, кто овладел всеми тонкостями своих внутренних тел и состояний ума. Тысячелетиями *натхи* были хранителями эзотерического знания и владели *сиддхи* — «сверхъестественными» силами души, за что их называли *сиддхами.* Эти *натхи-сиддхи* грубоко погружаются в свое сознание, призывают милость Шивы, управляют энергией *кундалини-шакти.* Они всем сердцем и разумом почитают Владыку владык Шиву и в йогическом созерцании испытывают тождественность с Его Существом.

Натха-сампрадайя — это мистический источник шиваизма. Традиция натхов хранит Вечные Истины и знает, как достичь успеха на пути к просветлению. Все, что мы сегодня называем шиваизмом, — агамическое храмовое богослужение, огненное жертвоприношение-*хома, санньяса, садхана, тапас, йога, тантра* и теология монистического теизма — донесли до наших времен гималайские ордены *натха-сампрадайи.*

Эта шиваитская *сампрадайя,* древнейшая из всех существующих сегодня, состоит из двух главных потоков. Они называются *Нандинатаха-сампрадайя* и *Адинатха-сампрадайя.* Самые ранние из известных нам представителей *Адинатха-сампрадайи* — Махариши Адинатха, Матсьендранатха и Горакшанатха (ок. 950 г. н. э.), толкователь и выдающий-

Среди ледовых пиков Гималайских гор сидит Махариши Нандинатха, древнейший известный представитель Нандинатха-сампрадайи. Его спутанные локоны стянуты в узел. Один из его восьми учеников, одетый в шкуру Тирумулар, протянет его линию передачи учения на юг Индии.

ся *гуру* шиваизма *сиддха-сиддханты*, основатель знаменитого ордена *канпхата-йогов*.

Самые ранние из известных нам представителей *Нандинатха-сампрадайи* — Махариши Нандинатха (ок. 200 г. н. э.) и его ученики Патанджали (автор «Йога-сутр») и Сундаранатха, (известный в Южной Индии как Тирумулар; его «Тирумантирам» исчерпывающе описывает путь Шайва-Дхармы). В последние столетия эта древняя линия учителей продолжается через *Кайласа-парампару*, самым ранним из известных нам *сиддхов* которой был Гималайский Риши, названный так потому, что он спустился с этих святых гор. В Южной Индии он дал посвящение Кадайтсвами (ок. 1810–1875), который, в свою очередь, инициировал Челлапасвами (1840–1915). Челлапасвами передал «мантию власти» мудрому Йогасвами (1872–964), тот в 1949 году инициировал меня, а я назначил своим первым преемником Бодхинатху Вейлансвами.

В XXI столетии обе *сампрадайи* — *Адинатха* и *Нандинатха* — живы и сильны. У них общий фундамент теологии, принципов, *садхан* и священных писаний, в числе которых Веды, Агамы и «Йога-сутры» Патанджали. Тем не менее, за последнюю тысячу лет многие исторические, общественные и географические силы сформировали и различия между ними. Здесь важно четко обозначить эти различия, поскольку многое из того, что сегодня пишут и говорят о *натхах*, относится к северной школе Горакшанатхи и ее образу жизни, а не к школе Тирумулара, базирующейся в Южной Индии и Шри-Ланке.

1. Главная книга *Нандинатха-сампрадайи* — «Тирумантирам» Тирумулара (ок. 200 г. до н. э.), а *Адинатха-сампрадайи* — «Сиддха-сиддханта паддхати» Горакшанатхи (ок. 950 г. н. э.).
2. Большинство текстов *Нандинатха-сампрадайи* написаны на тамильском языке, а *Адинатха-сампрадайи* — на санскрите.
3. *Нандинатха-сампрадайя* наиболее влиятельна на Юге Индии, а *Адинатха-сампрадайя* — на Севере.
4. Философия *Нандинатха-сампрадайи* известна как *шайва-сиддханта*, а *Адинатха-сампрадайи* — *сиддха-сиддханта*.

Главные верования Нандинатха-сампрадайи

Трилогия «Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой» и «Слияние с Шивой» воплощает в себе учение древней *Нандинатха-сампрадайи*. Суть этого учения можно обобщить следующим образом.

1. О природе Бога

Нандинатха-сампрадайя — линия мистическая, придающая большое значение прямому личному переживанию Бога, видению Бога везде и в каждом, познанию Бога в себе. Это достигается посредством неинтеллектуальных духовных дисциплин, собирательно называемых *садханой* (этот термин в самом полном его смысле означает *кундалини-йогу*, глубокие эзотерические практики, напряженную интроспективную медитацию и поклонение), а также посредством усердного очищения, трансформирующей ум аскезы, бескорыстного служения, а главное — посредством щедрой милости живого *садгуру*. Следуя такому пути, называемому *садхана-маргой*, в древности и в наше время *натхи* познавали Бога.

Просветленные мудрецы *Натха-сампрадайи* учат, что Бог есть Шива, трансцендентное и имманентное Высшее Существо. Шива трансцендентен как непроявленный Парашива, невыразимое То, что находится вне времени, формы и пространства. Шива имманентен как Садчидананда, первичная субстанция бытия и чистое сознание, протекающее через все формы. Кроме того, Шива имманентен как Махешвара, Изначальная Душа, выполняющая пять божественных действий творения, сохранения, разрушения, сокрытия и откровения. Хотя Шива есть уникальная и священная тайна, *натхи* понимают его через эти три Его совершенства.

Главное положение учения *натхов* — «Шива есть Всё, и всё есть Шива». Да, этот мощный монизм признаёт сотворение Богом миров и душ — не для какого-то призрачного, подобного сну существования, но для существования реального, осмысленного, необходимого и радостного. Но только Бог является Абсолютной, Вечной и Неизменной Реальностью. Творение же— точнее, эманация, — это нечто относительное, временное и изменчивое.

Для *натхов* Вишну, Брахма и Рудра — не отдельные Боги, существующие и действующие независимо от Господа Шивы. Они суть Шива. Вишну — это имя Его поддерживающей, сохраняющей силы. Брахма — это Его созидательная, творческая сила. А Рудра — сила раз-

рушительная, поглощающая. Если говорить о Шакти, то это не просто божественная спутница, какой Ее часто представляют, но Его проявленная сила. Шива и Шакти — это одна непроявленная и проявленная Реальность.

Кроме того, *натхи* поклоняются Махадэвам Ганеше и Карттикейе (на Юге более известному под именем Муруган) и почитают все 330 миллионов шиваитских богов как отдельных, но неотделимых от Шивы, и верят в то, что боги, как и все души, сотворены Шивой и при этом до краев наполнены Им. Таким образом, для *натхов* есть много богов и лишь один Всевышний Бог Шива, у которого много святых имен — Брахма, Вишну, Рудра, Шакти и другие.

Что касается идеи *аватара* (Бога, рождающегося на Земле в качестве спасителя), то *натхи* убеждены, что Бог Шива не воплощается, чтобы спасти человечество. Он *есть* и человечество, и совершенная, осмысленная Вселенная, в которой человечество духовно созревает. Шива все сотворил, все знает, все с любовью направляет, все объемлет, и для Него нет никого «другого» — а стало быть, нет и необходимости «исправлять» процесс, уже сделанный Им совершенным.

2. О природе души

Каждая душа рождается от Бога Шивы и из Него, а в самом конце милостью Шивы снова поглощается Им. Путешествие души через существование — это ее созревание от зародышевого, семенного состояния до полностью развитой врожденной Божественности. В своей глубинной сущности каждая душа есть Парашива и Саччидананда, вечные и нетварные. Но индивидуальное тело души сотворено как продолжение Самого Бога Шивы по образу и подобию Его собственной формы Изначальной Души, отличаясь от последней лишь степенью зрелости. За огромные периоды времени тело души созревает благодаря опыту созданных ею *карм*. Наконец душа начинает искать свою тождественность Шиве и реализует ее. По Его милости «*Джива* становится Шивой».

Тройные узы сокрывающей милости, так называемые *паша*, одновременно помогают и мешают душе познать ее единство с Богом Шивой. *Паша* — это *анава*, *карма* и *майя*. *Анава* — завеса дуальности, источник неведения, отделяющего душу от Шивы (и способствующего тем самым ее индивидуации). *Майей* называют закон материи. *Карма* — это закон причин и следствий, управляющий *майей*. С точки зрения субъективного опыта души, *карма* есть результат наших собственных деяний,

«хороших» и «плохих». *Натхи* считают, что эти тройные узы не загрязняют душу, но лишь окутывают ее, накрывают завесой, чтобы душа могла развиваться.

Душа развивается на пути *чарьи, крии, йоги* и *джняны*. Этот процесс так же естественен и красив, как рост и цветение лотоса. Если следовать этому пути, можно полностью реализовать тождественность души и Шивы после того как тройные узы *анавы, кармы* и *майи* будут устранены по Милости Шивы.

Мокша, или *кайвалья*, совершенная внутренняя свобода, — это освобождение души от *сансары*, круговорота рождений и смертей, достигаемое после активной личной реализации Парашивы и разрешения всех *карм*.

После познания Абсолюта нет более полной реализации, более великого знания, более высокого опыта. Даже после Самореализации и освобождения тело души продолжает развиваться в этом и других мирах, пока не вольется в Изначальную Душу, как капля воды вливается в свой источник — океан.

В самом своем начале душа исходит из Господа Шивы, подобная зародышу. Затем она проходит через три последовательные стадии (*авастхи*) — *кевала, сакала* и *шуддха*. При *кевала-авастхе* душа подобна семени, скрытому в почве. Можно также сказать, что в это время душа — искра Божественного, скрытая в облаке неведения, или *анавы*. Относящаяся к узам индивидуальности, *анава* также является первым аспектом скрывающей милости Господа Шивы, или *тиродхана-шакти*. Следующая стадия путешествия души, *сакала-авастха*, — это период телесного существования, циклической эволюции через переселение из одного тела в другое под властью дополнительных сил *майи* и *кармы* — второго и третьего аспектов скрывающей милости Господа.

Путешествие через *сакала-авастху* само по себе тоже состоит из трех стадий. Первая из них — *ирул-пада*, «стадия тьмы»: душа устремляется к *паша-джняне*, познанию мира на собственном опыте. Следующий период — *марул-пада*, «стадия смятения»: душа начинает отдавать себе отчет в своем положении и видит себя разрывающейся между миром и Богом, не знающей, куда свернуть. Это называется *пашу-джняна*, познание своей собственной природы. Последний период — *арул-пада*, «стадия благодати»: душа тоскует по милости Бога. Только теперь она начинает свою истинную религиозную эволюцию с постоянной помощью Господа.

Как действует благодать-*арул*? Во время *пашу-джняны* душа обнаруживает, что, если она совершает добрые и благочестивые деяния, жизнь всегда поворачивается к лучшему. Дурные же деяния приводят к тому, что душа постепенно скатывается в бездну смятения. Так вера обращает человека к доброму и святому. В его жизни устанавливается равновесие (*ирувинай опну*). Удовольствия и неприятности жизни перестают то поднимать его в небеса, то бросать наземь. Он находит себе тихий центр, из которого можно жить в утонченном спокойствии. Это не означает, что человек внезапно обретает полный и окончательный покой, но он получает опыт уравновешенного состояния и теперь стремится сделать его как можно более постоянным. Жизненные испытания по-прежнему продолжаются по мере развития кармических структур.

Сознательно или нет, человек подчиняет все три *малы* — *анаву*, *карму* и *майю* — своему контролю. *Майя* все в меньшей степени остается очаровательной искусительницей. *Карма* больше не управляет состоянием ума, подвергая человека мучительным переживаниям. *Анава*, центрирование человека на себе самом, тоже ослабляет свою хватку, позволяя ему чувствовать больше сострадания ко всем живым существам. Это перерастает в состояние, называемое *малапарипакам* — «созревание *мал*».

Когда настанет нужный момент, в жизнь такого человека войдет *арул*. Иначе это называется *шактипата* — «нисхождение благодати». Внутренне такое снисхождение распознается как неудержимое стремление к Шиве. Душа хочет все больше и больше посвящать себя всему духовному и святому. Внешнее нисхождение благодати — это появление *садгуру*. Он узнаётся безошибочно, поскольку изливает ту же чистую духовную энергию, какую сама душа излучает из своих глубин. Когда душа достигла *малапарипакама*, функция Господа, называемая *тиродханой*, или Его скрывающая милость, завершает свою работу и уступает место *анугрехе*, милости откровения, и происходит нисхождение благодати (*шактипата*).

Религиозный путь имеет четыре последовательные стадии — *чарья*, *крия*, *йога* и *джняна*. В *чарье* основной упор делается на совершенствование добродетельных качеств. Выполняются некоторые простые религиозные практики, но человек не может идти дальше, пока не станет живым образцом добродетели. На стадии *крии* происходит храмовое богослужение и пробуждается истинное *бхакти*. В *йоге* ищут мистического союза с Господом через дисциплину йогических *садхан* под ру-

ководством *гуру*. Стадия *джняны* начинает *шуддха-авастху* и является плодом трех предыдущих стадий.

Все это — три *авастхи*; четыре *марги* как последовательные и постоянно поддерживаемые стадии; важность *гуру*, Лингама, *сангама* и *валипаду*; тройственное нисхождение благодати Шивы; единство Бога и души — отличает тамильскую религию от других индийских традиций. Важнее всего то, что мотиватором этой традиции является Шива. Именно Его воля позволяет верующим переходить от одной *авастхи* к другой, от одной *марги* к следующей — до тех пор, пока Он Сам не поглотит все души снова в Себя. За каждый шаг, который душа делает в сторону Шивы, Шива делает девять шагов навстречу душе. Слияние с Шивой завершает цикл, столь четко описанный в тамильском шиваизме.

В *шуддха-авастхе йог* достигает *самадхи* и живет с внутренней реализацией, отделяющей его от остальных людей. Но стадия *джняны* вовсе не означает расслабления и окончания духовного поиска. Напротив, это начало еще более глубокой самотрансформации. Теперь *джняни* должен искать так называемого *саюджья-самадхи*, то есть постоянной погруженности в Саччидананду. До этого его реализация еще не считается зрелой.

Он может входить в *самадхи*, но выходит из этого состояния в свое «то же самое старое я» — хотя, конечно, не теряет своего якоря, который он прочно закрепил в Абсолюте. Теперь он должен пропитать все свое существо той духовной силой, которую он узнал и достиг в *самадхи*. Дихотомия между трансцендентным Абсолютом и внешним миром постепенно делается все менее очевидной, пока он не станет Самим Шивой — божественным существом, живущим в непрерывном состоянии *саюджья-самадхи*, в трансцендентно-имманентном осознании «Я», протекающего через все формы. Это полное преображение, хорошо заметное всем. И это радостная *садхана шуддха-авастхи*, благодаря которой *йог* становится *джняни*, почитаемым *дживанмуктой*, способным устанавливать новые пути эволюции, поднимать сознание и излучать благословения, изменяющие людские жизни.

3. О природе мира

Нандинатха-сампрадайя понимает и воспринимает мир как проявление Самого Бога Шивы. Он — и Творец, и творение. Бог вечен и несотворен, а мир — относительно реален и подвержен постоянным пе-

ременам. Это не означает, что мир — иллюзия. Очень важно отметить, что *натхи* понимают *майю* не так, как *смарты* с их классическим аргументом о веревке и змее. Для *натхов майя* — это проявление Шивы. При таком видении миру присуща двойственность.

Мир содержит в себе каждую вещь и ее противоположность: радость и печаль, любовь и ненависть... Поэтому для *натхов* не существует такого понятия, как абсолютное, исконное зло. Весь диапазон человеческого самовыражения — будь то интеллектуальные достижения, общественные и культурные взаимодействия, творчество, инстинктивные желания или возвышенные йогические прозрения, — есть лишь чистый опыт, мощные живые уроки, благодаря которым душа учится, созревает и приближается к Богу. Опытом управляют *карма* и божественные законы *дхармы*, смягчаемые Божьей милостью.

Натховское видение *майи* отличается и от плюралистической концепции Мейкандара, согласно которой *анава*, *карма* и *майя* (как и сама душа) отдельны от Бога, не сотворены Им и вечно с Ним сосуществуют. С плюралистической точки зрения, Бог не является одновременно Творцом и творением. Он творит, «оформляя» мир из уже существующей *майи*, или материи. Но Он не творит и не уничтожает саму *майю*.

Суммируя, можно сказать, что *майя* — это классная комната, *карма* — учитель, а *анава* — ученическое незнание. *Майю* можно понять как то, что находится в процессе творения, сохранения и уничтожения. Шива эманирует *майю*, и Он же — *майя*, которую Он эманирует.

4. Пути достижения

Путь *Нандинатха-сампрадайи* естественно и неизбежно проходит через *чарью*, *крию*, *йогу* и *джняну*. *Чарья* — это служение и повседневная жизнь в согласии с религиозными принципами поведения для очищения себя. *Крия* — это регулярная практика храмового поклонения, внутреннего и внешнего, благодаря которому углубляется понимание Бога Шивы и любовь к Нему. *Йога-марга* — примером которой служит восьмичленная (*аштанга-*) *йога* Патанджали — есть интернализированное богослужение, приводящее к союзу с Богом. Это регулярная практика медитации под руководством и по милости *садгуру*, благодаря которой достигаются реализации Саччидананды и Парашивы. *Джняна* же — это божественная мудрость, излучаемая зрелой просветленной душой. Ум погружен в блаженное осознание Бога, проживая земные *кармы*. Для

этих высочайших духовных достижений требуются *садхана, брахмачарья, кундалини-йога* и отречение от мира.

Эти четыре *марги* — не разные подходы к Господу Шиве, но последовательные стадии одного пути. Каждый строится на предыдущем, не исключая предыдущего. *Джняна* — это не интеллектуальное накопление знаний, верований и настроев, но состояние, достижимое только после Богореализации. *Нандинатха-сампрадайя* верит в необходимость просветленного *садгуру*, который заставит *шишью* встретиться лицом к лицу с низшим умом и победить его. Он учитель, который знает свое Высшее «Я» и поэтому способен привести к Высшему «Я» своего ученика. *Гуру* —источник благодати, которая поддерживает личную *садхану шишьи* по мере того, как в том развиваются духовные силы. Для *натхов* повторение священной *паньчакшара-мантры* «Намах Шивайя» служит ключом к пробуждению Природы Шивы в каждом верующем на пути к святым стопам Господа.

5. Писания и религиозная позиция

Для *Кайласа-парампары*, входящей в *Нандинатха-сампрадайю*, главными авторитетами являются такие писания, как Веды и Агамы, «Тирумантирам», «Тирукурал», «Натчинтанай» Джнянагуру Йогасвами, «Тирумурай», а также мои опубликованные труды, в том числе «Любимый Ганеша», «Танец с Шивой», «Жизнь с Шивой», «Слияние с Шивой», «Свитки из Лемурии», «Как стать индуистом», «Шайва-дхарма-шастры» и «Матхаваси-шастры».

Натха-сампрадайя учит, что шиваизм — древнейшая религия нашего мира, вечная *Санатана Дхарма*, предшественница всех многоликих религий, которые сегодня называют «индуизмом». В современном индуизме есть четыре главные деноминации — шиваизм (шайвизм), вишнуизм (вайшнавизм), шактизм и смартизм. Но с незапамятных времен *Санатана Дхарма* была именно шиваизмом. Хотя верования шиваизма и других религий различаются, искренний шиваит уважает и поддерживает всех, кто поклоняется Богу, и никогда не пытается критиковать чужую веру или религиозную практику, а тем более вмешиваться в них. Его собственная главная практика фундаментальна: он старается видеть Шиву во всем и во всех.

Śaiva Siddhānta Advaita-Dvaitau cha

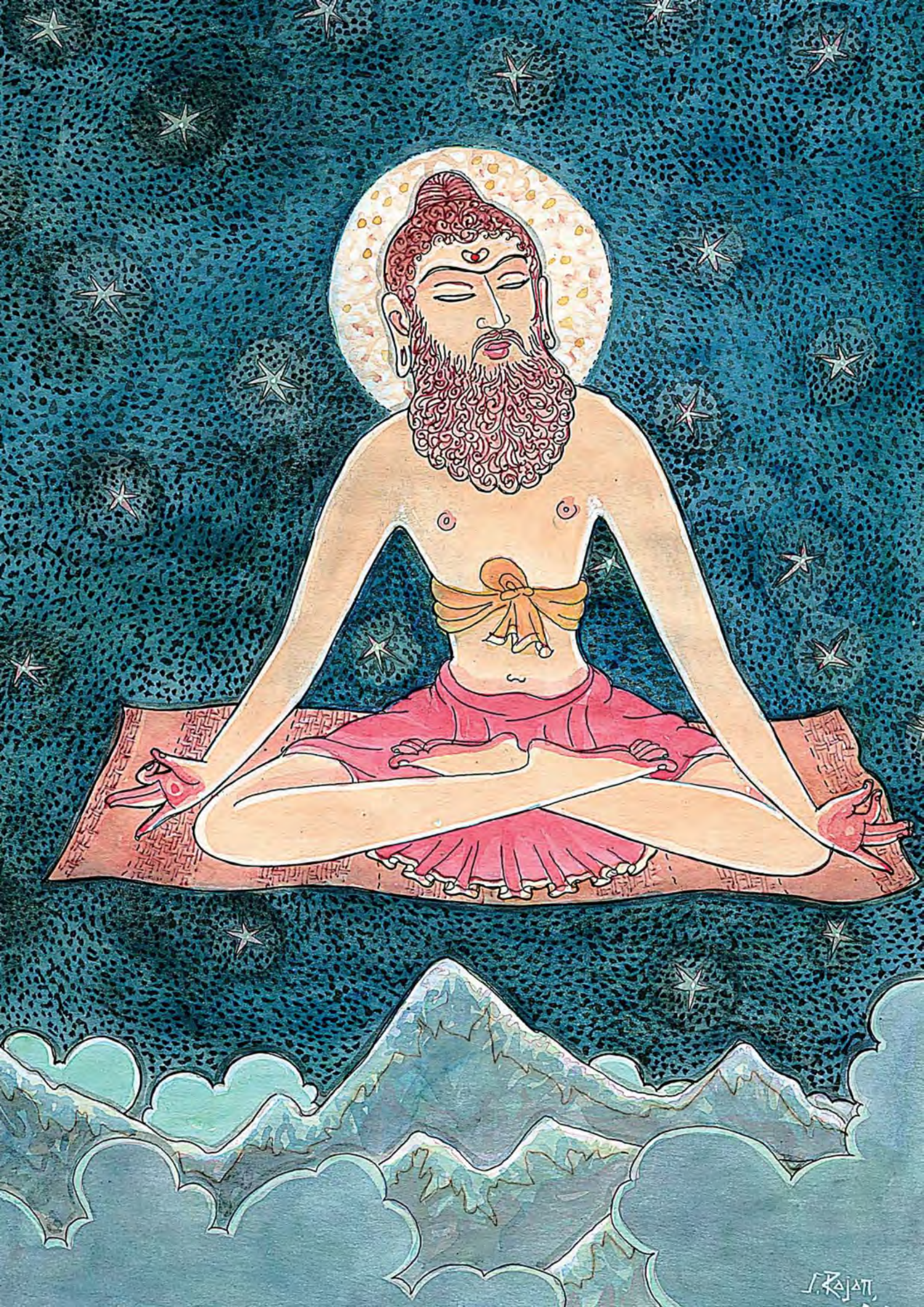
शैवसिद्धान्त अद्वैत-द्वैतौ च

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Монизм и плюрализм в шайва-сиддханте

На вершине горы нет ничего, кроме Бога. У ее подножия — всё возможное разнообразие и конфликт.

«*Слова нашего Учителя*».


T. Rajan

Религиозные споры в Индии не имеют аналогов в мировой истории. За многие столетия сторонники противоположных философских точек зрения отточили свои аргументы до бритвенной остроты. Случалось так, что целые народы убеждали или даже принуждали сменить веру, как например, при царе Ашоке. Воспитанный в брахманических традициях, но около 256 года до н. э. обратившийся в буддизм, он рьяно насаждал эту религию от Афганистана до Шри-Ланки. Понятно, что религиозные споры могут влечь за собой масштабные последствия, и подобные разногласия — не просто история: они актуальны и по сей день. В этом разделе книги описана проходившая в середине 1980-х годов в Индии, на Шри-Ланке и Маврикии, в Великобритании и Соединенных Штатах оживленная дискуссии между двумя школами *шайва-сиддханты* — крупнейшей в мире шиваитской деноминации. По одну сторону находились монистические теисты, отстаивавшие абсолютное единство человека и Бога, по другую — теисты плюралистические, утверждавшие, что Бог, душа и мир вечно разделены. Различия между этими двумя воззрениями на космос и отношения человека с Богом могут казаться незначительными, но на самом деле имеют решающее значение. Эта дискуссия — живое проявление вечного спора о Божестве, присущего каждой религиозной традиции, и ее изучение будет полезно для каждого духовного искателя.

Если в философии *веданты* выделяются три ортодоксальные школы (недуализм, ограниченный недуализм и дуализм), то в *шайва-сиддханте* их две — монизм и плюрализм. Цель данного раздела книги — дать краткий очерк философии монистической шайва-сиддханты (она же *адвайта-сиддханта* и *адванта-ишваравада*) и сопоставить ее с плюралистической шайва-сиддхантой, или *двайта-сиддхантой*. Такое сравнение очень важно, так как плюралистическое учение настолько распространено, что даже некоторые авторитетные источники говорят об абсолютном плюрализме шайва-сиддханты, совершенно игнорируя монистическую школу, которая, по сути, гораздо старше, хотя и не так известна. Уже более двадцати столетий между двумя этими школами ве-

---

Вверху звездный купол небес, внизу — Земля. Йог, сидящий в полной медитативной позе, возвысил свое осознание, поднявшись над инстинктами, эмоциями и интеллектом в сферу сверхсознания. В таком внутреннем состоянии можно воспринять монистический теизм во всей его полноте.

дется философский диспут о том, едины ли в конечном счете Бог и душа или это разные сущности.

Впервые об этом извечном споре я услышал в 1948 году, когда жил и выполнял *садхану* в маленькой глинобитной хижине с полом из коровьего навоза в Джаффне (Шри-Ланка) незадолго до принятия посвящения от моего *садгуру* Шивы Йогасвами. Я узнал, что многим местным сторонникам плюрализма не нравились монистические высказывания современных мистиков. В следующий раз этот вопрос остро встал в моей жизни в начале 1980-х годов, после того как мировое сообщество шиваитов признало меня в качестве Гуру Махасаннидханама Кауаи Адхинама и Джагадачарьи Кайласа-парампары Натха-сампрадайи. К тому времени наша небольшая, но быстро развивавшаяся шиваитская индуистская церковь уже распространила тысячи экземпляров катехизиса индуизма «*Танец с Шивой*», в котором громко провозглашалась монистическая весть Кайласа-парампары и заявлялось о нашем праве называться шайва-сиддхантой. Это не осталось незамеченным среди ученых-плюралистов и *пандитов*, которые чуть ли не впервые встретили несогласие с их мнением о том, что шайва-сиддханта плюралистична по определению.

После этого в наш гавайский храм Кауаи Адхинам хлынул поток писем с возражениями против нашей философской позиции и требованиями либо перестать апеллировать к шайва-сиддханте, либо перейти на сторону плюрализма. Мы не соглашались и заявляли, что название «шайва-сиддханта» идеально подходит к нашему учению. В ответ на нападки мы в официальном документе «*Монизм и плюрализм в шайва-сиддханте*» снова четко сформулировали свою философскую позицию, сравнили ее с плюралистическими воззрениями и привели уместные цитаты из писаний. В ходе оживленной дискуссии, развернувшейся по всему миру, я заявил: «Может быть лишь одно конечное решение, и это — монистический теизм».

Для плюралистов это было подобно брошенной перчатке. Спор разгорелся с новой силой. Теперь в нем участвовали восемь крупных монастырей Южной Индии и Шри-Ланки, *санги* Южной Африки, Маврикия, Малайзии и Англии, а также философы, *пандиты*, юристы, судьи и политики практически со всех континентов. Причем, пожалуй, впервые за всю историю дискуссий на эту тему к проблеме подошли с намерением достичь какого-нибудь четкого конечного решения. Я приглашаю вас проследить за ходом дебатов — не в качестве интеллекту-

ального упражнения, а для того чтобы углубить свое личное понимание главного в жизни: ваших отношений с окружающей Вселенной и вашего собственного пути к слиянию с Шивой.

Уважать религиозные различия

Религию проще всего определить как познание человеком реальности самого себя, реальности мира, в котором он находится, и Реальности Бога за пределами обеих этих реальностей. При правильном понимании религия не разделяет людей, не делает одного «неверным грешником», а другого «достойным Божественной Благодати». Идеально исповедуемая и практикуемая религия ведет человека — всех людей — к просветлению и освобождению. Но религия не всегда исповедуется идеально, и еще реже идеально практикуется — отсюда и происходят различия. Религиозные различия, коренящиеся в разнообразии расового, культурного и индивидуального опыта, неизбежны, и их следует уважать. Ведь именно они хранят нас от философской скуки и духовного застоя. Многие стремятся обратить в свою веру весь мир, мудрые же терпимы к верованиям других и противятся единообразию в сферах культуры, интеллекта и духа.

Есть и такие люди (хотя их становится все меньше), которые, стараясь сгладить различия между религиями, утверждают, что все религии едины. Мы приветствуем любые попытки установить взаимопонимание между людьми и ослабить религиозные разногласия и враждебность. Но нельзя просто сказать, что все религии суть одно и то же. Это не так. Религии не одинаковы. Различия между ними нельзя уничтожить, делая вид, что этих различий вообще не существует либо они незначительны. Единственное надежное решение проблемы — взаимопонимание, ведущее к взаимоуважению, а для этого требуется непредвзятое и отважное изучение сильных и слабых сторон каждой религии. В таком духе мы и подходим к сравнению двух философских школ, почитающих одного Бога, Шиву, и вместе составляющих религиозную традицию, которую называют шайва-сиддхантой.

У этих двух школ много общего

Шиваизм — древнейшая религия мира, и наиболее полное ее объяснение можно найти в шайва-сиддханте. Это название можно достаточно условно перевести как «итоговые выводы шиваитской Дхармы». Мы убеждены, что шиваизм, и особенно его проявление в шайва-

сиддханте, — это религия будущего, лучше чем любая иная подходящая к технологической эре, пребывающая в полной гармонии с наукой и способная в максимальной степени удовлетворить возрождающиеся потребности человечества в прямом духовном пробуждении и просветленной жизни. Древнейшая вера пережила «эпоху разума» с ее пророками агностицизма, чтобы стать новейшей религией эпохи, в которой вновь востребованы мистические ценности.

В целом монисты и плюралисты шайва-сиддханты — единомышленники. Их философии не являются диаметрально противоположными. У них больше общего, чем различий. Можно сказать, что между этими двумя школами 95 процентов согласия и лишь 5 процентов разногласий. Обе школы чтут *наянаров* и их «*Тирумурай*». Обе признают священными писаниями Веды и Шайва-агамы. Обе следуют тамильским традициям. Обе подчеркивают важность храмового служения и ритуалов для индивидуальной души и всего человечества. Обе школы активно проявляют любовь к Богу Шиве, одновременно имманентному и трансцендентному, и богам Ганеше и Муругану. У монистов и плюралистов общие писания и святые, общая преданность *санге* собратьев-*шиватонданов*, общая вера в *карму* и реинкарнацию, общее стойкое стремление жить добродетельно, выполнять *садхану* и заниматься *йогой*, общее почитание *садгуру* и признание его необходимости для духовного просветления души, которое, как они соглашаются, состоит из четырех последовательных стадий, называемых *чарьей*, *крией*, *йогой* и *джняной*. Обе школы отвергают вишнуитскую (вайшнавскую) теорию воплощения Бога в человеческой форме. Обе страстно спорят с адвайта-ведантой, утверждающей, что *майя* — всего лишь иллюзия, и настаивают на том, что у этого мира есть божественное предназначение (эволюция души) и, хоть он обладает лишь относительной реальностью, никак нельзя сказать, что он нереален. Они не согласны с адвайта-ведантическими утверждениями, что душа в конечном счете не обладает реальностью, а мистическая наука храмового богослужения якобы должна служить «детским садом для молодых душ».

Снова и снова, по сотням вопросов обе школы приходят к полному согласию. И, еще раз подчеркну, плюралисты и монисты на 95 процентов сходятся во мнениях о том, что составляет шайва-сиддханту. Мы никогда не забудем, как выдающийся южноиндийский сиддхантист-плюралист Тиру А. П. С. Вирабхагу призвал нас трудиться вместе и чет-

ко обозначил наши важнейшие общие позиции — «*гуру, линга, санга* и *валипаду* (храмовое служение)». Он сказал, что это — сущность шайва-сиддханты, какой она предстает в древнетамильской литературе, и общий фундамент двух школ.

Определение монизма и плюрализма

«*Словарь Уэбстера*» определяет *монизм* как «учение, согласно которому существует единственная абсолютная субстанция, или начало, а реальность — это единое целое, не имеющее независимых частей». Противоположность этому — *дуализм*, «теория, согласно которой мир в конечном счете состоит из двух основных сущностей или может быть объяснен в терминах таковых» и «учение о том, что во Вселенной есть два противоположных начала, добро и зло». *Плюрализм* же определяется как «теория, согласно которой реальность состоит из множества абсолютных существ, начал или субстанций».

Философские различия между монизмом и плюрализмом

Если говорить предельно просто, то монистическая школа считает, что Бог Шива путем эманации из Себя создал всё — мир, все вещи в мире, все души — и что каждой душе предназначено в конце концов слиться с Ним в *адвайтическом* (недвойственном) единстве подобно тому, как река впадает в море. Плюралистическая школа утверждает, что Бог Шива не создавал ни мира, ни душ; все они, как и Он Сам, существуют вечно, и конечное предназначение души — не *адвайтическое* единство с Господом Шивой, а недвойственный союз с Ним в вечном блаженстве — объединение, подобное растворению соли в воде. С монистической точки зрения, в начале происходит отделение от Шивы, а в конце — вливание обратно в Шиву, и только Всевышний Бог, Шива, вечен и нетварен. С плюралистической точки зрения, у души нет начала, а есть лишь вечное ее сосуществование с Шивой от состояния *кевала*, уходящего в предвечные времена, до состояния *шуддха*, продлевающегося навечно в будущее. В монизме Господь Шива — это абсолютно всё; даже эта физическая Вселенная — часть Его. В плюрализме Бог Шива одушевляет Вселенную и руководит ею, но она не является частью Его. Таким образом, главный вопрос заключается в том, существует ли во Вселенной одна вечная реальность или их три, и едина ли сущностно душа с Шивой или же вечно отделена от Него.

Почему так важны эти тонкие отличия

Конечно, это тонкие различия, которые на первый взгляд могут и не касаться нашего каждодневного религиозного опыта. И мы могли бы предоставить разбираться в подобных материях философам, богословам, *садгуру, свами* и *йогам*. Однако это самая сердцевина религии, поэтому к таким вопросам нельзя относиться легкомысленно. Они затрагивают каждого шиваита, поскольку определяют два разных типа восприятия природы души (и, таким образом, нас самих), мира и Бога Шивы. Нам предлагаются две разные духовные цели — либо слиться с Ним полностью и навсегда (состояние, превосходящее даже состояние блаженства), либо оставаться вечно отделенными от Бога (хотя такое отделение и видится в позитивном ключе — как бесконечное неослабевающее блаженство). Одна цель — это единство в тождественности, когда воплощенная душа, или *джива*, фактически является и становится Шивой; другая цель — единство в двойственности, два в одном (два, потому что третья сущность — мир, или *паша*, — никогда, даже частично, не сливается с Богом), когда душа наслаждается близостью к Богу Шиве, но навсегда остается индивидуальностью.

Концепция монистической сиддханты

Бог Шива постоянно творит, сохраняет и снова поглощает все сущее. Он испускает из Себя и индивидуальную душу человека, и все миры со всем их содержимым. Он — Начало и Конец, Он — Инициатор Существования. Он является как материальной, так и действующей причиной, и Его акт творения можно сравнить с выбросом искр из огня или с вырастанием на дереве плодов (о различных видах *причин* в шиваитской философии см. в Словаре).

Индивидуальная душа как сияющее существо, или тело света, или *анандамайя-коша*, — творится, развивается как отдельная на вид сущность и в конце концов сливается в неразделимом союзе и единстве с Богом Шивой (это можно назвать тождественностью). Сущность же души, Саччидананда и Парашива, — вечна и нетварна. Она не развивается, поскольку извечно совершенна. И эта сущность души не отличается от Шивы.

Но монистическая сиддханта также учит, что душа временно отлична от Бога. Это относится к индивидуальности души, а не к ее сущности. Тело души, *анандамайя-коша*, состоящее из чистого света, является сотворенным и ограниченным. В начале оно не Всемогуще и не Без-

десуще. Душа в этом своем аспекте, не будучи несовершенной, все же ограничена и индивидуальна, и ей есть куда эволюционировать. Это то, что способствует эволюции. В этом весь смысл *сансары*, циклов рождения и смерти, — вести индивидуальное тело души к зрелости. Конечно, различные способности ума, восприятия, различения, которые не являются душой, но «окружают» душу, еще более ограничены и, как уже говорилось, глупо приравнивать их к Богу Шиве. Рано или поздно, после многочисленных рождений и дальнейшей эволюции, следующей за земным существованием, тело души вливается в Бога Шиву. Такое слияние на санскрите называется *вишваграса*. И тогда, конечно, душа не может сказать: «Я — Шива», поскольку нет никакого «я», которое могло бы сделать такое заявление. Существует только Шива.

Мир и душа — действительно лишь разные формы Самого Шивы, но Он превосходит Свое творение и не ограничен им. Кроме того, мир и душа не могут существовать независимо от Бога, и этот факт ясно указывает на то, что они — сущности развивающиеся, а не вечные. Когда мир и душа поглощаются Божественной Формой Шивы во время *махапралайи* — по завершении космического цикла творения, — все три *малы* (*анава, карма* и *майя*) по Его милости исчезают и душа прекращает свое индивидуальное существование, теряя отдельность через достижение единства и завершения в Шиве. После *махапралайи* существует лишь Шива — до тех пор, пока в очередном космическом цикле творение вновь не выйдет из Него.

Концепция плюралистической сиддханты

Плюралистическая сиддханта утверждает, что есть три вечные и независимые сущности — Бог, душа и мир. Говоря о сотворении Шивой мира и всего сущего в мире, мы должны понимать, что изначальный материал творения существовал всегда, а Бог Шива просто придает ему мириады форм подобно тому, как гончар делает множество сосудов из уже существующей глины, но не создает саму глину. Таким образом, Господь Шива является действующей причиной Вселенной, но не материальной причиной. Материальная причина — это *майя*, вечная и несотворенная. Душа также существует извечно, а Бог Шива создает различные тела, необходимые для ее эволюции, и наделяет ее способностями восприятия, различения и т. д. Конечное предназначение души — достижение стоп Бога Шивы и наслаждение недвойственным (но не *адвайтическим* в смысле единства или идентичности) союзом с

Ним, который можно считать вечным блаженством счастья и близости. Душа пребывает в союзе с Ним, сохраняя в то же время свою индивидуальность, как сохраняет свою природу соль, растворенная в воде. Во время *махапралайи* существует не только Бог Шива: к Нему притягивается мир и бесконечное количество душ. Души сохраняют свою индивидуальность и отдельное существование, реальное или потенциальное, ожидая следующего цикла космического творения.

Цель

«*Танец с Шивой*» основывается на чистом, изначальном и высшем монистическом толковании шайва-сиддханты, к которому пришел наш *парамагуру* Шива Йогасвами, а также на моем личном понимании и понимании каждого из моих *саньясинов* в Йогическом ордене шайва-сиддханты. Это видение творения и единения описано в Ведах и Шайва-агамах. Оно же изложено шиваитами-*наянарами* в 18400 гимнах книги «*Тирумурай*». Это то же чистое учение, которое несравненный Риши Тирумулар передал в «*Тирумантираме*», первом и главном священном писании шайва-сиддханты. И оно совпадает с учениями сотен мудрецов, святых и *садгуру* на протяжении всей истории *шайва-нери* (шиваитского пути), в том числе Васугупты, основателя кашмирского шиваизма; Шрикантхи, основателя шива-адвайты; и Басаванны, основателя вира-шиваизма.

Четыре аргумента против монизма и творения

Теперь мы рассмотрим четыре аргумента, которые сторонники Мейкандара используют на протяжении сотен лет для поддержки своей доктрины плюралистического реализма. На каждый из этих аргументов мы дадим монистический ответ с подробным его объяснением. Все аргументы так или иначе связаны с учением о сотворении мира и душ, без опровержения которого не может существовать никакая философия, исповедующая крайний дуализм. Ознакомившись с этими четырьмя аргументами, вы сможете уяснить для себя суть различий между двумя философскими школами.

1 ПЛЮРАЛИЗМ: «Зачем совершенному Богу творить мир и души?»

Если говорить о творении, то с самого начала следует задаться вопросом: «Зачем Богу творить?» У совершенного Бога не может быть никаких причин, чтобы сотворить душу или мир. Любая причина — будь

то желание наслаждаться самим актом творения, демонстрация Своего могущества, насущная необходимость что-то делать или просто поиск развлечения, — делает Творца не совсем полным, не вполне самодостаточным, менее чем совершенным. Поэтому никакого творения не могло быть, а из этого следует, что мир и душа должны существовать всегда.

МОНИЗМ, ответ 1: «Причину творения искать не нужно»

Вопрос о том, зачем Богу творить, возникает в логическом сознании второй *чакры*, ответ же существует в сознании шестой *чакры*, сознании божественного зрения. Мы не способны найти исчерпывающую причину творения, как светлячок не способен оценить мощь сияния звезды. Творить — это просто природа Бога Шивы. Творение — одна из Его пяти сил (наряду с силами сохранения, растворения, сокрытия и откровения). На самом деле нет никакой причины. Шива творит миры так же естественно, как мы творим мысли. Нужна ли нам причина, чтобы думать и чувствовать? Вовсе нет. Нам просто свойственно это делать. Это наша природа. Нам не нужно причин, и нельзя найти никаких причин, поскольку это факт, лежащий за пределами причин. Точно так же природа Бога — творить, и никакая причина не может объяснить или ограничить Его действия. На самом деле сила творить — часть Его Совершенства. Не найдя причины творения и заключая, что творения не бывает, мы уподобляемся светлячку, который не способен понять звезды в небе и заключает, что звезд не существует. Аргумент о том, что творение каким-то образом ограничивает Бога, необоснован. Гораздо сильнее ограничивает Бога отрицание Его силы творить, а затем растворять.

2 ПЛЮРАЛИЗМ: «Наш несовершенный мир не мог быть создан совершенным Богом»

Мир полон горя, несправедливости, зла, болезней, смерти и всяческого несовершенства. Душа тоже заражена несовершенствами невежества и ограниченности. Ни мир, ни душа не могут быть творением совершенного Бога, ибо несовершенство не может родиться из совершенства. Если бы Бог создал мир или душу, Он, конечно же, сделал бы их совершенными, и тогда не было бы зла. Сказать, что мир с его очевидными недостатками сотворен Богом, — значит оклеветать Его. Единственное удовлетворительное решение проблемы зла — предположить, что мир всегда существовал, а душа испокон веков погружена во тьму и

рабство. Более того, если бы Бог создал души, они все были бы равны и похожи, поскольку Он бы не оказывал предпочтений, лишая одних того, что даровал другим. Однако мы видим, что все души — разные. Следовательно, Бог не творил ни мира, ни душ.

МОНИЗМ, ответ 2: «Мир — это божественное и совершенное творение Господа Шивы»

Конечно, нельзя сказать, что Совершенство, если бы пожелало, не могло бы дать начало чему-то не вполне совершенному. Совершенное Существо могло бы сотворить несовершенный мир. Применительно к душам этот аргумент тоже шаток, поскольку игнорирует ведическое понимание того, что Шива создал космический закон *кармы* и каждая душа, а не Бог, ответственна за свои действия — и, следовательно, за свои отличия от других и неравенство с другими. И, конечно же, неравенство совершенно естественно для постоянно творящегося и развивающегося Космоса, в котором одни души молоды и неопытны, а другие стары, зрелы и близки к слиянию с Шивой.

Более глубокий монистический ответ на этот аргумент таков: этот мир на самом деле — совершенен! Мир и душа — божественные и безупречные творения Бога Шивы. Мелко мыслит тот, кто говорит, что горе и смерть — это зло, а радость и жизнь — добро. Это слишком упрощенный взгляд на пары противоположностей, которые, взятые вместе, составляют совершенное целое. Жизнь драгоценна и, собственно говоря, возможна — благодаря смерти. Свет не мог бы существовать без тьмы, а радость — без горя.

Авраамические богословы видели мир, в котором есть добро и зло, и не желали делать своего Бога ответственным за это. Поэтому они выдвинули концепцию абсолютного дуализма: все хорошее, истинное и прекрасное создано благожелательным Богом, а все злое, ложное и уродливое — творение злобного Сатаны. Плюралисты же от сиддханты, тоже воспринимающие мир как несовершенный, вместо того чтобы возложить ответственность за его очевидные изъяны на некое злое существо, предлагают считать, что мир и душа существовали всегда, без творения.

Довод о том, что Бог не может творить так, как Он желает, — несостоятелен, ибо ограничивает безграничное. Этот аргумент поступается всемогуществом нашего великого Бога Шивы, подразумевая, что Он не есть всё, что Он не сотворил всё, что существуют другие, независимые

сущности и отдельные реальности, над которыми Он имеет власть, но которые обладают своей вечной индивидуальностью.

Точка зрения шуддха-шайва-сиддханты, как ее выражали Святой Тирумулар, шиваиты-*наянары* и Шива Йогасвами, заключается в том, что этот мир, если видеть его в состоянии сверхсознания, совершенен и Бог Шива намеренно сотворил каждую вещь и ее противоположность — хорошее и плохое, красоту и уродство, свет и тьму, радость и горе, жизнь и смерть. Джнянагуру Йогасвами учил нас: «В мире не существует ничего злого». Он убеждал нас «видеть Бога повсюду», а не только в явно хорошем. «*Сарвам Шивамайям* (Всё есть Шива)», — говорил этот *садгуру*. В нашем обычном сознании это трудно понять, особенно когда мы лично сталкиваемся с болезнью, смертью, насилием, бедностью и другими формами страдания. Но именно эти пары противоположностей, такие как радость и горе, обеспечивают возможности для роста и развития души, заставляют нас искать истину за пределами двойственного мира, очищают и развивают каждую душу и приводят ее к святым стопам Шивы. С вершины просветления, достигнутой *сиддхами*, все воспринимается необходимым и хорошим, все видится как Сам Бог. Если мир действительно божественно совершенен, как утверждают наши писания и *сиддхи*, то совершенный мир — дело совершенного Творца, что и является лучшим ответом на рассматриваемый аргумент. Святой Таюманавар писал о творении как об эманации, и ниже мы приведем несколько стихов из его священных гимнов.

> При конечном растворении все, что было видимым, исчезло и осталось только *мукти* ничем не омраченного блаженства; действия творения и сохранения вместе с *майей* перестали существовать. Но Кто же остался стоять с гирляндами белых черепов с сияющими глазами на Его Руках и Ногах?

> Один, Сам по Себе, Ты возник в Бескрайнем Пространстве и танцевал на арене Пустоты. Ты создал небо и стихии. Ты сохраняешь и растворяешь их.

Чему учат наянары? 63 шиваитских святых-*наянара* — важный источник религиозного вдохновения для южноиндийских шиваитов.

Восемь из этих святых оставили после себя наследие философско-религиозной литературы (*«Тирумурай»*), наделяющей шайва-сиддханту мудростью, знанием и авторитетом. Ни один сиддхантист не станет спорить с их учением, поэтому важно знать их мнения по тем или иным вопросам. Вот лишь три из тысяч свидетельств книги *«Тирумурай»* о том, что Господь Шива есть всё, что Он стал всем.

Ты стал плотью! Ты стал жизнью! Ты стал ее сознанием!
Ты стал всем остальным.
Он — это Он Сам. Но Он также становится мною.
(*Святой Аппар*)

Он — плод, и сок, и тот, кто их вкушает;
Он — «Ты», и Он же — «Я».
(*Аппар, Ниндра Тируттандакам, 6.94.5*)

Он — знающий; Он — открывающий;
Он — знание; Он — и знаемое;
Он же — этот большой мир, небо и все остальное.
(*Карайккаламмайяр*, 20)

Воззрения Садгуру Йогасвами. Самым знаменитым *сиддхом* современной Шри-Ланки был уроженец Колумбутурая Шива Йогасвами (1872—1964), йог и мистик, пробудивший в себе внутреннее знание и достигший Шивы через великую *садхану* и *тапас*. Причисленный к величайшим мудрецам современности, истинный *дживанмукта* высшего порядка, он много десятилетий служил духовным наставником шиваитов всей Шри-Ланки и Южной Индии. Снова и снова, в устных наставлениях и в своей книге *«Натчинтанай»*, он учил, что Шива — и Творец, и творение. Вот несколько цитат из этой книги (цифры указывают номера страниц английского издания).

Как ты не видишь, что это Он
стал и небом, и землей?
Нет ничего, кроме Него! (382, 34)

Он стал солнцем и луной. Он стал созвездиями. Он стал *мантрой* и *тантрой*. Он стал лекарством и тем, кто его принимает. Он стал Богами — Индрой и остальными. Он Сам стал всей Вселенной. Душой и телом Он тоже стал. (144, 219)

Всё есть работа Шивы. Всё есть форма Шивы. Он есть все сущее. (127)
Ты и я, то и это, огонь и эфир, духи и демоны, другие существа и Боги — по рассмотрении все окажется Им. (123)
Чти Бога, Который стал и Одним, и многим. (202)

Всё есть Шива. Отец и мать суть Шива.
Все боги суть Шива. Вся Вселенная — Шива. (237)

Джнянагуру Йогасвами учил нас: «Если все Веды и Агамы провозглашают, что весь мир наполнен Богом и нет более ничего, как можно говорить, что существует мир и существует тело? Что может быть предосудительнее, чем приписывать им независимое существование? Мудрецы тоже заявляли: "Кто стал Твоим, тот от Тебя неотличим". Итак, по нескольким причинам подобного рода, нет ничего, кроме Бога». Так стихи моего *садгуру* в книге «*Натчинтанай*» утверждают монизм Риши Тирумулара.

3 ПЛЮРАЛИЗМ: «Творение невозможно, поскольку подразумевает, что нечто возникает из ничего»

Если есть начало, то должен быть и конец. Но современные законы физики говорят нам, что энергия и материя не создаются и не уничтожаются, а лишь изменяют форму. Творение предполагает, что нечто возникает из ничего; уничтожение же подразумевает, что нечто становится ничем. Но это абсурдно и нелогично. Полагать, что бессмертная

душа претерпевает рождение и смерть, — абсурдно. Стал бы благой Бог создавать душу только затем, чтобы в конце концов привести ее к уничтожению, к небытию? Очевидно, что не стал бы. Поэтому мы должны заключить, что душа существовала всегда, что она вечна и нетварна.

МОНИЗМ, ответ 3: «Души исходят из Шивы и в конце концов снова вливаются в Него»

Употребление слова *творение* может подразумевать, что Шива «делает нечто из ничего». И именно так понимает созидательный акт Бога западная иудеохристианская традиция. Но в Ведах, Упанишадах, «*Тирумурае*» и Агамах мы видим творение, осуществляемое Богом из Себя Самого. Это называется *эманацией*. «*Оксфордский словарь*» дает следующее определение этого слова: «процесс истечения, излияния или распространения из некоего источника. Часто эманацией называют процесс происхождения сотворенных существ от Бога; в основном это касается теорий, рассматривающих Вселенную в целом либо ее духовную составляющую как берущую начало в сущности Бога, а не в акте творения из ничего». Доктор Уильям Л. Риз в своей книге «*Словарь философии и религии: восточная и западная мысль*» дает следующее определение эманации: «От латинского *e* (из) и *tano* (течение). Эманация означает оформление мира как следствие истечения из избыточной полноты Божественного — в противоположность творению [из ничего]. Подобная идея существует и в индуистской философии».

Аргумент плюралистов предполагает творение, сходное с изготовлением глиняного горшка: Бог Шива придает форму уже существующей материи. Бог — это гончар (действенная причина). При помощи гончарного круга (инструментальной причины, понимаемой как сила Бога, или *шакти*) Он вылепливает из вечно существующей глины (материальной причины, понимаемой как изначальная материя, или *майя*) горшок (результат, или произведение этих трех причин). Если мы примем такое видение акта творения, то, естественно, акт разрушения будет казаться нам отвратительным, ибо он подразумевает уничтожение горшка и превращение его обратно в бесформенную глину. Каждого шайва-сиддхантиста учат, что душа никогда не умирает, никогда не уничтожается, поэтому нас почти вынуждают принять этот аргумент, чтобы мы могли не беспокоиться за свое существование.

Но существует и другое понимание творения Бога Шивы: создание души подобно всплеску волны в океане. В этой традиционной индуист-

ской аллегории у волны есть начало, развитие и конец. Возникает ли здесь что-нибудь из ничего? Нет, вода возникает из воды. Прекращает ли эта вода существовать, когда возвращается в бескрайний океан? Нет, она просто снова сливается с океаном. Она всего лишь прекращает быть четко различимой волной и становится единым целым с океаном. Это слияние есть осуществление, а не уничтожение. Итак, плюралисты говорят о том, что уничтожение неприменимо к душе, поскольку ведет в ничто, в небытие. На это монистические теисты отвечают, что соединение с Богом — это высшая награда, конечное возвращение к Бесконечности, самая восхитительная цель, которую можно только представить себе, состояние завершенности (*вишваграса*). Душа исходит из Шивы, проходит через многие рождения и в конце концов вновь сливается с Ним. Уничтожается ли она при этом слиянии? Нет, она делается завершенной и совершенной. Она становится Шивой. *Джива* становится Шивой.

Итак, учение о том, что душа как отдельная и независимая сущность, или существо, имеет начало и конец, не стоит понимать так, что рано или поздно она уничтожается и исчезает. Такая деструктивная идея чужда шиваизму. При конечном слиянии с Шивой душа скорее находит свое осуществление, становится совершенной и вводится в высшую благодать. Когда душа растворяется в Шиве, когда исчезает *анава-мала*, придававшая ей ограниченную и отделенную тождественность, ничто не уничтожается и не теряется — кроме самой этой отделенности и омрачающих *мал*. Это не уничтожение, а благодать и единение; это возвращение к Совершенному Существу Шивы. Эго может толковать этот конец индивидуального существования как нечто ужасное, но оно не способно увидеть здесь величайшую награду — совершенное единство в Шиве, из какового когда-то и выделилась душа.

Но вопрос о сотворении души — не самый важный. Фундаментальную же проблему можно обозначить так: Бог Шива — это всё или не всё? Эта Вселенная со всеми душами — в Нем и с Ним или же отлична и отдельна от Него? Вечная Реальность одна или их может быть несколько? Монизм (или, точнее, монистический теизм) придерживается того, что Бог Шива — это всё, это одна-единственная вечная Реальность. Вселенная и душа — это тоже Шива. Монистические теисты считают, что индивидуальность души — это Шива, но это только часть Его Целого (та часть, которая, имея природу проявленного творения, соотносится с Его совершенством в форме — с Махешварой). Сущность же души тождественна Его двум сокровенным совершенствам — Саччидананде и Парашиве. Это та важнейшая тождественность, которую зрелый *йог*

осознаёт в своих созерцательных, сверхсознательных состояниях. Очевидно, что Садчидананда и Парашива не творятся и не исчезают, как суждено всему сотворенному. Творится лишь индивидуальность души, которую мы называем «телом души». Эта индивидуальность — тонкая, сознательная, уникальная сущность, которой присущи *иччха, крия* и *джняна* (желание-любовь, действие-воля и знание-мудрость), — создается и *исчезает*, растворяясь в Шиве в состоянии, называемом *вишваграса*, когда *анава-мала* устраняется по Его Милости. Если *анава-мала* устраняется, то отделенность больше не существует и душа сливается с Шивой полностью и бесповоротно.

Вот несколько стихов из Упанишад и других шиваитских писаний, в которых говорится об эманационном творении — концепции, которой традиционно придерживается философия шиваизма:

> Он (Всеышняя Душа) возжелал: «Хочу стать многими; хочу родиться». Он предался аскезе. Завершив аскезу, Он сотворил все сущее. Сотворив, вошел в сотворенное. Войдя же, Он стал здешним и запредельным, определяемым и неопределенным, обоснованным и необоснованным, разумным и неразумным, истинным и неистинным. (*Тайттирийя-упанишада,* 2.6.1)

> Он — единственный Бог, Творец. Он входит во все утробы. Единственное Абсолютное, безличностное Бытие вместе с Его непостижимой *майей* проявляется как Божественный Господь во всем Его великолепии. Своей Божественной силой он удерживает власть над всеми мирами. В периоды сотворения и растворения Вселенной существует лишь Он один. Достигающие Его становятся бессмертными. Господь — Один, без второго. Он обитает в человеке и во всех остальных существах. Он порождает Вселенную, поддерживает ее и затем втягивает ее в Себя. (*Шветашватара-упанишада,* 3.1-2)

> Брахман — это то, из чего все существа рождаются, чем они живут и во что, уйдя из жизни, возвращаются. (*Тайттирийя-упанишада,* 3.1.1-6)

Это подобно искрам, вылетающим из огня. (*Брихадараньяка-упанишада,* 2.1.20)

Как паук ткет свою паутину, как волосы растут на теле живого человека, так из Непреходящего появляется эта Вселенная. *Мундака-упанишада,* 1.1.7)

Раурава-агама описывает творение как искру огня или свет, исходящий из третьего глаза Создателя.

Риши Тирумулар о творении. Риши Тирумулар снова и снова однозначно заявляет в своем «*Тирумантираме*», что Бог Шива создал всё из Себя в процессе эманации. На санскрите творение называется *сришти,* что дословно означает «испускать», «высвобождать». Эти значения точно соответствуют определению творения в «*Тирумантираме*». Тирумулар использует тамильское слово *падай.* Вот несколько уместных цитат из «*Тирумантирама*».

В глубокой древности Он сотворил семь миров.
В глубокой древности Он сотворил все множество небесных тел.
В глубокой древности Он сотворил бесчисленные души.
В глубокой древности Он сотворил всё — Сам же несотворен. (446)

В Первоначальной Игре Господа были сотворены души (*дживы*); окутаны они были мощными *малами.* Отбросив их, души познали «Я» и стали искать стоп своего древнего Господа. Так стали они Шивой, чтобы больше никогда не рождаться. (2369)

Все миры опоясал Он, мой Господь, широкими полноводными океанами и, Всеведущий, присматривал за всем. В глубокой древности Он сотворил абсолютно всё и излучал Свое золотое сияние всем мирам. (3007)

❁ ❁ ❁

Из *иччхи,* из трех *шакти,* появилась *майя*; в союзе *бинду* и *майя* дали начало трем другим *майям* (*шуддха, ашуддха* и *пракрити*). А *нада* родилась от Пары; и все это есть созидательная игра Парашивы, Абсолютного. (399)

❁ ❁ ❁

Лишь Единый сотворил семь миров. Лишь Единый охватил семь миров. Лишь Единый пережил семь миров. Лишь Единый наполнил Собой тело и саму жизнь. (404)

❁ ❁ ❁

Одна глина — много сосудов; один Бог наполняет собой все сущее. (440)

❁ ❁ ❁

В союзе, не ведающем разделения, воистину
Бог есть Начало и Конец Всего. (1570)

❁ ❁ ❁

Вайкхан и остальные звуки, *майя* и остальные загрязнения, *пуруша* и остальные иллюзорные *таттвы* — все это создал Господь в незапамятные времена, руководствуясь Своими *шакти, джняной* и *крийей.* (2007)

❁ ❁ ❁

Если все стороны света суть Шива, зачем говорить о ком-то другом, о люди? Весь дым происходит из огня. Все творение происходит от нашего Изначального Господа. (3010)

Заслуги Тирумулара перед шайва-сиддхантой не подвергается сомнению. Калайпулавар К. Наваратнам писал: «Святого Тирумулара можно назвать отцом агамического шиваизма в Южной Индии». Тиру А. В. Субрамания Айяр утверждал: «Святой Тирумулар считается главным Учителем и Гуру страны тамилов, и Святой Таюманавар называет его своим духовным предшественником». Весть Риши Тирумулара звучит снова и снова: Бог Шива сотворил, или эманировал из Себя, всё —

и души, и *майю*, субстрат этой Вселенной, и *таттвы*, образующие все формы, и даже небесных богов. И Сам Он является Своим творением, материальной и действенной причиной. На это указывает Тирумулар в следующих стихах:

Он есть *таттвы* и их Владыка. (2795)

❁ ❁ ❁

Он — Первое Существо, усилие и конец усилия. (11)

❁ ❁ ❁

Древние писания говорят, что широкое пространство есть Его тело. (2463)

❁ ❁ ❁

Разделяющий миры, до небес Он простирается.
Он — огонь обжигающий, солнце и луна. (10)

❁ ❁ ❁

Он — хозяин-погонщик всех *джив*; Он — и сами *дживы*. (3039)

❁ ❁ ❁

Вода, земля, небо, огонь и ветер, искра жизни в теле —
все это Он. Он — Парапарам, Он — Шива, наш Господь.
И Он же — *джива*, ходящая здесь, внизу. Бессмертен Он. (3045)

4 ПЛЮРАЛИЗМ: «Души никогда не смогут обрести божественного величия. Душа и Бог — едины, но в тоже время не едины»

Шива наполняет душу, но душа отлична от Бога Шивы. Будучи отличной, она не сливается с Ним полностью в конце своей эволюции. Скорее она достигает Его священных стоп и становится единой с Ним во всем, кроме пяти сил, которые присущи только Богу. Индивидуальной душе никогда не достичь сил творения, сохранения, разрушения, сокрытия и откровения. Говорить, что душа есть Бог, недопустимо. Взгляните на это беспомощное существо, неспособное контролировать свой собственный ум и тело, не ведающее, что случится с ним через час, бессильно следующее течениям судьбы, ограниченное со всех сто-

рон — и при этом провозглашающее себя Богом, Высшим Существом! Как глупо утверждать, что душа равна Шиве! Только Бог Шива Своей безграничной волей, силой и знанием делает всё. Конечное предназначение души — обрести Божью милость и жить в совершенной любви и благословенности у Его стоп. Мы называем этот союз *адвайтой,* но это не означает «единство»; это означает «недвойственность». Это единство, но все же и не единство. Таковы отношения соли и воды, в которой она растворена; цветка и его аромата. Вот истинное значение *адвайты.* Для нас *адвайта* означает, что душа и Бог не отдельны. Они нераздельно соединены, как соль и море, как аромат и цветок. Соль не может быть морем. Аромат не может быть цветком. Они существуют отдельно, но едины в своей близости. Так и очищенная душа объята любовью Шивы, и в этом объятии Бог и душа становятся одним. Но, тем не менее, душа остается душой, а Бог остается Богом. Таков подлинный смысл *адвайты.*

МОНИЗМ, ответ 4: «Душа обретает величие Шивы во всей полноте, становясь с Ним единым целым»

Конечная цель души, конечно же, определена в самом начале. Если душа — это искра Шивы, как говорит «*Рауравa-агама*», то ей естественно вернуться к Шиве, как капля воды появляется из океана, а затем снова вливается в него. Если же душа в самом начале отдельна, то она должна остаться отдельной и в конце. Таким образом, мы снова возвращаемся к вопросу о том, является ли Шива материальной причиной мира и души.

Что касается пяти сил, то Риши Тирумулар утверждает, что душа обретает их в итоге своей эволюции не как отдельная от Бога индивидуальность, но в полном растворении в Боге. Плюралистическая школа предполагает, что обретение пяти сил каким-то образом угрожает суверенитету Бога Шивы. Это, конечно, было бы так, если бы было две отдельных сущности — Бог и душа. В таком случае появилось бы два Высших Существа, затем три, и так далее. Но Риши Тирумулар ясно указывает, что душа обретает пять сил, соединяясь с Шивой, как капля, вернувшаяся в океан, разделяет его величие, не становясь при этом другим, соперничающим океаном.

Вот несколько стихов из «*Тирумантирама*», напоминающих нам об изначальном монистическом учении шайва-сиддханты:

Мельчайший атом, плавающий в огромной Вселенной,
вливается в Бесконечного, не зная обособленного существования.
Так и дух, пронизывающий все тела,
при виде Его святых стоп узнаёт свой древний источник. (137)

Никто не знает, где Бог.
Но для ищущего Его — Он всегда живет внутри.
Когда видишь Бога, становишься единым с Ним. (766)

Они не задерживаются в сферах чистой *майи таттв* Шивы. Там они лишь обретают статус богов. Но после этого душа устремляется дальше — к Самому Шиве и, слившись с Ним в союзе, отказавшись от «я», они, как *шуддха-шайвы*, воистину становятся Безупречным Шивой. (1440)

Когда тело и Шива неразделимо соединяются в *йоге*,
тогда проявляется милость Шивы-Шакти.
И *джива* становится Парам.
Джива, покидающая это тело, тогда становится всепроницающей.
Без начала и конца, навечно она сливается с Шивой. (2588)

Стихи из Агам. Если мы принимаем 28 Шайва-агам в качестве основного священного писания шайва-сиддханты, то нам следует почаще обращаться к ним за ответами. В «*Избранных трудах Раманы Махарши*» под редакцией Артура Осборна сказано: «Агамы — это передаваемые из поколения в поколение индуистские писания, считающиеся не менее авторитетными и аутентичными, чем Веды. Их признают божественными откровениями, не имеющими человеческих авторов. На них в значительной степени основано храмовое богослужение. Авторитетными считаются двадцать восемь Агам. Из них «*Сарваджнянотара*» и «*Дэвикалоттара*» особенно ярко выражают воззрения чистой *адвайты*, или учения о недвойственности… Обе передают наставления Господа Шивы для следующих Путем Знания». Затем Осборн цитирует Агамы:

Я сообщу тебе, о Гуха, другой метод ясного осознания даже бескачественного, неосязаемого, тонкого и имманентного Абсолюта, каковое осознание позволяет мудрому самому стать Шивой.

Это еще никому не открывалось, внемли же!

❖ ❖ ❖

Я проницаю все это — видимое и незримое, движущееся и неподвижное; я воистину Господь всего, и из меня все сияет.

❖ ❖ ❖

Отказавшись отождествлять себя как отдельного от Шивы, постоянно медитируй на недвойственном единстве: « Я есмь Тот, Кого называют Шивой». Утвердившийся в созерцании недвойственного единства пребудет в Самости каждого и осознáет Имманентного, Всепроницающего. В этом нет сомнений.

❖ ❖ ❖

Когда горшок переставляют с одного места на другое, кажется, что пространство внутри него тоже перемещается, но на самом деле движется только сосуд, а не пустота, которая в нем. Так и с душой, которая сродни пространству внутри горшка. Если горшок разбить, его внутренняя пустота соединится с внешним пространством. А когда умирает грубое тело, дух сливается с Абсолютом.

Мудрость Садгуру Йогасвами. А как Садгуру Шива Йогасвами решал проблему единства души и Бога? Он провозглашал:

Благодаря чему видит глаз? Благодаря *атме* (душе), или Богу.
Ты — единственный повелитель Вселенной.

❖ ❖ ❖

Какова моя истинная сущность? Я — Бессмертный.

❖ ❖ ❖

Челлаппан сказал: «*Джива* есть Шива».

❖ ❖ ❖

«Ахам Брахмасми» («Я есмь Бог, Брахман») —
сделай это [утверждение] своей ежедневной практикой.

❖ ❖ ❖

Каждый день ты должен, медитируя, произносить аффирмацию:
«Я есмь Он».

❖ ❖ ❖

Весь мир развился из Одного.
Весь мир поддерживается Одним.
Весь мир сольется с Одним.
Этот Один — моя опора, Шива!

«*Тирумантирам*» и «*Мейкандар-шастры*»

Чтобы вполне оценить учения двух школ шайва-сиддханты, мы должны ознакомиться с содержанием двух важных текстов — «*Тирумантирама*» и «*Мейкандар-шастр*». «*Тирумантирам*» — это труд Риши Тирумулара, *сиддха*, реализованного мастера и совершенного *йога*, сочинившего более 3000 мистических стихов, в которых показан путь к просветлению и природу реальности, как он ее осознал. Эти глубокие, эзотерические, порой загадочные и трудные стихи составляют десятую книгу «*Тирумурая*», одного из основных священных писаний шайва-сиддханты. Это самая древняя (ок. 200 г. до н. э.), самая загадочная и самая исчерпывающая часть «*Тирумурая*». И это первый письменный источник, в котором упоминается шайва-сиддханта.

«*Мейкандар-шастры*» — это четырнадцать тамильских трактатов, написанных за долгие годы в эпоху Средневековья шестью разными авторами. Это ученые труды, в подробностях представляющие метафизику плюрализма и опровергающие другие философские системы. Четвертая из этих книг называется «*Шиваджнянабодхам*». Ее составил Святой Мейкандар около 1200 г. н. э., через 14 столетий после «*Тирумантирама*». Название переводится как «Свод знаний о Шиве». Эта книга признается большинством сиддхантистов как авторитетный обзор философии плюралистической шайва-сиддханты. В ней в сорока строках содержится в сжатом виде то, что подробно объ-

ясняется в остальных «*Мейкандар-шастрах*». Этот афористически краткий обзор можно назвать философским эквивалентом знаменитого уравнения Эйнштейна $E = mc^2$. Многие считают, что этот текст (который вполне может быть самым коротким священным писанием всех времен) — единственное произведение Мейкандара, хотя есть также мнение, что он составил и комментарии к стихам.

Тирумулар говорил, основываясь на своем непосредственном, внутреннем знании Абсолютной Реальности, обретенном через *садхану* и *йогу*, авторы же «*Мейкандар-шастр*» использовали другой подход, логический и разумный, упорядочивая и синтезируя принципы шайва-сиддханты своего времени. Тирумулар жил до начала нашей эры, авторы же «*Мейкандар-шастр*» — на четырнадцать столетий позже, уже в Средние века. «*Тирумантирам*» — важное священное писание (десятая из двенадцати книг «*Тирумурая*»), «*Мейкандар-шастры*» — писание вторичное, не включенное в «*Тирумурай*». Тирумулар был одним из 63 канонизированных шиваитских святых, называемых *наянарами*, Мейкандар же и его комментаторы таковыми не были. Таким образом, мы имеем две силы: духовную и богословско-философскую, интуитивную и интеллектуально-политическую, основанную на просветлении и основанную на мышлении.

Если стихи «*Шиваджнянабодхама*» кое в чем противоречат «*Тирумантираму*», то этого нельзя сказать о комментариях к ним, составляющих оставшуюся часть «*Мейкандар-шастр*». Ученые последователи Мейкандара истолковали его труд (а заодно и «*Тирумантирам*») как плюралистический, тем самым создав 800 лет назад нынешнюю плюралистическую школу, сыгравшую важную роль в истории шайва-сиддханты. Плюралисты относят начало своей школы к эпохе «*Мейкандар-шастр*». Исторически эта школа родилась из шайва-сиддханты, монистической по сути и существовавшей задолго до того.

Анализируя историю тех времен, можно увидеть, что отцы-основатели плюралистической шайва-сиддханты, как это часто случается при некоторых исторических обстоятельствах, отвечали на мощные духовные движения — такие как агрессивная христианская теология, влиятельное ведантическое учение Ади Шанкары, дуалистическая вишнуитская школа Мадхвы, — которые в те судьбоносные столетия были в Индии господствующими силами. Возможно, именно поэтому конечные умозаключения «*Мейкандар-шастр*» философски столь близки к дуалистическому теизму иудейской, христианской и ис-

ламской религий и вишнуизма. Можно предположить, что принятие плюралистической позиции в Индии было обусловлено желанием показать, что постулаты, предлагавшиеся католическими и протестантскими миссионерами, уже существовали в самом индуизме.

Кроме *шивачарьев*, которые штудируют «*Шиваджнянабодхам*» в рамках своего жреческого обучения, мало кто из шиваитов глубоко изучает его, и еще меньше тех, кто хорошо знаком с «*Тирумантирамом*». Поэтому нас не должна удивлять распространенность неверного представления о том, что *Мейкандар-шастры* якобы согласуются с *Тирумантирамом*. Некоторые знают о монистической школе, которая защищает роль Бога как творца и постулирует полное и окончательное слияние души с Богом, называемое *вишваграсой*, но часто и им неведомо о том, что это и есть изначальная шайва-сиддханта Риши Тирумулара и его предшественников. Такие шиваиты полагают, ибо их так научили, что эта философия — отступническая, очень похожая на адвайта-веданту и, скорее всего, от последней и происходящая. Конечно же, это не так!

Возможно, сутры Мейкандара не так уж плюралистичны

Что же говорил сам Мейкандар о монизме и творении? Тщательный анализ убедил нас в том, что он не был оппонентом Тирумулара. Мы приведем здесь двенадцать знаменитых сутр Мейкандара в переводе Кави Йоги Шуддхананды Бхарати, опубликованном под названием «*Откровения Святого Мейкандара*».

1. *Он, она и оно* — вот три слова, в которых выражается космическая сущность. Этот космос претерпевает три изменения — рождение, рост и смерть. Он появляется, длится и исчезает, но затем снова появляется силой связывающего его эго-сознания. Тот, Кто завершает его, является и его источником. Он, Хара, — Верховный Господин: так говорят знающие.
2. Он един с душами, Сам же Он не привязан ни к чему и находится за пределами всего. Он отождествляется со Своей силой воли и знания в неразрывном единстве. Благодаря этой силе Он наполняет все и подвергает души рождению и смерти, позволяя им питаться плодами своих двойственных деяний [добрых и дурных поступков].
3. Тело есть природный механизм. Душа живет внутри него. Она отвечает «да» или «нет». Она утверждает: «Это мое тело». Она имеет пять чувств. Она сознательна в сновидении. Она не ощущает голода,

не ест и не совершает других действий в глубоком сне. Она знает, если ее научить.

4. Душа не является одной из *антахкаран* [внутренних способностей или чувств]. Душа не ощущается под покровом эго. Она осознаёт пять уровней опыта только через Внутренние Инструменты, как царь узнаёт о состоянии дел через своих министров.
5. Чувства воспринимают впечатления от внешних объектов и передают их уму. Но они не знают ни сами себя, ни душу. Душа воспринимает через чувства и ум. Но и она не может знать ни себя, ни Бога. Ее пробуждает лишь Божественная Благодать, как магнит пробуждает железо.
6. Если [Бог] познаваем, то Он не настоящий; если же непознаваем, то Он не существует. Поэтому мудрецы мира говорят, что Он ни то, ни другое, но Высшая Реальность, одновременно познаваемая и непознаваемая. [Этот и следующий стихи взяты из книги «*Любовь к Богу в шайва-сиддханте*» Мариасуасая Дхавамони, где они трактуются более точно.]
7. До Бытия все вещи не существуют, следовательно, Бытие не знает [небытие]; небытие не существует, следовательно, оно не может знать [Бытие]. Поэтому знающий и то, и другое [т. е. и Бытие, и небытие] — это душа, которая не является ни Бытием, ни небытием.
8. Когда душа достаточно продвинулись в *тапасье* (духовной дисциплине), Всевышний Господь приходит в форме божественного учителя. Он наставляет душу: «О Душа, ты попалась в руки охотников [чувств] и росла среди них; ты забыла Господа, Который в тебе. Пробудись!». Душа пробуждается к Реальности и отказывается от всех привязанностей к чувствам. Она беззаветно посвящает себя Господу и достигает Его Благословенных Стоп.
9. Господа нельзя увидеть плотскими глазами. Нужно открыть око знания. Мысль должна закрепиться в нем. Узы низшей природы должны быть сброшены, как морок. Тогда душа найдет убежище в Боге. Для достижения этого блаженного состояния душа должна медитировать на *мантру* Намах Шивайя.
10. Шива един с душой. Душа должна отдать свою индивидуальность, стать единой с Ним и творить Его Волю, и на ее безупречной самости не должно остаться пятен *майи* и *кармы*.
11. Душа видит и позволяет увидеть глазу. Господь же видит и знает и позволяет душе видеть и знать. Душа непрестанной преданностью (любовью) достигает стоп Господа.

12. Три вида нечистот не дают душе достичь сильных, мощных стоп Господа. Смыв с себя их пятна, освобожденная душа должна искать общества верующих и, полная преданности, лишенная заблуждений, поклоняться образам в храмах как Самому Господу.

Считается, что учение о плюралистическом реализме происходит из «*Шиваджнянаводхама*» Святого Мейкандара. Однако при внимательном прочтении оказывается, что нет никакого явного плюралистического учения в этих двенадцати уважаемых стихах. Мы предполагаем, что оно пришло позже, из комментариев к «*Шиваджнянаводхаму*». На самом деле, в первом стихе Мейкандар утверждает, что все вещи, которые он называет «он, она и оно» проходят через три процесса (создание, сохранение и растворение). Он также утверждает, что Шива есть конец и источник существования. Эти двенадцать кратких стихов и есть все учение Святого Мейкандара, написанное им самим.

Мейкандар говорит о Боге-Творце как о Начале и Конце. Он нигде не говорит нам, что души извечно сосуществуют с Богом, что в начале были три вещи и три останутся в конце. Наоборот, он четко говорит о том, что есть одно Начало, Бог, и один конец, Бог. Не говорит он и о вечном, несотворенном мире. Он утверждает, что Бог сотворил мир в начале и поглотит его в конце.

Вопросы, связанные с *ведантой, сиддхантой* и *майей*

С монизмом в шайва-сиддханте связан важный вопрос: если мы соглашаемся с абсолютной тождественностью Бога и души, не равносильно ли это принятию философии адвайта-веданты Ади Шанкары (788–820)? Тем более что плюралистические аргументы, которые мы рассматривали выше, изначально были выдвинуты как раз для ее опровержения. На этот вопрос ответить легко. Шайва-сиддханта и веданта, выраженная в Ведах, не являются взаимоисключающими точками зрения. Таюманавар сказал: «Веданта есть плод древа сиддханты». Садгуру Шива Йогасвами учил: «Шива — Бог веданты и прославленной сиддханты», а также: «В веданте и сиддханте не видим мы различий».

Монистическая шайва-сиддханта воплощает в себе и сиддханту, и веданту. Точнее говоря, веданта — это вершина огромной горы сиддханты. Монистическая сиддханта — это целое, а веданта — часть, высочайшая часть этого целого. Сейчас мы говорим о веданте не как об отрицании всего, кроме Абсолюта, как в философии Шанкары, по-

лагавшего *майю* (под которой он понимал все проявленное творение, включая душу и ее развитие) иллюзией. Мы говорим об изначальной, чистой веданте Упанишад, принимающей *майю* как милость Шивы в форме, а не как обманывающую внешность. Для сиддхантиста мир — Шивамайя («сделанный из Шивы»); это дар Бога человечеству. Если адвайта-ведантисты придерживаются мнения, что мир — это лишь *майя* (сиречь иллюзия), величайшая помеха для Брахмавидьи («знания Бога»), то сиддхантисты видят в этом мире милостивый способ Шивы направлять нас к союзу с Ним.

Давайте подробнее обсудим эти два понимания *майи*. Согласно одному пониманию, *майя* — это иллюзия, а наш мир — лишь видимость, в конечном счете лишенная какой-либо реальности. Согласно другому, *майя* — это творение любящего Бога, реальное и важное для нашего духовного развития. Верующие спрашивают: «Какое мнение верно? Может быть, оба?» На Пути всегда есть то, что можно назвать высокой, низкой и средней точками зрения. Это зависит от того, где вы находитесь: на вершине горы, у ее подножия или на склоне. С точки зрения Абсолютного Сознания — совершенно верно, *майя* есть иллюзия, на которую не стоит обращать внимания, и помеха для всепроницающего сознания, которое, с еще более высокой точки зрения, тоже является иллюзией.

Мы говорим об Абсолюте-Парашиве и Абсолюте-Саччидананде. Двойственность, двойственность-недвойственность и недвойственность — все это разочарования йога в высших состояниях ума. Как только он осознаёт вневременное, беспричинное, внепространственное, все естественным образом становится на свои места. Йог видит форму, время и причинную связь как иллюзию, относительную реальность, а в ней — механизм поддержания творения, сохранения и разрушения каждый миг, каждую секунду, каждый час каждого дня каждого года в велких циклах времени. Это *майя*. Она сложнее любых уравнений высшей математики.

Итак, есть две истины и одна истина. Две истины видит Парамат-ман — душа, осознавшая Парашиву. Одну истину видит Атман, осознавший всепроницающего Бога. Один стоит на пороге Абсолюта, другой же *является* Абсолютом. Быть на пороге Абсолюта — это истина, а быть Абсолютом и сломать печать — это истина и истина. Тут вы видите все акты игры Шивы во всем множестве ее проявлений. Есть также ложь и истина. Это понимание двух истин и одной истины и умение объяснить

их на интеллектуальном уровне, но не на основе личного опыта. Две же истины и истина основываются на опыте.

Бог Шива наделил весь мир форм тремя Своими силами — силами творения, сохранения и разрушения, — и всякая жизнь поддерживает себя. Цветок творит, сохраняет и разрушает. Микроорганизмы творят, сохраняют и разрушают. Поскольку не все в мире творят, сохраняют и разрушают одновременно, этот процесс порождает различные плотности формы, которые мы, шайва-сиддхантисты, называем относительной реальностью. Те, кто не понимает созидательных процессов Шивы и йогических процессов видения через *аджня-чакру*, могут считать внешний мир иллюзией, искушением, помехой для своего желания *мокши*. Поэтому они считают должным отказаться от желания, что равносильно желанию войти в иллюзорный мир и стать частью иллюзии, отказавшись таким образом от *адвайты*. Монистические же шайва-сиддхантисты отождествляют себя с Шивой и, действуя как исполнители Его воли, со знанием дела и пониманием себя творят, сохраняют и разрушают. То же делают и другие организмы — у них просто нет полного осознания этих трех функций.

Я вижу *майю* как творение, сохранение и разрушение — и как иллюзию. Ее механизм и факт образуют точку зрения Парашивы. Вам нужно осознать, что, когда печать в коронной *чакре* сломана, точка зрения полностью меняется: вы видите всё изнутри и сами являетесь центром своей Вселенной. В этом не остается никакого сомнения. И вы насквозь видите любые проявления *майи*, которая сама есть проявление, любые тонкости *анавы* и сложности *кармы*.

Прекращение отделенности, или анава-малы

Любое обсуждение монизма и плюрализма в шайва-сиддханте рано или поздно должно прийти к вопросу об *анаве*. *Анаву* можно определить просто как «невежество, чувство отделенности, эго» или, в более специальном смысле, как «индивидуализирующую завесу двойственности, окутывающую тело». О ней часто говорят как о тьме. В шайва-сиддханте *анава* играет важную философскую роль как коренная *мала*, первый и главный покров, окутывающий душу и скрывающий от нее Бога. И это последняя завеса, которую нужно снять с души в ходе ее эволюционного развития.

С точки зрения мониста, устранение *анава-малы* происходит при слиянии с Шивой. Риши Тирумулар в «*Тирумантираме*» четко указывает, что по завершении эволюции души, в момент окончательного слия-

ния, или *вишваграсы*, все три *малы* полностью поглощаются по милости Садашивы:

> Совершенно избавляя себя от *анавы* и теряя всю память *дживы*, они становятся *бинду* и *надой*, что есть высочайшая небесная цель единства с Шива-*таттвой*. (500)

卐 卐 卐

> Как тень исчезает вместе с телом, как брызги возвращаются в воду, как пламя камфоры не оставляет следов, так и *джива* воссоединяется с Парамом. (2587)

Плюралисты согласны с тем, что, когда душа достигает стоп Шивы, *карма* и *майя* уничтожаются полностью; *анава* же, по их убеждению, лишь делается бессильной, или подчиняется. Объясняя это положение, они прибегают к аналогии с поджаренными семенами. Такие семена продолжают существовать, но больше не могут прорасти. Согласно этому воззрению, Бог способен уничтожить меньшие *малы* — *карму* и *майю*, — но бессилен искоренить *анаву*. Монисты на это возражают, что *анава-мала*, несомненно, в конце концов уничтожается по милости Шивы, ибо это необходимо для полного слияния души с Богом и обретения ее истинной тождественности. С уничтожением *анавы* приходит полная потеря отделенности. Когда же отделенность утрачена, есть только единство.

Для плюралиста совершенно необходимо сохранение *анавы*, поскольку это по определению означает сохранение отделенности души от Бога. Но Риши Тирумулар, святые-*наянары* и писания нашей шайва-сиддханты говорят нам одно и то же: даже самая упорная из всех *мал* — *анава* — полностью уничтожается, когда душа сливается с Богом Шивой. С уничтожением *анавы* полностью теряется отделенность. Когда же теряется отделенность, остается только единство, но не «недвойственность». Вывод предельно ясен: *анава-мала* не окутывает душу вечно. Она устраняется милостью Шивы, как и остальные две *малы*. А с ее устранением остается лишь один неоспоримый факт — монизм. Святой Маникавасагар поет:

> Утратив индивидуальность, сливаемся мы с Ним и сами становимся Шивой. Очищая мою душу, Он взял управление мною на

себя, сделав меня Шивой. Разрушив все мои три *малы*, Он сделал меня Шивой и принял господство надо мною.

Жизненно важный вопрос:
что происходит при космическом растворении?

Согласно индуистским писаниям, в частности Пуранам и Агамам, творение Шивы — тройственный космос физического, тонкого и причинного планов — подвергается трем видам растворения. Первый вид — *лайя*, растворение *бхурлоки*, или физического мира, происходящее, согласно *Пуранам*, каждые 306,72 миллиона лет. Второй вид — *пралайя*, растворение как *бхурлоки* (физического мира), так и *антарлоки* (тонкого, или астрального мира). Это происходит каждые 4,32 миллиарда лет. Третий вид называется *махапралайя*. Это растворение всех трех миров, происходящее каждые 154,569 трилиона лет. В естественном космическом цикле творения, сохранения и поглощения творение, или *сришти*, — это выдох Шивы, а поглощение, или *самхара*, — Его вдох.

Шайва-агамы упоминают *пралайю* («промежуточное растворение») и описывают ее так: *пашам* и *пашу* (мир и душа) притягиваются к стопам Шивы и остаются там до начала следующего цикла космического творения, когда они будут вновь выпущены вовне. Иными словами, мир и душа сводятся к своей причинной форме. Они максимально близки к Шиве — настолько, что внешне и практически существует только Шива, но на самом деле все три сущности (Бог, душа и мир) сохраняют свое отдельное существование. Так индивидуальные души переживают растворение-*пралайю*.

С таким описанием *пралайи* согласны обе школы, но монисты утверждают, что, когда цикл заканчивается *пралайей*, высокоразвитые души полностью, безраздельно сливаются с Шивой. А вот *махапралайю* две школы понимают совершенно по-разному. По этому поводу толкователи Мейкандара не оставили никакого официального учения, но современные плюралисты описывают *махапралайю* точно так же, как и *пралайю*. Монисты же утверждают, что при *махапралайе* в Шиве растворяются все три мира вместе с временем и пространством. Такова Его Высшая Милость: эволюция всех душ завершается потерей индивидуальности и возвращением к Нему. И тогда Бог Шива существует один в Своих трех совершенствах, пока не начнет новое творение.

Конечно, до *махапралайи* еще очень далеко и остается много времени для спекуляций на ее тему. Как мы выяснили в ходе дискуссий,

некоторые плюралисты полагают, что все души в конце своей эволюции должны образовать одну просветленную душу, живущую в союзе с Шивой на протяжении вечности, — утратив таким образом свою индивидуальность. Но учение о том, что душа вечно отделена от Шивы, неизбежно разбивается о скалу *махапралайи*. Даже Арулнанди, самый уважаемый из комментаторов Мейкандара, вышел за рамки плюрализма, написав в книге «*Шиваджняна Сиддхиар*»:

> В конце времен остается только Один.
> Если бы двое других (души-*пашу* и узы-*пашам*)
> тоже остались, этого не могло бы быть.

Важнейший стих из «*Тирумантирама*»

Во время нашей дискуссии о шайва-сиддханте в качестве решающего аргумента Тирумулара о высшей природе Бога, души и мира был выдвинут стих 115 «*Тирумантирама*»:

> Из трех сущностей, называемых Пати, *пашу* и *пашам* (Бог, душа и узы), как Пати (безначален), так и *пашу* и *пашам* не имеют начала. Если Пати подойдет близко к *пашу* и *пашам*, которые неспособны воздействовать на Пати, то *пашу* (или *пашутвам*) и *пашам* (оковы *анавы*, *кармы* и *майи*) исчезнут.

Если плюралистическая шайва-сиддханта подкрепляет свои позиции первым предложением этого стиха, то монистический теизм находит подтверждение во втором предложении, где Тирумулар заявляет, что в конечном счете есть лишь одна Реальность, а не три. Мы находим, что Тирумулар говорит человечеству следующее: он открыл, что, хотя душа и мир безначальны, они кончаются, входя в контакт с Шивой или подходя достаточно близко к Нему. Тогда они исчезают, или сливаются с Ним. Монисты полагают, что этот стих прекрасно согласуется с монистическим воззрением: сущность души (и мира)так же безначальна и вечна, как и Сам Шива, индивидуальное же тело души имеет как начало, так и конец.

На это плюралисты возражают: когда Тирумулар употребил слово *пашу* в первом предложении стиха 115, он имел в виду скованную душу. Во втором же предложении это слово означает само состояние скованности. То есть исчезает не душа, а лишь ее скованность.

Что ж, если бы Тирумулар действительно имел в виду, что исчезает не сама душа, то он бы так и сказал. Но он такого не говорит ни в этом стихе, ни в любом другом из 3047, из которых состоит его монументальный труд. Вместо этого он заявляет, что и душа, и мир исчезают, оказываясь вблизи Шивы. Лишь Он существует. Предоставим слово самому Тирумулару, и пусть он рассудит этот спор:

Из Пустоты вышла душа. В Пустоту она вернется.
Но она не будет снова Пустотой.
В этой Пустоте, истощенная, она умрет.
Такова же судьба Хары и Брахмы,
Которые не переживут катастрофы растворения-*самхары*. (429)

卐 卐 卐

В глубокой древности Он сотворил семь миров.
В глубокой древности Он сотворил все множество небесных тел.
В глубокой древности Он сотворил бесчисленные души.
В глубокой древности Он сотворил всё — сам же несотворен. (446)

Джива есть Шива. Тат твам аси. Ахам Брахмасми. Сарвам Шивамайям

Снова и снова мы читаем в шиваитских писаниях и слышим из уст наших *садгуру*: «*Джива* есть Шива» и «Я есмь То». Это четкая формулировка идеи *адвайты*, монизма, тождественности души и Бога. Такого мировоззрения придерживаются не только все секты шиваизма: к этому же выводу приходили Шанкара, Валлабхачарья, Рамакришна, Вивекананда, Рамана Махарши, Свами Шивананда, Шива Йогасвами, Анандамайи Ма, Сарвепалли Радхакришнан и другие. Можно ли предположить, что все великие души в истории индуизма ошибались, что они были введены в заблуждение, сбились с пути истинного и утратили цель? Конечно же, нет! Их монистические озарения на самом деле были откровением Истины в Шиваджняне. И это то же самое откровение, которое распространяется сегодня моим Йогическим орденом шайва-сиддханты как важнейший и неоспоримый аспект монистического теизма шайва-сиддханты.

Многие южноиндийские сиддхантисты-плюралисты отвергают *махавакьи*, «великие речения» Упанишад, да и вообще всё, кроме

«Мейкандар-шастр», которые они считают самыми важными и авторитетными писаниями. Некоторые доходят даже до того, что предлагают игнорировать любые фрагменты священного писания, которые не согласуются с *«Мейкандар-шастрами»*. В своей книге *«Шайва-агамы»* Тиру М. Аруначалам рассматривает и осуждает такой подход. Вот как он описывает типичное отношение шайва-сиддхантиста, занимающего плюралистическую позицию, к Ведам: «Шайва-сиддхантист должен игнорировать... ту часть *джнянаканды*, в которой рассматривается абсолютное отождествление *дживатмы* и Параматмы. Остальные же части Вед, как и Агамы, шайва-сиддхантист должен безоговорочно принимать».

Зачем в шайва-сиддханте нужна йога

Очень жаль, что часто, когда человек с возвышенной душой, воспитанный в плюралистической школе шайва-сиддханты, устремляется к вершинам *садханы* и личному переживанию Истины и Бога через *йогу* и медитацию, в своей родной сиддханте он не может найти достаточно глубокого пути, удовлетворяющего его исканиям, и склоняется покинуть Юг Индии, чтобы найти духовное утешение и руководство на Севере. Там он чаще всего в конце концов принимает веданту, воззрения которой на Бога и человека, к несчастью, несовместимы с сиддхантическими. Почему? Потому что в веданте он находит самое глубокое из всех человеческих философских заключений — монизм. Так южноиндийская шайва-сиддханта уступает своих *свами* ведантическим школам, в результате чего страдает от духовной «утечки мозгов».

Но в этом нет необходимости, поскольку сиддханта всегда предлагала монистический путь, охватывающий веданту. Шайва-сиддхантисты могут гордиться тем, что чистейшее учение монизма было выдвинуто Риши Тирумуларом за восемь столетий до рождения Ади Шанкары. Монистические истины школы адвайта-веданты были сформулированы и проповедовались нашими сиддхами и наянарами гораздо раньше. Мы не должны забывать и о том, что Тирумулар, желая отделить свой монистический теизм от плюралистического теизма других философов, назвал учение, изложенное им в *«Тирумантираме»*, *«шуддха-* (чистой) шайва-сиддхантой».

Я лично знал многих плюралистов, отягощенных грузом книжного знания, которые отказывались вникать в духовные проблемы своих детей. Естественно, со временем детям их собственная религия начинала казаться фанатичной, нетерпимой, удушающей, безразличной к их

сильному и искреннему желанию заниматься йогическими *садханами*, чтобы узнать о Боге и Его величии. Молодым затыкают рот, их одергивают и даже бьют, если они выдвигают какие-либо «неправоверные» идеи или подвергают сомнению общепринятое вероучение, и они делают вывод: если не хочешь неприятностей, лучше не задавать лишних вопросов. А еще хуже, когда им отвечают, но ответы перегружены непонятной терминологией и оттого ничего не проясняют, а лишь еще более все запутывают. Неудивительно, что среди молодежи высок уровень самоубийств. Это форма бегства от такой жизни.

Страх перед родительскими побоями молодые люди переносят и на Бога, ведь родители — их первые *гуру*. Естественно, потом они начинают бояться *свами*, как дети католиков боятся священников и монахинь, которые безжалостно «воспитывают» их битьем в школах. Все это отличает именно авраамические религии — страх Божий, телесные наказания детей, отказ в праве на сомнение. И это бесконечно далеко от монистического шиваизма, которому в древности учили в *гурукулах*, — когда приветствовались скромность, свободный обмен мнениями, задавание вопросов и поиски ответов.

Молодежи часто говорят: «Понять шайва-сиддханту просто невозможно, если не владеешь классическим тамильским языком». Вы можете себе представить, как юным христианам говорили бы, что они не поймут свою религию, пока не выучат арамейский (язык, на котором говорил Иисус) или древнееврейский и древнегреческий (на которых написаны книги Библии)? При таком подходе христианство вскоре зачахло бы и исчезло с лица земли. Основам шайва-сиддханты нужно учить молодых людей на любом понятном им языке, чтобы дать им фундамент для жизни и духовную практику, которой можно заниматься с уверенностью и без страха.

Ни один из наших *наянаров* не был *пандитом* или тамильским филологом, но посмеет ли кто-нибудь сказать, что они не понимали сиддханту? Нет, потому что религию изучают не в библиотеках и университетах, но на личном опыте духовной трансформации, в храмах, пещерах и *сатсанге*. Ее изучают в тишине медитации и созерцания, в трудах *садханы* и *йоги* — универсальных практик, превосходящих все культурные и лингвистические различия. Десятки миллионов шайва-сиддхантистов подходят к своей религии с прямотой и простотой. Они любят Шиву Перумана. Они поклоняются Шиве Перуману. Они служат Шиве Перуману, медитируют на Него и говорят о Нем и Его верующих с любовью.

Они знают, что Шива — не в книгах, а в сердце, и ищут Его там. Такова живая, здоровая вера шайва-сиддханты — Санмарга, истинный путь к Стопам Бога Шивы.

Веданта заслужила уважение и завладела вниманием всего мира; она стала чрезвычайно популярной, предлагая духовным искателям с Запада и Востока свой позитивный, разумный, хорошо продуманный и рациональный подход. Мы убеждены, что монистическая шайва-сиддханта — учение более просветленное, более позитивное, более разумное, более практичное. У него великое будущее. Но для того, чтобы жить в будущем, оно должно выйти из прошлого. Вот, в частности, почему мы так упорно трудились более половины столетия, чтобы придать сиддханте свежий, яркий, привлекательный вид, выразить ее на современном языке и использовать для ее распространения новейшие технологии. Многие приветствовали наши усилия; многие просили, чтобы мы продолжали знакомить с шайва-сиддхантой международное сообщество.

Подведем итоги: видение истины, дуализм и недуализм

Шайва-сиддханта, итог поисков пробужденной души, воспаряющей с вершины горы в сверхсознание, проникает в наши умы как очищенная сущность Вед, Шайва-агам и «*Тирумурая*», а особенно великого «*Тирумантирама*». Шайва-сиддханта прочно укоренена в этих священных писаниях и проявляет их в себе гигантским древом. Это наши писания, и в наших писаниях содержится как сущностное единство монизма, так и эволюционная двойственность теизма. *Риши* эпохи Упанишад, *сиддхи* эпохи Агам, наши шиваитские святые и наша *парампара* Шивы Йогасвами в Нандинатха-Сампрадайе всегда учили монистическому теизму, чтобы и вы могли пробудить естественные восприятия своей души.

С вершины горы мы можем наблюдать, понимать и ценить все теологические пути к Богу Шиве и быть любовно терпимыми ко всем им. Ведь мы видим внешний и внутренний миры с точки зрения нашей души. Когда же люди видят внешний и внутренний миры из интеллектуальных состояний ума, воспринимая конкретную реальность, в которой я, ты, Бог и мир вечно отдельны и нет никакого единства бытия, они склонны быть жесткими и нетерпимыми, что диаметрально противоположно естественному состоянию ума души. Ищущим нет никакой необходимости участвовать в этих баталиях. Важно лишь то, чтобы каждый из вас следовал пути наших шиваитских святых и *сиддхов*. Это больше путь любви и терпимости, чем путь учености и разбирательств. Наши

мудрецы и провидцы все сказали предельно ясно. Их слова не нужно «развивать дальше».

Давайте же стоять вместе, объединенные знанием монистического теизма, которому учили наши святые-*наянары* и просветленные знатоки Вед и Агам. Давайте оставаться возвышенными в наших мыслях и деяниях. Люди, находящиеся на разных стадиях великой Санмарги, то и дело будут нападать на вас. Это предсказуемо и естественно. Будьте живым примером терпимости и понимания в своей общине. Всегда и на все смотрите с вершины горы.

Помните, что споры между теми, кто видит мир как единство, и теми, кто видит в нем совокупность двух или более независимых реальностей, продолжаются с незапамятных времен — как на Западе, так и на Востоке. Однажды, когда верные последователи спросили меня, как относиться к этим двум школам, я ответил: обе правы. Одна из них — более развитая, более просветленная. Но это не значит, что другая школа — неправильная. Все зависит от того, как вы смотрите — с вершины горы вниз или от подножья вверх. Одно направление взгляда — для интеллектуалов, другое — для *риши*. Интеллектуал смотрит только в одну сторону, а другую точку зрения отбрасывает как ложную. *Риши* умеет видеть в обе стороны, но он знает, что монистическая точка зрения — это более высокое достижение. Все зависит от того, где вы находитесь в своем духовном развитии. Так сливаются веданта и сиддханта.

Говорят, известный физик Вернер Гейзенберг как-то заметил, что есть два вида истины — мелкая и глубокая. Противоположность мелкой истины — ложь. Противоположность же глубокой истины может восприниматься как неотъемлемая часть ее обоснования. Это мудрое наблюдение, относящееся к физической Вселенной, применимо и к нашему духовному знанию. Глубокий мистик не чертит квадрат, чтобы исключать, отрицать и осуждать воззрения, противоречащие его собственным. Он чертит большой круг, охватывающий огромное таинство творения Шивы во всей его полноте.

Вы знаете, что есть различные стадии Реализации, и на каждой стадии Бог и мир выглядят немного по-разному. На самом деле все зависит от того, из какого окна мы смотрим, в какой *чакре* мы функционируем. Поэтому, исследуя монизм и дуализм, необходимо держать ум открытым. Это поможет осознать, что мировоззрение, называемое теистическим монизмом, является суммой, обобщением монизма и дуализма. Это высшее понимание; это исконная философия человека с древнейших, дове-

дических времен. Что же такое монистический теизм? Это вера в Бога, но Бога, не отделенного от человека. Это внешнее поклонение Шиве, которое, переходя на внутренний уровень, рождает в человеке осознание его собственной природы Шивы. Это форма *бхакти* — философии, основанной на личном опыте йогической трансформации.

Дуалистическая или плюралистическая идея кажется верной с одной точки зрения, но это лишь фрагмент единого целого. Это не всё целое. Проще всего сказать, что плюрализм появился как философское заключение или постижение святых, находившихся на *чарья-* и *крия-падах*. Монизм же, соединенный с теизмом, — это ошеломляющее ви́дение, открывающееся на *йога-* и *джняна-падах*.

Вот еще один способ объяснить то же самое. Представьте себе гору, на снежную вершину которой ведет тропа. Пока путник поднимается по склону горы, он видит луга, перевалы, гигантские валуны. Эту часть пути можно уподобить теизму — естественному двойственному состоянию, в котором Бог отличен от человека, а человек от Бога.

Достигнув вершины, путник видит, что все виденные им ландшафты — это одна гора. Таков чистый монизм. К сожалению, многие чистые монисты, достигнув вершины, начинают проповедовать отрицание склонов, по которым они и сами взбирались к своей монистической платформе. Но если подняться еще немного выше — в пространство над самым высоким пиком горы, — можно познать *всю* истину. Сверху подножие и вершина видны как единое целое; так и пробужденная душа понимает и принимает теизм с монизмом. Знающий и знаемое становятся одним.

Плюралистическая шайва-сиддханта превращает часть в целое. Она склонна отрицать, ограничивать и по-своему определять и видоизменять монизм, как его проповедовали шиваитские святые и как он провозглашен в Ведах и Агамах. Чтобы узнать конечный вывод, чтобы понимать монистический теизм шайва-сиддханты, нужно идти дальше, больше заниматься *садханой*, и тогда можно будет увидеть эти истины с более высокого плана бытия. Риши Тирумулар предупреждал: «Сиддханта без веданты — обычный удел шиваита». Под «ведантой» он подразумевал адвайтический, монистический конечный вывод Вед, которые сами в эзотерическом смысле являются результатами самореализации тысяч искателей.

Когда нет *йогической* самореализации, а значит, и трансформации, веданта, как говорится, становится «путем слов». И все-таки базовое

понимание веданты естественным образом приводит к сиддханте, как только это понимание созревает до такой степени, чтобы направить силу желания на осознание «Я». И тут мы видим удачную и необходимую смесь веданты и сиддханты как образ жизни и духовную практику. Принимающий обе школы обретает силу; отвергающий одну из них теряет энергию через течь нетерпимости и ограничивает свое осмысление Бога, мира и души. Понимание этого сделает вас сильными. Оно сделает крепкой вашу религию.

Мой *садгуру* Шива Йогасвами как-то спросил меня, какая из этих школ мысли права. Я ответил, что правы обе, каждая по-своему. Все зависит от того, смотрите вы вниз с вершины горы или вверх от ее подножья. Он улыбнулся и кивнул. Джнянагуру Йогасвами учил, что монистический теизм — это высшее видение истины. Для ведантистов отрицание реальности Бога и творения равносильно отрицанию сиддханты, а значит, и отрицанию Вечной Истины. Жалко выглядит тот, кто объявляет озарения просветленных мудрецов поверхностными заявлениями или безумными бреднями, — а именно это однажды сделал некий *пандит* из плюралистов в беседе со мной.

В связи с тамильским национализмом в индийском штате Тамилнад высказывается предположение, что принятие монизма может разделить тамилов как народ. Такие опасения совершенно беспочвенны. Монистический теизм — душа шиваизма и поэтому душа тамильского народа. Именно монистический теизм объединит тамилов во всем мире в единодушии веры, религиозного поклонения и миропонимания.

Утверждают также, что сохранение плюрализма как уникальной черты тамильского шиваизма, в свою очередь, обеспечивает сохранение тамильской идентичности. Это очень узкий взгляд на проблему. На самом деле при таком подходе сохраняется лишь частичное понимание Истины, а тамильский народ лишается своего наследственного права на всю полноту и богатство Санатана Дхармы. История показывает нам, что единый народ — это люди, одинаково поклоняющиеся одному и тому же Всевышнему Богу и демонстрирующие верность всей полноте вечных истин, открытых их святыми и мудрецами. В таком народе каждый человек крепок в своей *дхарме*, способен к состраданию, духовным прозрениям, умеет сотрудничать с другими и, когда надо, способен быть лидером. Каждый пробуждает в себе рвение к *садхане*, чтобы лично пережить внутренние Истины. Результатами такого единства становятся великие цивилизации вроде Индской долины, империи Чола или Вид-

жаянагарской империи. Сегодня же мы видим тамильский народ разделенным на множество фракций, каждая из которых исповедует свой «-изм». Более религиозные спаслись на высотах сиддханты-веданты. Более интеллектуальные или получившие западное образование погрязли в спорах и западническом умствовании или ушли в буддизм и христианство.

Монистический теизм, этот всеобъемлющий и древний путь, общий для всех сект шиваизма, позволит тамилам, живущим в разных странах, достичь единства, как 5000 лет назад, поскольку его теология закрывает дверь религиозной конверсии и приводит сердце и ум в состояние покоя. Более того, лишь это видение реальности «с горной вершины» способно освободить душу от круговорота рождения и смерти, радости и горя. В нынешнюю эпоху просветления религия, дающая знание Истины, непременно должна быть легко понимаемой и повсеместно доступной всем, кто ищет прибежища у святых стоп Господа Шивы.

Решение

Спор монизма с плюрализмом, вспыхнувший с новой силой после нашего заявления о том, что может быть лишь один окончательный вывод, завершился констатацией того, что в шайва-сиддханте есть один окончательный вывод для плюралистов и один окончательный вывод для монистических теистов. Такое понимание было зафиксировано в феврале 1984 года в южноиндийском монастыре Шри-Ла-Шри Шанмуги Десики Джнянасамбандхи Парамачарьи Свамигала, 26-го Гуру Махасаннидханама Дхармапура Адхинама, на встрече ученых, адвокатов, богословов и *пантитов*, специально посвященной этой теме. Решение было найдено, когда Его Святейшество, председательствовавший на собрании, фактически объявил всех последователей философии Мейкандара плюралистами, представив присутствовавшим две подготовленные им к публикации брошюры покойного шайва-сиддхантистского ученого В. К. Паласунтхарама *«У душ нет начала»* и *«Всегда существовала лишь плюралистическая философия шайва-сиддханты»*.

Прежде последователи Мейкандара находились в несколько двусмысленном положении, полагая себя отчасти *двайтистами*, а отчасти *адвайтистами*, причем слово *адвайта* (означающее «недвойственность») они толковали как возможность существования двух вещей в состоянии единства. Благодаря Его Святейшеству приверженцы линии Мейкандара формально и публично объявили себя плюралистами

и тем самым признали свое отличие от монистической школы шайва-сиддханты, которую представляли 162-й Гуру Махасаннидханам Кауаи Адхинама и Шайва-Свами-Сангам.

Одновременно с этим, в результате двух порой жарких дискуссий на национальном и международном уровнях, сопровождавшихся выпуском многочисленных официальных документов, плюралистическая школа, пользовавшаяся популярностью на протяжении столетий, добросердечно и с душевным доверием приняла вечно существовавшую позицию монистической шайва-сиддханты. Так дух Санатана Дхармы, живущий в современном индуизме, связал монистическую и плюралистическую школы узами плодотворного партнерства для общего блага, чтобы они могли вместе работать на Великое Возрождение Индуизма — цель всемирной индуистской диаспоры, — образовав единый непобедимый индуистский фронт.

Мы счастливы констатировать, что теперь в отношениях между этими двумя школами царят мир, терпимость, выдержка и взаимное уважение. Нам кажется, что фундамент этого сосуществования в любви и доверии был заложен 30 января 1981 года, когда мы впервые встретились с Его Святейшеством. Я совершал паломничество к самым священным местам шиваизма со свитой из сорока последователей с Востока и Запада, когда посланцы Его Святейшества пригласили нас посетить его древний Дхармапура Адхинам. Мы сидели во внутренних покоях его духовного убежища — дворца, построенного *махараджами* в шестнадцатом столетии. Это было славное зрелище — восточные *пандиты* со своим *гуру* и западные мистики со своим вместе обсуждали философские загадки, волновавшие человеческий ум с доисторических времен. Через наших переводчиков мы говорили о Боге, душе и мире, а также о том, как настоятельно необходимо шиваитским школам в Южной Индии и во всем мире передать свое великое знание следующему поколению.

После оживленной дискуссии был подан специальный ланч. Чуть позже один из наших *свами* задал Его Святейшеству неформальный вопрос о его больших золотых серьгах; *свами* интересовало, где можно достать такую же пару для меня. Глазом не моргнув, *гуру* подозвал помощника и что-то шепнул тому на ухо. Через несколько секунд ему в руки были вложены точно такие серьги, как те, что были на нем. Его Святейшество указал жестом, что это — для меня. Весело отмахнувшись от наших возражений по поводу его излишней щедрости, он принялся собственноручно вдевать украшения в мои уши, для чего при-

шлось немного расширить проколы. Эти массивные золотые серьги были традиционными атрибутами сана, который называется *парамачарья гуру махасаннидханам адхинакартхар*. После этого Его Святейшество подарил мне и сопровождавшим меня *свами* новые оранжевые одеяния *кави*.

Мы с благодарностью приняли неожиданный и щедрый дар Саннидханама как знак доброй воли помогать нам в наших трудах по распространению вести шайва-сиддханты. Для нас это был символ грядущего сотрудничества двух великих монастырей, один из которых неизменно учит плюралистической шайва-сиддханте на Востоке, а другой храбро проповедует монистическую шайва-сиддханту на Западе. Мы надеялись, что все, что произойдет дальше, будет лишь к лучшему. Для присутствовавших *пандитов* этот дар серег *ачарьи* тоже имел однозначный смысл: теперь все заинтересованные индуисты должны узнать, что Гуру Махасаннидханам Дхармапура Адхинама и Гуру Махасаннидханам Кауаи Адхинама будут вместе работать ради будущего шайва-сиддханты. Позже в тот же день Его Святейшество попросил меня обратиться к нескольким тысячам верующих, собравшимся в огромном внутреннем зале храма. Я говорил с ними о величии шиваизма и шайва-сиддханты и о последствиях их распространения в западном мире. Кульминация дня наступила, когда Его Святейшество вручил мне красиво украшенную серебряную шкатулку, в которой содержался драгоценный свиток, прославлявший наши труды по распространению шайва-сиддханты.

Позже эта шкатулка, уже с выгравированными на ней словами благодарности, была официально вручена мне в тысячеколонном зале города-храма Чидамбарам перед священным представлением *бхарата-нятьям* в исполнении знаменитой танцовщицы Кумари Сварнамукхи, которая считается национальным достоянием штата Тамилнад. Это мероприятие было устроено нами как часть нашей Программы путешествий и обучения «Внутренний Поиск». И это было первое танцевальное представление на храмовой территории за более чем полвека — после того, как англикане-британцы запретили *дэвадаси* танцевать в храмах. В зал набилось более 15 000 верующих и, как нам сказали, еще 300 000 заполнили весь храмовый комплекс.

Жители всего Чидамбарама и окрестных деревень сошлись на этот исторический показ всех 108 позиций *тандавы*. Величественное представление, свершившееся в как никогда переполненном храме, провозгласило раз и навсегда, что в Чидамбараме снова можно проводить

танец! Эта традиция, некогда запрещенная, была возрождена в самом почитаемом святилище Шивы. Так в тот исторический день снова начался танец с Шивой — танец, которому нет конца. Теперь мы ждем того дня, когда в каждом шиваитском храме в Южной Индии и во всем мире танец станет непременной частью богослужения. И тот день недалек, ибо храмовые приходы в Европе, Австралии, Канаде и Соединенных Штатах уже наслаждаются тем, как их девочки и мальчики танцуют для Бога и богов. Этот танец — идеальная метафора милостивого присутствия Шивы в мире, который Он сотворил!

Ekam Sat Anekāḥ Panthānaḥ

एकम् सत् अनेकाः पन्थानः

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Истина одна, а путей много

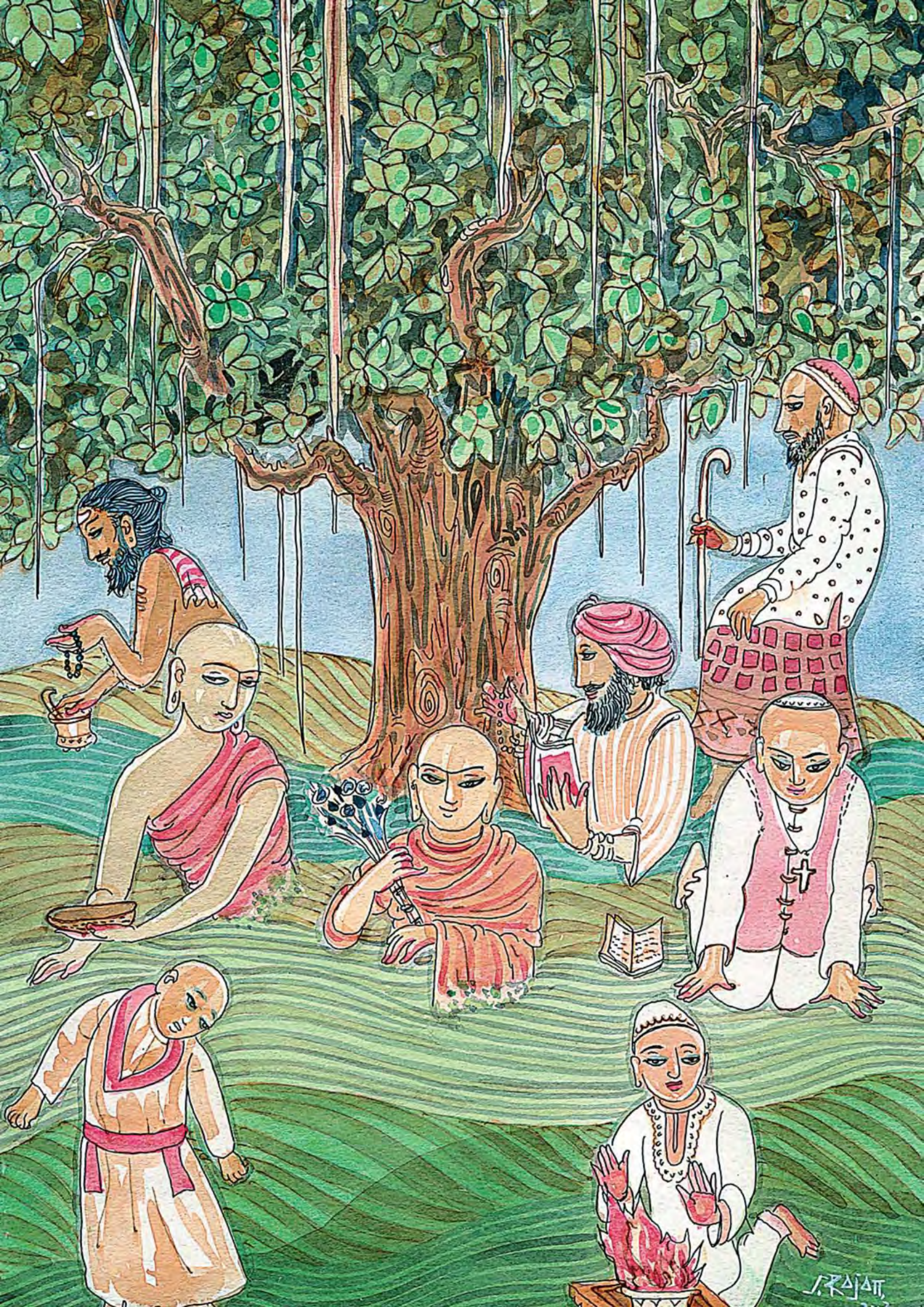
Пока вы на вершине, вам не видно различий. Проповедовать *дхарму* можно только спустившись. А пока вы остаетесь на вершине и смотрите оттуда, все выглядит как Одно, и это Одно всегда чисто. Ничто не может загрязнить его.

«*Слова нашего Учителя*».

Если вы когда-нибудь бывали смущены и обеспокоены многочисленностью и разнообразием религий, то знайте, что этот раздел книги написан специально для вас. Мы предприняли смиренную попытку собрать из сотен источников простое, краткое резюме основных духовных путей всего мира. При этом мы полностью отдаем себе отчет в том, что преимущество такого резюме, его краткость, — это также и его слабая сторона. Ради краткости мы сознательно обошли стороной многие сложные и тонкие различия между духовными течениями и важные исключения в сходствах. И все же мы считаем, что наша работа может представлять определенный интерес, поскольку, хотя есть сотни книг, в которых учения отдельных религий излагаются на глубоком уровне, нам еще не попадалось ни одной книги с их непредвзятым сравнительным обобщением. Мы надеемся, что наш обзор хотя бы отчасти восполнит этот пробел.

Сопоставляя важнейшие верования различных мировых религий и главных современных секулярных философий, мы хотим показать, в чем они сходны с индуизмом и чем отличаются от него. Возможно, прочтя этот раздел как-нибудь на досуге, вы сможете получить представление о глубинной сути каждой из основных религий, исповедуемых сегодня на нашей планете. Мы также хотели бы разоблачить миф о том, что все религии едины и ведут своих последователей одними и теми же путями к одной и той же Абсолютной Реальности. Это неправда, и любое добросовестное сравнение это покажет. Читая этот раздел, поместите себя в космос верований этого мира и найдите свое место в нем. Это путешествие для многих оказалось увлекательным и весьма полезным.

> Паломник — это я, и мой путь всегда лежит к моему «Я», и куда бы я ни приходил, я всегда прихожу к моей собственной двери.
>
> *Суфийский мистик Джалаладдин Руми (1207–1273)*


J. Rajan

Основные религии мира

Дерево баньян символизирует дыхание духовности, осеняющее всех, кто приходит к нему. Здесь собрались приверженцы разных религий: индуист с кувшином для воды, буддист с чашей для подаяния, джайн, сикх в тюрбане, мусульманский мулла, христианин, иудей и даос.

Индуизм

Основан: Индуизм, древнейшая религия мира, не имеет начала. Он существовал до начала письменной истории.
Основатель: Индуизм не имеет основателя-человека.
Основные писания: Веды, Агамы и др.
Последователи: Около 1 млрд. чел., в основном в Индии, Шри-Ланке, Бангладеш, Бутане, Непале, Малайзии, Индонезии, на островах Индийского океана, а также в Африке, Европе и обеих Америках.
Школы: Существуют четыре основные деноминации: шиваизм (шайвизм), шактизм, вишнуизм (вайшнавизм) и смартизм.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Индуизм — религия широкая и глубокая. Он поклоняется одной Верховной Реальности (известной под разными именами) и утверждает, что все души в конце концов осознают Истину. Индуизм не признает вечного ада и проклятия. Он приемлет все подлинно духовные пути — от чистого монизма («Существует только Бог») до теистического дуализма («Когда же познаю я Его милость?»). Каждая душа свободна искать свой собственный путь, будь то путь преданности, аскезы, медитации (*йоги*) или бескорыстного служения. Упор делается на храмовое богослужение, писания и традицию *гуру*-и-ученика. Динамичными практиками являются праздники, паломничества, воспевание святых гимнов и домашнее богослужение. Для индуистского пути характерны любовь, ненасилие и праведная жизнь. Индуисты считают, что каждая душа реинкарнирует (перерождается) до тех пор, пока все *кармы* не растворяются и не достигается Богореализация.

ЦЕЛИ ЧЕТЫРЕХ ГЛАВНЫХ ИНДУИСТСКИХ ШКОЛ

ШИВАИЗМ: Главной целью является осознание своей тождественности с Шивой — в совершенном союзе и неразличимости. Это состояние называется *нирвикальпа-самадхи,* Самореализация, и может быть достигнуто в этой жизни. При этом обеспечивается *мокша,* вечное освобождение от циклов рождения и смерти. Промежуточной целью является *савикальпа-самадхи,* реализация Саччидананды, опыта единства с сверхсознанием, в котором познаются совершенная Истина, Знание и Блаженство. Каждой душе в конце концов уготована *вишваграса,* полное растворение в Боге Шиве.

ШАКТИЗМ: Главной целью является *мокша,* определяемая как полное отождествление с Богом Шивой. Промежуточная цель для *шактов* — хорошо и бескорыстно работать, чтобы после смерти можно было попасть в небесные миры, а потом получить новое хорошее рождение на земле, так как рай — всего лишь переходное состояние. Для *шактов* Бог — одновременно бесформенный Абсолют (Шива) и проявленное Божественное (Шакти); Шакти поклоняются в образах Парвати, Дурги, Кали, Амман, Раджараджешвари и т. д. Особенное внимание уделяется женственному Проявлению Бога, посредством которого в конечном итоге достигается мужское Непроявленное.

ВИШНУИЗМ: Главной целью является *видеха-мукти,* освобождение — достижимое только после смерти, — когда малое «я» реализует союз с Богом Вишну в качестве Его частицы, сохраняя при этом свою чистую индивидуальную личность. Господь Вишну — всепроникающее сознание — является душой Вселенной, отличной от мира и от *джив,* «воплощенных душ», которые составляют Его тело. Его трансцендентное Существо — это небесная форма, пребывающая в Вайкунтхе, обители всех вечных ценностей и совершенств, где душа присоединяется к Нему по достижении *мукти,* освобождения. Промежуточная цель — переживание милости Бога — может быть достигнута еще в воплощении посредством обретения прибежища в безграничной любви Вишну.

СМАРТИЗМ: Главной целью является *мокша,* осознание себя как Брахмана, Абсолютной и единственной Реальности, и освобождение от *сансары,* циклов рождения и смерти. Для этого необходимо преодолеть состояние *авидьи,* или неведения, из-за которого мир кажется реальным. Все иллюзии исчезают для реализовавшего существа, *дживанмукты,* даже живущего в физическом теле. При смерти его внутренние и внешние тела гасятся. Остается только Брахман.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

ШИВАИЗМ: Путь шиваитов делится на четыре последовательные стадии веры и практики, которые называются *чарья, крия, йога* и *джняна.* Душа эволюционирует благодаря *карме* и реинкарнации от инстинктивно-интеллектуальной сферы к добродетельной и нравственной жизни, затем к храмовому богослужению и преданности Богу, после чего следует внутреннее богослужение, или *йога* с ее медитативными дисциплинами. Союз с Богом Шивой приходит благодаря милости *садгуру;* душа достигает зрелости в состоянии *джняны,* или мудрости. В шиваизме ценится как *преданность,* так и *йога,* как бхактистские, так и созерцательные *садханы.*

ШАКТИЗМ: Духовные практики шактизма подобны шиваитским, но *шакты* придают большее значение, чем Бытию, — Энергии Бога, *мантрам* и *янтрам,* а также стремятся охватывать кажущиеся противоположности: мужское — женское, абсолютное — относительное, удовольствие — боль, причина — следствие, ум — тело. Некоторые секты шактизма совершают тантрические ритуалы *«левой руки»,* сознательно используя мир форм, чтобы трансмутировать и в конце концов трансцендировать этот мир. Подход *«левой руки»* несколько оккультен по природе; он считается путем немногих избранных. Путь *«правой руки»* по природе более консервативен.

ВИШНУИЗМ: Большинство вишнуитов считают, что религия — это выполнение бхактистских *садхан* и что человек может общаться и получать милость Бога Вишну, который проявляется через храмовое божество, или *мурти.* Путь *карма-йоги* и *джняна-йоги* ведет к *бхакти-йоге.* К высочайшим практикам все вишнуиты относят воспевание святых имен *аватаров,* инкарнаций Вишну, таких, как Рама и Кришна. Полностью вверив себя Господу Вишну (состояние *прапатти*), можно достичь освобождения от *сансары.*

СМАРТИЗМ: Большинство *смартов,* или либеральных индуистов, считают, что *мокша* достигается только посредством *джняны* и *йоги* (определяемой как путь интеллектуальный и медитативный, но не связанный с *кундалини*). Последовательными стадиями *джняна-йоги* являются изучение писаний (*шравана*), размышление (*манана*) и непрерывная медитация (*дхьяна*). Под руководством реализовавшего истину *гуру* и признав нереальность мира, посвященный медитирует на себе как Брахмане, чтобы прорваться сквозь иллюзию *майи.* Приверженцы смартизма могут также выбирать из трех других, параллельных путей и

культивировать преданность, накапливать хорошую *карму* и очищать ум. Это *бхакти-йога, карма-йога* и *раджа-йога,* которые, как учат некоторые *смарты,* также могут принести просветление.

ВЕРОВАНИЯ ИНДУИЗМА

1. Я верю в божественность Вед, самого древнего писания в мире, и почитаю Агамы как равно откровенные. Эти исконные гимны — слово Бога и основа *Санатана Дхармы,* вечной Религии, которая не имеет ни начала, ни конца.
2. Я верю в одно всепроницающее Верховное Существо, которое одновременно имманентно и трансцендентно, одновременно является и Создателем, и непроявленной Реальностью.
3. Я верю в то, что Вселенная претерпевает бесконечные циклы сотворения, сохранения и растворения.
4. Я верю в *карму,* закон причины и следствия, согласно которому каждый индивидуум создает собственную судьбу своими мыслями, словами и поступками.
5. Я верю в то, что душа перевоплощается, развиваясь в ходе многих перерождений до тех пор, пока все *кармы* не растворятся и не будет достигнута *мокша,* духовное знание и освобождение от цикла перерождений.
6. Я верю в то, что в невидимых мирах живут божественные существа, и в то, что храмовое поклонение, ритуалы, таинства, а также личная преданность создают союз с этими *дэвами* и Богом.
7. Я верю в то, что духовно пробужденный учитель, или *садгуру,* необходим для того, чтобы познать Трансцендентный Абсолют, так же как необходимы личная дисциплина, праведное поведение, очищение, паломничества, стремление к самопознанию и медитация.
8. Я верю в то, что всякая жизнь священна и должна быть любима и почитаема, и поэтому практикую *ахимсу,* непричинение вреда.
9. Я верю в то, что никакая отдельно взятая религия не учит единственному пути к спасению или лучше, чем все остальные, но все истинно религиозные пути суть грани Чистой Любви и Света Бога, заслуживающие терпимости и понимания.

Буддизм

Основан: Примерно 2500 лет назад в Индии.

Основатель: Гаутама Сиддхартха, он же Шакья Муни или Будда («Просветленный»).

Основные писания: «Трипитака» (санскр.), или «Типитака» (пали), — обширнейшее собрание самых различных по характеру и содержанию текстов, из которых особенно знаменита «Дхаммапада».

Последователи: Более 300 млн. чел.

Школы: Сегодня буддизм подразделяется на три основные ветви: *тхеравада,* или *хинаяна* (Шри-Ланка, Таиланд, Бирма, Камбоджа), *махаяна* (Китай, Япония, Вьетнам, Корея) и *ваджраяна* (Тибет, Монголия и Япония).

Общий обзор

Целью жизни является *нирвана.* Учение Будды обобщается в Четырех Благородных Истинах (*чатвари арья сатьяни*):

1. Истина о страдании: Страдание, *дуккха,* есть центральный факт жизни. Рождение — это страдание, старение — это страдание, болезнь — это страдание, смерть — это страдание. Общение с тем, чего мы не любим, — это страдание, разлучение с тем, что мы любим, — это страдание, неполучение того, чего мы желаем, — это страдание.
2. Истина о происхождении страдания: Причиной страданий является желание или стремление к чувственным удовольствиям, к существованию и опыту, к мирским благам и силе. Это стремление привязывает вас к колесу перерождения (*сансаре*).

3. Истина о прекращении страдания: Страдание можно прекратить, если полностью отказаться от желаний.
4. Истина о пути к прекращению страдания: Для прекращения страдания необходим Благородный Восьмеричный Путь (*арья аштанга марга*): правильное понимание, правильное стремление, правильная мысль, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильные усилия и правильная медитация.

ЦЕЛИ БУДДИЗМА

Главной целью последователей буддизма является *нирвана*, определяемая как конец изменений. *Нирвана* буквально означает «угасание»; ее обретение подобно задуванию свечи. Традиция *тхеравады* описывает это неописуемое как «мир и покой». Традиции *махаяны* и *ваджраяны* понимают *нирвану* как «ни существование, ни несуществование», «пустоту и неизменную сущность Будды» и «предельную реальность». *Нирвана* — синоним освобождения от оков желания, эго, страдания и перерождений. Будда никогда не давал определения *нирваны*, за исключением слов «это — нерожденное, безначальное, несотворенное, несоставное», и она лежит за пределами чувственного опыта. *Нирвана* — состояние не уничтожения, но мира и реальности. Как и в джайнизме, в буддизме нет понятия Бога-Творца, а следовательно, и союза с Ним.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Буддизм ведет своих последователей через последовательные стадии *дхьяны, самапатти* и *самадхи. Дхьяна* — это медитация, которая ведет к нравственному и интеллектуальному очищению и непривязанности и, наконец, к чистому сознанию. *Самапатти*, или дальнейшие *дхьяны*, ведут через постепенное отключение физической, ментальной и эмоциональной активности к состоянию совершенного одиночества, где нет ни восприятия, ни невосприятия. Это, в свою очередь, приводит к *самадхи*, сверхъестественному сознанию, и, наконец, ко входу в неописуемую *нирвану*. Многие буддисты понимают конечную цель как блаженный рай, где можно наслаждаться вечностью вместе с *бодхисаттвами. Махаяна* придает меньшее значение монашеству, чем *тхеравада*, и отличается от последней также верой в то, что человек может полагаться в своем спасении на помощь других, реализованных существ. *Ваджраяна*, также называемая тантрическим буддизмом или *мантраяной*, придает большое

значение тантрическим ритуалам и практикам *йоги* под руководством *гуру*. Признание сверхъестественного и вовлеченность в него выделяет *ваджраяну* из других буддийских школ.

ВЕРОВАНИЯ БУДДИЗМА

1. Я верю, что Абсолют совершенно трансцендентен и может быть описан как *шунья,* состояние пустоты или небытия.
2. Я верю в *Четыре Благородные Истины,* гласящие о том, что: 1) страдание есть суть бытия, 2) желание есть причина страдания, 3) страдание можно прекратить, уничтожив желание, 4) чтобы прекратить желание, необходимо следовать *Восьмеричному Пути.*
3. Я верю в *Благородный Восьмеричный Путь,* состоящий из правильного понимания, правильного стремления, правильной мысли, правильной речи, правильного действия, правильного образа жизни, правильных усилий и правильной медитации.
4. Я верю, что цель жизни — это прекращение страдания путем уничтожения индивидуального существования и погружения в *нирвану,* Реальность.
5. Я верю в *Срединный Путь* — умеренную жизнь без впадания в крайности роскоши и аскетизма.
6. Я верю в величие самоотверженной любви и сострадания ко всем живым тварям и в то, что такое сострадание есть заслуга, превосходящая подношения богам.
7. Я верю в святость Будды и в священные писания буддизма, «Трипитаку» («Три Корзины Мудрости»).
8. Я верю, что истинная природа человека есть божественность и вечность, а его индивидуальность, как и все формы, подвержена переменам и, следовательно, преходяща. При достижении освобождения она растворяется в *нирване.*

Джайнизм

Основан: Примерно 2500 лет назад в Индии.
Основатель: Натапутта Вардхамана, он же Махавира («Великий Герой»).
Основные писания: Джайнские Агамы и Сиддханты.
Последователи: Около 6 млн. чел., почти исключительно в Центральной и Южной Индии, особенно в Бомбее.
Школы: Последователи школы *дигамбара* («одетые небом») считают, что святой не должен иметь ничего, даже одежды, и поэтому носят только набедренную повязку. Они верят, что спасение при этой жизни для женщин невозможно. Школа *шветамбара* («одетые в белое») не соглашается с этими пунктами вероучения.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Джайнизм стремится к реализации высочайшего совершенства человека, который в своей изначальной чистоте свободен от всякого страдания и от оков рождения и смерти. Слово *джайн* происходит от санскритского *джина*, «победитель», и подразумевает победу над оковами, которые налагает на нас феноменальный мир. Джайнизм не считает необходимым признавать существование Бога или любых существ, более высоких, чем совершенный человек. Души не имеют начала и конца, и они вечно индивидуальны. Души делятся на три большие категории: еще не развитые, находящиеся в процессе развития и освобожденные, свободные от перерождений. Джайнизму свойствен сильный монашеско-аскетический уклон, даже для домохозяев. Его верховным идеалом является *ахимса*, равная любовь и почтение ко вся-

кой жизни. Джайнские Агамы учат почтению ко всем формам жизни, строгому соблюдению правил вегетарианства, аскетизма, ненасилия даже для самозащиты и неучастию в войнах. Джайнизм — это прежде всего религия любви и сострадания.

ЦЕЛИ ДЖАЙНИЗМА

Главная цель *джайна* — стать Параматманом, совершенной душой. Такое состояние достигается, когда все слои *кармы*, которая понимается как субстанция, удалены и душа может подняться к сводам Вселенной, из тьмы к свету, где, по ту сторону от богов и потоков трансмиграции, душа будет пребывать вечно в уединенном блаженстве *мокши*. *Мокша* в джайнизме определяется как освобождение, самоединство и интегрированность, чистое одиночество и бесконечный покой, свобода от действий и желаний, свобода от *кармы* и перерождений. *Мокша* достижима в этом мире во время смерти. Когда она достигается, человек осуществляет свое предназначение как человекобог. Для *джайнов* не существует Бога-Творца и, соответственно, соединения с Ним. Природа души есть чистое сознание, энергия, блаженство и всеведение.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Душа проходит через различные стадии духовного развития, называемые *гунастханами*. Суть этих стадий — в последовательном проявлении врожденных способностей, связанных со знанием и силой, в сочетании со снижением греховности и возрастанием чистоты. Души получают лучшие рождения в соответствии с количеством личной *кармы*, которую они смогли удалить за время предыдущей жизни. Между рождениями души пребывают в одном из семи адов, шестнадцати небес или четырнадцати небесных миров. Освобожденные души обитают у вершины Вселенной. Все *джайны* принимают пять обетов, но только монахи придерживаются целибата и бедности. Джайнизм придает огромное значение *ахимсе*, аскетизму, *йоге* и монашеству как средствам достижения высших целей религии. Храмовые *пуджи* выполняются в честь двадцати четырех *тиртханкаров*, или духовных наставников, в буквальном переводе — «нашедших брод», тех, кто помогает другим перебраться через океан *сансары*.

ВЕРОВАНИЯ ДЖАЙНИЗМА

1. Я верю в духовную линию 24 *тиртханкаров* («нашедших брод»), из которых мудрец-аскет Махавира был последним, и в то, что их следует почитать превыше всего остального.
2. Я верю в святость всей жизни, в то, что надлежит прекратить причинять вред всем одушевленным существам, малым и большим, и в то, что даже непреднамеренное убийство создает *карму.*
3. Я верю в то, что Бог не является ни Творцом, ни Отцом, ни Другом. Все это ограниченные человеческие понятия. О Нем можно сказать лишь одно: Он есть.
4. Я верю в то, что душа каждого человека вечна и индивидуальна и что каждый должен победить сам себя своими собственными усилиями и подчинить мирское небесному, чтобы достичь *мокши,* или освобождения.
5. Я верю в то, что победы над собой можно достичь только аскетической дисциплиной и строгим религиозным послушанием и что неаскеты и женщины получат свое спасение не в этой, а в другой жизни.
6. Я верю в закон, управляющий последовательностью событий в жизни, в закон *кармы,* согласно которому наши деяния, как хорошие, так и плохие, связывают нас, и в то, что *карма* может быть преодолена только очищением, покаянием и аскетизмом.
7. Я верю в джайнские Агамы и Сиддханты как в священные писания, которые руководят нравственной и духовной жизнью человека.
8. Я верю в *Три Драгоценности:* правильное знание, правильную веру и правильное поведение.
9. Я верю в то, что конечной целью *мокши* является вечное освобождение из *сансары,* «колеса рождений и смертей», и сопутствующее достижение Высшего Знания.

Сикхизм

Основан: Около 500 лет назад в северной Индии (нынешний Пакистан).
Основатель: Гуру Нанак.
Основные писания: «Ади-Грантх», почитаемый в качестве нынешнего *гуру* (учителя) веры.
Последователи: Около 9 млн. чел., в основном в индийском штате Пенджаб.
Школы: *Хальса, рам-райяс* (Уттар-Прадеш) и две группы, которые имеют живых *гуру, — манджари* и *ниранкари.*

ОБЩИЙ ОБЗОР

Мусульманские вторжения в Индию начались около 1200 лет назад. После долгой борьбы ислама с религией и культурой индуизма некоторые лидеры начали думать о примирении двух вер и искать путь, который бы охватывал их обе. Сикхизм (от *сикка*, что означает «ученик») объединил индуистское *бхакти* и суфийский мистицизм наиболее успешным образом. Сикхизм начинался как мирная религия и смиренно терпел преследования со стороны мусульман, но при десятом *гуру*, Гобинде Сингхе, необходимость самосохранения и защиты веры от гонений вынудила *сикхов* занять жесткую воинственную позицию. Сикхизм придает особое значение преданности, крепкой вере в *гуру*, повторению имени (*нам*) Бога как средствам спасения, противостоит поклонению идолам, провозглашает братство всех людей и отвергает кастовые различия (хотя некоторые кастовые отношения остались и по сей день). В главной традиции сикхизма не было больше других *гуру* по-

сле Гуру Гобинда Сингха, который завещал последователям чтить учения десяти *гуру*, воплощенные в священном писании, «Ади-Грантхе».

ЦЕЛИ СИКХИЗМА

Цель последователей сикхизма заключается в *мокше*, понимаемой как освобождение и союз с Богом, который описывается как союз влюбленных и приводит к самотрансцендированию, преодолению эгоизма и дарует блаженство, или *ананду*. *Сикх* поглощен Богом, он растворяется, отождествляет себя с Ним. Это — осуществление индивидуальности, в которой человек, свободный от ограничений, становится сопространным, сопричастным и соприсущим Богу. В сикхизме *мокша* означает вхождение в Божественную любовь. Человек не есть Бог, но находит осуществление в едином с Ним мистическом сознании. Бог — это личностный Господь и Творец.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

В сикхизме к цели, *мокше*, ведет путь *джапы* и пения гимнов. Посредством воспевания Святых Имен (*сат-нама*) душа очищается от всякой скверны, побеждает эго и успокаивает блуждающий ум. Это приводит к сверхсознательному покою. Из этого состояния *сикх* входит в божественный свет и достигает божественного блаженства. После того как эта высшая цель достигнута, преданный должен направить свое осознание на благо других. Высшая реализация возможна только благодаря милости Бога, а она дается только тому, кто следует за *садгуру* (а в наше время — за *сантом*, или святым, поскольку живых *гуру* больше нет) и повторяет святые имена Господа, руководствуясь «Ади-Грантхом», священным писанием и единственным хранителем духовной истины. У *сикхов* нет поклонения образам Божества или божественным символам.

ВЕРОВАНИЯ СИКХИЗМА

1. Я верю в Бога как в Верховного Владыку, всемогущего, бессмертного и обладающего личностью Творца, существо за пределами времени, которого называют Сат Нам («Тот, чье имя — Истина»).
2. Я верю в то, что человек духовно растет, если живет праведно, служит беззаветно и повторяет Святое Имя и молитву Гуру Нанака, «Джапджи».

3. Я верю в то, что спасение заключается в понимании божественной Истины, и в то, что самый надежный путь для человека — это вера, любовь, чистота и преданность.
4. Я верю в то, что «Ади-Грантх» есть писание, обладающее высшим этическим авторитетом как Божье откровение.
5. Я верю в то, что *гуру* необходим для познания Бога как руководитель, который, сам поглощенный любовью к Абсолюту, способен пробудить душу к ее истинной, божественной природе.
6. Я верю в линию из десяти *гуру,* чьи имена: Гуру Нанак, Гуру Ангад, Гуру Амар Дас, Гуру Рам Дас, Гуру Арджун, Гуру Харгобинд, Гуру Хар Раи, Гуру Хар Кришан, Гуру Тегх Бахадур и Гобинд Сингх. Все они — мои учителя.
7. Я верю в то, что мир есть *майя,* тщетная и преходящая иллюзия; только Бог истинен, поскольку все остальное проходит.
8. Я верю в силу принятия фамилии «Сингх», что переводится как «лев» и означает смелость, и в *пять символов:* 1) белая одежда (чистота), 2) меч (храбрость), 3) железный браслет (нравственность), 4) неподстриженные волосы и борода (отречение) и 5) гребень (чистоплотность).
9. Я верю в естественный путь и отвергаю пост, вегетарианство, паломничества, касты, поклонение идолам, целибат и аскетизм.

Даосизм

Основан: Около 2500 лет назад в Китае.
Основатель: Лао-цзы.
Основные писания: «Дао дэ цзин», или «Книга о пути и добродетели» Лао-цзы (относится к числу самых коротких священных писаний и содержит всего 5000 слов). Также высоко почитаются книги Чжуан-цзы.
Последователи: около 50 млн. чел., главным образом в Китае и других странах Азии.
Школы: Даосизм — мощная мистическая традиция, породившая много интерпретаций и, соответственно, школ.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Дао, или Путь, никогда не описывается словами; ищущему предоставляется самому открыть для себя, что это такое. Сам Лао-цзы писал: «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао». Даосизм интересуется духовным уровнем человеческого бытия, и в «Дао дэ цзине» пробужденный человек уподобляется бамбуку: прямому, простому и полезному снаружи — и пустому внутри. Сияющая пустота есть дух Дао, но никакими словами невозможно передать его спонтанность, его вечную новизну. Последователи этой веры учатся видеть Дао повсюду, во всех существах и во всех вещах. Даосские святилища — это обиталища божественных существ, которые руководят религией, благословляют и защищают тех, кто им поклоняется. Уникальной даосской концепцией является *у вэй*, недеяние. Это означает не отсутствие действий, а скорее невыхождение за пределы спонтанного

действия, точно соответствующего нуждам по мере их естественного проявления. Недеяние означает не искать убежища в рассчитанных действиях и не превышать в действиях того минимума, который нужен для получения результата. Если мы будем пребывать в неподвижности и слушать внутренние подсказки Дао, то начнем действовать без усилий, эффективно, практически не раздумывая о задаче. Мы станем самими собой, какие мы есть.

ЦЕЛИ ДАОСИЗМА

Главную цель последователей даосизма можно описать как мистическое интуитивное прозрение Дао, Пути, Первичного Смысла, Нераздельного Единства, Предельной Реальности. Одновременно имманентное и трансцендентное, Дао является естественным путем всех существ, безымянным началом неба и земли и матерью всех вещей. Все вещи зависят от Дао, все вещи возвращаются в него. Но оно остается сокрытым, передавая свою силу и совершенство всем вещам. Тот, кто осознал Дао, тем самым сквозь все слои сознания пришел к чистому сознанию и способен видеть внутреннюю истину всего. Только тот, кто свободен от желания, может приблизиться к Дао и после этого жить жизнью «бездеятельной деятельности». В даосизме нет личностного Бога, а потому и нет союза с Ним. Признаются три мира, населенные существами, и богослужение является частью пути даосизма.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Тот, кто следует Дао, следует естественному порядку вещей, не стремясь улучшать природу или учить других добродетели. Даосы соблюдают принцип *у вэй*, недеяния, как вода, которая без усилия ищет и находит свой правильный уровень. Этот путь включает очищение себя посредством усмирения аппетитов и эмоций, медитацию, управление дыханием и другие внутренние дисциплины, обычно под руководством учителя. Главной практикой является доброта и естественность и непривязанность к «тьме вещей» мира.

ВЕРОВАНИЯ ДАОСИЗМА

1. Я верю в то, что Вечное можно понять как *Дао*, или «Путь», что означает нравственный и физический порядок во Вселенной, путь добродетели, которому следует само Небо, и Абсолют — и все же

это понятие так огромно, что «Дао, которое можно описать, не может быть Вечным Дао».

2. Я верю в величие не имеющих себе равных мудрецов: Лао-цзы и его ученика Чжуан-цзы.
3. Я верю во вдохновенность и авторитетность «Дао дэ цзина» и в святость писаний Чжуан-цзы.
4. Я верю в то, что человек приближается к Вечному, когда соблюдает смирение, простоту, уступчивость, безмятежность и действует без усилия.
5. Я верю в то, что цель и путь жизни — это, в сущности, одно и то же, и в то, что Дао могут познать только возвышенные существа, реализовавшие его в самих себе; размышления о Запредельном бесполезны.
6. Я верю в то, что всеведущее и безличное Верховное Начало неумолимо и выше забот о людских горестях, но существуют божества — от высоких богов, продолжительность жизни которых исчисляется эонами, до духов природы и демонов.
7. Я верю в то, что все действия порождают противодействия, поэтому мудрый должен искать недеяния в деянии.
8. Я верю в то, что человек есть одна из тьмы вещей проявленного мира; он конечен и преходящ; лишь Дао существует вечно.
9. Я верю в единство всего мироздания, в духовность материального и в братство всех людей.

Конфуцианство

Основано: Около 2500 лет назад в Китае.
Основатель: Верховный Мудрец Кун-цзы (Конфуций). Вторым Мудрецом считается его ученик Мэн-цзы.
Основные писания: «Суждения и беседы», «Учение о середине», «Великое Учение» и «Мэн-цзы».
Последователи: Около 350 млн. чел., в основном в Китае, Японии, Корее и Вьетнаме.
Школы: В конфуцианстве нет формальных школ. Его последователи свободны исповедовать другие религии и при этом оставаться конфуцианцами.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Конфуцианство вот уже 25 столетий является доминирующей философской системой в Китае и движущей силой почти каждого аспекта китайской жизни. Конфуций и его последователи странствовали по феодальным княжествам Китая и убеждали правителей осуществить их социальные реформы. Они не предлагали подробно разработанной программы, но говорили о «Пути», или «Единой Нити», о *жэнь* («человечности»), которые проходят через все учения Конфуция. Они побуждали людей стремиться к совершенной добродетели, праведности (*и*) и улучшению своего характера. Они проповедовали о важности гармонии в семье, порядка в государстве и мира в Поднебесной, и считали эти условия взаимозависимыми. Особое значение придавалось кодексу поведения, самовоспитания и пристойности — в целях достижения порядка в обществе и государстве. Упор делался больше на

человеческий долг и идеал «истинного человека», чем на божественную или надмирскую Реальность. Тем не менее Конфуций постился, поклонялся предкам, посещал жертвоприношения и старался жить в гармонии с Небом. Конфуцианство в Китае переживает в настоящее время возрождение.

ЦЕЛИ КОНФУЦИАНСТВА

Главная цель последователей конфуцианства — создавать истинное благородство в людях посредством правильного образования и воспитания всех добродетелей. Эта цель описывается также как возвращение на путь предков. Классические книги изучают, чтобы открыть древний путь добродетели. Духовное благородство доступно всем людям; это чисто нравственное достижение. Конфуций принимал идею Дао, но большее значение придавал возвращению к идеализированной древней эпохе и культивированию «истинного» или «превосходного» человека, был скорее прагматиком, чем мистиком. Величайшей добродетелью истинного человека была благожелательность и любовь. Другие великие добродетели — это чувство долга, мудрость, правдивость и благопристойность. Спасение в конфуцианстве видится как осознание и реализация естественной доброты человека, и оно даруется небом через образование. Истинный человек всегда знает правду и следует своему знанию.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Кроме добродетели, есть пять обязанностей, которые предлагают последователю конфуцианства средства для прогрессирования. Это обязанности по отношению к его правителю, к отцу, к жене, к старшему брату и к другу. В конфуцианстве почитают предков, и считается, что их дух переживает смерть. Что касается Божества, то Конфуций сам был агностиком, предпочитал говорить об этике этой жизни, чем о духовной жизни за пределами земного опыта, и стремился вести умы не к будущему, а к настоящему и прошлому.

ВЕРОВАНИЯ КОНФУЦИАНСТВА

1. Я верю в присутствие Верховного Правителя во всех вещах и в *Небо* как Этический Принцип, чей закон есть порядок, безличное, но все же интересующееся человечеством.

2. Я верю, что назначение жизни — в том, чтобы вести упорядоченное и почтительное существование в соответствии с *ли,* пристойностью и добродетельностью, и стать Высшим Человеком.
3. Я верю в «Золотое Правило»: «Всегда поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».
4. Я верю в то, что Конфуций, Первый Мудрец Китая, является Мастером Жизни, в чьих учениях воплощено глубочайшее понимание земли и *Неба,* и что Мэн-цзы является Вторым Мудрецом Китая.
5. Я верю в книги Конфуция как в истинное писание.
6. Я верю в то, что каждый человек имеет пять обязанностей: по отношению к своему правителю, к своему отцу, к своей жене, к своему старшему брату и к своему другу, причем главными являются семейные обязанности.
7. Я верю в то, что человек по природе добр, а зло есть неестественное явление, происходящее от отсутствия гармонии.
8. Я верю в то, что человек — хозяин своей жизни и судьбы и свободен вести себя так, как хочет, и в то, что следует культивировать в себе качества доброжелательности, праведности, благопристойности, мудрости и искренности.
9. Я верю в то, что семья — самый важный человеческий институт, и в то, что религия должна поддерживать семью и государство.

Синтоизм

Основан: Примерно 2500 — 3000 лет назад.
Основатель: Каждая из 13 древних школ имеет своего основателя.
Основные писания: «Кодзики» («Записи о делах древности»), «Нихонги» («Анналы Японии») и «Манъёсю» («Собрание десяти тысяч листьев») являются основными трудами, но они не считаются богооткровенными писаниями.
Последователи: Около 30 млн. чел., в основном в Японии. Большинство из них одновременно являются буддистами.

ОБЩИЙ ОБЗОР

В синтоизме имеется два основных слоя. Один из них — это тринадцать древних сект, очень похожих между собой. Второй слой известен как Государственное Синто, является позднейшим синтезом этих сект и находит свое высшее выражение в поклонении Императору и в лояльности к Государству и семье. *Синто,* или «Путь духов» (от слов китайского происхождения *син* — «дух» и *то* — «путь»), местными японскими словами передается как *ками-но-мити. Ками* — это множество богов или природных духов. Синтоистских святилищ очень много — в Японии более 100 тысяч. В святилищах не поклоняются образам: считается, что сами *ками* присутствуют там. На алтарь ежедневно приносятся свежая еда, вода, благовония и т. д. Синтоизму присуща вера в святость всей Вселенной и в то, что человек может быть в гармонии с этой святостью. Особое значение придается правдивости и очищению, посредством которых человек может удалить «пыль», которая скрывает его исконно божественную природу, и благодаря этому полу-

чить руководство и благословение от *ками*. Пылкая любовь синтоистов к родине проявляется в беспрецедентной верности и преданности всего японского народа своим государственным институтам.

ЦЕЛИ СИНТОИЗМА

Главная цель последователей синтоизма — достижение бессмертия среди духов предков, *ками*. *Ками* понимается синтоистами как сверхъестественная, святая сила, живущая в мире Духа или связанная с ним. Все живое обладает природой *ками*. Человеческая природа — высшая, потому что у человека больше всего природы *ками*. Спасение — это жизнь в мире Духа вместе с божественными существами, *ками*.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Спасение в синтоизме достигается посредством соблюдения табу и избегания лиц и объектов, которые могут загрязнить. Возносятся молитвы и совершаются приношения в храмы богов и богинь, которых, как считается, во Вселенной восемь миллионов. У человека нет Всевышнего Бога, которому он должен повиноваться; ему нужно только знать, как иметь дело с *ками* в их различных проявлениях. Природа *ками* в человеке бессмертна, и человек, вполне естественно, желает, чтобы о нем потомки вспоминали добрым словом. Поэтому исполнение долга является важнейшим аспектом *синто*.

ВЕРОВАНИЯ СИНТОИЗМА

1. Я верю в «Путь богов», *ками-но-мити*, который признает сакральность природы и ведет к откровению сверхъестественного.
2. Я верю в то, что нет единственного Верховного Существа, но есть сонмы богов, высших существ среди всех прочих чудес Вселенной, которая жива и повсюду наполнена разумной жизнью.
3. Я верю в авторитетность великих книг «Записи о делах древности», «Анналы Японии» и «Собрание десяти тысяч листьев».
4. Я верю в святость духовной и телесной чистоты и в то, что нечистота есть нарушение религиозных предписаний.
5. Я верю в то, что Государство есть божественный институт и его законы не должны нарушаться и ради него индивидуумы должны жертвовать своими интересами.

6. Я верю в моральную и духовную стойкость как краеугольный камень религиозной этики и в то, что лояльность обладает высшей ценностью.
7. Я верю в то, что сверхъестественное открывает себя через все естественное и прекрасное, и ценю последнее выше философских и богословских доктрин.
8. Я верю в то, что все сущее есть Божественный Дух, в то, что мир есть единое братство, что все люди способны к глубокой близости к Божественному и что в мире не существует никакого зла.
9. Я верю в практическую ценность церемоний и ритуала и поклонения божествам, которые одушевляют природу, в том числе Богине Солнца, Богу Ночи, Луны и Звезд и Богу Бури.

Зороастризм

Основан: Около 2600 лет назад в Иране.
Основатель: Спента Заратуштра, он же Зердушт или Зороастр.
Основные писания: Части древнеперсидской священной книги «Зенд-Авеста».
Последователи: 125 тыс. чел., в основном в районе Бомбея (Индия), где их называют *парсами* (отсюда другое название религии — парсизм).
Школы: На сегодняшний день существуют три школы: *шахеншахи, кадми* и *фассали.*

ОБЩИЙ ОБЗОР

Два принципа образуют основу зороастрийской этики: поддержание жизни и борьба со злом. Чтобы поддерживать жизнь, человек должен возделывать землю, разводить скот, вступать в брак и иметь детей. Аскетизм и безбрачие порицаются; ценятся чистота и избегание загрязнений (от смерти, демонов и т. д.). Чтобы бороться со злом, надо во все времена противостоять силам зла и тем людям, которые встали на его сторону. Зороастризм монотеистичен, хотя и признает, что Вселенная находится во власти двух противоположных сил. Силы добра возглавляет Ахура-Мазда (Мудрый Господь), а силы зла — Ангра-Майнью, или Ариман (Дух Зла). На одной из сторон сражаются сонмы ангелов, а на другой — демонов. Добро восторжествует в Судный День, когда Мессия и Спаситель по имени Саошьянт явится, чтобы наказать злых, а праведным даровать рай на земле. Главным атрибутом веры является

священный огонь, который постоянно поддерживают в каждом благочестивом доме, питая его ароматным сандаловым деревом. Огонь считается единственным символом, которому можно поклоняться, великим очистителем и хранителем, имеющим природу самого Солнца.

ЦЕЛИ ЗОРОАСТРИЗМА

Цель последователей зороастризма — получить в награду место на небесах, где душа будет пребывать вместе с Богом, Ахура-Маздой, разделяя Его благословенное присутствие вечно.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Жизнь человека, согласно зороастризму, — это нравственная борьба, а не поиск знания или просветления. Человека помещают на землю для того, чтобы он признавал и одобрял мир, а не отрицал его и не бежал от него. Спасение — в подчинении воле Ахура-Мазды, как она открылась Его пророку, Зороастру. У человека есть лишь одна жизнь. Он имеет свободу выбора между добром и злом (воплощенным в Ангра-Майнью, который восстал против Бога). После смерти каждый подвергается суду и отправляется в назначенное ему местопребывание.

Зороастрийцы считают правдивость величайшей добродетелью, за которой следуют добрые мысли, слова и дела. Они очень высоко ценят этику. Хотя в зороастризме существуют догматы о воскрешении мертвых, суде, царствии небесном на земле и наказании зла, считается, что все грехи в конце концов будут сожжены и все человечество будет вечно существовать с Ахура-Маздой. Ад в зороастризме не вечен.

ВЕРОВАНИЯ ЗОРОАСТРИЗМА

1. Я верю в то, что во Вселенной существуют два Великих Существа. Одно, Ахура-Мазда, создало человека и все доброе, истинное и прекрасное, а другое, Ангра-Майнью, питает все злое, уродливое и разрушительное.
2. Я верю в то, что человек имеет свободу воли и может выбирать между добром и злом, и в то, что, когда все человечество встанет на сторону Бога Ахура-Мазды, Ангра-Майнью будет побежден.
3. Я верю в то, что душа вечна и после смерти проходит над адом по узкому мосту — добрая душа беспрепятственно проходит в рай, а злая падает в ад.

4. Я верю в то, что спаситель Саошьянт, рожденный девой, придет на землю в конце времен, воскресит мертвых, вознаградит за добро и накажет зло, после чего настанет царство Ахура-Мазды.
5. Я верю в то, что Зороастр (Заратуштра) — главный пророк Бога.
6. Я верю в авторитетность писания «Зенд-Авеста».
7. Я верю в то, что чистота есть первая добродетель, истина — вторая, а милосердие — третья, и в то, что человек должен дисциплинировать себя добрыми мыслями, словами и делами.
8. Я верю в то, что брак выше воздержания, действие выше созерцания, а прощение выше мести.
9. Я верю в Бога как Семь Личностей, Которых зовут: Вечный Свет; Правда и Правосудие; Добро и Любовь; Сила и Дух; Благочестие и Вера; Здоровье и Совершенство; Бессмертие, и в то, что лучше всего поклоняться Ему в образе огня.

Иудаизм

Основан: Около 3700 лет назад в Египте и Ханаане (нынешний Израиль).

Основатели: Авраам (начавший духовную линию) и Моисей (освободивший порабощенные племена евреев из Египта и получивший от Бога на горе Синай десять заповедей религиозного Закона).

Основные писания: Тора (первые пять книг Ветхого Завета) и Талмуд.

Последователи: Около 12 млн. чел. по всему миру, более половины из них — в США.

Школы: Ортодоксы, консерваторы и реформисты, а также множество других региональных и этнических направлений, например хасидизм.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Религия евреев неотделима от их истории как народа. Значительная часть Торы прослеживает историю потомков Авраама — от Исаака, Иакова и Иосифа до Моисея, самого выдающегося из пророков Бога в еврейской истории. Именно Моисей дал иудаизму десять заповедей и установил религиозные законы и традиции.

Самой глубокой характеристикой иудаизма является его строгий монотеизм. Евреи придерживаются непоколебимой веры в одного и только одного Бога, которого они называют Яхве и из которого проистекает все мироздание. Евреи считают себя избранным народом, стоящим отдельно от всех других народов земли согласно особому «завету» (договору) с Яхве.

Особо важное значение придается сакрализации повседневного бытия, поклонению в *синагоге*, молитве и чтению писаний. Мало какие религии могут похвастаться такими прочными семейными традициями, как иудаизм, который сделал дом великой опорой религии и постоянным прибежищем верующего. Каждый день, утром и вечером, каждый благочестивый еврей подтверждает свою веру, повторяя моисееву молитву: «Слушай, Израиль! Господь — Бог наш, Господь — один».

ЦЕЛИ ИУДАИЗМА

Цель последователей иудаизма заключается в строгом повиновении Торе, еврейскому священному писанию, которое может облегчить бедственное положение человека и общества. Подчинение Закону Бога вознаградится в будущей жизни, когда в День Господень придет Мессия, чтобы изгнать зло и собрать праведников в царстве Божием на земле. После этого душа будет вечно наслаждаться присутствием и любовью Бога.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Человек побуждаем двумя импульсами: добра и зла. Он может либо следовать Божьему Закону, либо восстать под влиянием Сатаны, который увел Божье творение с пути истинного. Бога радует высочайшая нравственность, возможная при повиновении Торе. Человек должен быть справедливым, милосердным, этичным и честным — тогда он будет истинным человеком для истинного Бога, Яхве.

ВЕРОВАНИЯ ИУДАИЗМА

1. Я верю в единого Бога и Творца, бестелесного и трансцендентного, вне ограничений формы, который заботится о мире и Своих созданиях, вознаграждает за добро и наказывает зло.
2. Я верю в пророков, из которых Моисей был главным перед Богом, и в заповеди, открытые ему Богом на горе Синай как высший Закон для человека.
3. Я верю в Тору как слово Бога и в Талмуд. Это единственный незыблемый Закон Божий.
4. Я верю в то, что после смерти душа попадает в рай (или сначала в ад, если она была грешна), и в то, что однажды на земле появится Мессия и настанет Судный День, когда мертвые физически воскреснут к жизни вечной.

5. Я верю в то, что Вселенная не вечна, но создана Богом и будет разрушена Им.
6. Я верю в то, что никакой жрец не должен вмешиваться во взаимоотношения человека и Бога, а Бога не следует изображать ни в какой форме, равно как нельзя поклоняться никакому другому существу, кроме единого Бога, Яхве.
7. Я верю в духовный рост человека благодаря приверженности закону, справедливости, милосердию и честности.
8. Я верю в то, что Бог установил уникальный духовный завет (договор) с еврейским народом, чтобы он поддерживал для всего человечества высочайший образец монотеизма и благочестия.
9. Я верю в то, что семья обязана сделать дом свой Домом Бога посредством набожности, ритуала, молитв, соблюдения святых праздников и святого дня (субботы).

Христианство

Основано: Около 2000 лет назад в Палестине (нынешний Израиль).
Основатель: Иисус из Назарета (Иисус Христос).
Основное писание: Библия (Ветхий и Новый Заветы).
Последователи: Около 1,5 млрд. чел. по всему миру.
Школы: Три основные ветви христианства — римско-католическая, православная и протестантская. У протестантов существует более 20 тыс. деноминаций, у православных — около 20 отдельных церквей.

ОБЩИЙ ОБЗОР

Большинство христиан принимает апостольский Символ веры, который в кратком изложении звучит так: «Я верую в Бога, Всемогущего Отца, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Его единственного Сына, нашего Господа, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, принял страдания от Понтия Пилата, был распят, умер и был похоронен. Он снизошел в ад. На третий день Он восстал из мертвых. Он взошел на Небеса и сидит по правую руку Бога, Всемогущего Отца. Оттуда Он придет судить живых и мертвых. Я верю в Святого Духа... в союз святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную». Большинство христианских церквей строится на основных принципах этого Символа веры, но по отдельным пунктам имеются важные разногласия. Христианство непоколебимо в своем убеждении, что оно является единственной истинной религией, единственным путем к спасению. Эта убежденность порождает миссионерский пыл христианства, стремление евангелизировать весь мир.

Особое значение придается принятию Иисуса как Бога и Спасителя, доброму поведению, сострадательности, служению человечеству, вере и подготовке к Последнему Суду. Только хорошие христиане спасутся и будут приняты в рай. Сегодня больше половины христиан — чернокожие. В развитых странах число членов церквей снижается, но возрастает в развивающихся странах.

ЦЕЛИ ХРИСТИАНСТВА

Цель христианина — вечная жизнь с Богом в раю, совершенное бытие, в котором он будет разделять славу и блаженство Бога. Эта жизнь — индивидуальная, у каждой души своя, в зависимости от количества милости, достигнутой при земной жизни.

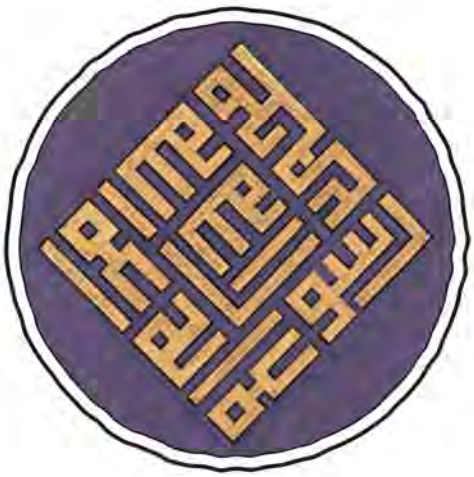
ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Бедственное положение человека вызвано неповиновением воле Божией. Человеку нужно освободиться от тех сил, которые порабощают и разрушают его, — страха, эгоизма, безнадежности, страстей и сверхъестественных сил Дьявола, греха и смерти, против которых он бессилен. Спасение человека приходит только через веру в Иисуса Христа, то есть в Его воскресение из мертвых как доказательство власти Бога над силами греха и смерти. Добрый христианин живет жизнью добродетели и послушания Богу — из чувства благодарности Богу за то, что Он принес в жертву Иисуса во искупление грехов всех тех, кто примет Иисуса Христа как личного Спасителя и Господа. Иисус должен вернуться снова и судить весь мир и установить правление Бога на земле. Следуя Закону Божьему, который содержится в святой Библии, и по Божьей милости человек достигает спасения. Тем же, кто не получит этой благодати, суждено после смерти попасть в ад на вечные страдания и проклятие.

ВЕРОВАНИЯ ХРИСТИАНСТВА

1. Я верю в Бога-Отца, Творца Вселенной, вечно царящего над человеком, Его возлюбленным творением.
2. Я верю в то, что человек рождается грешным, и в то, что мы можем получить спасение только благодаря Спасителю, Иисусу Христу, единственному Сыну Бога.
3. Я верю в то, что Иисус Христос родился от Девы Марии.

4. Я верю в то, что Иисус Христос был распят на кресте, затем воскрес из мертвых и ныне восседает по правую руку Отца как последний судья над умершими, и в то, что Он вернется снова, как предсказано.
5. Я верю в то, что душа получает воплощение только для одной жизни, но она вечна и Бог учитывает все ее мысли и действия.
6. Я верю в историческую истинность святой Библии, в то, что это — самое авторитетное святое писание и единственное слово Божие.
7. Я верю в то, что после смерти, в соответствии с земными деяниями души и ее отношением к христианской вере, она попадает в рай, чистилище или ад. Там она ожидает Страшного Суда, когда мертвые воскреснут телесно и получат радость жизни вечной или вечное страдание.
8. Я верю в присущее человечеству добро, в созидательную природу жизни и в бесконечную ценность любви, милосердия и веры.
9. Я верю в Святую Троицу, Которая открывает Себя как Отца, Сына и Святого Духа, и в то, что существует Сатана, персонифицированное зло, обман и тьма.



Ислам

Основан: Около 1400 лет назад в Аравии.
Основатель: Пророк Мухаммед (Магомет).
Основное писание: Коран.
Последователи: Более 1 млрд. чел., в основном на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке, Средней Азии, Восточной Европе, Индонезии, Пакистане, Бангладеш, Китае.
Школы: Две основные ветви — *сунниты* (последователи политических преемников Мухаммеда) и *шииты* (последователи потомков семьи Мухаммеда).

ОБЩИЙ ОБЗОР

«Ислам» означает «покорность», подчинение воле Бога, имя которого — Аллах. Покорившиеся называются мусульманами. Ислам стоит на Пяти Столпах, или основных актах веры, которым следует каждый мусульманин в мире: 1) Вера в Аллаха: «Нет никакого Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — Его пророк». 2) Молитва пять раз в день: преклонение колен в направлении Мекки, святого города. 3) Милостыня: часть дохода каждого мусульманина отдается на поддержание мечети и бедных. 4) Пост: во время Рамадана, девятого месяца мусульманского календаря, верующие постятся от восхода до захода солнца. 5) Паломничество: хотя бы раз в жизни каждый верующий должен посетить Мекку, святой город. Паломники идут к святыне в простых белых одеждах без швов.

Ислам учит абсолютному монотеизму и превосходству Мухаммеда как последнего пророка Бога на земле. Особое значение придается братству верующих, неразделимости религиозной и светской жизни,

подчинению Божьему Закону, воздержанию от алкоголя, доброму поведению и ограничению во всем, кроме покорности воле Аллаха. Сегодня ислам — наиболее быстро растущая религия мира.

ЦЕЛИ ИСЛАМА

Главная цель последователей ислама — наслаждаться вечной жизнью, духовной и физической, в раю с Аллахом. Рай — это место всех радостей и удовольствий, в котором верующий будет жить среди прекрасных садов и фонтанов, вкушая отборные яства, которые подают прекрасные девы. Человек является самым благородным творением Бога и стоит выше ангелов. Священная обязанность мусульман — обращать других в исламскую веру. Ислам непоколебим в своем убеждении, что он является единственной истинной религией, единственным путем к спасению. Из этого убеждения проистекает необыкновенное рвение распространять свою веру и обращать других. Идеальным человеческим обществом видится исламская теократия.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Полная покорность Аллаху является единственным путем к спасению, но не гарантированным, ибо Аллах может пожелать, чтобы даже верующая душа испытала несчастья. Добрый мусульманин укрощает свою гордость, главный из грехов, и в точности следует воле Аллаха, как она открыта в Коране Его последним и величайшим пророком, Мухаммедом. Это, и только это дает человеку полную и осмысленную жизнь и позволяет избежать ужасов ада, которые уготованы грешникам и неверным. Мусульманин верит в Пять Догматов и соблюдает Пять Столпов. Добродетели правдивости, умеренности и смирения являются главными в исламе, а практикование поста, паломничества, молитвы и благотворительности в мусульманском сообществе совершенно необходимы, чтобы радовать Аллаха. Пять Догматов — это: 1) Есть только один истинный Бог, Аллах. 2) Существуют ангелы, из которых главный — Гавриил. 3) Существуют четыре вдохновенные книги: Тора Моисея, Забур (Псалмы) Давида, Инджиль (Евангелие) Иисуса и Коран, последнее послание Аллаха, которое превосходит все остальные писания. 4) Было много пророков Аллаха, из которых Мухаммед — последний и главный пророк. 5) Когда-то наступит последний день, день суда и воскрешения. Шестым, необязательным догматом является вера в *кисмет*, «предопределение».

ВЕРОВАНИЯ ИСЛАМА

1. Я верю в то, что Аллах есть Всевышний Творец и Хранитель, всезнающий и трансцендентный высший судья.
2. Я верю в *Пять Столпов Веры*, к каковым относятся: 1) молитва пять раз в день, 2) милостыня, 3) пост в течение девятого месяца, 4) паломничество в святую Мекку, 5) исповедание веры в формуле «*Нет никакого Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — Его пророк*».
3. Я верю в Коран как Слово Бога и святое писание, переданное Мухаммеду через архангела Гавриила.
4. Я верю в прямой союз каждой души с Богом и в то, что все равны перед Богом, и поэтому жрецы и другие посредники не нужны верующему.
5. Я верю в чистую трансцендентность Бога, величие которого невозможно представить. Нельзя поэтому поклоняться Ему в каком-либо образе или форме.
6. Я верю в то, что душа человека вечна и воплощается на земле лишь один раз, а после смерти попадает в рай или ад в соответствии со своим поведением и верой на земле.
7. Я верю в Страшный Суд и в то, что человек должен испытывать благоговение и страх перед грозной и мстительной силой Бога.
8. Я верю в то, что честность должна соблюдаться во всех обстоятельствах, даже если это грозит опасностью.
9. Я верю в то, что спасение достигается только по милости Бога, а не благодаря человеческим усилиям, но человек должен творить добро и избегать греха, особенно пьянства, ростовщичества и азартных игр.

Малые религии и полурелигиозные движения

Художник изобразил малые религии, обсуждаемые в этом разделе. Сверху-слева по часовой стрелке: экологическое движение, мистицизм, Нью Эйдж, шаманизм, теософский лидер Анни Безант; в центре: универсалистский Храм Света Рамалингасвами.

В своих поисках Божественного человек создал многочисленные малые религии и полурелигиозные движения. Эти духовные пути часто носят харизматический и мистическй характер и оказывают мощное духовное влияние на мир, несмотря на малочисленность последователей. Ниже мы рассмотрим несколько примеров их верований — как и с «большими» религиями, в виде сводки из девяти пунктов, а затем подробнее познакомимся с некоторыми важнейшими движениями, которые, хотя и не обязательно религиозны по природе, тем не менее представляют собой важные течения мысли и веры, которые влияют на современную политику и общество.

СПИРИТИЗМ: Спиритисты считают, что существует другая, пожалуй, более глубокая реальность «по ту сторону», с которой могут контактировать *медиумы* или *психики*, обладающие достаточной чувствительностью. Это одна из древнейших форм союза с духовным миром.

ШАМАНИЗМ: Этот широкий термин охватывает тысячи племенных религий, которые существовали на всех континентах еще в доисторические времена. Их характерными чертами являются глубокое чувство святости жизни и земли, вера в союз с духами-водителями и в способность человека жить в гармонии с природой и воздействовать на нее.

ТЕОСОФИЯ: Основанная в XIX веке мадам Блаватской, теософия придает особое значение мистическому опыту, эзотерическим учениям и монизму. Теософы стремятся к вселенскому братству и исследуют необъясненные феномены природы и скрытые силы человека.

УНИВЕРСАЛИЗМ: Многие новые религии основаны на универсалистских принципах и сознательно избегают формулировать некоторые доктрины, которые могут рассматриваться как узкосектантские. Универсализм существует во всех религиях.

Другие малые религии

Среди тысяч малых религий можно назвать: племенные религии туземных народов, шаманизм, язычество, ведовство, неоиндийские религии, антропософию, сведенборгианство, гностицизм, неоплатонизм, сайентологию, эканкар, оккультизм, субуд, франкмасонство, сатанизм, вуду, сантарию, суфизм, бахаизм, розенкрейцерство, христианскую науку и религиозную науку.

ОБРАЗЦЫ ВЕРОВАНИЙ МАЛЫХ РЕЛИГИЙ

1. Я верю в фундаментальное единство и общий источник всех религий (бахаизм и универсализм).
2. Я верю в то, что естественная духовность человека лучше всего выражается в любовной и практической помощи ближнему своему, а не в метафизических исканиях (гуманитаризм).
3. Я верю в единство религий, в действенность преданности, *садханы* и служения и в Сатья Саи Бабу как живое воплощение Бога (саиизм).
4. Я верю, что духовный прогресс приходит благодаря анализу опыта текущей и прошлых жизней, который наиболее прямым образом растворяет *карму* (сайентология).
5. Я верю в то, что не существует никакого Бога, кроме того Божественного, которое внутри человека, и никакой истины, кроме экзистенциальной свободы, в то, что все религии порабощают человека («неосанньяса» Раджниша).
6. Я верю в то, что потребность человека в священном можно удовлетворять естественным образом, без формализованного богослужения, церквей, церемоний, вероучений и теологий (различные малые религии).
7. Я верю в то, что религия представляет собой объединяющий и прямой мистический опыт, который должен стать целью каждого религиозного человека (мистицизм).
8. Я верю в то, что культивирование оккультных сил — экстрасенсорного восприятия, астральных путешествий, видения прошлых жизней и т. п. — есть в высшей степени духовное занятие (оккультизм).
9. Я верю в глубинную связь, существующую между человеком, духом и землей — которая является живым, священным существом, — и в братство всех созданий (туземные племенные религии).

Полурелигиозные направления

В этом разделе мы рассмотрим некоторые заметные направления мысли, которые не обязательно духовны по своей природе, но оказывают важное влияние на формирование современной культуры и политики. Другие движения мы не будем анализировать, но лишь упомянем здесь: они борются за права различных меньшинств, против абортов и насилия над детьми, выступают за межцерковный диалог и контакты с инопланетянами.

Культура наркотиков

Термин «культура наркотиков» относится к философии и способу жизни, появившимся в западных обществах в 1960-х годах. Ее последователи употребляют различные натуральные и синтетические наркотики, такие, как марихуана, гашиш, пейот, мескалин, кокаин, ЛСД и др.

ВЕРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ НАРКОТИКОВ

1. Я верю в то, что можно достичь просветления, как оно понимается в любой религии, посредством употребления наркотиков.
2. Я верю в то, что психоделический наркотический опыт, при правильном подходе, выполняет роль духовного учителя, или *гуру*.
3. Я верю в то, что наркотики дают мистические переживания различных типов, идентичные (а значит, и такие же достоверные) тем переживаниям, что достигаются посредством *йоги* и т. п.
4. Я верю в то, что знание, полученное с помощью наркотиков, более ценно, чем традиционное знание, даваемое обществом или религией, потому что это прямой, личный опыт высшего порядка.

5. Я верю в то, что люди, употребляющие наркотики, — более «осознающие» или «просветленные», чем не употребляющие их.
6. Я верю в то, что можно решить свои личные психологические проблемы, принимая наркотики.
7. Я верю в простую жизнь в близости к природе и в гармонии с другими, а также в то, что сексуальные отношения не должны терпеть ограничения со стороны традиционной морали, навязанной обществом.
8. Я верю в то, что идеально было бы совершенно выпасть из общества, став самодостаточным и общаясь только с теми, кто мыслит так же, и в то, что те, кто продолжает вовлекаться в проблемы мирского материализма, живут в низшем сознании.
9. Я верю в то, что смысл жизни — в интенсивном опыте самооткровения, который можно получить благодаря наркотикам, которые открывают врата восприятия — врата в высшее сознание.

Нью Эйдж

Термин *New Age* (Новая Эра) был введен в 1970-х годах для обозначения пробуждения массового осознания более глубоких реальностей и необходимости индивидуальной сонастройки с вселенским, высшим сознанием и творческой трансформации. На практике ньюэйджистское мышление охватывает множество учений о просветлении (в основном, восточного происхождения) — от кристаллографии до дзэна, от парапсихологии до холистической медицины.

ВЕРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЬЮ ЭЙДЖ

1. Я ве́рю в единый Вечный Источник, или Предельную Реальность, называемую разными именами, которая течет сквозь все формы природы и которую можно познать в духовной реализации и в опыте.
2. Я верю в невидимые миры и невидимых существ, которые могут взаимодействовать с нашим миром, в то, что некоторые из них дружественны нам и оказывают нам помощь, руководство и защиту, а другие враждебны, и в то, что с такими душами можно контактировать при помощи медиумов.
3. Я верю в то, что мир — это динамичная, сознательная сущность; в то, что человечество представляет собой лишь одну из частей космической экологии, и в то, что мы должны обращаться с миром с ответственностью, любовью, уважением и почтением.
4. Я верю в то, что сознание присутствует в некоторых структурах и передается через них в большей степени по сравнению с другими. Так, например, кристаллы являются мощными источниками или каналами знания и духовной силы.
5. Я верю в медитацию, транс, перерождение, самоисцеление, канализирование, кристаллы, сексуальные *тантры*, наркотики и многое другое как эффективные средства для поиска целостности и единства с сакральным и в то, что надо продолжать исследовать альтернативные пути и не чувствовать себя ограниченным дисциплинами какой-либо одной системы мышления.
6. Я верю в то, что мир вступил (или вступает) в Новую Эру, эру Водолея, пробуждения к такому сознанию, которому свойственны любовь, самоотдача, сострадание и созидательность, и в то, что кончается старая эра ненависти, войны, невежества и алчности. Обладающие таким видением мира должны делиться им с другими, способствуя тем самым повышению уровня общественного сознания.
7. Я верю в то, что традиционные религии отслужили свое, и в то, что мы движемся по направлению к вселенскому братству; вместе с тем восточные религии и так называемые примитивные верования являются богатыми резервуарами философских истин и духовных практик.
8. Я верю в нонконформизм и независимость от авторитетов, в то, что каждый человек несет ответственность только перед своим сознанием, а не перед диктатом общества, которое часто подавляет свободу выражения, и в то, что даже с духовными гуру следует быть осмотрительными.

9. Я верю в то, что многие традиционные экономические и духовные структуры стали неудовлетворительными и требуют замены на такие структуры, которые отражают сознание Новой Эры, и в то, что выход из социума является приемлемой альтернативой для Новой Эры.

Экологическое движение

В 1980-е годы возникло всемирное этическое движение, которое выработало собственную идеологию и которому присуще сильное миссионерское рвение. Его последователи считают, что нынешний глобальный экологический дисбаланс настолько вопиющ, что угрожает качеству жизни и даже самой жизни будущих поколений человечества. Диапазон философских воззрений «экологистов» довольно широк. Среди последних выделяются: 1) *человеко-ориентированные консерваторы*, которые хотят сохранить природные ресурсы для людей, 2) защитники окружающей среды (*инвайронменталисты*), которые работают для сохранения экосистем и видов, и 3) *«глубокие экологисты»*, которые призывают к спиритуализации человеческой жизни в согласии со священной природой. В 1990-х годах в рамках этого движения организационные, племенные, религиозные и политические лидеры из сотен стран рассматривали глобальные проблемы на больших международных конференциях. «Экологисты» считают, что мировое сообщество должно принять незамедлительные меры для сохранения природы и защиты человечества от катаклизмов.

ВЕРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Я верю в то, что вся природа священна и Единственна, и в то, что каждая форма жизни самоценна.
2. Я верю в то, что каждый человек имеет право на здоровую, полноценную окружающую среду, и в то, что мы все нравственно обязаны работать для того, чтобы обеспечить это право для будущих поколений.
3. Я верю в то, что все живые существа имеют неотъемлемое право на существование, и в то, что вследствие нашего невежества и при помощи современной науки мы нарушили равновесие жизни и стали причиной исчезновения огромного числа растительных и животных видов.
4. Я верю в то, что святость жизни требует практикования ненасилия, и в то, что разногласия должны разрешаться консультациями, а не конфликтами. Государства должны стремиться к полному разоружению и прекращению производства и продажи вооружений.
5. Я верю в то, что мы должны уйти от системы ценностей, основанной на материализме и потребительстве, трансформировать свои сердца и умы, произвести простые и конкретные перемены в нашем образе жизни и обновить наши глубочайшие религиозные импульсы в ходе создания всемирного общества.
6. Я верю в то, что человечество должно безотлагательно осознать значение бережливости, избегать ненужных расходов, внедрить устойчивые незагрязняющие системы сельского хозяйства, промышленности и энергетики для блага будущих поколений.
7. Я верю в то, что биологическое, культурное и религиозное разнообразие необходимо для жизни, и в то, что все виды жизни и все человеческие традиции, особенно туземные верования, должны охраняться.
8. Я верю в то, что нынешний экологический кризис является, в сущности, духовным кризисом человечества и доказывает важность уважения ко всем духовным традициям, особенно к тем, которые воспитывают чувство ответственности за окружающую среду.
9. Я верю в то, что демографический взрыв представляет одну из величайших угроз для природной среды и для качества жизни людей, и в то, что для создания устойчивого мирового сообщества мы должны пропагандировать расширенную семью и уделять больше внимания женскому и детскому образованию.

Фундаментализм

Фундаментализмом называют любое религиозное или философское движение, отмеченное крайним догматизмом и нетерпимостью. Фундаменталистские деноминации имеются практически в каждой религии — в христианстве, иудаизме, исламе, буддизме, сикхизме и индуизме. Все они настаивают на буквальном понимании своего писания как исключительной истины, а своей религии — как единственного пути, по которому должны следовать все души, чтобы достичь спасения. В истории фундаментализм, особенно в сочетании с евангелическим пылом, часто приводил к агрессии и насилию над инаковерующими.

ВЕРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗМА

1. Я верю в то, что есть только одна приемлемая формулировка истины, и она содержится в нашем писании; все те, кто не признают этой доктрины, идут по ложному пути, и им суждено вечное проклятие.
2. Я верю в то, что истинное возвестие было сообщено только однажды в истории, нашим мессией, единственным представителем Бога, и оно не нуждается в адаптации в зависимости от времени или обстоятельств.
3. Я верю в то, что сторонники нашей веры мистически призваны Богом и обязаны распространять Его святое слово по всему миру.
4. Я верю в то, что управление государством должно отображать и воплощать в жизнь верования моей религии, и даже неверующие должны твердо придерживаться нашего религиозного закона как закона страны.

5. Я верю в то, что в этом мире идет война между истинно верующими, представляющими силы света, и неверными, представляющими силы тьмы, и в то, что в конце концов добро победит зло.
6. Я верю в то, что при необходимости следует путем насилия принуждать неверующих и инаковерующих принять истину нашей религиозной доктрины, и в то, что применение силы оправдано во имя Бога.
7. Я верю в то, что свободное размышление и сомнение в нашей религиозной доктрине есть первый шаг к ереси и должно пресекаться, и в то, что все современные вольности суть формы оправдания греховности.
8. Я верю в то, что наши моральные законы являются абсолютными божественными заповедями и не должны подвергаться изменениям, пересмотру и переистолкованию.
9. Я верю в то, что образование для детей должно представлять собой обстоятельное изучение нашего учения; всем другим формам мышления и веры должен быть поставлен непроходимый барьер.

Атеистические философии

Для многих систем верований (таких как атеизм, материализм и др.) физический мир — это вся реальность. Человека на этом рисунке одолевают сомнения по поводу жизни и богов, но боги рядом и ведут его к уверенности, происходящей из личного духовного опыта.

В этом разделе мы рассмотрим верования четырех философий, или мировоззрений, в которых исключается существование Бога: материализма, коммунизма, экзистенциализма и секулярного гуманизма. Конечно, здесь можно было бы перечислить еще много меньших «измов», но хватит и этих, самых распространенных. Их идеи и учения оказывают большое влияние по всему миру, особенно через западные университеты и западные средства массовой информации.

Материализм

Материализм есть убеждение, что «ничего не существует, кроме материи, ее движения и видоизменений». На практике это означает «преданность материальным нуждам или желаниям при пренебрежении духовным; способ жизни, мнение или направленность, основывающаяся полностью на материальных интересах» (*Oxford English Dictionary*). Существует целый ряд философий, основанных на материализме, в частности философия западной науки с ее детерминизмом, т. е. мнением о том, что события всегда следуют естественному закону и результаты всегда будут однозначны.

ВЕРОВАНИЯ МАТЕРИАЛИЗМА

1. Я верю в то, что любые религиозные поиски — это пустая трата времени и энергии, что Бога нет и что так называемые паранормальные или психические явления — плоды шарлатанства и суеверий.

2. Я верю в то, что нет такой вещи, как душа; смерть тела — это и смерть сознания, и нет никакого перерождения или посмертного существования.
3. Я верю в то, что материальная Вселенная, управляемая естественными законами, в частности законами вероятности, является предельной и единственной реальностью, и в то, что все кажущиеся нематериальными субстанции, например сознание, суть особые формы материи, к которым применимы те же законы.
4. Я верю в то, что наука является ключом к пониманию всех секретов Вселенной, поскольку все явления суть результаты материальных процессов, управляемых предсказуемыми, естественными законами.
5. Я верю в то, что свободная воля — это иллюзия; что каждое событие, будучи случайной комбинацией частиц и сил, может произойти только одним способом и, таким образом, является предопределенным (детерминистский материализм).
6. Я верю в то, что нет никакого объективного «высшего назначения» жизни, ни абсолютной основы для этики, ни возмездия за грехи или награды за добродетель. Искать удовольствия и избегать страданий — вот единственные две цели, которые ставит перед собой рационально мыслящий человек. То, что удовлетворяет меня? — хорошее, то, что причиняет мне боль? — плохое (гедонистический материализм).
7. Я верю в то, что новые качества бытия происходят от изменения материальных условий, в то, что ментальная и духовная жизнь людей, их идеи и мотивация отражают материальные условия их существования (диалектический материализм).
8. Я верю в то, что, хотя не все вещи состоят из материи или ее модификаций, все существующее можно удовлетворительным образом объяснить в естественных терминах (модифицированный или натуралистический материализм).
9. Я верю в то, что человек, высочайший и наиболее сложный из порождений эволюционных процессов во всей Вселенной, может продолжать эволюционировать в даже еще более совершенное существо или в высший вид (утопический материализм).

Коммунизм

Коммунизм появился в начале XX века в России как «гипотетическая стадия социализма, сформулированная Марксом, Энгельсом, Лениным и другими, которая будет характеризоваться бесклассовым и безгосударственным обществом и равным распределением продуктов производства и будет достигнута революционными и диктаторскими методами, а не в ходе постепенного развития» (*Webster's New World Dictionary*). Коммунизм как философия гордится своим атеизмом и стремится освободить человечество от суеверий и «духовного рабства».

ВЕРОВАНИЯ КОММУНИЗМА

1. Я верю в то, что нет никакого Бога, что этот физический мир является единственной реальностью, физические существа — единственными реальными существами, а рациональное мышление — высшей способностью человека.
2. Я верю в то, что религия есть «опиум для народа», буржуазное средство подавления, и должна быть искоренена, а ее ресурсы — направлены на улучшение жалких условий существования человечества.
3. Я верю в то, что мистицизм и религия примитивны и ошибочны, и в то, что современная наука, основанная на материализме и эмпирическом наблюдении, является единственным достойным уважения путем к полезному знанию.
4. Я верю в то, что у каждого человека — только одна жизнь, в которой он должен достичь всего того, что он считает стоящим, и проявить свои лучшие качества на благо общества.

5. Я верю в то, что, как и природа, человеческое общество развивается по непрерывной линии от низших форм к высшим, от первобытно-общинного строя к рабовладельческому, феодальному, капиталистическому, пока наконец не созреет до социализма, и в то, что крах капитализма и полное утверждение социализма приведет к утопической эпохе мира и благополучия, когда государственное управление уже больше не понадобится.
6. Я верю в то, что все люди рождаются равными и по природе добры, и в то, что различия в поведении, мировоззрении и опыте обусловливаются только окружающей средой; поэтому для улучшения человечества необходимо улучшить среду.
7. Я верю в то, что взгляды, которых придерживались великие марксисты-революционеры, — это единственно правильное мировоззрение, и в то, что для установления нового порядка нельзя обойтись без свержения капиталистических режимов, — если понадобится, путем насильственной революции.
8. Я верю в то, что все мировое богатство должно делиться поровну, и в то, что неравное распределение вследствие классовых различий является корнем всего социального зла и приводит людей к алчности, эгоизму и эксплуатации. Экономическая необходимость есть основная движущая сила общества.
9. Я верю в то, что нет ничего, что свидетельствовало бы о наличии Провидения, в то, что смерть приходит навсегда, Бог не существует, и в то, что высшая жизнь — это жизнь интенсивного сознания.

Экзистенциализм

Экзистенциализм появился в Европе в середине XIX века. Он учит, что Бог не существует или не может быть познан, и утверждает индивидуализм и свободу. Особое значение придается трансцендированию мирского опыта посредством усиления воли. Подчеркивается бессмысленность бытия и отсутствие субстрата, на котором могут базироваться истины и ценности. Человек просто существует и свободен создавать свой собственный смысл жизни.

ВЕРОВАНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

1. Я верю в то, что нет никакого познаваемого провиденциального порядка ни в природе, ни в более высокой сфере существования или космосе.
2. Я верю в то, что человеческое бытие предельно бессмысленно, то есть человек не знает, зачем он существует, и не может подняться к знанию о своей судьбе.
3. Я верю в то, что каждый человек является индивидуальностью и должен порывать со своей зависимостью от общества и полностью полагаться на свою жизнь, на свой дух, свою личность и свое мышление.
4. Я верю в то, что бессмертие не свойственно человеку. Смерть, если смотреть реалистично, — это абсолютный конец и радикальный факт, который нельзя победить. Человек не должен питать никаких надежд на личное выживание.
5. Я верю в то, что гармонии и безопасности в человеческих отношениях достичь невозможно, и в то, что единственное удовлетворительное отношение к другим основывается на четком признании этого факта.

6. Я верю в то, что «зло — не иллюзия. Это не последствие страстей, от которого можно излечиться, и не страх, который можно победить. Это не неведение, которое можно просветить. Зло нельзя искупить» (Ж.-П. Сартр).
7. Я верю в то, что Бог не существует.
8. Я верю в то, что самая высокая и лучшая жизнь проживается в интенсивности полного осознавания жизненного опыта. Этот опыт неизбежно содержит проблемы, борьбу, страдания и конфликт. Это неизменная реальность человека, в которой его свободное творческое действие и выбор рождает полноту сознания, которое в противном случае омертвевает от безопасности и удовлетворения.
9. Я верю в то, что душа человека не полна без таких неприятных вещей, как смерть, беспокойство, вина, страх и отчаяние. Было бы крайне ошибочно отрицать существование этих эмоций или стараться устранить их навсегда. Отрицание того факта, что человек есть существо беспокойное, служит причиной еще большего беспокойства.

Секулярный гуманизм

Гуманизм — это «современное, нетеистическое, рационалистическое движение, которое придерживается того мнения, что человек способен к самоосуществлению, этичному поведению и т. д. без обращения к сверхъестественному» (*Webster's New World Dictionary*). Определяя себя как *секулярное* (светское), это течение отмежевывается от теистического (христианского) гуманизма. Секулярный гуманизм появился в XVIII веке, на волне отрицания христианского откровения, одновременно с

современной наукой и свободомыслием. Современные секулярные гуманисты осуждают и отрицают все свидетельства о божественных или паранормальных явлениях.

ВЕРОВАНИЯ СЕКУЛЯРНОГО ГУМАНИЗМА

1. Я верю в то, что нет никакого разумного доказательства существования Бога, и не обманываю себя мыслями о высшем бытии.
2. Я верю в то, что традиционные религии и секты проповедуют ложные учения, подавляют своих последователей и ведут их к невежеству, фанатизму и догматизму, и в то, что мой долг — быть активным скептиком и бросать вызов илюзиям ортодоксальных религий и всем попыткам объяснения мира в терминах сверхъестественного.
3. Я верю в сохранение и улучшение человеческого рода как в мою главную заботу и во всемирную человеческую семью, которая обязана сохранить Землю для будущих поколений, развивая секулярную, планетарную мораль и юридическую систему.
4. Я верю в то, что жить доброй, нравственной жизнью — это лучший способ достичь индивидуального и коллективного счастья, и в то, что нравственность имеет рациональную, светскую основу.
5. Я верю в расширение прав человека и интеллектуальной и нравственной свободы и в секулярную демократию со строгим разделением церкви и государства как в средства уничтожения дискриминации и достижения равенства и справедливости для всех.
6. Я верю в развитие творческого потенциала человека посредством образования в науках и искусствах и в высшую важность свободы поиска в открытом, плюралистическом, универсалистском обществе.
7. Я верю в разум и современную науку как в высшие средства постижения Вселенной, решения человеческих проблем и реализации каждым индивидуумом своего полного потенциала.
8. Я верю в стремление к осуществлению и счастью в этой жизни и отвергаю понятия о реинкарнации и жизни после жизни как ложные и беспочвенные, стремлюсь реализоваться как человеческое существо здесь и сейчас, служить другим и создавать лучший, более справедливый мир.
9. Я верю в дарвиновскую теорию эволюции и в натурализм, считаю, что известный мир — это все, что существует, и что этот мир не имеет сверхъестественного или духовного происхождения, управления или значения.

HOLY
BIBLE
BIBLE

Сравнения религий

Можно лучше понять религии, сопоставив их «бок о бок». Слева у нас будет индуизм, а справа — христианство. Мы сравним их писания (Веды и Библию), основателей (Шиву и Иисуса), места и способы поклонения (храм и церковь) и пути к спасению (йогу и веру).

Сравнение западных и восточных воззрений

На следующих страницах мы попробуем сравнить восточные и западные религии по многим пунктам веры. К восточным религиям мы относим индуизм, джайнизм, буддизм и сикхизм. К западным — иудаизм, зороастризм, христианство и ислам. С первого же взгляда можно заметить, что самое главное различие между восточными и западными религиями — в том, что восточные монистичны и интроспективны, а западные дуалистичны и экстравертивны. Восточный ум имеет тенденцию видеть Бога повсюду и во всем, а следовательно, рассматривать все вещи как священные. Для западного же ума это ересь — верить, что Бог пронизывает все вещи. Такой ум делает твердое различие между сакральным и профаническим. Восточное мировоззрение основывается на понятиях *кармы*, реинкарнации и освобождения, западное же постулирует единственную жизнь души, за которой следует награда или наказание.

Имейте в виду, что данное сравнение не является всеобъемлющим, поскольку в нем не учитываются религии Восточной Азии — даосизм, конфуцианство и синтоизм.

Если вы хотите выяснить, к каким типам религиозной веры склонны вы сами, возьмите карандаш и отметьте то воззрение — восточное или западное, — которое ближе к вашему собственному мнению по каждому пункту.

Здесь следует отметить, что восточные религии, учитываемые в нашем анализе, родились в Индии, причем джайнизм, буддизм и сикхизм произошли от индуизма. Среди западных религий иудаизм, христианство и ислам имеют общий корень в лице Авраама, и поэтому иногда эти три мировые религии называют *авраамическими*.

РАЗЛИЧИЯ

О творении

Восточное воззрение:

Вселенная существует в бесконечных циклах творения, сохранения и разрушения. Не бывает абсолютного конца мира, нет двойственности Бога и мира — они едины.

❖ Западное воззрение:

Мир был создан Богом и когда-то в будущем будет Им навсегда разрушен. Бог отличен от мира и управляет им свыше. Подчеркивается двойственная природа мира.

Об истинном Боге

Восточное воззрение:

Есть лишь один истинный и абсолютный Бог. Все религии говорят о Нем. Всем душам суждено получить милость Бога, который проводит их через различный опыт на многих путях в соответствии с их пониманием, темпераментом и зрелостью. Бог есть чистая Любовь и Сознание.

❖ Западное воззрение:

Есть лишь один истинный Бог и одна истинная религия. Принимающие ее будут наслаждаться милостью Бога; все остальные, если только они не раскаются и не придут к моему Богу, будут вечно страдать в аду. Бог — не только любящий, но и гневный.

О доказательствах существования Бога

Восточное воззрение:

Доказательство существования и любви Бога можно найти в прямом союзе или единении с Ним. Косвенными доказательствами являются просветленные *гуру*, богореализованные люди, которые были во все эпохи, а также откровенные писания, которые они приносили нам в каждую эпоху.

❖ Западное воззрение:

Доказательство Божьей любви и обещание человеку — в личности Его пророка и в Его неизменном и уникальном откровенном писании.

О личном переживании Бога

Восточное воззрение:

Личное, внутреннее, мистическое переживание Бога — это основное содержание религии. Человек может и в конечном счете должен познать Бога в земной жизни. Восток ориентирован индивидуально и интроспективен.

❖ Западное воззрение:

Со стороны человека очень самонадеянно искать личного познания Бога. Суть религии — не в опыте, но в вере и добродетельной жизни. Запад социально ориентирован и экстравертирован.

О пути к Богу и о Божественном Суде

Восточное воззрение:

Человек свободен выбирать для себя форму поклонения Богу, ибо все пути в конечном счете ведут к Нему. Грех присущ только уму, а не душе, ибо она чиста. Не будет никогда никакого Судного Дня, ибо Бог не судит и не наказывает. Он любовно ведет все души назад, к Нему.

❖ Западное воззрение:

Только один путь ведет к Богу, остальные ложны и тщетны. Все должны обратиться в одну истинную религию. Если этого не сделать, то душа, отягощенная грехом, будет проклята в Судный День.

О бедственном положении человека

Восточное воззрение:

Бедственное положение человека свидетельствует лишь о незрелости его души. Он постоянно находится на пути прогресса, который ведет его от невежества к знанию, от смерти — к бессмертию.

❖ Западное воззрение:

Бедственное положение человека — результат непослушания воле Божьей, неверия и неприятия Его закона.

Об аде

Восточное воззрение:

Бог есть Любовь, Он неразделимо един с душой и ведет ее посредством *карм* к осуществлению *дхармы* и в конце концов к *мокше,* освобождению. Ад — это низшая астральная сфера, а не физическое место; для души он не вечен. Ад существует как период интенсивного кармического страдания, как состояние ума — при жизни или между жизнями.

❖ Западное воззрение:

В Судный День физическое тело каждой души, которая когда-либо жила, будет воскрешено, и Бог отправит чистые души в рай, а грешников — в ад, где тело будет гореть, не сгорая, а душа будет претерпевать муку осознания того, что она уже никогда не будет с Богом.

О зле

Восточное воззрение:

Нет никакого существенного, онтологического зла. Все есть добро. Все есть Бог. Никакая сила в мире или в человеке не противостоит Богу, хотя экранирующий инстинктивно-интеллектуальный ум не дает нам познать его.

❖ Западное воззрение:

В мире есть подлинное зло, живая сила, которая противостоит воле Бога. Это зло воплощено в Сатане и его демонах и частично — в человеке, как одна из его склонностей.

О добродетели и спасении

Восточное воззрениеЕ:
Добродетельное поведение и праведная вера — это краеугольные камни религиозной жизни, первый шаг к высшему мистическому союзу с Богом. Освобождение требует знания и личных достижений, а не одной лишь веры.

❖ Западное воззрение:

Если вы подчиняетесь требованиям Бога о нравственной и этической жизни и верите в Него и Его пророка — например, в Моисея, Иисуса, Мухаммеда или Зороастра — спасение обеспечено.

О происхождении религии

Восточное воззрение:

Религия — явление космическое, вечное, трансцендентное по отношению к циклической человеческой истории. Особенно важно в религии обнаружение присутствия Бога здесь и сейчас.

❖ Западное воззрение:

Религия — явление историческое, она начинается с некоторого пророка или события. Особенно важно в религии прошлое, а также награда или наказание в будущем. История имеет линейный характер и никогда не повторяется.

О догматике

Восточное воззрение:

Религиозные догмы Востока обычно тонки, сложны и даже парадоксальны. Доминирует свобода поклоняться и верить разнообразными способами. Другие пути принимаются как воля Бога в действии. Восток — это универсализм и терпимость.

❖ Западное воззрение:

Религиозные догмы Запада обычно просты, ясны и рациональны. Поклонение и вера формализованы и многого требуют от человека. Другие пути терпят, но не почитают. Запад — это эксклюзивность и догматизм.

Об освобождении и просветлении

Восточное воззрение:

Цели просветления и освобождения должны быть найдены в этой жизни, в контексте времени, внутри самого человека. Религиозно-философские школы могут быть дуалистическими (двайтическими) или недуалистическими (адвайтическими).

❖ Западное воззрение:

Спасение придет в конце мира, в конце времен и не имеет ничего общего с просветлением. Строгий дуализм (*двайта*). Исключение представляют мистические секты, составляющие меньшинство.

О пути к святости

Восточное воззрение:

Путь к святости лежит через самодисциплину, очищение, концентрацию и созерцание. Особо ценны идеалы аскетизма, индивидуальная *садхана, йога* и пробуждение сверхсознания.

❖ Западное воззрение:

Путь к святости лежит через самопожертвование, подчинение Богу и заботу о благе других. Особо ценны хороший труд, общественная деятельность и изучение писаний. *Йоге* или аскетизму придается гораздо меньшее значение.

О природе богослужения

Восточное воззрение:

Богослужение — деятельность индивидуальная, высоко ритуализированная и медитативная, сосредоточена вокруг святого храма и домашнего алтаря все дни недели.

❖ Западное воззрение:

Богослужение — деятельность конгрегациональная, с простыми ритуалами и сосредоточенная вокруг церкви, синагоги или мечети, в основном один день в неделю.

СХОДСТВА

О Боге и божественных существах (дэвах)

Восточное воззрение:

Вера во Всевышнего Бога, творца всех душ и всех вещей, и в меньших божеств, *дэвов* и *махадэвов.*

❖ Западное воззрение:

Вера во Всевышнего Бога, творца всех душ и всех вещей, и в ангелов и небесные силы.

О спасении и воле Бога

Восточное воззрение:

Спасение достигается строгим подчинением воле Бога и благодаря нисхождению Его милости через просветленного духовного наставника.

❖ Западное воззрение:

Спасение достигается строгим подчинением воле Бога, обычно выраженной через мессию, пророка или священника.

О благом поведении

Восточное воззрение:

Жизнь добродетельная и нравственная необходима для дальнейшего духовного прогресса, ибо адхармичные (неправедные) мысли, деяния и слова не дают нам познать близость Бога.

❖ Западное воззрение:

Религия должна основываться на этичном и нравственном поведении, ибо его противоположность уводит нас от Бога.

О предназначении души

Восточное воззрение:

Цель жизни есть эволюция (через накопление опыта) к нашему духовному предназначению. Назначение мира — не в вещах мира.

❖ Западное воззрение:

Предначертанное человеку лежит вне этого мира, который есть всего лишь возможность заслужить вечную радость или страдание.

Сравнение индуизма и христианства

В 1993 году в наш журнал «Хиндуизм тудэй» («Индуизм сегодня») обратились сотрудники журнала «Крисчиэнити тудэй» («Христианство сегодня»), которые собирали материал для редакционной статьи «Индуисты в Америке». Так начался диалог, который помог развеять в этой статье некоторые наиболее распространенные мифы о древнейшей религии мира. Христианский журнал даже согласился напечатать наши «девять фундаментальных верований индуизма», а его редакторы сформулировали девять соответствующих христианских убеждений — в этом им помогли лучшие богословы, которых смогли найти. В результате получилось попунктное сравнение, краткость которого является одновременно и сильной, и слабой стороной. Тем не менее, оно прекрасно обобщает мировоззрение двух из крупнейших религий мира.

О Богооткровенных писаниях

Индуисты верят в божественность Вед, древнейшего в мире писания, и почитают Агамы как в равной степени Богооткровенные. Это слово Божие и основание Санатана Дхармы, вечной религии,не имеющей ни начала, ни конца.

❖ Христиане верят в Библию как уникальным образом вдохновленное и полностью достоверное слово Божие. Для христиан это высший авторитет в вопросах веры и религиозной практики. Хотя Библия была написана очень давно, она разговаривает с верующими и сегодня.

О природе Бога

Индуисты верят в единое, всепроницающее Верховное Существо, имманентное и трансцендентное, одновременно являющееся Творцом и Непроявленной Реа́льностью.

❖ Христиане верят в Бога, единого в трех лицах. Он отличен от Своего творения, но тесно связан с ним как его хранитель и искупитель.

О сотворении мира

Индуисты верят, что Вселенная проходит через бесконечные циклы сотворения, сохранения и разрушения.

❖ Христиане верят, что мир был сотворен единожды по воле Божией, был испорчен грехом, но Божьим провидением движется к конечному совершенству.

О карме и судьбе

Индуисты верят в *карму*, закон причин и следствий, по которому каждый индивидуум творит свою собственную судьбу своими мыслями, словами и делами.

❖ Христиане верят, что благодаря Божьей милости грешники спасаются от чувства вины и вечных последствий своих злых мыслей, слов и дел.

О воплощении и освобождении

Индуисты верят, что душа перевоплощается, развиваясь во многих жизнях до тех пор, пока не будет разрешена вся *карма* и достигнута *мокша* — духовное знание и освобождение от цикла перерождений. Этой судьбы в конечном счете не избегнет ни одна душа.

❖ Христиане верят, что каждому человеку предназначено умереть единожды, а затем предстать перед судом. Во грехе Адама род людской был духовно отчужден от Бога, но призванные Богом и принявшие Его благодать будут иметь жизнь вечную. Упорствующие же в бунте исчезнут равсегда.

О поклонении божественным существам

Индуисты верят, что в незримых мирах обитают божественные существа, а храмовое поклонение, ритуалы, обряды и личная преданность им позволяют установить общение с этими *дэвами* (богами).

❖ Христиане верят, что Вселенную населяют духовные существа, как добрые так и злые, но поклоняться надлежит лишь Богу.

О духовном наставлении

Индуисты верят, что духовно пробужденный учитель, или *садгуру*, так же необходим для познания Трансцендентгого Абсолюта, как и личная дисциплина, доброе поведение, очищение, паломничество, самовопрошение и медитация.

❖ Христиане верят, что Бог дал нам ясное откровение о Себе в Иисусе и священных писаниях. Своим Духом он уполномочил пророков, апостолов, проповедников и священников. Это учителя, назначенные для того, чтобы наставлять нас в вере и святости согласно Слову Божию.

О ненасилии и святости жизни

Индуисты верят, что всякая жизнь священна, достойна любви и почитания, и потому практикуют *ахимсу*, или ненасилие.

❖ Христиане верят, что жизнь в высшей степени ценна, но должна быть подчинена служению христианской любви и справедливости.

О пути к спасению

Индуисты верят, что ни одна религия не учит «единственному» или «лучшему» пути к спасению, но все подлинно религиозные пути суть аспекты Божьей Чистой Любви и Света, заслуживающие терпимости и понимания.

❖ Христиане верят, что Иисус есть воплощение Бога, а потому единственный надежный путь к спасению. Многие религии могут предлагать ценные этические и духовные советы, но лишь Иисус есть Путь, и Истина, и Жизнь.

Сравнение иудаизма, христианства и ислама

У этих трех авраамических религий больше сходства, чем различий, хотя исторически сложилось так, что именно различиям придавалось решающее значение. Все они верят в одну-единственую жизнь, за которой следует рай или ад. Они соглашаются в том, что Богу противостоит зло в лице Сатаны, который искушает и губит грешников, заставляя их не повиноваться закону Бога. Все эти религии ориентированы на пророков, причем только в христианстве пророк становится божественным. Каждая из этих религий считает себя единственно истинной и утверждает, что неверующих в нее ждет осуждение. Все три авраамические религии основаны на монотеизме и дуализме и на вере в то, что человек вечно отделен от Бога и его высочайшее предназначение — достичь рая. Все они полагаются не столько на внутренний опыт или мистический контакт и руководство, сколько на священные ритуалы, веру и труд, которые ведут человека к Богу. Каждая из этих религий верит, что Бог имеет особый договор (завет) со своими приверженцами, хотя условия договора различны. Верующие всех авраамических религий хоронят своих мертвых в земле в предвидении того, что физическое тело будет однажды воскрешено на земле, восстав из могилы в Судный День.

Об истинной религии

Иудаизм: Есть только одна истинная религия, иудаизм, и одно откровенное писание, Танах (ветхозаветная часть Библии). Священным писанием считается также Талмуд, обширный сборник комментариев к Торе (первым пяти книгам Ветхого Завета).

Христианство: Есть только одна истинная религия, христианство, и одно писание — Библия (Ветхий и Новый Заветы).

Ислам: Единственная истинная вера — это ислам, а высочайшее откровенное писание — Коран, но как откровенные почитаются и другие книги, в том числе Библия и ряд индуистских писаний.

Об изначальном грехе

Иудаизм: Вера в Адама, его искушение и лишение милости Божьей и в изначальный грех.

Христианство: То же.

Ислам: То же, с той разницей, что Аллах (Бог) простил Адама. Поэтому нет изначального греха.

О доказательстве силы Бога

Иудаизм: Такое доказательство можно увидеть в историческом «Исходе».

Христианство: Доказательство силы Божьей — в воскресении Христа.

Ислам: Доказательство силы Божьей — в самом Коране.

Об обязательствах человека перед Богом

Иудаизм: Евреи имеют обязательства перед Яхве, поскольку Он освободил их из Египта.

Христианство: Человек обязан Богу, поскольку Он пожертвовал Своим Сыном во искупление человеческих грехов.

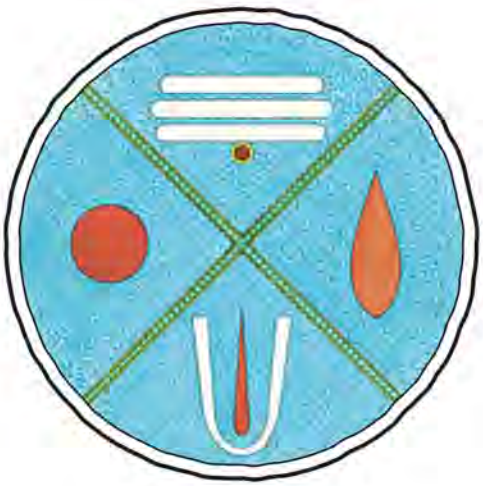
Ислам: Нет никакого особого обязательства; человек мотивируется тем, чтобы не попасть в ад.

О средствах спасения

Иудаизм: Спасение достигается неукоснительным следованием Закону, данному в Торе.

Христианство: Спасение достигается принятием Христа как Господа и Спасителя.

Ислам: Спасение достигается полным подчинением Аллаху.



Сравнение четырех школ индуизма

Широкий спектр индуистской религиозности вмещает в себя четыре основные школы, или деноминации: **шиваизм, шактизм, вишнуизм** и **смартизм**. У этих четырех направлений есть определенно больше общего, чем различий.

Все они верят в *карму* и перерождение (реинкарнацию) и в Верховное Существо, которое одновременно и является формой, и пронизывает форму, находясь за ее пределами, которое создает, поддерживает и разрушает Вселенную, чтобы создавать ее снова в бесконечных циклах. Они провозглашают ценность и важность храмового богослужения. Они согласны в том, что не существует изначального, сущностного зла, что космос создан из Бога и пропитан только Им. Все школы верят в *майю* (хотя ее определения несколько отличаются) и в освобождение души от перерождений (*мокшу*) как цель человеческого существования. Они верят в *дхарму* и в *ахимсу*, ненасилие, и в необходимость *садгуру*, который поведет душу к Самореализации. Члены всех школ носят на лбу священные знаки-символы (*тилаки*), хотя в разных школах они отличаются. Наконец, все индуисты предпочитают кремацию после смерти, веря, что их душа обретет другое тело в следующей жизни. В индуизме есть много священных писаний, но все секты считают высочайшим авторитетом Веды и Агамы, хотя их Агамы все же несколько отличаются. Ниже приводится краткое сравнение этих четырех основных деноминаций.

Личностный Бог или Богиня

Шиваизм: Личностный Бог и храмовое божество — Шива, не имеющий ни мужского, ни женского пола. Также почитаются божества Ганеша и Карттикейя.

Шактизм: Личностный Бог (точнее, Богиня) и храмовое божество — Шри Дэви или Шакти, женского пола. Она почитается как Великая Мать — Раджараджешвари, Парвати, Лакшми, Сарасвати, Кали, Амман и т. д.

Вишнуизм: Личностный Бог и храмовое божество — Вишну, мужского пола. Кроме того, почитаются Его инкарнации, например Рама и Кришна, а также Его божественная спутница, Радхарани.

Смартизм: Личностный Бог и храмовое божество — Ишвара, мужского или женского пола, почитаемый (-ая) как Вишну, Шива, Шакти, Ганеша и Сурья или любое божество по выбору верующего, например, Кумара или Кришна.

Природа Шакти

Шиваизм: Шакти — это неотъемлемая энергия и проявленная воля, энергия или разум Бога Шивы.

Шактизм: Шакти — это активное, имманентное Бытие, отдельное от безмолвного и отдаленного Шивы.

Вишнуизм: Шакти не придается особой важности. Однако некоторые параллели прослеживаются, когда божественные спутницы понимаются как неотъемлемые энергии Вишну и Его инкарнаций, например Радхарани — у Кришны и Сита — у Рамы.

Смартизм: Шакти — это одна из божественных форм Ишвары, проявляющаяся энергия Бога.

Природа Личностного Бога

Шиваизм: Бог Шива есть чистая любовь и сострадание. Он имманентен и трансцендентен, радуется нашей чистоте и *садхане.*

Шактизм: Богиня Шакти одновременно сострадательна и ужасающа, милостива и гневна.

Вишнуизм: Бог Вишну полон любви и прекрасен, Он — объект преданности человека, радуется нашему служению и смирению.

Смартизм: Ишвара выглядит как антропоморфное Божество в соответствии с тем выбором, который делает верующий.

Аватары

Шиваизм: Божественных земных воплощений нет.
Шактизм: Божественная Мать воплощается в этом мире.
Вишнуизм: Вишну имеет десять или больше воплощений.
Смартизм: Все божества могут принимать земные воплощения.

Душа и Бог

Шиваизм: Бог Шива и душа — одно. Душа должна осознать эту адвайтистскую Истину благодаря милости Бога Шивы.
Шактизм: Божественная Мать, Шакти, — посредница, дарующая адвайтистскую *мокшу* тем, кто служит Ей.
Вишнуизм: Бог и душа вечно раздельны. По милости Бога Вишну душе суждено поклоняться и радоваться Богу.
Смартизм: Ишвара и человек в реальности суть Абсолютный Брахман. В *майе* душа и Ишвара кажутся двумя. *Джняна* рассеивает эту иллюзию.

Духовная практика

Шиваизм: Аскетичная. *Бхакти* является фундаментом, а основное значение придается *садхане, тапасу* и *йоге.*
Шактизм: Аскетично-оккультная. Основное значение придается *бхакти* и практикам *тантры,* иногда оккультным.
Вишнуизм: В основном бхактистская и неаскетичная. Основное значение придается высочайшей *бхакти* или преданию себя Богу (*прапатти*).
Смартизм: Подготовительными *садханами* являются *бхакти-, карма-, раджа-йога.* Высочайший путь пролегает через знание и ведет к *джняне.*

Основные писания

Шиваизм: Веды, Шайва-агамы и Шайва-пураны
Шактизм: Веды, Шакта-агамы (Тантры) и Шакта-пураны
Вишнуизм: Веды, Вайшнава-агамы, Вайшнава-пураны (особенно «Шримад-Бхагаватам») и Итихасы («Рамаяна» и «Махабхарата», особенно «Бхагавад-гита»).
Смартизм: Веды, Агамы и классические *смрити* — Пураны, Итихасы, особенно «Бхагавад-гита» и др.

Регионы влияния

Шиваизм: Географически широко распространен, особенно силен в Южной и Северной Индии, Непале и Шри-Ланке.

Шактизм: Географически широко распространен, наиболее заметен в Северной Индии и особенно в Бенгалии и Ассаме.

ВИШНУИЗМ: Географически широко распространен и силен по всей Индии, на юге и на севере.

Смартизм: Географически широко распространен, особенно выделяется в Северной и Южной Индии.

Заключение

Мы завершаем наше краткое сравнение четырех основных деноминаций индуизма и других религий, вер и философий. Есть много малых народов и племен, которые следуют своими духовными путями и дают этим путям свои названия. Многие пути нам еще только предстоит открыть в будущем. Эта глава может дать тем, кто внимательно прочел ее, простой обзор тех человеческих верований, которые, во всем своем разнообразии, являются корнями наших мировоззрений и способов поведения, создающих нашу культуру. Эта глава может быть и чем-то большим. Она может стать началом открытия вашего собственного места в этой великой схеме. Вы вольны выбрать любую из этих форм поклонения, практики и достижения. Но на любом пути к совершенству нельзя обойтись без наставника, без того, кто прошел этим путем раньше. Жить без наставника — это все равно что пересекать океан без карты и компаса.

Сравните ваши сегодняшние верования с верованиями, которые содержатся в нашем обзоре, и подумайте о том, какие требования каждый путь предъявляет к своим последователям. Сделав это, смело объявите самому себе, кто вы такой на самом деле. Объявите о вашей духовной принадлежности, о вашем наставнике и о том, к какой религии вы, как выяснилось, склонны. И затем следуйте выбранному вами пути со всем сердцем. Отдайте ему всю вашу преданность, энергию и верность, направляясь к цели. Настоящие искатели на пути, чающие подлинного достижения, не скачут с одного пути на другой, от одной школы к другой, от одного учителя к другому, так как известно, что нерешительность подавляет всякий духовный рост.

Bhārata Kālachakra

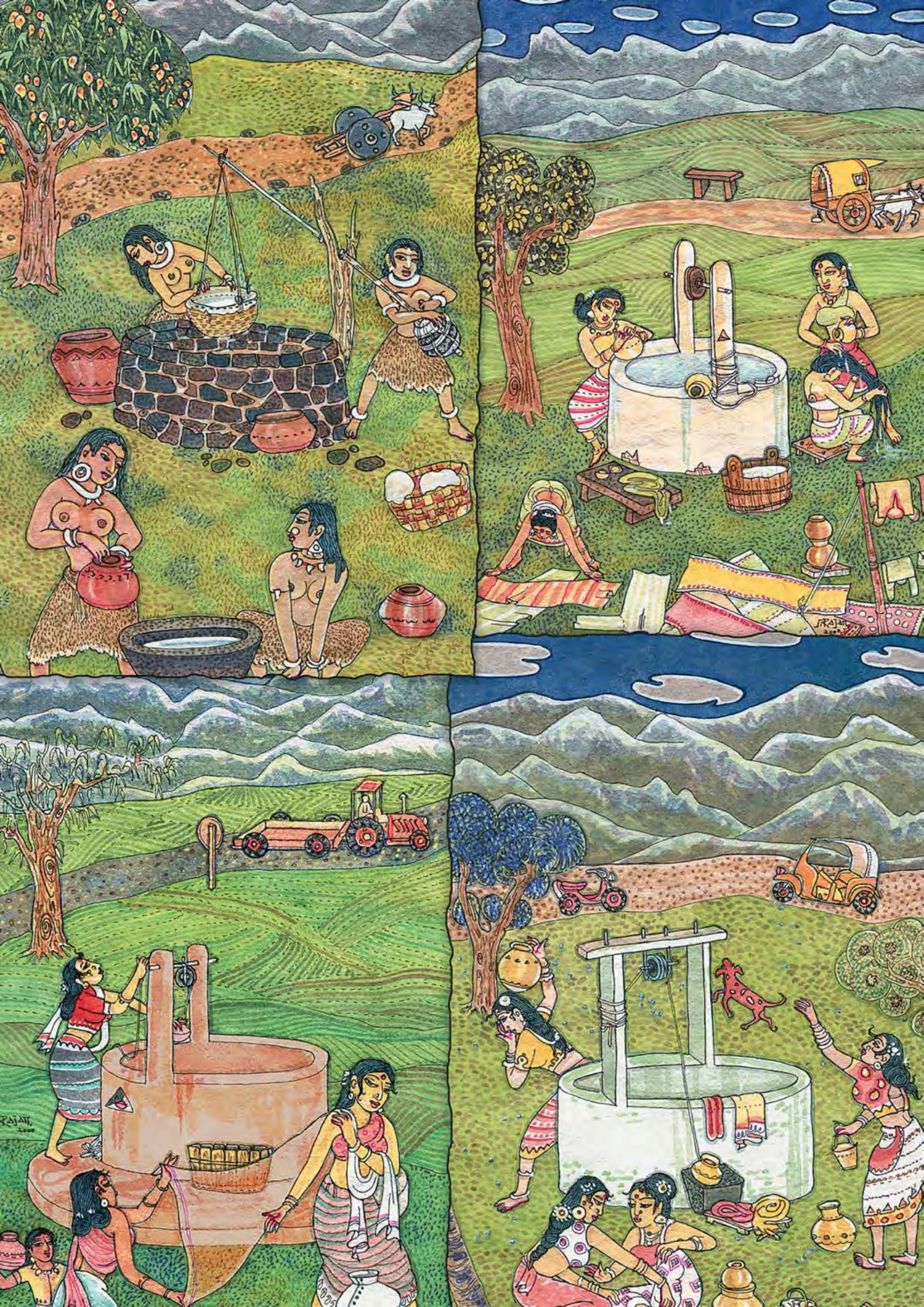
भारतकालचक्र

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Индуистская хроника

Так было всегда.

«*Слова нашего Учителя*».



Многие аспекты нынешнего состояния Индии и индуизма можно лучше понять, рассмотрев их происхождение и историю. Ниже мы предлагаем вниманию читателя краткую хронологию, в которой рассказывается о мудрецах, царях, иноземных завоевателях и местных реформаторах Индии, которые сделали свой вклад в сокровищницу самой древней в мире цивилизации. Трудно переоценить тот факт, что индуистская Индия была домом четверти человечества с доисторических времен. Ее история, вкратце обобщаемая здесь, — это важнейший ключ к пониманию человеческой истории вообще.

Та обращенность к духовности, которой проникнуты индийское мышление и индийская история, беспрецедентна в опыте человечества. Царь среди своего двора, мудрец на своей горе и крестьянин в одной из 700 тысяч деревень Бхараты (Индии) — все они следуют своей *дхарме*, имея в виду общую конечную цель: духовное просветление. Эта всеобщая направленность является источником удивительной устойчивости индуизма к воздействию соревнующихся между собой религий и армий захватчиков. Нет другой нации, которая пережила бы такое количество завоевателей — и сохранила себя. Все эти вторжения приводили самые разные народы мира на субконтинент, равняющийся по площади одной трети Соединенных Штатов. При этом Индия осталась Индией.

Многими достижениями древние индусы могли бы гордиться: изобретением десятеричной системы счисления и цифр, философией, лингвистикой, хирургией, городским проектированием и наукой управления государством. А также достижением, оказавшимся весьма полезным при составлении данной хронологии: высокоразвитой астрономией.

Даты индийской истории после Будды не вызывают особых споров. Даты же до Будды часто устанавливались, к сожалению, на основе не только научных свидетельств, но и просто преобладавших в тот момент мнений или политических соображений. При этом западная ученость всегда демонстрировала упорную тенденцию к отрицанию древности индуизма.

По всей Индии женщины собираются у общего колодца, чтобы набрать свежей воды, постирать, вымыть волосы, обменяться новостями... Один такой южноиндийский колодец показан здесь в разные эпохи. Сверху по часовой стрелке: 1000 г. до н. э., 1700, 1900, 2002.

Индийский ученый С. Б. Рой указывает, что повсеместно принятая хронология немецкого лингвиста Макса Мюллера (1823–1900) базируется исключительно «на сказках из "Катхасаритасагары"». Историк Клаус К. Клостермайер соглашается: «Хронология Макса Мюллера, некритически принятая большинством западных ученых, основывается действительно на весьма шатком фундаменте». Хотя Мюллер и много сделал для знакомства Запада с мудростью Индии, он сам признавался в своем тайном стремлении подорвать позиции индуизма. В письме к жене в 1886 г. он заявил: «Перевод Вед многое прояснит в судьбе Индии и в том, как развивались миллионы душ в этой стране. Это корень их религии, и я уверен, что показать им, что собой представляет корень, — это единственный способ искоренения всего того, что выросло из него за последние 3000 лет».

Современные исследователи, такие как д-р Б. Г. Сиддхартх из Научного Центра Б. М. Бирлы, д-р С. Б. Рой, профессор Субхаш Как, д-р Н. Р. Варадпанде, Бхагван Сингх и д-р Дэвид Фроули, *ведачарья,* разработали более точную картину древней Индии, собрав новые хронологии на основе высоконадежного метода: датирования эпизодов писаний по упоминающимся в них астрономическим феноменам с учетом прецессии равноденствий. Ось вращения Земли совершает колебания. Это приводит к тому, что созвездия, как они видны с Земли, смещаются с постоянной скоростью по предсказуемой траектории, совершая полный цикл за 25 000 лет. На основе вычислений, например, стих из Ригведы, в котором говорится о зимнем солнцестоянии в созвездии Овна, можно отнести к 6500 г. до н. э. Фроули утверждает: «Прецессионные изменения являются ключом к пониманию индийской астрономии. Нельзя игнорировать их в древних текстах просто потому, что они дают нам даты, слишком ранние для общепринятых воззрений на историю человечества». Кроме астрономических указаний в писаниях, многое поддерживает датировки вышеупомянутых ученых: радиоуглеродный анализ, раскопки городов индо-сарасватийской долины и недавнее установление русла древней реки Сарасвати, важного предмета ведических писаний.

Значительная часть датировок в настоящей хронологии до 600 г. до н. э. взята из работ д-ра С. Б. Роя (*Хронологические рамки индийской протоистории: нижний предел,* опубликовано в *The Journal of the Baroda Oriental Institute,* март-июнь 1983 г.) и Дэвида Фроули (*Боги, мудрецы и цари*). Некоторые исправления в нашей хронологии сделал проф.

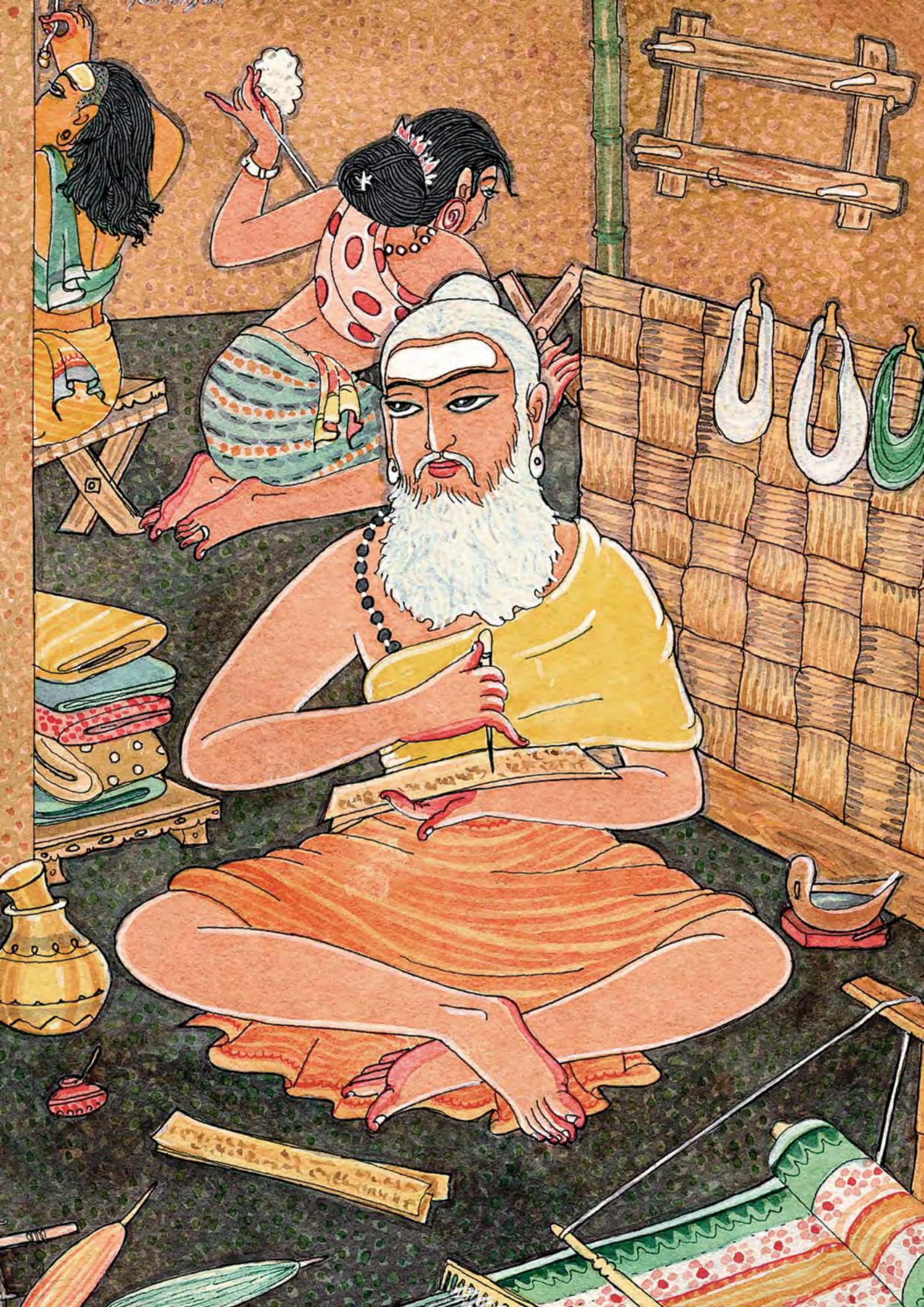
Шива Г. Баджпай, д-р фил., директор Отдела азиатских исследований Калифорнийского государственного университета, соавтор (наряду с проф. Джозефом Э. Шварцбергом и д-ром Раджем Б. Матхуром) *Исторического атласа Южной Азии*.

Макс Мюллер был первым проповедником одной очень зловредной догмы, которую в конце концов навязали индийской истории, а именно теории «арийского вторжения». Термин *арья*, изначально означавший в Ведах «благородный», затем примененный к праязыку, от которого произошли греческий, санскрит, латынь, германские и другие языки, постепенно стал относиться к тем, кто говорил на этом праязыке, к предполагаемой расе светлокожих *ариев*. Идея материнской расы овладела умами европейских христианских ученых в XVIII — XIX вв., и они создали разработанные гипотезы о путях миграций ариев из Центральной Азии на запад в Европу, на юг в Индию и на восток в Китай. При этом арии покоряли местные примитивные народы и основывали великие мировые цивилизации. Согласно этой теории, Веды, сердце и ядро Санатана Дхармы, были принесены в Индию извне, а не составлены в самой Индии.

Хотя «арийской» теории недоставало научных доказательств, она (и арийско-дравидское расовое противостояние как следствие из нее) была принята и проповедовалась как установленный факт. Тому было три главных причины. Теория предлагала удобный прецедент для британского, христианского вмешательства в дела Индии. Она примиряла древность индийской цивилизации и религиозных писаний с библейской датой Творения: 4000 г. до н. э. Наконец, она создавала разделение и конфликт между народами Индии, делая их уязвимыми и податливыми для христианских миссионеров.

Современные ученые как Востока, так и Запада считают, что народ Ригведы, называвший себя *арья*, был автохтонным в Индии, и не было никогда никакого «арийского вторжения». Доказано, что языки Индии имеют общих предков: древнесанскритский и тамильский. И даже эти два вроде бы не связанных друг с другом языка, согласно последним исследованиям «суперсемей», имеют общее происхождение от древнего языка, которому пока дали условное название *ностратический*.

Новая Модель индийской истории основывается на следующих соображениях. Сама Ригведа опровергает старую хронологию: стихи 1.51.14-15 упоминают о зимнем солнцестоянии при восходе Солнца в *накшатре* Ревати, что было возможно лишь за 6000 лет до нашей эры,



то есть задолго до предполагаемого вторжения. Радиоуглеродная датировка подтверждает существование лошадей в Гуджарате за 2400 лет до нашей эры, а значит, не арии привели коней в этот регион в за 1500 лет до нашей эры, как утверждает арийская теория. Спутниковые фотоснимки NASA подтверждают, что долина реки Сарасвати существует, это не миф. В раджастханском Кали-Бангане раскопаны огненные алтари, свидетельствующие о существовании ригведической культуры в 2700 г. до н. э. Раскопки в Кунале (североиндийский штат Харьяна) доказывают существование письма и серебряных изделий в дохараппской Индии (6000–7000 лет до н. э.). Новую Модель поддерживали такие видные ученые, как Б. Г. Тилак, П. С. Сенгупта, С. Б. Рой, С. Д. Кулкарни, Паргитер, Джагат Пати Джоши, Дикшит, К. Н. Шастри, Шри Ауробиндо, Германн Якоби, С. Р. Рао, Даянанда Сарасвати, Субаш Как, Дэвид Фроули и Б. Г. Сиддхартх. Согласно Новой Модели, коренные народы Индии основали цивилизацию долин Инда и Сарасвати, создали санскрит и древние писания на этом языке; европейские датировки ошибочны; в частности, войну Махабхараты следует датировать 3139–3138 гг. до н. э., а не 1424 г. до н. э. Индийская история насчитывает не менее 10 000 лет, и своими традициями Индия не обязана никаким завоевателям. Факты свидетельствуют о том, что ведические тексты, прежде считавшиеся преимущественно мифологическими, на самом деле являются древнейшими на Земле подлинными рассказами о человеческом духовном опыте.

Примечание к хронологической таблице. В колонке дат даты до нашей эры указаны со знаком минус. Перед датами, установленными лишь приблизительно, стоит ок., что означает «около». Все даты до рождения Будды (624 г. до н. э.) являются приблизительными.

Святой-ткач Тируваллувар — часть истории индуизма. Живший в Южной Индии за 200 лет до нашей эры, он написал трактат по этике «Тирукурал», чтобы вести человечество по праведному пути. Здесь он записывает стихи на пальмовом листе, а его родственники прядут и ткут.

–2,5 млн.	Род *Homo* появился в Африке, колыбели человечества.
–2 млн.	Каменные изделия изготовляются и используются гоминидами в сев. Индии, в районах, богатых животными видами, в том числе слонами.
–500 000	Каменные ручные топоры и другие орудия используются в сев. Индии.
–470 000	Индийские гоминиды активны в Тамилнаде и Пенджабе.
–400 000	Шоанская культура в Индии использует примитивные рубящие орудия.
–360 000	*Homo erectus* впервые пользуется огнем в Китае.
–300 000	*Homo sapiens* расселяется из Африки в Азию.
–100 000	*Homo sapiens sapiens*, люди с таким же размером мозга, как и у человека XX века (1450 куб. см.), живут в Восточной Африке и мигрируют в Азию через Суэцкий перешеек.
–75 000	Начинается последний Ледниковый период. Человеческое население Земли достигает 1,7 млн.
–60 000	Согласно исследованию генетика Спенсера Уэллса, первая волна миграции древнейшего человека из Африки достигает Индии.
–50 000	По мнению эстонского генетика Рихарда Виллемса, примерно в это время зарождаются индийские праязыки. Виллемс заявил: «Я полагаю, что теория арийского вторжения в ее классической форме уже мертва».
–45 000	Овладев мореплаванием, люди мигрируют из Юго-Восточной Азии в Австралию и на острова Тихого океана.
–40 000	Группы охотников и собирателей в центральной Индии живут в пещерах с разрисованными стенами. Подобные группы в Северном Пенджабе живут на открытом пространстве в шалашах.
–35 000	Различные волны миграций из Азии заселяют Европу.
–30 000	Люди заселяют обе Америки.
–10 000	Заканчивается ледниковый период. Первые признаки сельского хозяйства. Население мира 4 млн. чел., Индии — 100 000 чел.
–10 000	*Тайттирийя-брахмана* (*3.1.2*) упоминает о созвездии Пурвабхадрапада, восходящем на востоке, — явлении, которое, по расчетам д-ра Б. Г Сиддхартха, приходится на это время. Это самая ранняя известная датировка священных Вед.
–10 000	Ведическая культура, соль вечной мудрости человечества, *Санатана дхарма*, живет в Гималаях в конце Ледникового периода.
–9000	В Старой Европе, Анатолии и на минойском Крите — культура, основанная на почитании Богини, и матриархат.
–8500	*Тайттирийя-самхита* (*6.5.3*) помещает созвездие Плеяд в зимнее равноденствие, что позволяет судить о древности этой части Веды.
–7500	Раскопки в Невели-Кори, Турция, открывают передовую для того времени цивилизацию с развитым сельским хозяйством и городским планированием. Д-р Б. Г Сиддхартх считает, что это была ведическая культура.
–7000	Заканчивается протоведический период. Начинается ранневедический период.
–7000	Время Ману Вайвасваты, «отца человечества» (по преданию, южноиндийского *махараджи*, который приплыл к Гималаям во время великого потопа).

–7000 Первые свидетельства наличия лошадей в районе Ганги.

–7000 Жители Индо-сарасватийского региона выращивают ячмень, разводят овец и коз. Они запасают зерно, хоронят своих мертвых и строят дома из глиняных кирпичей, обожженных на солнце.

–6500 Стихи *Ригведы* (напр., 1.117.22, 1.84.13.5) говорят о том, что зимнее солнцестояние происходит в Овне, что позволяет датировать эту часть Вед этим временем (согласно д-ру Д. Фроули).

–6000 Ранние поселения на реке Сарасвати, тогда величайшей в Индии и протекавшей к западу от Дели; Раджастхан — плодородный регион с обширными пастбищами, как это и описано в *Ригведе*. Культура, основанная на ячмене (*ява*), меди (*айяс*) и коровах, также соотносится с описаниями *Ригведы*.

–5500 Жители селений Мергарха делают обожженные гончарные изделия и тысячи маленьких глиняных женских фигурок (древнейшие признаки почитания Шакти) и участвуют в торговле драгоценными камнями и морскими раковинами с отдаленными регионами.

–5500 Дата астрологических наблюдений, связанных с древними событиями, позднее упомянутыми в *Пуранах* (Ален Даньелу).

–5000 Население мира равняется 5 млн. чел., удваивается каждую 1000 лет.

–5000 Начало Индо-сарасватийской цивилизации Хараппы и Мохенджо-Даро. Датировка получена археологами, осуществившими раскопки на глубине 14 футов. Кирпичные огненные алтари существуют во многих домах и, вероятно, используются для ведического ритуала, *яджни*. Первые признаки почитания Господа Шивы. Эта зрелая культура просуществует 3000 лет и исчезнет около –1700.

–5000 В Китае выращивается рис, который впервые стали культивировать в восточной Индии.

–4300 Традиционная датировка жизни Господа Рамы.

–4000 При раскопках шумерских городов этого периода Киш и Сузы найдены товары из Индии.

–4000 Население Индии 1 млн. чел.

–4000 Сотворение мира согласно христианской истории.

–3928 25 июля — самое раннее солнечное затмение, упомянутое в *Ригведе* (согласно современному индийскому исследователю д-ру Шри П. С. Сенгупте).

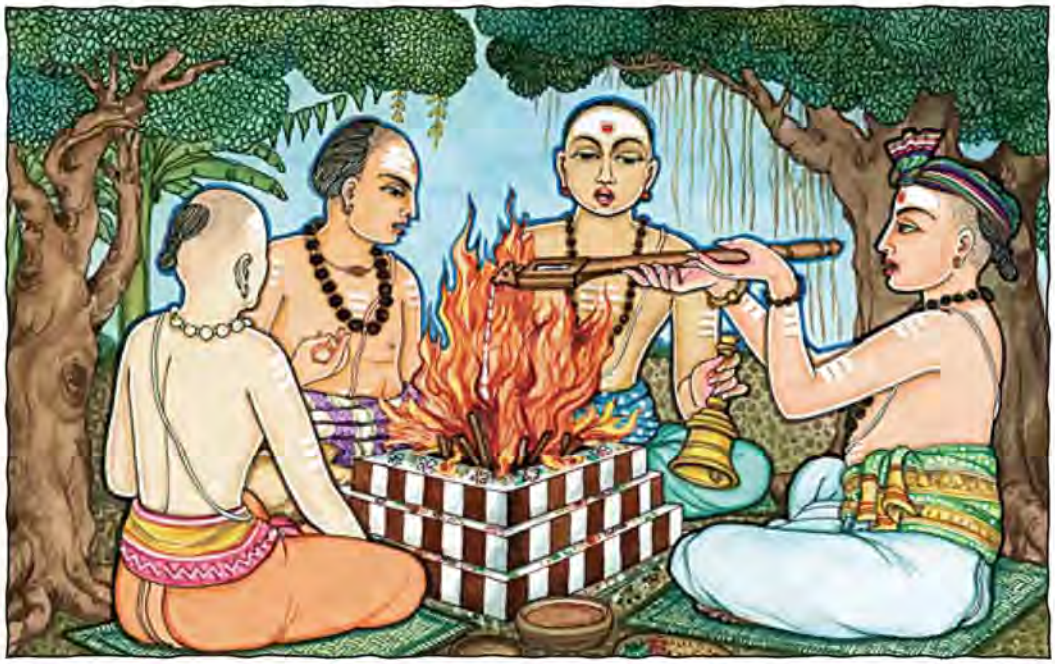
–3200 Индуистские астрологи, *накшатра-дарши*, записывают в ведических текстах свои наблюдения полнолуний и новолуний во время летних и зимних солнцестояний и весенних и осенних равноденствий с учетом 27 фиксированных звезд (*накшатр*), расположенных с почти равными промежутками на лунной эклиптике или видимом пути через небо. Прецессия равноденствий (вызываемая колебанием земной оси вращения) приводит к тому, что *накшатры* смещаются с постоянной скоростью вдоль предсказуемой траектории с циклом в 25000 лет. На основе этих наблюдений историки могут вычислить даты, когда имели место указанные положения Луны, Солнца и *накшатр*.

–3102 Начало *кали-юги* и индуистского календаря Эры Кали.

–3100 Весеннее равноденствие в Рохини (середина Тельца), упоминающееся в нескольких *Брахманах* (по Б. Г. Тилаку). Традиционная датировка войны, описанной в *Махабхарате*, и жизни Господа Кришны.

–3100 Заканчивается ранний ведический период, начинается поздневедический период.

–3100 Арийские народы населяют Иран, Ирак и подходят к западной границе Индо-сарасватийской долины. Фроули описывает ариев как «культуру духовного знания». Он и другие ученые верят в то, что: 1) Семиречье (Сапта-Синдху), упомянутое в *Ригведе*, находилось в Индии, 2) народ Индо-сарасватийской долины и народ *Ригведы* — это одно и то же и 3) не было никакого арийского вторжения. Эта точка зрения в настоящее время преобладает над западной исторической концепцией ариев как отдельной этнической или языковой группы. Тем не менее многие ученые до сих пор считают, что индо-сарасватийский народ — это дравиды, которые были позднее вытеснены пришлыми ариями.



–3000 Свидетельства о наличии лошадей в Южной Индии.

–3000 В Тиуакане (Мексика) выращивается кукуруза.

–3000 Традиционная датировка письменной фиксации *Шайва-агам* древнейшим Тамильским Сангамом.

–2700 Печати из Индо-сарасватийской долины свидетельствуют о почитании Шивы, изображая Шиву как Пашупати, Господа животных.

–2600 Индо-сарасватийская цивилизация достигает пика развития и удерживается на этом уровне до 1700 г. до н. э. Распространяясь из Пакистана в Гуджарат, Пенджаб и Уттар-Прадеш, она является величайшей из трех древнейших цивилизаций мира. Имеет связи с Месопотамией (возможно, и с Критом), Афганистаном, Центральной Азией и Карнатакой. Население Хараппы и Мохенджо-Даро достигает 10 тыс. чел.

–2600 Основные части гимнов Вед составлены в правление Вишвамитры I (датировка д-ра С. Б. Роя).

–2600 Пересыхание прославленной в Ведах реки Дришадвати и, возможно, смещение русла Ямуны, которая отныне впадает в Ганги.

–2600 Строится первая египетская пирамида.

–2500 Основной период индо-сарасватийских городов. Культура базируется на рисе и хлопке, которые были впервые окультурены в Индии. Девяносто процентов городов расположены вдоль реки Сарасвати. Это житница региона. Мохенджо-Даро — большой периферийный торговый центр. Ракхигари и Ганверивала (еще не раскопанные на момент составления хронологии, 1994 г.) — такие же большие, как и Мохенджо-Даро. Индо-сарасватийские поселения были найдены на юге до реки Годавари в Карнатаке и на севере до реки Амударьи.

–2500 Упоминание о весеннем равноденствии в Криттике (Плеядах или раннем Тельце) в гимнах и *Брахманах Яджур-* и *Атхарваведы*. Это соотносится с хараппскими печатями, на которых изображены семь женщин (Криттик), поддерживающих огонь.

–2300 Саргон основывает месопотамское царство Аккад и торгует с городами Индо-сарасватийской долины.

–2300 Индоевропейцы в уральских степях (нынешняя Россия) создают эффективную технологию производства колесниц.

–2050 Ведический народ живет в Персии и Афганистане.

–2051 Диводаса (правит до –1961) поддерживает контакты с вавилонским царем Индату (вавилонская хронология). Датировка С. Б. Роя.

ок. –2040 Принц Рама рождается в Айодхье (эта и две следующие датировки принадлежат С. Б. Рою).

–2033 Правление Дашаратхи, отца Господа Рамы. Царь Равана, враг Рамы, правит в Шри-Ланке.

–2000 Индоевропейцы (кельты, славяне, литовцы) имеют космологию, теологию, астрономию, ритуал, общественные установления и брачные обычаи ранневедического типа.

–2000 Возможная дата письменной фиксации первых *Шайва-агам*.

–2000 Население мира: 27 млн. чел., Индии: 5 млн. чел. (22%). На протяжении всей истории на долю Индии приходилось около ¼ человечества.

–1915 Весь Тамильский Сангам города Мадурая собирается в Тирупаранкундраме (по традиционной тамильской хронологии).

–1900 Заканчивается поздневедический период, начинается постведический период.

–1900 Река Сарасвати пересыхает, конец Индо-сарасватийской цивилизации, конец ведической эры. С этих пор центр древнеиндийской цивилизации перемещается с Сарасвати на Гангу. Ведический народ, возможно, мигрирует из Индии на Ближний Восток (предположительно, давая начало миттанийцам и касситам, которые поклонялись ведическим богам). Климатические перемены делают регион Сарасвати слишком засушливым для обитания людей. (В 1990-х гг. русло высохшей Сарасвати, считавшееся потерянным, было наконец обнаружено со спутника.)

–1728 – 1686 В Вавилоне царствует знаменитый законодатель Хаммурапи.

–1500 Египтяне хоронят своих правителей в Долине Царей.

–1500 Полинезийцы заселяют все тихоокеанские острова.

–1500 Затопление каменного портового города Дварка близ Гуджарата, где использовалось раннее письмо *брахми*, древний индийский алфавит. Многие отождествляют этот город (больший, чем Мохенджо-Даро) с Дваракой Кришны. Возможная датировка жизни Господа Кришны. Вторая фаза урбанизации Индии (промежуточная между индо-сарасватийскими городами типа Хараппы и позднейшиими городами на Ганге).

–1500 Автохтонная технология производства железа в Дварке и Кашмире.

–1500 Корица экспортируется из Кералы на Ближний Восток.

–1472 Правление Дхритараштры, отца Кауравов, и Юдхиштхиры, царя Пандавов. Жизнь мудреца Яджнявалкьи. Датировки основаны на упоминании в *Махабхарате* зимнего солнцестояния в Дхаништхе.

–1450 *Ригведа-самхита* полностью сложилась. В течение следующих нескольких сотен лет составляются *Упанишады*, а также *Веданги* и *Сутры*.

–1424 Битва Бхараты согласно *Махабхарате*. (Профессор Субхаш Как датирует эту битву –2449. Другие авторы дают более поздние датировки, вплоть до IX века до н. э.).

–1424 Рождение Парикшита, внука Арджуны и следующего царя.

–1350 В Богазкёй (нынешняя Турция) накаменная запись Митаннийского договора перечисляет в качестве божественных свидетелей ведических божеств Митру, Варуну, Индру и Насатьев (Ашвинов).

–1316 Эпическая поэма *Махабхарата* составлена мудрецом Вьясой.

–1300 Панини составляет *Аштадхьяйи*, систематическое изложение санскритской грамматики (датировка по Рою).

–1300 В *Махабхарате* и *Рамаяне* делаются изменения до 200 г. до н. э. *Пураны* редактируются до 400 г. до н. э. Ранняя литература *смрити* составляется в течение следующих 400 лет.

–1255 Царь Шучи из Магадхи пишет *Джйотиша-ведангу*.

–1250 Моисей выводит 600 000 евреев из Египта.

–1200 Возможная дата легендарной Троянской войны греков, о которой рассказывается в эпических поэмах Гомера *Илиада* и *Одиссея* (ок. –750).

–1124 Столица эламитов переносится в Вавилон, самый большой город в тогдашнем мире, занимавший 10 тыс. гектаров (чуть больше современного Сан-Франциско).

–1000 Население мира равняется 50 млн. чел., удваивается каждые 500 лет.

–975 Царь Хирам из Финикии для израильского царя Соломона устанавливает торговлю с портом Офир (санскр. Супара) близ современного Бомбея. Подобная торговля существовала еще в эпоху Хараппы.

–950 Евреи прибывают в Индию на торговых судах царя Соломона.

–950 В течение следующих 200 лет санскрит постепенно выходит из употребления как разговорный язык.

–925 Еврейский царь Давид создает империю на территории нынешних Израиля и Ливана.

–900 Железный век в Индии. Первое употребление железа датируется по крайней мере –1500.

ок. –900 Первые упоминания о святом городе Варанаси (Бенарес), одном из древнейших из поныне существующих городов мира, расположенном на священной реке Ганге.

–850 Китайцы используют зодиак из 28 созвездий, выведенный из индийской системы *джйотиша*.

ок. –800 Записываются поздние *Упанишады*.

–800 Поздние *смрити*, вторичные индуистские писания, составляются, уточняются и дополняются в течение следующей 1000 лет.

–776 В Греции проводятся первые Олимпийские игры.

–750 *Пракриты*, местные или «естественные» языки, развиваются у народов Индии. Уже расцветшие в 500 г. до н. э. *пали* и другие пракриты в основном известны нам по буддийским и джайнским книгам, написанным в то время. Жреческий санскрит постепенно очищается и утончается в течение следующих 500 лет и приобретает свою классическую форму.

–700 Жизнь Зороастра из Персии, основателя зороастризма. Его священная книга, *Зенд-Авеста*, содержит много стихов из *Ригведы* и *Атхарваведы*. Его строгое разграничение добра и зла порождает дуалистическое понятие о Боге и дьяволе, характерное для всех позднейших западных религий.

–700 Ранний смартизм возникает из синкретической ведической брахманической (т. е. относящейся к жреческой касте) традиции. Сегодня он процветает как либеральная секта *смартов* наряду с сектами шиваитов, вишнуитов и шактистов.

–623–543 Жизнь Сиддхартхи Гаутамы, Будды, родившегося в нынешнем Уттар-Прадеш в шиваитском царском роду Шакья (датировка шриланкийских буддистов. Индийские ученые называют другие даты: –563–483. Махаянисты Китая и Японии: –566–486 или позже).

ок. –600 Жизнь Сушруты из Варанаси, отца хирургии. Его аюрведические трактаты охватывают пульсовую диагностику, грыжу, катаракту, косметическую хирургию, медицинскую этику, 121 хирургическую операцию, антисептики, токсикологию, психиатрию, ожоги, хирургическую анестезию, чесночную терапию и многое другое.

ок. –600 Жизнь Лао-цзы, основателя китайского даосизма, автора книги *Дао дэ цзин*. Его эзотерические учения о простоте и преодолении эгоизма становятся фундаментом китайской жизни на следующие 2000 лет и пронизывают культуру Вьетнама, Японии и Кореи.

–599–527 Жизнь Махавиры Вардхаманы, 24-го Тиртханкара и почитаемого учителя джайнского ренессанса. Его учение придает особое значение строгим правилам вегетарианства, аскетизма и ненасилия. (Некоторые датируют его жизнь 40 годами позже.)

–560 В Греции Пифагор учит математике, музыке, вегетарианству и *йоге* — черпая из мудрости Индии.

–551–478 Жизнь Конфуция, основателя конфуцианской религии. Его социально-этическое учение является основой образования, идеологии правящего класса и религии в Китае.

–518 Дарий I, царь Персии, вторгается в долину Инда. Этот зороастрийский царь демонстрирует терпимость по отношению к местным религиям.

ок. –500 Жизнь Капилы, основателя санкхья-даршаны, одной из шести классических систем индийской философии.

ок. –500 В Индии строятся дамбы для сохранения воды.

–500 Население мира составляет 100 млн. чел. Население Индии: 25 млн. чел. (из них 15 млн. живет в бассейне Ганги).

ок. –500 В течение следующих 300 лет (по Мюллеру) составляются многочисленные вторичные индуистские писания (*смрити*): *Шраута-сутры, Грихья-сутры, Дхарма-сутры, Махабхарата, Рамаяна* и *Пураны* и т. д.

ок. –500 Начало эры Тамильского Сангама (500 г до н. э. — 500 г. н. э.). Мудрец Агастья пишет *Агаттийям*, первую известную нам тамильскую грамматику. Толкаппийяр пишет *Толкаппийям-пуранануру*, труд также о грамматике, в котором утверждает, что он фиксирует мысли о поэзии, риторике и т. п. более ранних грамматиков, что указывает на высокую степень развития тамильской языковой культуры уже до того времени. Он приводит правила заимствования санскритских слов в тамильский язык. Другими известными трудами Сангама являются поэтические собрания *Парипадал, Паттупатту, Эттутокай-пуранануру, Аканануру, Аингурунуру, Падиненкилканакку*. Некоторые из трудов касаются почитания Вишну, Индры, Муругана и Всевышнего Бога Шивы.

–480 Умирает Аджита, *настика* (атеист), который проповедовал чисто материалистическое объяснение жизни и учил об окончательности смерти.

–478 Принц Виджайя, изгнанный своим отцом, царем Синхабаху, отплывает из Гуджарата с 700 последователями. Основывает Сингальское царство в Шри-Ланке (хроника *Махавамса*, ок. 500 г.).

–450 Расцвет деятельности афинского философа Сократа (ок. –470–400).

–428–348 Жизнь Платона, афинского ученика Сократа. Этот великий философ основывает Афинскую Академию в –387 г.

ок. –400 Панини составляет свою санскритскую грамматику, *Аштадхьяйи* (датировка, принятая большинством западных ученых).

ок. –400 Жизнь Гиппократа, греческого врача, «отца медицины», сформулировавшего *Клятву Гиппократа*, кодекс медицинской этики, который до сих пор обязуются выполнять все западные врачи.

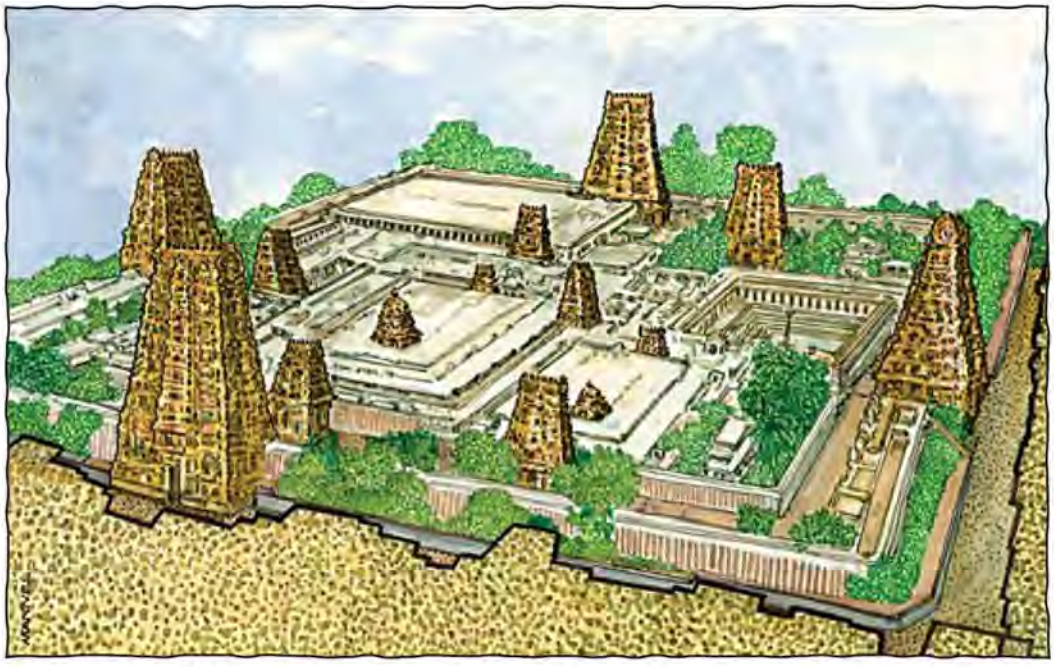
–326 Александр Великий, царь Греции, вторгается в Северную Индию, но ему не удается ее завоевать. Его солдаты поднимают мятеж. Он покидает Индию в том же году. Греки, оставшиеся в Индии, вступают в браки с индийским населением. Взаимообмен философий оказывает влияние на обе цивилизации. Греческая скульптура оставляет след в индийских стилях. Позже, при бактрийском царстве, греческое влияние еще усиливается.

–305 Чандрагупта Маурья, основатель первой всеиндийской империи (–324–184), громит греческие гарнизоны Селевка, основателя Империи Селевкидов в Персии и Сирии. В эпоху расцвета при императоре Ашоке (правил в –273–232 гг.) империя Маурьев включает в себя всю Индию, кроме крайнего Юга.

ок. –302 Каутилья (Чанакья), министр Чандрагупты Маурьи, пишет *Артхашастру*, свод законов, административных процедур и политических советов для царей.

–302 В своей *Индике* Мегасфен, посланник царя Селевка, раскрывает Европе в красочных подробностях чудеса империи Маурьев: общество изобилия с богатым сельским хозяйством, ирригационными сооружениями и 7 кастами: философов, крестьян, солдат, пастухов, ремесленников, судей и адвокатов.

ок. –300 Китайцы изобретают литье железа, известное в Европе к 1300 г. н. э.



ок. –300 Процветает вишнуитская секта *паньчаратра*. Все позднейшие секты вишнуизма основываются на верованиях *паньчаратры* (оформленных Шандильей ок. 100 г. н. э.).

ок. –300 Основывается южноиндийское царство Пандьев (300 г. до н. э. — 1700 г. н. э.). В его столице, Мадурае, строится величественный храм Минакши. Позднее будут построены также храм в Шрирангаме и храм Рамешварам с его тысячеколонным залом (ок. 1600 г. н. э.).

–297 Император Чандрагупта отрекается от престола, чтобы стать джайнским монахом.

–273 Ашока (правил в –273–232 гг. до н. э.), величайший император в династии Маурьев, внук Чандрагупты, восходит на престол. Отказавшись от насильственных завоеваний после своего жестокого вторжения в Калингу (260 г. до н. э.), он обращается в буддизм. Занимается общественным строительством и посылает дипломатические миссии мира в Персию, Сирию, Египет, Северную Африку и на Крит и буддийские миссии в Шри-Ланку, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Благодаря международному влиянию Ашоки буддизм превращается в мировую силу. Его труды и учение увековечены в Эдиктах на камнях и колоннах (например, на «львиной капители» колонны в Сарнатхе, которая является национальной эмблемой современной Индии).

–251 Император Ашока посылает своего сына Махендру (–270–204 г. до н. э.) распространять буддизм в Шри-Ланке, где его по сей день почитают как миссионера — основателя национальной религии.

ок. –250 Жизнь Махариши Нандинатхи, первого известного нам *садгуру* в *Кайласа-парампаре Нандинатха-сампрадайи*. Восемью его учениками были Санаткумар, Санакар, Санаданар, Санантанар, Шивайогамуни, Патанджали, Вьягхрапада и Тирумулар (Сундаранатха).

ок. –221 Строится Великая Китайская Стена, длиной приблизительно 4815 км. Это единственный сделанный человеком объект, видимый с Луны.

ок. –200 Жизнь Риши Тирумулара, ученика Махариши Нандинатхи и автора *Тирумантирама*, обобщения *Шайва-агам* и *Вед* в 3047 стихах и сжатого изложения учения *Нандинатха-сампрадайи*. Основал южноиндийскую монистическую школу *шайва-сиддханты*.

ок. –200 Жизнь Патанджали, ученика Нандинатхи и собрата по монашеству Риши Тирумулара. Написал *Йога-сутру* в Чидамбараме (Южная Индия).

ок. –200 Жизнь Бхогара Риши, одного из восемнадцати тамильских *сиддхов*. Этот мистик сделал из девяти ядов мурти Паланисвами, установленное ныне в храме на холмах Палани (Южная Индия). Бхогар либо был родом из Китая, либо бывал там.

ок. –200 Жизнь Святого Тируваллувара, поэта-ткача, жившего в районе современного Мадраса, автора *Тирукурала* («Святых куплетов»), классического тамильского труда по этике и управлению государством (на этой книге присягают в современных судах в Южной Индии).

ок. –200 Джаймини пишет *Миманса-сутры*.

ок. –150 Начинается строительство буддийских пещерных храмов Аджанты в районе современного Хайдарабада. Создание 29 монастырей и галерей продолжается приблизительно до 650 г. н. э. Знаменитые фрески написаны между 600 г. до н. э. и 650 г. н. э.

–145 Основана империя Чолов (145 г. до н. э. — 1300 г. н. э.) в Тамилнаде, которая в эпоху своего расцвета достигнет больших успехов в административной организации и хозяйстве, в частности развернет огромные ирригационные работы.

–140 В Китае начинается трехлетнее правление императора У-ди. Поклонение Богине-Матери, Земле, приобретает важное значение.

–130 Конец правления Менандра (Мелинды), индо-греческого царя, обратившегося в буддизм.

–58 Начало Эры Викрама Самват по индуистскому календарю.

–50 Основание Кушанской империи (50 г. до н. э. — 220 г. н. э.). Эта буддийская династия контролирует большую часть Индийского субконтинента, Афганистан и часть Центральной Азии.

ок. –10 Иланговадикал, сын тамильского царя Чералатана, пишет выдающийся классический трактат о музыке и танце *Силаппатикарам*.

–4 Иисус из Назарета (4 г. до н. э. — 30 г. н. э.), основатель христианства, родился в Вифлееме (датировка современной библейской науки).

Начало западного календаря. Наша эра.

10 Население мира составляет 170 млн. чел. Население Индии: 35 млн. чел. (20,5% мирового населения).

ок. 50 Южноиндийцы захватывают Фунань (Индокитай). Каундинья, индийский брахман, становится первым царем нового царства. Государственная религия — шиваизм.

53 Согласно легенде, в Мадрасе умирает Святой Фома, один из двенадцати апостолов Христа, основатель Малабарской Сирийской христианской церкви в западной Индии.

ок. 60 Император Мин-ди (правил в 58 — 76 гг.) принимает буддизм и вводит его в Китае. Приглашает двух монахов из Индии, которые строят храм в Лояне (современная провинция Хэнань).

ок. 75 Гуджаратский принц Аджишака вторгается на остров Ява.

78 Начало индуистского календаря *Шака*.

ок. 80 *Джайны* разделяются, на почве разногласий по поводу правил для монахов, на две секты: *шветамбара* («белые одежды») и *дигамбара* («небесные одежды»).

ок. 80 Жизнь Чараки (ок. 80–180). Придворный врач кушанского царя, он формулирует кодекс поведения для врачей *аюрведы* и пишет *Чарака-самхиту*, руководство по медицине.

ок. 100 Жизнь Шандильи, впервые в систематической форме обнародовавшего древние учения *паньчаратры*. Его *Бхакти-сутры*, посвященные Вишну, вызывают ренессанс вишнуизма. В *самхитах* Шандильи и его последователей, а также в *Паньчаратра-агамах*, содержатся главные учения современных вишнуитов.

К X веку популярная секта *паньчаратра* оставляет неизгладимый отпечаток на многих индуистских школах.

100 Чжан Цянь из Китая прокладывает торговые маршруты в Индию и на запад, вплоть до Рима. Позже они станут известны как «Шелковый путь».

105 В Китае изобретена бумага.

117 Римская империя достигает максимального территориального расширения.

ок. 175 Греческий астроном Птолемей, известный в Индии как Асура Майя, объясняет солярную астрономию, *сурья-сиддханту*, индийцам, изучающим науку звезд.

180 Население мексиканского города Теотихуакан составляет 100 тыс. чел. и достигает 250 тыс. чел. к 500 г.

ок. 200 Жизнь Лакулиши, известного *гуру*, лидера реформистского движения в *пашупата*-шиваизме.

ок. 200 Индуистские царства основаны в Камбодже и в Малайе.

205 – 270 Жизнь Плотина, родившегося в Египте греческого философа-мониста и религиозного деятеля, трансформировавшего возрождавшийся в Римской империи платонизм в то, что современные ученые называют неоплатонизмом. Это учение оказало большое влияние на исламскую и европейскую мысль. Плотин учил об *ахимсе*, вегетарианстве, *карме*, реинкарнации и верил в Верховное Существо, одновременно имманентное и трансцендентное.

ок. 250 В Тамилнаде основана династия Паллавов (ок. 250–885 гг.), которая построит храмовый комплекс Кайласа Камакши в своей столице Канчи и огромные каменные монументы в Махабалипураме (VII век).

ок. 275 В Анурадхапуре, столице Шри-Ланки, основан буддийский монастырь Махавихара.

350 Расцвет династии Гуптов (320–540 гг.). В эту «классическую эру» устанавливаются литературные, живописные, архитектурные и философские нормы. Эта североиндийская империя поддерживает вишнуизм и шиваизм и во времена подъема управляет или получает дань почти со всей Индии. Буддизм также процветает под терпимой властью Гуптов.

ок. 350 Жизнь Калидасы, великого санскритского поэта и драматурга, автора *Шакунталы* и *Мегхадуты* (традиционная датировка, предложенная профессором Субашем Каком: ок. 50 г. до н. э.).

ок. 350 Династия Личчхавов (ок. 350–900) устанавливает индуистское правление в Непале. Небольшое царство становится главным интеллектуальным и коммерческим центром между Южной и Центральной Азией.

358 Гунны, превосходные лучники и всадники, возможно, тюркского происхождения, вторгаются в Европу с востока.

375 Махараджа Чандрагупта II Викрамадитья, величайший индуистский монарх, правит до 413 г., расширяя империю Гуптов на север за реку Инд.

391 Римский император Феодосий I разрушает греческие эллинистские храмы и официально запрещает языческие культы.

ок. 400 Написаны «Законы Ману» (*Ману-дхарма-шастра*). Их 2685 стиха трактуют о космогонии, четырех *ашрамах*, управлении, домашних делах, кастах и морали (другая датировка: 600 г. до н. э.).

ок. 400 Полинезийцы на открытых каноэ с балансиром достигают таких удаленных островов в Тихом океане, как Гавайи и остров Пасхи.

ок. 400 *Шатуранга*, индийская предшественница шахмат, разработана на основе *аштапады*. Настольная игра типа «кто быстрее» преобразовалась в «военную» игру, в которой участвовали четверо и бросали игральную кость. Позднее, из уважения к *Законам Ману*, которые запрещают азартные игры, поклонники игры отказались от кости и создали *шатрандж*, стратегическую игру для двух участников.

ок. 400 Ватсьяяна пишет *Кама-сутру*, известный учебник по эротике.

419 Перуанский народ *моче* строит храм Солнца высотой 46 метров, на который пошло 50 миллионов кирпичей.

ок. 440 Пещерные фрески Аджанты изображают Будду как принца Сиддхартху в рубашке *чудидара*, прототипе современной «рубашки Неру».

450 – 535 Жизнь Бодхидхармы из Южной Индии, 28-го патриарха индийской буддийской секты *дхьяна*, основателя *чань*-буддизма (в Японии называемого *дзэн*-буддизмом) в Китае (520 г.).

ок. 450 Вторжения эфталитов производят опустошение в Северной Индии. Эти «белые гунны» из Китая, по-видимому, не связаны с гуннами, вторгшимися в Европу.

ок. 450 По мере того как империя Гуптов приходит в упадок, индийский литературный стиль продолжает развиваться вплоть до XVI века. Отход от вычурных литературных форм в сторону большей простоты и прямолинейности.

453 Гунн Аттила умирает, разграбив Европу.

499 Арьябхата I (476 — ок. 550 гг.), индийский астроном и математик, используя индийские (они же «арабские») цифры, точно вычислил число «пи» до 3,1416 и солнечный год до 365, 3586805 дней. За тысячу лет до Коперника Арьябхата выдвинул теорию гелиоцентрической Вселенной с эллиптическими орбитами планет и шарообразной вращающейся Землей. Написал *Арьябхатийю*, первое изложение плоской и сферической тригонометрии, алгебры и арифметики.

ок. 500 Летопись истории Шри-Ланки, *Махаванса*, начинает вести на языке пали, вероятно, буддийский монах Маханама. Продолжение летописи, *Чулаванса*, прослеживает историю до 1500 г.

ок. 500 Народные предания различных сект пересматриваются, уточняются, сокращаются и оформляются как *Пураны*, энциклопедический свод мифологии и культуры индуизма.

500 Население мира составляет 190 млн. чел. Население Индии: 50 млн. чел. (26,3% мирового населения).

510 Эфталит Михиракула, пришедший из-за реки Оксу, сокрушает мощь империи Гуптов. Вскоре он подчиняет своему контролю значительную часть Северной и Центральной Индии.

ок. 533 Яшоварман из Мальвы и Ишанаварман из Канауджа наносят поражение и вытесняют эфталитов из Северной Индии.

ок. 543 Пулакешин I основывает династию Чалукьев (ок. 543–757; 975–1189 гг.) в Гуджарате; впоследствии ее правление распространяется на обширные территории Западной Индии.

548 Император Киммэй официально признает буддизм в Японии, принимая в дар образ Будды из Кореи.

553 Второй Константинопольский Собор отвергает доктрину о существовании души до зачатия, исходя из того, что идея реинкарнации несовместима с христианской верой.

565 Тюрки и персы громят эфталитов.

570 – 632 Жизнь Мухаммеда, проповедника из бедуинского племени курейшитов, основателя ислама. Мухаммед начал проповедь в Мекке, призвав покончить с «демонами и идолами» арабской религии и обратиться на путь единого Бога, Аллаха.

ок. 590 – 671 Жизнь шиваитского святого-*наянара* Тирунавуккарасу, родившегося в крестьянской семье в Тамилнаде. Он написал *Тирумурай* — книгу из 312 песен и 3066 стихов. Подметая пол в каждом храме, который посещал, он подавал пример истинно смиренного служения Господу Шиве. Его современник, ребенок-святой *наянар* Самбандар, называет его «Аппар», т. е. «отец».

ок. 598 – 665 Жизнь Брахмагупты, выдающегося индийского астронома, писавшего о гравитации и заложившего основы индуистской астрономической системы в своем труде *Брахма-спхута-сиддханта*, две из 25 глав которого посвящены сложнейшей математике.

ок. 600 Религиозно толерантный царь Нарасимхаварман Паллава строит буддийскую пагоду в порту Нагапатам для китайских купцов и заезжих буддийских монахов.

ок. 610 Мухаммед начинает пророчествовать в Аравии.

ок. 600 – 900 Двенадцать вишнуитских святых-*альваров* из Тамилнада написали 4000 стихов и песен (собранных в каноне *Налаира-дивья-прабандхам*), восхваляющих Нараяну, Раму и рассказывающих о любви Кришны и *гопи*.

ок. 600 Жизнь Банабхатты, шактистского мастера санскритской прозы, автора *Харша-чариты* (истории Харши) и *Кадамбари*.

606 Буддист Харшавардхана, правивший в 606–644 гг., основывает первое великое царство после вторжения эфталитов, которое постепенно охватывает всю Индию до реки Нармады на юге.

ок. 630 Вагбхата пишет *Аштанга-сангграху*, сочинение по *аюрведе*.

630 – 634 Чалукья Пулакешин II становится правителем юга Индии, разгромив Харшавардхану, правителя севера.

630 – 644 Китайский путешественник Сюань Цзан странствует по Индии и ведет обширные записи. Население Варанаси — 10 тыс. чел., преимущественно шиваитов. В буддийском университете Наланда хранятся тысячи рукописей и проживают 10000 человек, в том числе 1510 учителей.

641 – 645 Арабы-мусульмане завоевывают Месопотамию, Египет и Персию.

ок. 650 Жизнь шиваитского святого-*наянара* Тируджняны Самбандара. Родившийся *брахманом* в Танджавуре, он написал 384 песни (4158 стихов), составляющих первые три книги *Тирумурая*. В 16 лет он исчезает в святилище храма Наллур близ Тиручи (Тамилнад).

ок. 650 Более 60 китайских монахов уже посетили Индию и ее колонии. Четыреста санскритских трудов переведены на китайский, из которых 380 сохранились до наших дней.

686 – 705 Правление царя Раджасимхи Паллавы. Ему в наследство достается задача завершить обширные скульптурные и камнерезные работы, начатые в Махабалипураме императором Махендрой и его сыном Нарасимхой.

ок. 700 В течение следующих 100 лет индонезийский остров Бали перенимает индуизм от своего соседа, острова Ява.

712 Мусульмане захватывают район Синд (Пакистан) и используют его как базу для грабительских походов в Северную Индию.

732 Франки предотвращают мусульманское завоевание Европы, установив под Пуатье (Франция) северо-западный предел арабо-мусульманского проникновения.

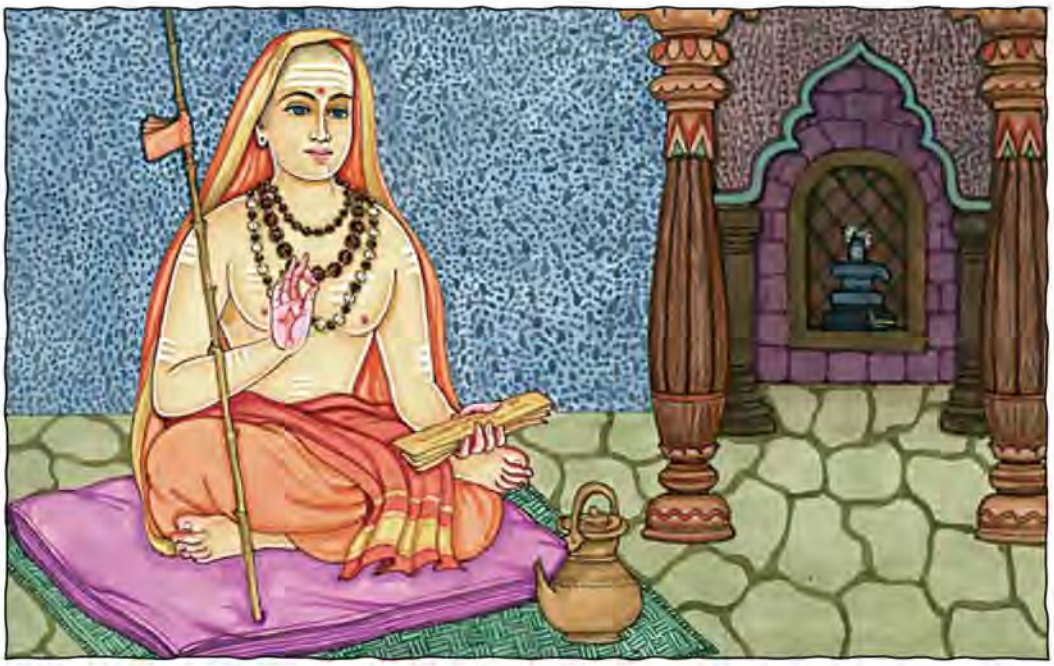
739 Армии Чалукьев отражают арабо-мусульманское вторжение под Навасари (современная Махараштра).

ок. 750–1159 В Бихаре и Бенгалии правит династия Пала, последние в Индии царственные покровители буддизма, помогающие утвердиться ему и в Тибете.

ок. 750 В Эллоре высекается в скале пещерный храм Кайласа.

ок. 750 Индуистский астроном и математик совершает путешествие в Багдад с *Брахма-сиддхантой* (трактатом по астрономии) Брахмагупты, который он перевел на арабский, и знакомит арабский мир с десятиричными цифрами и нулем.

ок. 750 Вальмики пишет *Йога-Васиштху* (29 000 стихов).



788 – 820 Жизнь Ади Шанкары, родившегося в Малабаре, знаменитого монаха-философа из традиции *смартов*, автора мистических поэм и многочисленных комментариев к писаниям и оригинальных трудов, в том числе *Вивека-чудамани*. Шанкара основал десять монашеских орденов (*дашанами*). Проповедовал *майявада-адвайту*, делавшую особый упор на иллюзорности мира и признававшую Бога единственной Реальностью.

ок. 800 Возрождение *бхакти* приводит к ослабеванию буддизма в Южной Индии. На Севере Будда почитается как 9-я инкарнация Вишну.

ок. 800 Жизнь Наммальвара, величайшего из святых-*альваров*. В его поэмах, популярных по сей день, воплощены верования южных вишнуитов.

ок. 800 Жизнь Васугупты, родоначальника современного кашмирского шиваизма — монистической, медитативной школы.

ок. 800 Жизнь Аувайяр, святой из Тамилнада, великой преданной Господа Ганеши и автора *Аувай-курала*. Она связана со школой *кундалини* Ламбики. (Вторая датировка жизни Аувайяр, 200 г. до н. э., основывается на одной истории о ней, в которой Аувайяр и святой Тируваллувар выступают как современники. Третье упоминание об Аувайяр датируется примерно 1000 г. *Аувайяр* — тамильское слово, означающее «старая, мудрая женщина»; некоторые считают, что одно и то же имя может относиться к трем разным лицам.)

ок. 800 Жизнь Карайккаль Аммайяр, одной из 63 шиваитских святых Тамилнада. Ее мистические и йогические гимны, сохраненные в *Тирумурае*, популярны по сей день.

ок. 800 Жизнь Андаль, святой из Тамилнада, автора бхактистских стихов о Господе Кришне. Исчезла в возрасте 16 лет.

ок. 825 Тамильский святой-*наянар* Сундарар родился в семье храмовых жрецов-*адишайвов* в Тирунавалуре. Его 100 песен, восхваляющих Шиву (те, что остались от 38 000 его песен) составляют 7-ю книгу *Тирумурая*. Его поэма *Тирутондаттохай*, в которой называются имена шиваитских святых, послужила основой для *Перийя-пуранам* святого Секкилара.

ок. 825 Васугупта открывает высеченные в скале *Шива-сутры*.

846 Виджаялайя восстанавливает династию Чолов, которая за следующие 100 лет становится одной из сильнейших империй юга Индии всех времен.

ок. 850 Вишнуитская секта *шри-вайшнава* основана в Тамилнаде Ачарьей Натхамуни, предшественником великого богослова Рамануджи.

ок. 850 Жизнь Маниккавасагара, шиваитского святого, родившегося в Тирувадавуре близ Мадраса в семье *брахманов*, автора знаменитой книги *Тирувасагам* — 51 поэмы, обрисовывающей эволюцию души к Господу Шиве. Классическими примерами его новаторского стиля бхактистских песен являются *Тирупалли-элучи* и *Тирувембавай*.

875 Мусульманские владения простираются от Испании до долины Инда.

885 Чолы убивают в сражении Апараджиту, царя Паллавов.

ок. 900 Жизнь Матсьендранатхи, великого представителя секты *натхов*, придающей особое значение практикам *кундалини-йоги*.

ок. 900 В правление индуистской династии Малла (ок. 900–1700) в Непале вводятся юридические и общественые кодексы, в которых заметно влияние индуизма. Непал распадается на несколько княжеств.

ок. 900–1001 Жизнь Сембиян Ма Дэви, королевы в династии Чолов в 950–957 гг. и покровительницы шиваизма. Она построила десять храмов и сделала из своего внучатого племянника, будущего императора Раджараджу I, также великого строителя храмов.

900 Индонезийское государство Матарам обращается в шиваизм после столетия буддизма и строит 150 храмов Шивы.

ок. 950 Жизнь Горакшанатхи, *йога* школы *натхов*, основателя йогического ордена *канпхати* и собственной школы шиваизма, известной как *горакшанатха*-шиваизм или *сиддха-сиддханта*.

ок. 950–1015 Жизнь кашмирского шиваитского *гуру* Абхинавагупты.

960 Царь Вира из династии Чолов, получив видение танцующего Шивы Натараджи, начинает расширение храма Шивы в Чидамбараме, в частности строит крытое золотом святилище. Расширение заканчивается в 1250 г.

988 В Киевской Руси князь Владимир Великий официально вводит христианство в качестве государственной религии. Старые языческие культы подвергаются строгому запрету.

ок. 1000 Горакшанатха пишет *Сиддха-сиддханта-паддхати* («Пути доктрин адептов»). В 353 стихах объясняются природа Бога и Вселенной, структура *чакр*, сила *кундалини* и методы реализации.

1000 Население мира составляет 265 млн. чел. Население Индии: 79 млн. чел. (29,8% мирового населения).

ок. 1000 Несколько индийских общин из Раджастхана, Синда и других областей, предки современных цыган, постепенно перемещаются через Персию в Европу.

ок. 1000 Викинги достигают Северной Америки и высаживаются в Новой Шотландии.

ок. 1000 Полинезийцы прибывают в Новую Зеландию, завершая величайшую в истории миграцию и подвиг мореплавания и становясь самой широко распространенной (территориально) расой на Земле.

1001 Мусульмане-тюрки под предводительством Махмуда Газневи (998–1030) вторгаются в Индию с северо-запада и наносят поражение Джаяпале из индуистской династии Сахи, правившей в Южном Афганистане и Пенджабе, под Пешаваром. Это первое из мусульманских завоеваний в Индии.

ок. 1010 Намбиандар Намби составляет антологию бхактистских гимнов шиваитских святых под названием *Тирумурай*.

1017 Махмуд Газневи захватывает Матхуру, место рождения Господа Кришны, и закладывает там мечеть, в ходе одного из своих 17 грабительских походов в Индию под лозунгом «священной войны» мусульман с «неверными».

1017 – 1137 Жизнь Рамануджи из Канчипурама, тамильского святого-философа из вишнуитской секты *шри-вайшнава*, которая продолжила традиции *бхакти* южноиндийских святых-*альваров*. Его сильно теистическая недвойственная философия *вишишта-адвайта-веданты* восстанавливает традицию *паньчаратры*. Главный оппонент системы Шанкары, Рамануджа умер в возрасте 120 лет, будучи главой монастыря Шрирангам.

1018 – 1060 Жизнь Бходжадэвы Парамары, гуджаратского царя, поэта, художника и богослова монистической *шайва-сиддханты*.

1024 Махмуд Газневи грабит храм Шивы в Соманатхе, разрушив *Лингам* и убив 50 тысяч защитников индуизма. Позже он построит мечеть на остатках стен храма.

1025 Махараджа Раджендра I, правитель из династии Чолов, отправляет победоносные морские экспедиции в Бирму, Малайю и Индонезию, после которых начинается упадок тамошней буддийской империи Шривиджайя.

ок. 1040 Китайцы изобретают компас и совершенствуют применение пороха, впервые изобретенного и применявшегося в Индии как взрывная смесь селитры, серы и древесного угля, для ружей и пушек.

ок. 1050 Жизнь Шрикантхи, основателя *шива-адвайты*, одной из основных философских школ шиваизма.

ок. 1130–1200 Жизнь Нимбарки, основателя вишнуитской секты Ниманди, придерживающейся философии *двайта-адвайты*, или двойственной недвойственности. Он ввел поклонение Кришне вместе с Его спутницей Радхой. (Современные *нимаваты*, последователи Нимбарки, почитают Самого Вишну в форме *Хамса-Аватары* как основателя их секты.)

ок. 1130 Жизнь Секкилара, тамильского главного министра при императоре Кулоттунге II из династии Чолов (правил в 1133–1150) и автора *Перийя-пуранам*, эпической биографии (агиографии) 63 шиваитских святых, 12-й книги *Тирумурая*.

ок. 1150 Жизнь Басаванны, гуру секты *вира*-шиваитов, придававшей особое значение свободе воли, равенству, служению человечеству и почитанию *Шивалинги*, носимого на шее.

ок. 1150 Кхмерский правитель Сурьяварман II завершает строительство храма Ангкор-Ват (в современной Камбодже), где позднее будет погребено его тело, а сам он будет почитаться как воплощение Вишну. Этот самый большой индуистский храм в Азии имеет 22 км в окружности и 60-метровую центральную башню.

ок. 1162 Рождение Махадэви, шиваитской аскетической святой из Карнатаки, написавший 350 великолепных мистических поэм.

1175 Крушение империи тольтеков в Мексике.

1185 Мухаммед Гури завоевывает Пенджаб и Лахор.

1191 Эйсай создает в Японии дзэнскую секту *риндзай*, пройдя обучение в Китае.

1193 Кутб-уд-дин Айбек основывает первый мусульманский султанат в Дели и династию Гулямов (1193–1290).

1197 Великий буддийский университет Наланда разрушен мусульманином Ихтияр-уд-дином.

1200 Вся Северная Индия оказывается под мусульманским владычеством.

1200 Население Индии достигает 80 млн. чел.

ок. 1200 Неизвестный автор пишет *Йога-Яджнявалкью*.

1215 Король Иоанн вынужден подписать Великую хартию вольностей, предоставляющую большие права гражданам в Англии.

1227 Умирает монгольский император Чингисхан, завоевавший территории от Пекина до Ирана и севера Тибета и создавший самую обширную в истории империю.

1230–1260 Строится храм Сурьи в Конараке (нынешний индийский штат Орисса).

1238–1317 Жизнь Анандатиртхи Мадхвы, почитаемого вишнуитского философа-дуалиста и противника философии *майявада-адвайты* Шанкары. Он написал 37 книг и основал школу *двайта-веданта*, вишнуитскую *Брахма-сампрадайю* и восемь монастырей (*аштаматха*) в Удупи.

ок. 1250 Жизнь Мейкандара, шиваитского святого, основателя «мейкандаровской» (плюралистической) школы *шайва-сиддханты*, центральным писанием которой стали его 12 *сутр Шиваджняна-бодхам*.

1260 Рождение Мейстера Экхарта, великого немецкого мистика.

1268–1369 Жизнь Веданты Дешикара, талантливого тамильского ученого и поэта, основателя вишнуитской секты *вадагалай* с центром в Канчипураме.

1270–1350 Жизнь Намадэвы, выдающегося поэта и святого, принадлежавшего к вишнуитской школе *варкари* («странников») в Махараштре, ученика Джнянадэвы. Он и его семья составили миллион стихов, восхваляющих Господа Витхобу (Вишну).

1272 Марко Поло посещает Индию по пути в Китай.

1274 Второй Лионский Собор католической церкви провозглашает, что души после смерти направляются непосредственно в рай, чистилище или ад; католические отцы трактуют это как осуждение учения о реинкарнации.

1275–1296 Жизнь Джнянадэвы, вишнуитского святого, обучавшегося у *натхов*, основателя школы *варкари*, автора *Джнянешвари*, комментария к *Бхагавад-гите* на языке маратхи, самой популярной книги в Махараштре.

1279 Рождение Муктибаи, святой из секты *варкари* в Махараштре, *натха-йогини*, автора 100 священных стихов.

1280 Монгольская династия Юань (1280–1368) начинает править в Китае. При ней будут сделаны последние переводы с санскрита на китайский язык.

1296 Алла-уд-дин, второй султан в династии Хильджи, правит большей частью Индии после того, как его генерал Кафур завоевывает Юг. Мусульманское владычество распространяется до Рамешварама.

ок. 1300 Жизнь Джанабаи, святой из секты *варкари* в Махараштре, написавшей часть из миллиона стихов Намадэвы в честь Витхобы (Вишну).

ок. 1300 Написана *Ананда-самуччайя*, 277 стихов о *хатха-йоге* с обсуждением *чакр* и *нади*.

1300 Мусульманские завоеватели достигают мыса Коморин (южной оконечности Индии) и строят там мечеть.

1317–1372 Жизнь Лаллы из Кашмира. Шиваитская мистическая поэтесса, ведшая отшельнический образ жизни, сделала значительный вклад в развитие языка кашмири.

1336 Основана империя Виджаянагар (1336–1565–1646) в Южной Индии. Европейских путешественников ошеломляет богатство и благоустройство ее огромной столицы.

1345 Ацтеки основывают великую цивилизацию в Мексике.

1346–1390 Жизнь Криттивасы, переводчика *Рамаяны* на бенгальский язык.

1347 Эпидемия чумы, прозванной «черной смертью», быстро распространяется и уносит 75 млн. жизней по всему миру. Заканчивается в 1351 г.

ок. 1350 Сватмарама пишет *Хатха-йога-прадипику*.

ок. 1350 Жизнь Аппайи Дикшиты, южноиндийского философа-святого, в чьих писаниях примиряются шиваизм и вишнуизм. Он распространяет *шива-адвайту* и другие шиваитские школы и составляет руководство для храмовых священников, которым пользуются по сей день.

1398 Тамерлан (Тимур) вторгается в Индию с 90-тысячной кавалерией и подвергает Дели разграблению за то, что мусульманский Делийский султанат слишком терпим к индуистскому идолопоклонству. Монгольский последователь суфизма, он был одним из самых безжалостных завоевателей в мировой истории.

1399 Тимур грабит Хардвар, центр паломничества на реке Ганге.

ок. 1400 Написана *Горакша-упанишада*.

1414 Индуистский принц Парамешвара из Малайи обращается в ислам.

1414–1480 Жизнь гуджаратского вишнуитского поэта-святого Нарасинхи Мехты.

1415 Бенгальский поэт и певец Бару Чандидас пишет *Шрикришна-киртану*, собрание замечательных песен, прославляющих Кришну.

1429 Семнадцатилетняя Жанна д'Арк приводит французов к победе над англичанами.

ок. 1433 Китай отгораживается от внешнего мира, запретив дальнейшие поездки на Запад. (Первый «бамбуковый занавес».)

1440–1518 Жизнь Кабира, вишнуитского реформатора, имевшего последователей как среди индуистов, так и среди мусульман. (Его песни на хинди остаются чрезвычайно популярными по сей день.)

ок. 1440 Иоганн Гутенберг (ок. 1400–1468) изобретает первый на Западе книгопечатный пресс в Германии.

1450?–1547 Жизнь Мирабаи, вишнуитской святой, раджпутской принцессы, которая была выдана замуж в молодом возрасте за Рану из Удайпура, посвятила себя Кришне и позднее отреклась от мирской жизни и ушла странствовать по Индии и петь Ему прекрасные мистические песни (исполняемые по сей день).

1469–1538 Жизнь Гуру Нанака, основателя сикхизма, первоначально реформаторской индуистской секты, придававшей особое значение преданности, вере в *гуру*, повторению имени Бога и отвергавшей отшельничество и касты. (Большинство *сикхов* в наше время считают себя членами отдельной религии.)

1478 Начинается деятельность испанской инквизиции. За следующие 20 лет христиане сжигают у позорного столба несколько тысяч человек.

1479–1531 Жизнь Валлабхачарьи, женатого *брахмана*, святого, учившего *пушти-марге*, «пути любви» и возвышенной недуалистической философии, *шуддха-адвайта-веданте*, согласно которой души вечно едины с Брахманом. Вишнуизм Валлабхачарьи почитает Кришну в форме Шри Натхджи.

1483–1563 Жизнь Сурдаса, слепого певца из Агры, чьи гимны Кришне на хинди собраны в *Сурсагаре*.

1486–1543 Жизнь Чайтаньи из Бенгалии, основателя популярной вишнуитской секты *гаудийя-вайшнавов*, которая провозглашает Кришну Верховным Богом и придает особое значение *санкиртане*, групповому пению и танцу.

1492 В поисках Индии Христофор Колумб достигает острова Сан-Сальвадор в Карибском море, таким образом «открыв» Америку и доказав, что земля круглая, а не плоская.

1498 Португалец Васко да Гама приплывает в Калькутту, обогнув мыс Доброй Надежды. Это первый европеец, нашедший морской маршрут в Индию.

ок. 1500 Жизнь Арунагиринатхара, тамильского святого, автора гимнов *Тируппугаль*; кормил голодных во времена мусульманского гнета.

ок. 1500 Буддийские и шиваитские князья вытеснены с Явы вторгшимися мусульманами. Они оседают на соседнем острове Бали вместе со своим священством и многочисленными придворными, поэтами, танцорами, музыкантами и художниками. За 100 лет они создают на Бали то, что многие называют «сказочным царством».

1500 Население мира составляет 425 млн. чел. Население Индии: 105 млн. чел.

1503–1566 Жизнь Нострадамуса, французского врача и астролога, автора *Центурий* (1555), книги пророчеств.

1509–1529 Правление махараджи Кришнадэварайи из империи Виджайянагар в Андхра-Прадеш.

1510 Португальские католики захватывают Гоа (Западная Индия) и делают из него форпост своей азиатской морской империи, положив тем самым начало завоеванию и эксплуатации Индии европейцами.

1517 Лютер начинает протестантскую Реформацию в Европе.

ок. 1520 Святой Пурандардас (1480–1564), придворный поэт империи Виджайянагара, систематизирует карнатакскую музыку.

1526 Могольский завоеватель Бабур (1483–1530) наносит поражение Делийскому султанату и захватывает алмаз Кох-и-нур. Заняв Дели, к 1529 г. он основывает империю Великих Моголов (1526–1761), усилившуюся при его внуке Акбаре.

1528 Император Бабур разрушает храм на месте рождения Господа Рамы в Айодхье и воздвигает там мечеть Бабри-масджид.

1532–1623 Жизнь поэта-монаха Тулсидаса, автора *Рамачаритаманасы* (1574–1577), величайшего произведения средневековой индийской литературы, основанного на *Рамаяне*. Его труд способствовал распространению почитания Рамы на Севере.

1542 Португальский иезуитский священник Франциск Ксаверий (1506–1552), один из самых успешных католических миссионеров, прибывает в Гоа. Впервые подготовив и задействовав местное духовенство, он приносит христианство в Индию, Индонезию и Японию.

1544–1603 Жизнь Даду, святого аскета из Гуджарата, основателя *дадупантхи* («пути Даду»), которая руководствуется его Бани, стихами на хинди.

1556 Акбар (1542–1605), внук Бабура, становится третьим могольским императором в возрасте 13 лет. Отбирает у ислама статус государственной религии и провозглашает себя беспристрастным правителем индуистов и мусульман; поощряет искусства, культуру, религиозную терпимость.

1565 Мусульманские силы побеждают и полностью разрушают город Виджаянагар. Окончательное крушение империи происходит в 1646 г.

Гелиоцентрическая система польского астронома Коперника (1473–1543), в которой Земля вращается вокруг Солнца, приобретает в Европе популярность среди астрономов и математиков.

1569 Акбар захватывает крепость Рантхамбор, покончив тем самым с раджпутской независимостью. Вскоре контролирует почти весь Раджастхан.

ок. 1570 Эканатха (1533–1599), святой вишнуитской секты *варкари*, мистик, поэт, редактирует *Джнянешвари* Джнянадэвы и переводит *Бхагавата-пурану* на язык маратхи.

1588 Британский флот громит испанскую «Непобедимую армаду» в проливе Па-де-Кале, у берегов Франции, и вскоре Англия становится «владычицей морей».

1589 Акбар правит половиной Индии, оказывая терпимость ко всем верам.

1595 Начинается строительство в чидамбарамском (Южная Индия) храме Зала Тысячи Колонн, которое завершится в 1685 г.

ок. 1600 Индия принимает «персидское колесо», которое подает воду вверх и приводится в движение быками. Это одно из немногих сельскохозяйственных нововведений со времен цивилизации долины Инда.

1600 Королевской хартией учреждена Ост-Индская Компания. Тем самым запущен процесс, который в конце концов приведет к подчинению Индии британскому правлению.

1603–1604 Гуру Арджун составляет *Ади-Грантх*, сикхское священное писание.

1605 Акбар Великий умирает в возрасте 63 лет. Его сын Джахангир становится четвертым могольским императором.

1605 Завершено строительство сикхского Золотого Храма (Харимандира) в Амритсаре, Пенджаб. Храм весь покрыт золотым листом.

1608–1649 Жизнь Тукарама, любимого в народе святого вишнуитской секты *варкари*, прославившегося своими *абхангами*, гимнами Кришне. Считается величайшим духовным поэтом, писавшим на языке маратхи.

1608–1681 Жизнь Рамдаса, мистического поэта, *гуру* Шиваджи, святого из народности маратхи, давшего индуизму *дхваджу*, оранжевый флаг.

1610 Итальянец Галилео Галилей (1564–1642) усовершенствует телескоп и подтверждает теорию Коперника. За свои открытия объявлен католической инквизицией еретиком.

1613–1614 Британская Ост-Индская Компания открывает факторию в Сурате (Гуджарат).

1615–1618 Моголы предоставляют британцам право торговать и устраивать фактории в обмен на обязательство защищать Могольскую империю от морской мощи португальцев.

1619 Царство Джафна аннексировано и правящая династия Шри-Ланки низложена португальскими католиками, которые между 1505 и 1658 гг. разрушили большую часть индуистских храмов острова.

1619 Первые черные рабы из Африки продаются в нынешних США.

1620 Европейские пилигримы высаживаются и поселяются в Плимутроке, нынешние США.

1627–1680 Жизнь Шиваджи, доблестного полководца и веротерпимого основателя индуистской империи Маратхов (1674–1818). Он освобождает обширные районы, ранее захваченные мусульманами, и возвращает их под индуистское управление. Первый индийский правитель, который занялся постройкой военного флота.

ок.1628–1688 Жизнь Кумарагурупарара, плодотворного поэта-святого из Тамилнада, основавшего монастырь в Варанаси для распространения философии *шайва-сиддханты*.

1630 В течение следующих двух лет миллионы людей голодают и умирают после того, как Шах-Джахан (1592–1666), пятый могольский император, опустошил казну ради покупки драгоценных камней для своего «павлиньего трона».

1647 Шах-Джахан завершает строительство Тадж-Махала в Агре, что на реке Ямуне. На его постройке трудились 20 тыс. рабочих в течение 15 лет и работы обошлись в эквивалент 25 млн. долларов США.

1649 Шах-Джахан завершает строительство Красного Форта в Дели.

ок. 1650 Гуру Джнянасамбандар основывает Дхармапурам Адхинам, шиваитский монастырь, близ Маюрама (Тамилнад).

ок. 1650 Роберт де Нобили (1577–1656), португальский миссионер-иезуит, знаменитый своим пылом и нетерпимостью, прибывает в Мадурай, объявляет себя *брахманом*, носит одежду индуистского монаха и составляет писание, стилизованное под Веды и превозносящее Иисуса.

ок. 1650 Написаны два классических труда по *йоге* — *Шива-самхита* и *Гхеранда-самхита*.

1654 Тамильский *карттанам* написан и поется на праздновании установки *мурти* Муругана Тиручендурского.

1658 Ревностный мусульманин Аурангзеб (1618–1707) становится могольским императором. Его дискриминационная политика по отношению к индуистам, маратхам и декканским царствам способствовала распаду Могольской империи к 1750 г.

1660 Француз Франсуа Бернье сообщает, что индийское крестьянство нищает под могольским правлением.

1664 Великая Чума в Лондоне уносит 70 тыс. жизней, 15% населения.

1675 Аурангзеб казнит сикхского *гуру* Тегх Бахадура, положив начало сикхско-мусульманской вражде, длящейся по сей день.

1679 Аурангзеб облагает налогом *джизья* «неверных» (т. е. индуистов).

1688 Могольский император Аурангзеб разрушает все храмы в Матхуре (по рассказам, около тысячи). Всего за свое правление мусульмане разрушили около 60 тыс. индуистских храмов по всей Индии и на местах 3000 из них построили мечети.

1700 Население мира составляет 610 млн. чел. Население Индии: 165 млн. чел. (27% мирового населения).

1705–1742 Жизнь Таюманавара, тамильского шиваитского поэта-святого и преданного *йога*-философа из Тиручираппалли.

1708 Убит Гобинд Сингх, десятый и последний сикхский *гуру*.

1708–1737 Джай Сингх II строит астрономические обсерватории в Дели, Джайпуре, Удджайне, Бенаресе и Матхуре.

1718–1775 Жизнь Рампрасада, бенгальского шактистского поэта-святого.

1721 Петр I становится первым императором России.

ок. 1725 Иезуит отец Ханкследен составляет первую санскритскую грамматику на европейском языке.

ок. 1750 Шактистские песни бенгальских поэтов Рампрасада Сена и Камалакантхи Бхаттачарьи прославляют Богиню как любящую Мать и Дочь и вызывают подъем бхактистского шактизма.

1751 26-летний Роберт Клив захватывает Аркот в нынешнем Тамилнаде в ходе франко-британской борьбы за контроль над Южной Индией.

1760 Умирает Бешт (1700–1760), основатель хасидского иудаизма.

1760 Трагическое побоище шиваитских *санньясинов* с вишнуитскими *вайраги* (нищенствующими монахами) на празднике Кумбха-Мела в Хардваре; 18000 монахов убито.

1761 Афганская армия Ахмад-шаха Дуррани наголову громит индуистское войско маратхов под Панипатом. Конец маратхской гегемонии в Северной Индии. Не менее 200 тыс. индуистов погибло в этой стратегической восьмичасовой битве.

1764 Британцы побеждают слабого могольского императора и становятся хозяевами Бенгалии, богатейшей провинции Индии.

1769 Притхиви Нараян-шах, правитель княжества Горкхов, завоевывает Непальскую долину и переносит свою столицу в Катманду. Так основывается современная индуистская страна Непал.

ок.1770–1840 Жизнь Гималайского Риши, *гуру* Кадайтсвами и первого достоверно известного *садгуру Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи* после Тирумулара.

1773 Британская Ост-Индская Компания получает монополию на производство и продажу опиума в Бенгалии.

ок.1780–1830 Золотая эра карнатакской музыки. Самые известные композиторы: Тьягараджа, Дикшитар и Шастри.

1781 Джордж Вашингтон побеждает британцев под Йорктауном, нынешние США.

1781–1830 Жизнь Сахаджанандасвами, гуджаратского основателя секты *сваминараян* (сегодня у нее 1,5 млн. последователей).

1784 Судья и лингвист Сэр Вильям Джонс основывает Королевское Азиатское Общество в Калькутте (Бенгалия). Это первый научный востоковедческий институт.

1786 Сэр Вильям Джонс использует термин *арья* («благородный») из Ригведы для обозначения древнего языка (ныне называемого индоевропейским), прародителя санскрита, греческого, латинского, германских, славянских и литовского языков.

1787–1795 Британский Парламент смещает Уоррена Гастингса, генерал-губернатора Бенгалии, за злоупотребления.

1787 Создан Британский Комитет за запрещение работорговли.

1789 Штурмом Бастилии начинается Французская Революция.

1792 Британец Корнуоллис наносит поражение Типу-Саибу, князю Майсора, сильнейшему правителю в Южной Индии. Падение одного из главных оплотов сопротивления британской экспансии в Индии.

1793 Эли Уитни изобретает хлопковый джин в США, что оказывает сильное влияние на институт рабства.

1796 Более двух миллионов богомольцев ссорятся из-за священного купания в Ганге на Кумбха-Меле в Хардваре. Пять тысяч шиваитских аскетов погибают в трагическом столкновении с сикхскими аскетами.

1799 Типу Султан убит в битве с 5000 британскими солдатами, которые штурмом берут его столицу, Шрирангапаттинам.

1803 Вторая англо-маратхская война заканчивается взятием Дели британцами. Христиане контролируют значительную часть Индии.

1803 Население Индии составляет 200 млн. чел.

1803–1882 Жизнь Ральфа Уолдо Эмерсона, американского поэта, способствовавшего популяризации *Бхагавад-гиты* и *Упанишад* в Соединенных Штатах.

1807 Ввоз рабов в США запрещен решением Конгресса по предложению Томаса Джефферсона.

1809 Британцы заключают сделку с Ранджит Сингхом об исключительных районах влияния.

ок.1810–1875 Жизнь *гуру* Кадайтсвами, деятеля индуистского возрождения, которого Гималайский Риши направил в Шри-Ланку для укрепления шиваизма против католических миссионеров.

1812 Армия Наполеона отступает из Москвы. Только 20 тыс. солдат выживают из 500-тысячных сил вторжения.

1814 Построен первый паровоз.

1817–1892 Жизнь Бахауллы (Мирзы Хусейна Али), основателя бахаистской религии (1863), главной из религий, выделившихся из ислама.

1818–1878 Жизнь Шивадаяла, основателя эзотерической реформистской вишнуитской секты *радхасвами* в Агре.

1820 Первые иммигранты из Индии прибывают в США.

1822–1879 Жизнь Арумуги Навалара из Джафны, Шри-Ланка, активного проповедника *адвайта-сиддханты*, автора первого индуистского катехизиса. Он же перевел на тамильский язык *Библию*, чтобы верующие могли сравнить ее с Ведами и Агамами.

1823–1874 Жизнь Рамалингасвами, тамильского святого, основавшего в Вадалуре «Зал Мудрости для Вселенского Поклонения».

1823–1883 Жизнь Свами Дайянанды Сарасвати, основателя «Арья Самаджа» (1875), индуистского реформистского движения, ратовавшего за возвращение к ценностям и практикам Вед, автора книги *Сатья Пракаш* («Свет Истины»).

1825 Первая массовая иммиграция индийских рабочих из Мадраса на Реюньон и Маврикий. Эта индуистская община строит свой первый храм в 1854 г.

1828 Рам Мохан Рой (1772–1833) основывает в Калькутте «Ади-Брахмо Самадж», первое движение, инициировавшее религиозно-социальные реформы. Под влиянием ислама и христианства осуждал политеизм и поклонение идолам; отвергал Веды, *аватары*, *карму* и реинкарнацию, касты и многое другое.

1831–1891 Жизнь Мадам Е. П. Блаватской из России, основательницы Теософского Общества, познакомившего Запад со многими аспектами буддизма и индуизма и с парапсихическими явлениями.

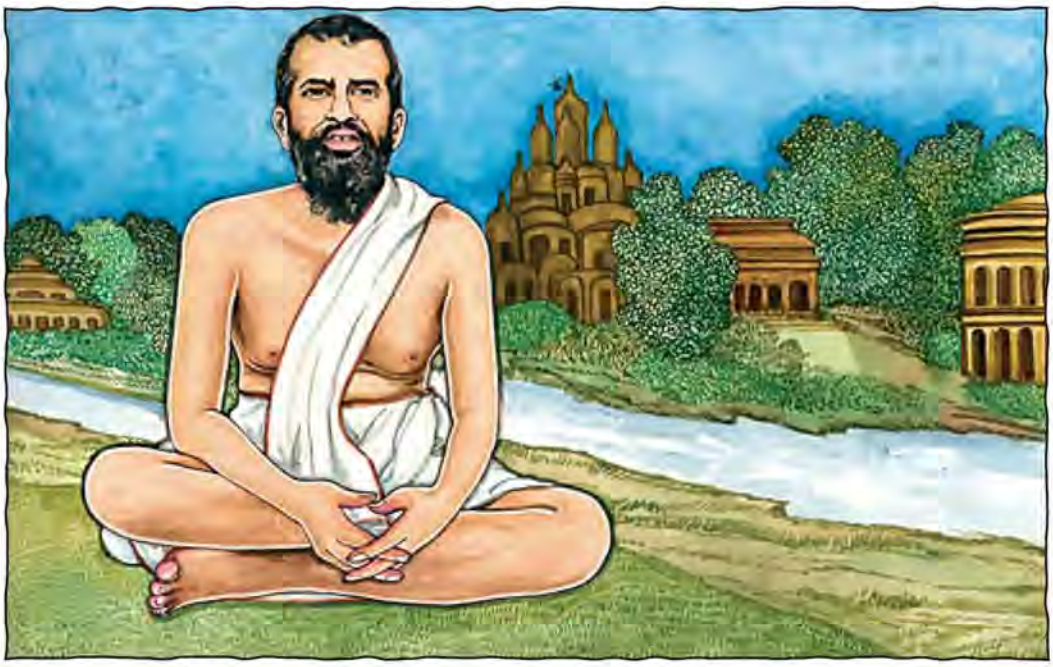
1831 Британские христиане наносят поражение войскам Ранджит Сингха при Балакоте, не дав *сикхам* основать собственное государство в северо-западной Индии.

1833 Рабство запрещено в странах Британского Содружества. Это дает новый толчок движению аболиционистов в Соединенных Штатах.

1835 Индийцы допускаются на государственную службу в Индии.

1835 *Минута* Маколея способствует распространению западного образования в Индии. Английский становится официальным языком правительства и суда.

1835 Маврикий получает еще 19 тыс. рабочих по договору из Индии. Последнее судно с иммигрантами прибывает в 1922 г.



1836–1886 Жизнь Шри Рамакришны, опьяненного Богом бенгальского шактистского святого, *гуру* Свами Вивекананды. Он является ярчайшимм примером и основоположником бхактистского шактистского универсализма.

1837 Британия законодательно оформляет эмиграцию из Индии рабочих по договору. Так поддерживается приток дешевой рабочей силы по схеме, более морально приемлемой для британского христианского общества, чем рабство (запрещенное в Британской империи с 1833 г.).

1838 Британская Гвиана (современная Гайана, Южная Америка) принимает первых 250 рабочих из Индии.

1838–1884 Жизнь Кешаб Чандра Сена, индуистского реформатора, основавшего в Индии «Брахмо Самадж», радикальную ветвь «Ади-Брахмо Самаджа» Рам Мохан Роя.

1840–1915 Жизнь Садгуру Челлаппасвами из Джафны (Шри-Ланка), инициированного в возрасте 19 лет Кадайтсвами в качестве следующего *садгуру* в *Кайласа-парампаре Нандинатха-сампрадайи*.

1840 Французский ученый Жозеф де Гобино (1816–1882) пишет *Неравенство человеческих рас*. В этой книге он провозглашает «арийскую расу» превосходящей все остальные и закладывает основы аристократической

теории арианизма, которая позднее послужит фундаментом для арийского расизма Адольфа Гитлера.

1842–1901 Жизнь Экнатха Ранаде, основателя «Прартхана Самаджа». Его социально-реформаторские идеи вдохновят Гокхале и Ганди.

1843 Британцы покоряют область Синд (нынешний Пакистан).

1845 Тринидад принимает первых 197 иммигрантов-рабочих из Индии.

1846 Британцы силой отбирают у сикхов Кашмир и продают его *махарадже* Джамму за миллион фунтов стерлингов.

1849 Сикхская армия разгромлена британцами под Амритсаром.

1850 Х. Х. Вильсон осуществляет первый английский перевод *Ригведы* с целью «способствовать обращению индийцев в христианскую религию».

1851 Сэр М. Моньер-Вильямс (1819–1899) издает *Англо-санскритский словарь*. В 1899 выходит в свет и его *Санскритско-английский словарь*.

1853–1920 Жизнь Шри Сарады Дэви, духовной жены Шри Рамакришны.

1853 Макс Мюллер (1823–1900), немецкий христианский филолог и востоковед, защищает термин *арья* применительно к гипотетическому примитивному народу из Центральной Азии, предку индийцев, персов и греков. Согласно спекуляциям Мюллера, эта «арийская раса» разделилась и двинулась на запад в Европу и на восток в Индию и Китай около 1500 г. до н. э. От их языка, по Мюллеру, произошли санскрит, греческий, латынь, германские и др. языки, и все древние цивилизации произошли от «арийской расы».

1856 Католический миссионер Колдуэлл вводит в употребление термин «дравиды» для обозначения южноиндийских европеоидных народов.

1857 Первая индийская революция, называемая Восстанием сипаев, продолжается несколько месяцев и заканчивается падением Дели и Лакхнау.

1858 В Индии 200 миль железнодорожных путей. К 1869 г. британские железнодорожные компании проложили 5000 миль стальных дорог. В 1900 г. дорог уже 25 тыс. миль, а к Первой мировой войне — 35 тыс. миль. К 1970 г. (62136 миль) в Индии существует самая большая железнодорожная система в мире. К сожалению, при ее создании сильно пострадали лесные районы.

1859 Чарльз Дарвин издает противоречивую книгу *Происхождение видов*, в которой выдвинута теория эволюции путем «естественного отбора», ставшая основой современной биологии.

1860 В Дурбан (Южная Африка) прибывают первые наемные рабочие из Мадраса и Калькутты для работы на сахарных плантациях. По контрактам на 5 лет и больше в течение следующих 50 лет приезжают тысячи иммигрантов.

1861 Американская Гражданская война начинается в Чарльстоне (Южная Каролина).

1861–1941 Жизнь бенгальского поэта Рабиндранатха Тагора, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1913 г.

1863–1902 Жизнь Свами Вивекананды, динамичного миссионера индуизма на Западе и деятеля, способствовавшего его возрождению в Индии.

1869–1948 Жизнь Мохандаса Карамчанда Ганди, индийского националиста и индуистского политического деятеля, разработавшего стратегию

«ненасильственного неповиновения», которая вынудила христианскую Великобританию предоставить независимость Индии (1947 г.).

1870 Ватикан принимает догмат о непогрешимости Папы.

1872–1964 Жизнь Садгуру Йогасвами, мудреца-*натхи* из Шри-Ланки, преемника Челлаппасвами в *Кайласа-парампаре Нандинатха-сампрадайи.*

1872–1950 Жизнь Шри Ауробиндо Гхоша, бенгальского индийского националиста и *йога*-философа. В 30 томах его трудов обсуждается «сверхчеловек», трансформированная Божественным индивидуальная душа. Отошел от мирской деятельности в 1910 г. и основал международный *ашрам* в Пондишерри.

1873–1906 Жизнь Свами Раматиртхи, выступавшего с лекциями в Японии и Америке и распространявшего «практическую *веданту*».

1875 Мадам Блаватская основывает Теософское общество в Нью-Йорке. Позднее штаб-квартира переносится в Адьяр (близ Мадраса, Индия), где Анни Безант, президент Общества, помогает вдохнуть новую жизнь в индуизм, защищая его метафизические принципы.

1876 Британская королева Виктория (1819–1901), глава Англиканской церкви, провозглашается императрицей Индии (1876–1901).

1876 Александр Грэхэм Белл изобретает телефон.

1876–1990 Макс Мюллер, пионер сравнительного религиоведения как научной дисциплины, издает 50 томов *Священных книг Востока*, английских переводов индийских и других восточных писаний.

1877–1947 Жизнь Ананды Кумарасвами, выдающегося шриланкийского философа, интерпретатора индийской культуры и искусства для Запада.

1879 Томас Эдисон (1847–1931) изобретает электрическую лампу накаливания. Американский изобретатель запатентовал более тысячи изобретений, среди которых — микрофон (1877) и фонограф (1878). В Нью-Йорке (1881–1882) он построил первую в мире электростанцию.

1879 Судно «Леонидас» доставляет на Фиджи первых 498 наемных рабочих из Индии. В других британских колониях уже работают около 340 тыс. индийцев.

1879–1966 Жизнь Садху Т. Л. Васвани, синдского поэта и слуги Бога, основателя нескольких индуистских миссий в Индии и семи образовательных заведений под названием «Мира».

1879–1950 Жизнь Шри Раманы Махарши, индуистского святого из Тируваннамалая (Южная Индия), возрождавшего *адвайту.*

1882–1927 Жизнь Хазрата Инаят-хана, индийского мусульманского мистика, познакомившего Запад с суфизмом.

1884–1963 Жизнь Свами Рамдаса, известного под именем «Папа», индийского святого, преданного Господа Рамы.

1885 Группа интеллектуалов, выходцев из среднего класса Индии (часть из них — британцы) основывает Индийский Национальный Конгресс — организацию, представляющую индийское общественное мнение перед британским правительством. Впоследствии Конгресс становится политической партией.

1885 Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания построен Карлом Бенцом в Мангейме, Германия. Генри Форд создает свой первый автомобиль в 1893 г. в США и позднее изобретает конвейерное производство.

1886–1951 Жизнь Рене Генона, первого европейского философа, ставшего ведантистом.

1887–1963 Жизнь Свами Шивананды, индуистского *гуру*-универсалиста, автора 200 книг, основателя Общества Божественной Жизни, имеющего в настоящее время 400 филиалов по всему миру.

1888 Макс Мюллер, пересматривая свою позицию, пишет: «Слово *арийский* в научном языке не имеет совершенно никакого отношения к расе. Когда я говорю об *ариях*, я не имею в виду кровь или кости, волосы или череп; я имею в виду всего лишь тех, кто говорил на арийском языке».

1888–1975 Жизнь Сарвепалли Радхакришнана, известного тамильского панентеиста, философа индуистского возрождения, выдающегося писателя, первого вице-президента и второго президента свободной Индии.

1891 Общество Махабодхи, организация для поддержки буддийских исследований в Индии и за рубежом, основано в Шри-Ланке буддийским монахом Анагарикой Дхармапалой.

1893 Свами Вивекананда представляет индуизм на Парламенте Религий Мира, первой межрелигиозной конференции, продемонстрировавшей Западу глубину индуистской философии и культуры.

1893–1952 Жизнь Парамахансы Йогананды, индуиста-универсалиста, основателя Содружества Самореализации (1925) в США, автора знаменитой *Автобиографии йога* (1946), книги, популяризирующей духовные традиции Индии.

1894 Ганди составляет первую петицию с протестом против системы найма рабочих-эмигрантов. Меньше чем через шесть месяцев британцы объявляют о приостановке контрактной эмиграции из Индии.

1894–1994 Жизнь Свами Чандрашекхарендры, почитаемого святого-*шанкарачарьи* из монастыря Канчи в Южной Индии.

1894–1969 Жизнь Мехер-Бабы из Пуны, «безмолвного святого», чьи мистические учения придают особое значение любви, самопоиску и Богосознанию.

1896–1982 Жизнь Анандамайи Ма, опьяненной Богом *йогини* и мистической бенгальской святой.

1896 Лидер националистов, маратхский ученый Бал Бангадхар Тилак (1857–1920) устраивает фестивали «Ганеша-Висарджана» и «Шиваджи» с целью разжигания индийского национализма. Он был первым, кто выдвинул требование полной независимости (*пурна сварадж*) от Великобритании.

1896–1977 Жизнь вишнуитского индуистского активиста Бхактиведанты Свами Прабхупады, основателя Международного общества Сознания Кришны (ISKCON) в США (1966 г.).

1896 Американский писатель Марк Твен в книге *Вдоль экватора* описывает свое трехмесячное пребывание в Индии.

1897 Свами Вивекананда основывает Миссию Рамакришны.

1898–1907 Эпидемия холеры уносит 370 тыс. жизней в Индии.

1900 Население мира составляет 1,6 млрд. чел. Население Индии: 290 млн. чел. (17, 8% мирового населения).

1900 Объем экспорта индийского чая в Британию достигает 137 млн. фунтов.

1900–1977 Жизнь Удая Шанкара из Удайпура, танцора и хореографа, применившего западные театральные техники к традиционному индийскому танцу. Его балеты были популярны в Индии, Европе и США.

1905 Мудрец Йогасвами в 33-летнем возрасте инициирован своим учителем Челлаппасвами в Наллуре (Шри-Ланка); позднее становится следующим учи́телем в *Кайласа-парампаре Нандинатха-сампрадайи.*

1906 В Индии образована политическая партия «Мусульманская лига».

1906 Голландцы захватывают Бали и устраивают резню в Путутане. Балийские индуистские царские семьи убиты.

1908–1982 Жизнь Свами Муктананды, великого *садгуру* кашмирского шиваизма и основателя «Сиддха-йога-дхама».

1909–1969 Жизнь Дады Лекхраджа, основателя ордена Брахма-Кумари, шиваитского социально-реформаторского движения, проповедовавшего медитацию и мир во всем мире.

1909 Ганди и его помощник Маганлал агитируют за улучшение условий труда и запрещение института наемных слуг в Южной Африке. Маганлал продолжает дело Ганди на Фиджи.

1912 Антииндийские расовые волнения на Западном побережье США вытесняют оттуда многочисленную индуистскую диаспору.

1913 Новый закон запрещает индийскую иммиграцию в Южную Африку — в основном под напором белых колонистов, боящихся конкуренции со стороны индийских коммерсантов, и в связи с окончанием срока прежних договоров о найме.

1914 Правительство США запрещает иммиграцию граждан Индии. Ограничение продлится до 1965 г.

1914 Австрийский эрцгерцог Фердинанд убит сербскими христианскими националистами. Цепная реакция приводит к Первой мировой войне.

1914 Родился Свами Сатчидананда, основатель Института Интегральной Йоги и Вселенского Храма Света Истины (LOTUS) в США.

1917 Коммунисты под предводительством Ленина захватывают власть в России, 1/6 земной суши, в результате Октябрьской революции.

1917 Последние индийские наемные рабочие вывозятся в британские колонии Фиджи и Тринидад.

1917–1993 Жизнь Свами Чинмайянанды, писателя-ведантиста, лектора, основателя Миссии Чинмайи и соучредителя организации «Вишва Хинду Паришад».

1918 Заканчивается Первая мировая война, унесшая десять миллионов жизней.

1918 Эпидемия испанской инфлюэнцы убивает 12,5 млн. человек в Индии и 21, 6 млн. по всему миру.

1918 Ширди Саи Баба, святой индуистов и мусульман, умирает в возрасте примерно 70 лет.

1919 Бригадир Дайер приказывает гуркхским войскам стрелять в безоружную демонстрацию в Амритсаре. Убито 379 человек. Это побоище убеждает Ганди в том, что Индия должна требовать полной независимости от англо-христианского гнета.

1920 Ганди формулирует концепцию *сатьяграхи,* «стойкости в истине» — несотрудничества и ненасилия по отношению к христианским британским правителям Индии.

1920 Система контрактного найма рабочих на вывоз запрещена Индией после усердной агитации Махатмы Ганди.

1920 В Варанаси родился Рави Шанкар, мастер *ситара*, композитор и основатель Национального Оркестра Индии, заставивший Запад оценить индийскую музыку.

1922 Родился Прамукх Свами, индуистский традиционалист, глава общества «Бочасанваси Сваминараян Санстха Сангх».

1922 Школа Тагора в Шантиникетане (основанная в 1901 г.) преобразована в Университет Вишва Бхарати. Становится государственным университетом в 1951 г.

1923 Закон США запрещает натурализацию граждан Индии.

1924 Сэр Джон Маршалл (1876–1958) находит остатки индуистской цивилизации долины Инда. Начинает обширные раскопки.

1925 К. В. Хедгевар (1890–1949) основывает «Раштрийя Сваямсевак Сангх» (РСС), индуистское националистическое движение.

1926 – 2011 Жизнь Сатья Саи Бабы, харизматического индуистского *гуру*-универсалиста, просветителя, чудотворца.

1927 Родился Шивайя Субрамуниясвами, 162-й *садгуру* в *Кайласа-парампаре Нандинатха-сампрадайи*.

1927 Махараштра запрещает традицию посвящения девочек храмам в качестве *дэвадаси*, ритуальных танцовщиц. Карнатака, Андхра-Прадеш и Орисса вскоре следуют этому примеру; 20 лет спустя Тамилнад запрещает бхактистские танцы и пение женщин во всех тысячах храмов и на всех индуистских церемониях.

1927 Индийцам впервые разрешено быть присяжными заседателями и судьями в Индии.

1928 Индуистский лидер Джавахарлал Неру разрабатывает план освобождения Индии; становится президентом Партии Конгресса в 1929 г.

1929 Умирает Челлачиамман, святая из Шри-Ланки. Она была наставницей Йогасвами и Кандийи Четтиара.

1931 В Бенгалии родился Шри Чинмой, *йог*, художник, учитель самотрансцендирования и «посол мира» в ООН.

1931 2,5 млн. индийцев живут в диаспоре; самые большие общины — в Шри-Ланке, Малайе, Маврикии и Южной Африке.

1931 Родился д-р Каран Сингх, сын и наследник последнего *махараджи* Кашмира, ставший членом парламента, послом Индии в США и всемирным представителем Индии.

1934 Бестселлер Пола Брантона *В поисках тайной Индии* знакомит Запад с такими просветленными святыми личностями, как Шри Чандрашекхарендра и Рамана Махарши.

1936–1991 Жизнь Шримати Рукмини Дэви, основательницы Калакшетры — мадрасской школы индийской классической музыки, танца, театра, живописи и ремесел.

1938 К. М. Мунши в Бомбее основывает «Бхаратия Видья Бхаван» с целью сохранять, развивать и внедрять индийскую культуру.

1939 Продано 5 млн. экземпляров книги Адольфа Гитлера *Mein Kampf* («Моя борьба») на 11 языках. В ней излагается расистская «арийская», антисемитская идеология и стратегия реванша и национал-социалистического переворота.

1939 3 сентября начинается Вторая мировая война. Германия вторгается в Польшу, а Франция и Британия объявляют войну Германии.

1939 Мохаммед Али Джинна призывает к созданию на территории Индии отдельного мусульманского государства.

1941 Первая в США кафедра санскрита и индологии основана в Йельском университете; в 1942 г. основывается и Американское Восточное Общество.

1941–1986 Жизнь В. С. Семенцова, талантливого советского филолога, философа, востоковеда-индолога, исследователя *Бхагавад-гиты*, выполнившего ее академический перевод на русский язык (1985).

1942 На раскопках вдоль потерянной реки Сарасвати в Раджастхане археолог сэр Орил Стейн находит предметы с вырезанными знаками, идентичными знакам на печатях из долины Инда.

1945 Германия капитулирует перед союзниками. Обнаружены ужасные концентрационные лагеря, в которых были убиты 6 млн. евреев.

1945 США сбрасывают атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии. Конец Второй мировой войны. Общее число жертв войны — 60 млн. чел.

1945 Организация Объединенных Наций основана четырьмя странами-союзниками и Китаем с целью «спасти последующие поколения от бедствия войны».

1947 Индия получает независимость от Британии 15 августа. Возникает Пакистан как отдельное исламское государство. 600 тыс. чел. погибают в столкновениях при переселениях 14 млн. чел. между двумя новыми странами.

1948 Британия предоставляет колонии Шри-Ланка статус доминиона и самоуправление под юрисдикцией Британского Содружества.

1948 Учреждено общество «Сарва Сева Сангх», гандийское движение за новый социальный порядок (*сарводайя*).

1948 Махатма Ганди убит 30 января Натхурамом Годсе, 35 лет, редактором-издателем еженедельника «Хинду махасабха» в Пуне, мстившим Ганди за согласие уступить требованиям мусульман и отдать 27% Индии для создания нового исламского государства Пакистан.

1949 В Шри-Ланке Йогасвами инициирует Шивайю Субрамуниясвами в качестве своего преемника в *Кайласа-парампаре Нандинатха-сампрадайи.* В тот же год Субрамуниясвами основывает «Церковь шайва-сиддханты» и «Орден Йоги».

1949 Новая конституция Индии, написанная в основном Б. Р. Амбедкаром, провозглашает, что в стране не должно быть никакой дискриминации граждан по принципу касты или *джати* и что практика «неприкасаемости» запрещается.

1950 Индия объявлена светской республикой. Премьер-министр Джавахарлал Неру (1947–1964) намерен запретить кастовую систему и индустриализировать страну. Конституция объявляет хинди государственным языком; английский также остается таковым на протяжении 15 лет; признаны также 14 основных языков отдельных штатов.

1951 В Индии основана партия «Бхаратия Джаната Сангх» (БДС).

1955–1956 Индийское правительство начинает социальные реформы в сфере индуистского брака, наследования, опекунства, усыновления и т. п.

1950–1960-е Гастроли Рави Шанкара и Али Акбар-хана приводят к всемирной популяризации индийской музыки.

1955 Умирает Альберт Эйнштейн (1879–1955), немецкий физик, сформулировавший теорию относительности. Он объявил Шиву Натараджу (танцующего Шиву) лучшей метафорой, изображающей функционирование Вселенной.

1956 Индийское правительство реорганизует штаты по языковому признаку и утверждает второй Пятилетний план.

1956 Свами Сатчидананда совершает первый визит в Америку.

1956 В Ашхабаде (Туркменская ССР) выходит в свет перевод *Бхагавад-гиты* на русский язык, выполненный академиком Б. Л. Смирновым. Этот выдающийся советский индолог начал публиковать свою многотомную серию переводов избранных частей *Махабхараты* в 1955 г.

1957 Шивайя Субрамуниясвами основывает Гималайскую Академию и открывает первый в США индуистский храм в Сан-Франциско.

1959 Далай-Лама бежит из Тибета и находит убежище в Северной Индии, когда Китай вторгается в его буддийскую страну.

1959 Внедрение транзисторов делает компьютеры гораздо меньшими и быстродействующими, чем первые ЭВМ, такие, как Mark I, имевшая 15,5 м в длину и 2, 4 м в высоту, содержавшая ¾ миллиона деталей и 920 км проводов, изобретенная для Военно-морских сил США Ховардом Айкеном из IBM. С 1960-х гг. интегрированные цепи и микропроцессоры выводят компьютеры — потомков 5000-летнего восточного *абака* (счетной доски) — на невообразимый уровень и производят революцию в мировой технологии и обществе.

1960 С 1930 г. 5% иммигрантов в США приходилось на азиатов, в то время как доля европейских иммигрантов составляла 58%.

1960 Пограничная война с Китаем явилась встряской для индийской политики неприсоединения.

1961 Индия в ультимативной форме требует возвращения португальцами территорий Гоа, Даман и Диу. Они стали союзной территорией Индии в 1987 г.

1963 Президент США Кеннеди убит в Далласе (штат Техас).

1963 В США возникает культура галлюциногенных наркотиков. Индуистские *гуру* осуждают ее ложную перспективу и предсказывают «химический хаос».

1964 Основан «Вишва Хинду Паришад» (ВХП), индуистское религиозно-националистическое движение, цель которого — противостоять секуляризму.

1964 Рок-группа «Битлз» практикует Трансцендентальную Медитацию, сделав Махариши Махеш Йоги знаменитым.

1965 Иммиграционная служба США отменяет расовые ограничения и восстанавливает прежнее натурализационное право. Принимаются 170 тыс. азиатов в год.

1966 Дочь Дж. Неру, Индира Ганди, становится премьер-министром Индии, самой большой (по населению) демократической страны мира, сменив на этом посту Л. Б Шастри, который стал премьером после смерти Неру в 1964 г.

1968 Убит один из лидеров борцов за гражданские права в США Мартин Лютер Кинг.

1969 Американский астронавт Нил Армстронг ступает на Луну.

1970 5 февраля на гавайском острове Гарден-Айленд основан Кауаи Адхинам, индуистский монастырь, местопребывание индуистского храма Кадавуль, штаб-квартиры Церкви шайва-сиддханты, Святилища Сан-Марга и редакции газеты «Хиндуизм тудэй» («Индуизм сегодня»).

1971 Волнения в Восточном Пакистане (бывшая часть Бенгалии). Десять миллионов бенгальцев, большей частью индуисты, бегут в Индию. Индо-пакистанские пограничные столкновения перерастают в войну. Индия наносит поражение Западному Пакистану. Восточный Пакистан становится независимым государством Бангладеш.

1972 Джозеф Э. Шварцберг, Шива Г. Баджпай, Радж Б. Матхур и др. выпускают *Исторический атлас Южной Азии.*

1972 Мусульманский диктатор Иди Амин изгоняет индийцев из Уганды.

1973 Умирает Нимкароли Баба, индуистский мистик и *сиддха.*

1974 Индия осуществляет свой первый ядерный взрыв.

1974 Уотергейтский скандал. Президент США Никсон уходит в отставку.

1975 Нидерланды предоставляют независимость голландской Гвиане, которая отныне называется Суринамом; треть местных индуистов (потомков плантационных рабочих из Индии) эмигрирует в Нидерланды в поисках лучших социально-экономических условий.

1977 Сто тысяч тамильских индуистов, сборщиков чая, экспатриированы из Шри-Ланки и высланы в Мадрас.

1979 Шивайя Субрамуниясвами основывает международную газету «Хиндуизм тудэй» с целью способствовать индуистской солидарности.

1980 Большой южноиндийский аналог Кумбха-Мелы в Праяге, фестиваль Махамагхам, проводимый каждые 12 лет в Кумбаконаме, Тамилнад, посещают два миллиона человек.

1981 На Индию приходится ½ мирового поголовья крупного рогатого скота: 8 коров на каждые 10 индийцев.

1981 Новая смертоносная болезнь получает название СПИД.

1981 Первый танец *бхарата-натьям* в храме после христианско-британского запрета *дэвадаси* 1947 года организован Шивайей Субрамуниясвами в Чидамбараме; присутствуют 100 тыс. зрителей.

1983 Столкновения между индуистами-тамилами и буддистами-сингалами в Шри-Ланке положили начало тамильскому восстанию. «Тигры освобождения Тамил-Илама» требуют создания независимого тамильского государства Илам. В стране начинается затяжная гражданская война.

1984 Умирает Баласарасвати, выдающаяся классическая певица карнатакского стиля и исполнительница танца *бхарата-натьям* с мировой известностью.

1984 С 1980 г. азиаты составляли 48% иммигрантов в США. Доля европейцев снизилась до 12%.

1984 Индийские солдаты по приказу премьер-министра Индиры Ганди штурмуют сикхский Золотой Храм в Амритсаре, чтобы подавить восстание. Индира Ганди убита в этом же году мстителем-сикхом из ее охраны. Ее сын Раджив занимает пост премьер-министра.

1986 Свами Сатчидананда освящает Вселенский Храм Света Истины (LOTUS) в Йогавилле (штат Вирджиния, США).

1986 Умирает Джидду Кришнамурти (1896–1986), индийский писатель и лектор, *гуру*-полуэкзистенциалист, отвергавший саму идею *гуру*.

1986 Всемирный Религиозный Парламент в Нью-Дели присвоил титул *Джагадачарья* («мировой учитель») пяти духовным лидерам, наиболее активным в распространении индуизма за пределами Индии. Ими стали: Свами Чинмайянанда (Миссия Чинмайи, Бомбей, Индия), Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (Церковь шайва-сиддханты и Гималайская Академия, Гавайи — Калифорния, США), Йогирадж Амрит Десаи (Центр Йоги Крипалу, Нью-Йорк, США), Пандит Тедж Рамджи Шарма (Непали Баба, Катманду, Непал) и Свами Джагпурнадас Махарадж (Порт-Луи, Маврикий).

1987 Полковник С. Рабука, христианин-методист, производит военный переворот на Фиджи, свергает правительство, в котором доминировали индийцы, и устанавливает военную диктатуру. Конституция июля 1990 г. гарантирует политическое превосходство коренным фиджийцам (большинство из которых — христиане).

1988 Генерал Эршад провозглашает ислам государственной религией Бангладеш, попирая права 12-миллионного (11%) индуистского населения.

1988 США разрешают ежегодный въезд 270 тыс. азиатских иммигрантов.

1988 Первый Глобальный Форум духовных и парламентских лидеров за выживание человечества проводится в Оксфордском университете в Англии. Индуисты обсуждали проблемы международного сотрудничества с 100 религиозными лидерами и 100 парламентариями.

1989 Христианские миссионеры расходуют ежегодно 165 млн. долларов на обращение индуистов в христианство.

1990 12 февраля разрушена Берлинская стена. Германия объединяется в течение следующего года. Организация стран Варшавского договора распущена.

1990 По принятии новой демократической конституции Непал остается единственной официально индуистской страной в мире.

1990 Индуисты бегут из Кашмирской долины от мусульманских преследований.

1990 В Айодхье уложены первые камни в фундамент нового храма на месте рождения Господа Рамы. Это одно из проявлений возрастающего индуистского национализма.

1990 Ватикан объявляет восточный мистицизм ложным учением: письмо кардинала Ратцингера, одобренное Папой Иоанном Павлом II, призывает к очищению католических монастырей и духовенства от влияний восточной медитации, *йоги* и дзэна.

1990 Второй Глобальный Форум духовных лидеров и парламентариев за выживание человечества в Москве, в спонсировании которого принял участие Верховный Совет СССР, предоставляет трибуну индуистской мысли. *Санньясин* из Шрингери Свами Парамананда Бхарати завершает Форум ведической молитвой о мире в Большом кремлевском зале. 2500 мировых лидеров трижды пропели вместе с ним «Ом».

1991 Коллапс коммунистического правления в СССР. На его месте возникают 12 независимых демократических стран.

1991 Награда «За возрождение индуизма» учреждена газетой «Хиндуизм тудэй». Свами Парамананда Бхарати из Шрингери Матха назван «индуистом 1990 года».

1991 Премьер-министр Индии Раджив Ганди убит в Тамилнаде в мае. Индия обвиняет шриланкийских тамильских сепаратистов в организации этого убийства.

1991 Индийские отсталые аборигены, *адиваси*, насчитывают 45 млн. чел.

1991 В Бангалоре (Индия) Садгуру Шивайя Субрамуниясвами поручает известному архитектору В. Ганапати Стхапати начать резьбу по камню в стиле *чола* для белогранитного Храма Ирайван. Проектом руководят Шри Шри Тричи Свами, Шри Шри Балагангадаранатхасвами и Шри Шивапурисвами. Перевезенный на гавайский остров Гарден-Айленд (Кауаи) и установленный на территории Сан-Марги, Ирайван будет первым в Западном полушарии каменным агамическим храмом. В качестве *Шивалинги* в нем будет помещен самый большой в мире кристалл горного хрусталя с одной вершиной и шестью гранями (весом 315 кг), известный под названием «Хранитель Земли».

1992 Свами Чидананда Сарасвати, духовный руководитель Парамартх Никетан Траста, имеющего 26 ашрамов, назван газетой «Хиндуизм тудэй» «индуистом 1991 года» за основание *Энциклопедии индуизма*.

1992 Население мира составляет 5, 2 млрд. чел.; 17%, или 895 млн., из них живут в Индии. Из них 85%, или 760 млн. чел., — индуисты.

1992 Третий Глобальный Форум духовных лидеров и парламентариев за выживание человечества собирается в Рио-де-Жанейро одновременно с Земным Саммитом под эгидой ЮНСЕД. Индуистские воззрения на природу, окружающую среду и традиционные ценности представлены 70 тыс. делегатов, которые планируют будущее планеты.

1992 Индуистские радикалы разрушают мечеть Бабри-масджид, построенную в 1528 г. на месте рождения Господа Рамы в Айодхье мусульманским завоевателем Бабуром, который уничтожил индуистский храм, отмечавший это место. Мечеть была символом унижения индуистов мусульманами, которые разрушили в Индии 60 тыс. их храмов.

1993 Четвертый Глобальный Форум духовных лидеров и парламентариев за выживание человечества собирается в Токио (Япония). Основана организация экологической защиты — «Зеленый Крест».

1993 Свами Чинмайянанда назван «индуистом 1992 года» за жизнь, прожитую в активном служении *Санатана Дхарме* по всему миру. Он достигает *махасамадхи* 26 июля в возрасте 77 лет.

1993 Свами Брахмананда Сарасвати, известный *йог*-ученый, и Свами Вишнудэвананда, автор самого популярного в мире руководства по *хатха-йоге*, достигают *паринирваны*.

1993 Юбилейный Парламент религий мира в Чикаго созван в сентябре, через сто лет после первого Парламента религий мира. Сформирована «Ассамблея Президентов» — центральная группа из 25 человек, представляющих все религии мира, для решения задач, поставленных Парламентом.

1994 Исследование Гарвардского университета зафиксировало более 800 индуистских храмов, открытых для богослужения в Соединенных Штатах.

1994 Мата Амританандамайи (род. в 1953 г.), харизматическая святая из Кералы (Индия), названа «индуисткой 1993 года».

1994 Вся Индия воздает последние почести любимому всеми мудрецу-*тапасвину* Шриле Шри Шанкарачарье Чандрашекхарендре, ушедшему 7 января, на сотом году жизни.

1994 Садгуру Шивайя Субрамуниясвами основывает «Хинду Хэритейдж Индаумент», первый индуистский международный трест.

1995 Шри Свами Сатчидананда назван «индуистом 1994 года».

1995 30 января на фестиваль Праяг собирается 45 миллионов человек.

1995 Сентябрь. Верховный суд Индии объявляет Миссию Рамакришны индуистской организацией, отказав тем самым в ее прошении от 1980 года о признании неиндуистской малой религией.

1995 Сентябрь. «Молочное чудо». В течение 24 часов статуи Господа Ганеши сначала в Индии, а потом почти в каждой стране, где живут индуисты, впитывают в себя молоко, которым поливают их верующие. Десятки миллионов человек стекаются в храмы. Миллионы литров молока распроданы в одном Дели за считанные часы.

1995 Октябрь. Всемирная индуистская конференция собирается в Южной Африке. Присутствует Президент Нельсон Мандела.

1996 «Индуистом 1995 года» назван Шри Прамукх Свами Махарадж, основавший большой храм в Лондоне.

1997 Шри Сатья Саи Баба назван «индуистом 1996 года».

1998 Шри Чинмой назван «индуистом 1997 года».

1998 Шри Свами Буаджи Махарадж в возрасте 109 лет назван «индуистом 1998 года».

1999 В Индии набирает силу христианская кампания по обращению «самой недоступной категории людей в мире». Возмущение индуистов оборачивается вспышками насилия.

1999 В Кашмире — массовые уничтожения индуистов мусульманскими боевиками.

1999 В Европе — упадок рационализма и христианства и ренессанс язычества. Люди возвращаются к Старым Богам, возрождают дохристианские священные места и открыто исповедуют свою веру.

1999 26 августа. Основан фонд гавайского Храма Ирайван. Разработана революционная технология бетонной смеси «летающий пепел», рассчитанной на 1000 лет.

1999 Папа Иоанн Павел II посещает Индию и невольно вызывает сопротивление христианству, заявив, что единственной целью Церкви в Индии является обращение всех индусов.

1999 Ма Йога Шакти (73 года), одна из первых всемирных учителей йоги, названа «индуисткой 1999 года».

2000 1 января. В самой южной точке индийского субконтинента открыта местная версия Статуи Свободы — 40-метровая статуя Святого Тируваллувара, автора *Тирукурала*.

2000 25 августа. Садгуру Шивайя Субрамуниясвами получает от ООН «Премию мира имени У Танта» и обращается к 1200 духовным лидерам, собравшимся на «Тысячелетний саммит мира» ООН, с посланием: «Ради мира во всем мире остановим войну у себя дома».

2000 Индийские археологи соглашаются помочь Вьетнаму восстановить знаменитые индуистские храмы седьмого века, принадлежащие народности чам, которые были повреждены во время войны. ЮНЕСКО объявляет храмы объектами всемирного культурного наследия.

2000 Автор книг-бестселлеров и телевизионная знаменитость Дипак Чопра (пожалуй, самый знаменитый индиец, живущий в Западном мире) популяризирует в Америке древние искусства аюрведы, йоги и медитации.

2000 Шри Свами Чидананда Сарасвати, почтенный Президент «Общества Божественной Жизни», назван «индуистом 2000 года».

2000 В городе Дельта (Британская Колумбия, Канада) строится первый крематорий в Северной Америке для сикхов и индуистов. Через специальные окна за превращением тела в прах могут наблюдать до 2000 человек.

2000 Российское правительство под влиянием Русской православной церкви запрещает квазииндуистские группы и другие религиозные меньшинства как «деструктивные культы». В черный список попадают кришнаиты, Ананда Марга и Брахма Кумари.

2001 Январь. 70 миллионов человек (исторический максимум) собираются в одном месте на Кумбха-Мелу в Аллахабаде, у слияния Ганги и Ямуны.

2001 Из 10 000 студентов-индуистов в университетах США многие изучают, практикуют и обсуждают свою религию в местных Советах студентов-идуистов, уже созданных в 56 колледжах, а также в специализированных летних лагерях отдыха.

2001 Шри Самбамуртхи Шивачариар назван «индуистом 2001 года». Всю жизнь он старался преодолеть проблемы, заставляющие многих индуистских священников по всему миру отказываться от сана: недостаток уважения, плохие условия работы и низкую оплату.

2001 В Интернете множатся индуистские вебсайты, представляющие ашрамы, школы, храмы и информационные ресурсы. Отныне можно даже заказать и посетить *пуджу* в режиме онлайн. Индуистские лидеры и верующие по всему миру начинают общаться по электронной почте. Развитие Интернета и технологий CD способствует росту популярности индийской музыки.

2001 Начинается ренессанс *вастувидьи* — ведической архитектуры.

2001 В Индии организуются индуистские религиозные телеканалы, по которым выступают талантливые проповедники вроде Морари Бапу. Индийские газеты и журналы регулярно печатают статьи на индуистские темы.

2001 Басдео Пандай, первый индуистский премьер-министр республики Тринидад и Тобаго, принимая присягу на свой второй срок, кладет руку не на Библию, а на Бхагавад-гиту.

2001 11 сентября. Два пассажирских самолета, угнанные исламскими террористами, уничтожают Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, погубив около 3000 человек и нанеся серьезный удар экономике и духу США. Третий самолет частично разрушает Пентагон. Американцы и их союзники атакуют базы Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Индуисты и другие выходцы из Азии становятся жертвами стихийных антимусульманских выступлений в США.

2001 12 ноября. Уходит Садгуру Шивайя Субрумуниясвами, автор этой книги. Его 50-летняя работа зажгла искру всемирного индуистского ренессанса. Последователями Субрамуниясвами руководит созданный им монашеский орден, в который входят представители шести стран. Назначенный преемник, Садгуру Бодхинатха Вейлансвами, занимает *питхам* (трон настоятеля) на Гавайях.

2001 Журнал «Ньюсуик» сообщает об открытиях новой науки — нейротеологии: участок головного мозга, ответственный за самоидентификацию человека, во время медитации «затихает», что приводит к восприятию «единства со всем мирозданием».

2002 «Индуистом 2002 года» назван Дада Дж. П. Васвани, духовный глава «Миссии Садху Васвани» в Пуне, за неустанное распространение *дхармы*, невзирая на расы, политические взгляды и национальности.

2002 Индуизм продолжает укреплять позиции в большинстве стран «старой индийской диаспоры» — на Фиджи, Тринидаде, Маврикии, в Гайане и Малайзии, а также среди новых мигрантов — суринамских индуистов в Голландии и гайанцев в Нью-Йорке.

2002 Данные Опроса Галлопа: 25 % американцев верят в реинкарнацию.

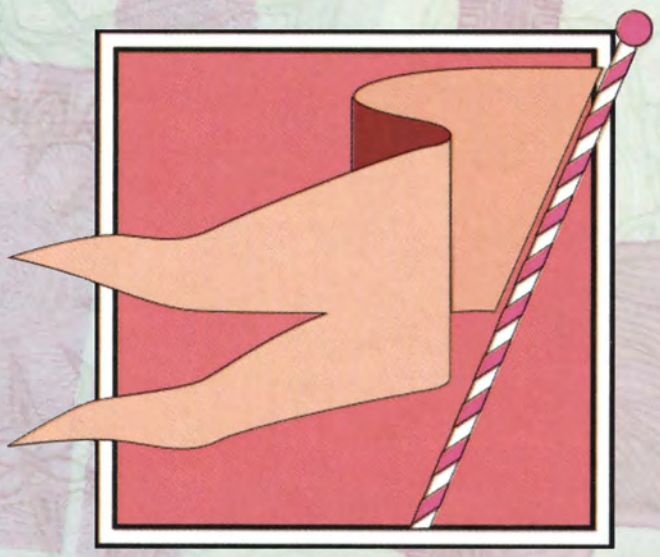
2002 21 августа. В возрасте 87 лет достигает *махасамадхи* Свами Сатчидананда, основатель Института интегральной йоги и Всемирного Святилища Света Истины в Вирджинии.

2002 Журнал «Хиндуизм тудэй» публикует список «индуистских мегатрендов», важнейшие из которых: 1) от индуистского смирения — к индуистской гордости; 2) от деревенского сознания — к глобальному; 3) от только Востока — к Востоку и Западу; 4) от духовного лидерства только мужчин — к духовному лидерству мжчин и женщин; 5) от упадка храмов — к их обновлению; 6) от интроверсии — к экстраверсии; 7) от скудных инструментов — к обильным ресурсам; 8) от колоний — к державам; 9) от сельскохозяйственной эры — к новым технологиям.

2050 Британский историк Арнольд Тойнби (1889–1975) предсказал, что на закате XX века в мире все еще будет доминировать Запад, но в течение XXI века Индия превзойдет своих завоевателей, лишив технологию ее былого значения. Во всем мире религия будет восстановлена в прежних правах, а центр мировых событий сместится с берегов Атлантики на Восток, где зародилась когда-то цивилизация.

2094 Бхарата (бывшая Индия) — страна с самым большим населением в мире. Санатана Дхарма, найдя новые проявления благодаря интерактивным электронным устройствам, ведет человечество в будущее. Время течет. Живите долго и счастливо. **Аум Намах Шивайя.**

Кайласа Парампара



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

О духовной традиции «Танца с Шивой»

Гималайский Риши

О «Гималайском Риши», первом *садгуру Кайласа-парампары* нового времени, сохранилось мало сведений. Он жил примерно в 1770–1840 гг. и был *сиддхой* — реализованным видящим и обладателем различных внутренних магических сил. Но, как и у каждого *сиддхи*, его подлинная магия заключалась в способности трансформировать сердца и умы искренних ищущих, излучать свет и рассеивать тьму. Это и есть самое ценное волшебство.

Считается, что Риши учился и получил посвящение от своего *садгуру* в Гималаях и затем был послан им с духовной миссией в Южную Индию — пробуждать и оживлять дух шиваизма среди тамошнего народа. Вот почему *парампара* называется в честь горы Кайласы, гималайского обиталища Господа Шивы.

Риши прибыл в одну из деревень близ города Бангалора в Южной Индии. Там он зашел в чайную лавку, уселся на пол и вошел в глубочайшее состояние созерцания. Он сидел совершенно неподвижно с закрытыми глазами, и от его присутствия лавка наполнилась атмосферой великой святости. С этого места он не сдвинулся в течение семи лет и ни разу не заговорил. Через несколько недель все больше и больше людей стали приходить, чтобы оказать ему почтение, и чайную лавку переделали в святилище. Владелец лавки стал хранителем святилища и устроил вокруг Риши ограждение, чтобы посетители не могли трогать его руками.

Весть о Риши докатилась даже до Европы. К святилище постоянно тянулся поток паломников. Многие приходили с вопросами и проблемами и обнаруживали, что, если просто сидеть в присутствии Риши, ответы приходят сами собой. Иногда Риши приходил к людям в сновидениях и тогда говорил с ними. Часто листок бумаги с ответом на незаданный вслух вопрос появлялся в воздухе и падал на пол. Эти записки не адресовались никому конкретно; они содержали некоторый общий совет, который, тем не менее, помогал решить проблему конкретного человека.

Через семь лет Риши вышел из своих внутренних глубин и стал ходить. Жители деревни выделили ему простую крытую соломой хижину и хотели, чтобы он остался с ними, но он покинул деревню и вскоре нашел себе *шишью* (ученика), который позднее стал известен как Кадайт-

свами. Их часто видели гуляющими вместе по берегу реки в нескольких милях от Танджавура. Однажды они встретили богатого землевладельца, стоявшего перед своим домом. Этот человек приветствовал их и сказал, что ждет их, так как в своих утренних медитациях он видел их сидящими вместе с ним и знал, что они придут в этот день. Он провел их в свой личный храм, где на золотом алтаре был установлен прекрасный образ Господа Шивы Натараджи. Хозяин сказал им, что они могут остаться в храме сколько пожелают, а он будет заботиться о них. Этот землевладелец нанимал семью *брахманов*, чтобы они выполняли *пуджи*. Риши и Кадайтсвами остались там надолго. Они проводили большую часть дня в совместной глубокой медитации, и часто учитель при этом давал наставления и инструкции ученику. В последний день, когда они были вместе, Риши благословил Кадайтсвами традиционным способом, нанеся священный пепел ему на голову и тело. Это и было посвящением. В тот же день Риши отправил ученика с миссией. Сам Риши еще некоторое время пробыл в храме, а затем ушел — никто не знает куда.

Кадайтсвами

Кадайтсвами (ок. 1810–1875) был широко известен также как Ялпанам Кадайтсвами. *Ялпанам* — это тамильское название цейлонского полуострова Джафна. *Кадай* означает «рынок» или «магазин» — дело в том, что он проводил большую часть времени в районе городского рынка. Подробности жизни Кадайтсвами в Южной Индии до его ученичества неизвестны. Рассказывают, что он был судьей и однажды от него требовалось вынести смертный приговор обвиняемому в убийстве. Вина была доказана, но судья не смог осудить на смерть живое человеческое существо, покинул зал суда, отказался от карьеры (находясь в среднем возрасте) и стал *санньясином*. Он слыхал раньше о Риши, который сидит в чайной лавке, и отправился в ту деревню, но опоздал. Риши уже ушел оттуда. Кадайтсвами обошел всю Южную Индию, расспрашивая встречных о Риши, пока они не встретились. В течение тех лет, что они пробыли вместе, Кадайтсвами постоянно учился и получал внутренние наставления от Риши, который готовил его к миссии в Джафне. Там сохранился самый чистый шиваизм, но для него стали реальной угрозой христианские миссионеры и иностранные правители. Кадайтсвами должен был отправиться туда и оживить дух шиваизма в народе.

В Кадайтсвами естественным путем пробудились многие *сиддхи*, и Риши велел ему: «Стань чудотворцем. Показывай свои силы всем, но давай жемчужины мудрости лишь немногим». После *дикши* (инициации), при которой он получил монашеское имя Мутхьянандасвами, Кадайтсвами переправился с рыбаками на Веланай, маленький остров между Индией и Цейлоном, и там провел годы в интенсивных занятиях *йогой*, прежде чем двинулся дальше, в Джафну (ок. 1860 г.).

Всю оставшуюся жизнь он бродил по северному полуострову, но чаще всего его можно было встретить на улицах и рыночной площади города Джафна. Личность этого мощного, под два метра ростом, *сиддхи* из Южной Индии возбуждала живой интерес у горожан. Когда он произносил речи, послушать его собирались большие толпы. «*Свами* с рыночной площади» проповедовал властно, и его *шакти* (сила) изменяла жизнь всех, кто его слушал. Он вызывал в людях великую преданность, укреплял их веру в Шиву и отвращал их умы от христианских влияний. Кадайтсвами так часто проповедовал перед храмом Шивы возле рыночной площади Джафны, что ему даже построили специальный навес для выступлений.

У Кадайтсвами было несколько учеников. Одним из них был длинноволосый *свами* в шафранной робе Садайя Варатхар, который основал центр *шайва-сиддханты*, называемый Самайячарья Адхинам, в деревне Эрлалай. Другого звали Махадэвасвами; он основал центр *адвайты* в Канди. Два других ученика основали адвайтистскую и шактистскую организации. Самым выдающимся из учеников Кадайтсвами был Челлаппасвами, следующий *садгуру* в *парампаре*.

Об удивительных *сиддхи* Кадайтсвами рассказывают много историй. Например, однажды на прогулке он увидел на дороге дохлую кошку. Он коснулся ее ногой и приказал ей встать. Кошка встала и ушла.

Как-то Кадайтсвами пригласили на обед в набожную, но бедную семью. Стремясь угодить великому человеку, хозяйка совершила немыслимое — продала свое бережно хранимое золотое свадебное колье, чтобы купить еды. Когда обед закончился, Свами попросил ее принести кусок железа. Нашли старый ржавый прут. Кадайтсвами плюнул на него и вернул хозяйке. Железный прут превратился в золотой! Сегодня потомки той бедной семьи — преуспевающие торговцы кокосовым маслом, хотя золотой прут никогда не продавали.

Однажды Кадайтсвами зашел в лавку попросить несколько монет на чай. Лавочник подумал: «Позабавлюсь-ка я с этим старым нищим». Он

снял свое кольцо с бриллиантом, спрятал обе руки за спиной и сказал Кадайтсвами, что если тот угадает, в какой руке кольцо, то получит его. Конечно, этот человек и в мыслях не имел на самом деле отдавать нищему кольцо. К его удивлению, Кадайтсвами ответил: «Его нет ни в какой руке». Лавочник рассмеялся, но, раскрыв ладони, увидел, что кольца действительно нет! Кадайтсвами вышел из лавки и побрел прочь. Купец пошел за ним, не зная, что предпринять. Вдруг Свами обернулся и выплюнул кольцо на землю. Лавочник остолбенел. Кадайтсвами же только улыбнулся. «Теперь ты попался», — сказал он и ушел.

Рассказывают также, что Кадайтсвами мог внезапно исчезать и появляться в другом месте, пить кипящий воск, превращать мед в вино и наоборот. Его *сиддхи* стали притчей во языцех, но он никогда не делал из них представления ради забавы. Он использовал свои силы разумно, только чтобы пробудить людей к высшим реальностям, к великим истинам.

Кадайтсвами покинул земной план в 1875 г. Его усыпальница-*махасамадхи*, построенная учениками по его указаниям, находится в Джафне.

Челлаппасвами

Челлаппасвами родился в 1840 г. в городе Джафна. *Челлаппан* означает «богатый отец». Богатым он, впрочем, никогда не был — разве что в духовном смысле. Он был замкнутым ребенком и проводил большую часть времени в одиночестве. В девятнадцатилетнем возрасте он встретил Кадайтсвами, который вскоре посвятил его как следующего *садгуру* в своей линии. Посвящение заключалось в том, что Кадайтсвами вложил в руку преемнику большую монету в одну рупию, завернутую в лист бетеля. Челлаппасвами проводил большую часть времени в Наллур-Кандасвами-Коиль, храме Муругана в нескольких милях от Джафны. Среди храмовых построек была одна очень высокая, называемая *тератди* — в ней хранилась огромная деревянная колесница, которую использовали для праздничных шествий. Возле ступеней *тератди*, под тенистым деревом бильва, и было любимое место Челлаппасвами. Он проводил там дни и месяцы, погруженный в созерцание.

После посвящения вследствие пробуждения *чакр* и *кундалини-шакти* поведение Челлаппасвами стало еще более эксцентричным, чем

прежде. Из-за глубокого единения с Богом он не мог больше вести себя так, как большинство людей. Он был настолько сильно охвачен огнем духовной силы, что многие боялись его. Смотреть на него было все равно что на полуденное солнце. Он не терпел присутствия возле себя обычных людей и гнал их прочь, если они приближались, нарушая его уединение у стен храма.

Челлаппасвами носил простую одежду и много ходил пешком. Широко шагая по пыльным дорогам или сидя под деревом *бильва,* он часто громко разговаривал сам с собой, как будто он был один во всем мире. Это было божественное одиночество мудреца, который видел себя единым с Шивой, чье «Я» было «Я» всей Вселенной. Для него не существовало другой личности, только Тот, кто есть Сущий внутри всего сущего. Мало кто из людей понимал духовное величие этого отшельника, который жил над суетой обыденной жизни, отстраненный и непривязанный ни к чему. Он не делал никаких уступок миру и всегда был самим собой. Этому высокому, сильному человеку были незнакомы страх и желание.

Западное понятие о духовном человеке несколько поверхностно: это святой, человек, наделенный внешними совершенствами. На Востоке же смотрят вглубь, меньше обращают внимания на внешние, а больше на внутренние достижения. Западный святой может быть добрым, смиренным и набожным, но при этом внутри испытывать отчаяние и страдать от отделенности от своего Бога. Восточный мудрец, с другой стороны, может ничем не выделяться внешне, быть даже оборванным и непричесанным, но внутри при этом купаться в чистом свете и единении с Богом. Таким был Челлаппасвами — редчайшей душой, *сиддхой,* хотя он не показывал своих сил открыто.

Лишь несколько преданных были близки к Челлаппасвами. Для остальных он был слишком мощным. Одним из тех, кто находился рядом с ним, был Шивайогасвами, которого он обучал около пяти лет и затем инициировал. Челлаппасвами достиг *махасамадхи* в марте 1915 г. Самые красивые воспоминания о нем — это песни, сложенные Шивайогасвами в конце жизни.

Челлаппасвами не читал никаких лекций. Его учение было прагматическим, и он давал его своему ученику в практических уроках, часто во время долгих прогулок. Те несколько формальных наставлений, которые он все-таки дал, имели вид кратких изречений, содержащих чистую, неукрашенную сущность его пробужденного сознания. Ча-

сто он повторял одну из этих философских жемчужин сам себе снова и снова, месяцами подряд, превращая ее в священную *мантру*. Четыре его любимых афоризма известны сегодня как *махавакьи*, или «великие изречения». В переводе с тамильского они звучат так:

Нет существенного зла. Все свершилось уже давно. Все, что есть, есть Истина. Мы не знаем.

Шивайогасвами

Шивайогасвами родился 29 мая 1872 г. в Мавиддапураме (Шри-Ланка). Его мать умерла молодой, и мальчика вырастила сестра его отца в деревне Колумбутурай, что недалеко от Джафны. Когда он вырос, то получил должность кладовщика на государственных ирригационных работах в другой деревне. Работая там, он посвящал каждую свободную минутку религиозным занятиям — медитации, пению преданных гимнов и изучению шиваитских писаний, многие из которых он знал наизусть. Он был настолько поглощен своим духовным пробуждением и горячим желанием познать Бога, что наконец бросил работу, когда ему было чуть больше тридцати лет, и целиком посвятил себя духовному поиску.

Примерно в это время он встретил Челлаппасвами в храме Наллур. Об этой встрече он впоследствии написал много песен. Йогасвами проходил мимо храма, когда Челлаппасвами, сидевший на своем излюбленном месте, с громким смехом окликнул его: «Эй, а ты знаешь, кто ты такой?» Вопрос попал в точку, и в этот момент Йогасвами наполнился светом и пониманием. После этого он пробыл с Челлаппасвами пять лет и был им инициирован в заключение сорокадневного поста и медитации.

После инициации Йогасвами больше года провел в паломничествах по всему острову Шри-Ланка. Вернувшись в Колумбутурай, он обосновался под оливковым деревом через дорогу от храма Ганеши. Несколько лет он пробыл там, практикуя *раджа-кундалини-йогу*. Йогасвами отбросил все обыденные желания, и его ум был поглощен медитацией. Целыми днями, а под конец и неделями, даже в ненастную погоду, он сидел под деревом в бесстрастном покое. Затем несколько лет он следовал строгому режиму: медитировал ровно четыре дня, в пятый день ходил по делам и принимал пищу и снова возвращался к своим йогическим занятиям.

Уступая настойчивым просьбам жителей деревни, обеспокоенных тем, что Йогасвами сидел, открытый всем стихиям, он перебрался в построенную для него простую хижину. Это было примерно в 1914 г. Следующие 50 лет его жизни прошли в этой смиренной глинобитной хижине с земляным полом и соломенной крышей. Поначалу он никого не принимал к себе, но со временем нескольким преданным было позволено находиться рядом. Шли годы, и хижина Йогасвами стала известным *ашрамом* одной из величайших духовных фигур, когда-либо почтивших тропики Шри-Ланки своим присутствием.

Люди всех сословий, всех наций приходили на его *даршан* — молодые и старые, крестьяне и премьер-министры, судьи, врачи, политики... Заезжие паломники и постоянные преданные сидели вместе у ног учителя на плетеных матах, которые расстилались специально для них, обычно по вечерам. Он говорил о шиваитском пути, о святых и мудрецах древности и о своем видении объединенной философии *веданты* и *сиддханты*. Вместе с учителем преданные пели религиозные гимны, следуя за его мелодичным и проникновенным голосом. С посетителями он говорил как о глубоких истинах, так и о мирских проблемах, а иногда просто сидел в молчании, которое значило для них больше, чем слова. Именно в этом смиренном жилище отшельника был в 1949 г. посвящен американский ученик, который стал впоследствии известен всему миру как Гурудэва Шивайя Субрамуниясвами. Всех приходящих *садгуру* Йогасвами убеждал в важности традиционного пути, вечного учения *Санатана Дхармы*. При этом разным преданным он давал разные предписания, поскольку предлагал не общий рецепт, а как раз то, что было нужно конкретному человеку. Одному больше подходила йогическая *садхана*, а в другом он старался пробудить преданность-*бхакти*. Он часто говорил: «Для разных недугов — разные лекарства».

Шивайогасвами носил только простейшую белую одежду, без единого шва и без малейшего следа красителей. Высокий, крепкий и полный жизненных сил человек, он часто проходил по двадцать миль и больше по рисовым полям и деревенским улочкам. Его белые волосы и борода сияли под тропическим солнцем, от которого он прикрывался черным зонтом. Встав до рассвета, Йогасвами выполнял *гуру-пуджу*, оказывая почитание *тирувади* (святым сандалиям) своего возлюбленного учителя. Как и все учителя в его линии, Шивайогасвами был *йогом* и *натха-сиддхой*. Годы интенсивной духовной практики пробудили в нем многие внутренние способности, хотя, в отличие от Кадайтсвами (в чью мис-

сию входила демонстрация сил), Йогасвами никогда даже не говорил о подобных вещах. Тем не менее его преданные замечали, что он всегда заранее знал, кто к нему должен приехать, а потом узнавал проблемы посетителей до того, как начинался разговор. От его внутреннего зрения ничего не ускользало. Когда бы ни пытались записать на магнитофонную пленку его пение или беседу, запись получалась пустая. Иногда такое случалось и с фотографиями. Ближе к концу жизни он все более сознательно действовал на внутренних планах и часто видел и говорил с *дэвами* и *махадэвами* Второго и Третьего миров в присутствии преданных.

Садгуру Шивайогасвами за свою жизнь спел много прекрасных песен. Они приходили к нему изнутри, часто совершенно спонтанно, например как дар преданному, дом которого он посетил. Эти вдохновенные стихи позже были собраны и опубликованы под общим названием «Натчинтанай», что означает «добрые мысли». Он постоянно вдохновлял преданных на участие в общественных работах, следя, чтобы все были заняты. В 1935 г. по его инициативе несколько преданных начали выпуск ежемесячного религиозного издания, которое называлось «Шиватондан Джорнал». В 1953 г. он основал в Джафне духовный центр «Общество Шиватондан». *Шиватондан* означает «преданный слуга Шивы». Это была центральная тема в учении нашего Парамагуру — работать для Бога, самоотверженно и усердно. Работа — это поклонение, учил он.

Шивайогасвами часто говорил о распространении шиваизма на Западе, о построении моста между Востоком и Западом. В 1963 г. он организовал миссию из пяти своих преданных, поручив им принести учение *шайва-сиддханты* в Англию. Он сказал: «Этот голос услышат и в Америке». Йогасвами достиг *махасамадхи* 24 марта 1964 г. в 91-летнем возрасте.

Гурудэва Шивайя Субрамуниясвами

В 1947 г. 20-летний американец отправился из Сан-Франциско в Бомбей в поисках своего *гуру*. Его каюта на судне была как раз над моторным отделением. Молодой человек имел привычку каждый день по многу часов медитировать в одиночестве в своей комнате. Так он поступал и на судне. Однажды утром его созерцание было особенно глубоким, и, когда он возвратился в нормальное сознание, механический

рев двигателя стал раздражающим, а затем просто непереносимым. Спонтанно он мысленно приказал шуму «Стоп!». Двигатели тут же остановились; их смогли снова завести только через два дня.

Прибыв в Индию, молодой человек отправился поездом на юг. Вскоре он пересек пролив и оказался в Шри-Ланке, стране буддийских и индуистских мистиков. Там, в пещерах Джалани, в дебрях джунглей к юго-востоку от Коломбо, отбросив все мирское, твердо решив познать трансцендентного Парашиву, о котором говорили писания и его прежние учителя, он дал обет поститься и медитировать, пока *йога* не приведет его к полному просветлению. Один мистик-мусульманин из соседней мечети иногда подходил посмотреть на молодого человека, который становился все тоньше и тоньше, медитируя все дольше и дольше. Однажды мусульманин был потрясен, увидев, как гигантская змея переползала через колени этого *йога*, полностью потерявшего сознание тела. Наконец молодой человек прорвался через все центры сознания, или *чакры*, к полному просветлению — вне времени, вне формы, вне пространства.

Через несколько месяцев после этого трансформирующего переживания один тамильский старец взял молодого странника на полуостров Джафна. Там он и встретился с Шивайогасвами — в крытой соломой хижине в деревне Колумбутурай. Гурудэве было двадцать два года. Шивайогасвами, его *садгуру*, — семьдесят семь. Йогасвами научил молодого американца *паньчакшара-мантре*, дал ему указания относительно его жизненной миссии и имя Субрамуния, что означает «безмолвный учитель света». Чуть позже, в день майского полнолуния 1949 г., Йогасвами посвятил его в линию *натха-сиддхов*, мощно хлопнув ладонью по спине и сказав: «Это услышат в Америке! Теперь иди по всему миру и рычи, как лев. Ты будешь строить дворцы и кормить тысячи». Присутствовавшие при этом событии нарекли его «коронацией».

Выполняя наставления *гуру*, Субрамуниясвами вернулся в Америку. Там он провел семь лет в непрерывной *садхане*, готовясь к будущей работе. В состоянии пробуждения-*самадхи* он пережил серию мистических опытов *кундалини*, отразившихся в глубоких афоризмах его книги «Раджа-йога». Ежедневная *садхана* и интенсивная медитация наполняли следующие годы и принесли *йогу* способности ясновидения, яснослышания и другие *сиддхи*.

В 1957 г. Субрамуниясвами основал **Гималайскую Академию** и открыл первый в Америке индуистский храм в Калифорнии. Там он читал

еженедельные вдохновенные проповеди и проводил семинары более 12 лет. Это были годы выполнения его миссии в Северной Америке. Он ездил с лекционными турне по всей стране, учил людей самых разных религий различным *йогам* и адвайтистской философии *шайва-сиддханты.*

Еще в эти ранние годы Субрамуниясвами (которого его последователи стали называть просто *Гурудэвой,* «божественным учителем») основал **Йогический орден шайва-сиддханты,** принял в общину первых монахов и начал строго обучать их древним медитативным и мистическим искусствам. В 1969 и 1972 гг. он вместе с примерно семьюдесятью преданными совершил паломничества в Индию и Шри-Ланку, посетив священные храмы и просветленных мудрецов. С 1967 по 1983 г. было предпринято четырнадцать таких «паломничеств внутреннего поиска» в самые разные уголки мира — *садгуру* и его преданные путешествовали, беседовали и медитировали вместе в Японии, на Таити, в Индии, Шри-Ланке, на Гавайях, в России, Швейцарии и других странах Европы.

В 1970 г. Субрамуниясвами основал **Кауаи Адхинам,** монастырско-храмовый комплекс и международную штаб-квартиру **Церкви шайва-сиддханты,** на гавайском острове Кауаи — на полпути между Востоком и Западом. Это место силы, которое древние гавайцы называли Пиханакалани, «где небо касается земли». Еще в 480 г. один известный гавайский жрец основал на острове Кауаи семь храмов, представлявших семь *чакр,* или центров сознания, человека. Пиханакалани было местом пятого храма, представлявшего *вишуддха-чакру,* центр божественной любви и мистических сил. Несколько столетий там находилась резиденция гавайской королевской семьи. В конце двадцатых годов нашего столетия камни древнего храма были использованы при постройке теософского центра. А в 1968 г. на остров прибыли Субрамуниясвами и 27 его преданных. Объехав до этого весь мир в поисках идеального места для международного ашрама, Гурудэва понял, что лучшего места не найти. Вскоре он построил на острове Кауаи индуистский храм *Кадавуль* и в 1973 г. установил шестифутовый бронзовый образ Господа Натараджи (который явился ему еще в десятилетнем возрасте). Это был первый шиваитский храм на территории США. Кроме монастыря, Субрамуниясвами организовал на отдаленном острове процветающее сельское хозяйство. Его монахи возродили там пчеловодство, завезли породистых коз и коров и собрали со всех концов света крупнейшую коллекцию имбиря и геликонии — более 500 видов.

В 1975 г. Субрамуниясвами имел три мощных видения Господа Шивы, которые вдохновили его на создание 10-акрового «духовного убежища» на острове Кауаи, которое он назвал **Святилищем Санмарга**. Его сады, рощи и храм открыты для всех, кто ищет истину на любых путях. В 1970 г. Субрамуниясвами основал международную газету «**Хиндуизм тудэй**» («Индуизм сегодня»), которая информирует искателей всего мира о древнейшей религии человечества. Эта ежемесячная газета со временм стала самым влиятельным англоязычным журналом, посвященным индуизму, и публикуется одновременно в Северной Америке, Малайзии, на Маврикии, в Южной Африке, на Фиджи и в Европе. В течение всех 70-х гг. Гурудэва помогал многочисленным организациям проектировать и строить храмы, предлагая священные образы, вдохновляя и поддерживая, давая практические советы. Вскоре индуистские храмы стали возникать в беспрецедентном количестве в Денвере и Чикаго, на Маврикии и Фиджи, в Хьюстоне и Лондоне и во многих других местах.

В 1979–1984 Субрамуниясвами совершил многочисленные поездки в разные страны, помогая шиваитским общинам материально и организационно и выступая перед преданными индуистами, выходцами из Индии и искателями истины, тяготеющими к индуистскому пути.

В 1985 г. он применил настольную издательскую технологию Apple Macintosh к публикации индуистских книг и журналов. Работа его монахов получала награды за профессиональную книжную графику и полиграфию. Используя свою компьютерную издательскую сеть — одну из крупнейших в США — Субрамуниясвами выпустил сотни тысяч книг, брошюр, плакатов и т. п. по всем аспектам индуистской *Дхармы* и распространил их в сотнях общин в тридцати странах.

В августе 1986 г. Всемирный Парламент Религий в Нью-Дели присвоил титул *Джагадачарья*, т. е. «Мировой Учитель», пяти индуистским духовным лидерам, действующим вне Индии, которые наиболее динамично помогали *Санатана Дхарме* за последние двадцать пять лет. Гурудэва был одним из них.

В августе 1987 г. Субрамуниясвами нашел и привез на Кауаи самый большой в мире совершенный по форме шестигранный природный кристалл, весом более 700 фунтов. Этому редчайшему *Шивалингаму* поклонялись сначала в храме Кадавуль. По завершении постройки резного каменного храма Ирайван на территории Святилища Санмарга этот Лингам был установлен там в особом святилище.

В апреле 1988 года Субрамуниясвами выбрали представлять индуизм на престижном Глобальном Форуме духовных и парламентских лидеров за выживание человечества, который проводился в Оксфорде, Англия. В течение пяти дней двести мировых духовных и политических лидеров — представлявших почти все религии и страны — встречались и обсуждали будущее человечества. Конференция произвела такое впечатление на советских лидеров, что они предложили спонсировать второй Глобальный Форум за выживание человечества в Москве с 11 по 15 января 1990 г. И снова Субрамуниясвами был среди тех, кого избрали поделиться индуистским видением природы и выживания с ассамблеей 700 духовных и политических лидеров из 89 стран, которые на этот раз больше сосредоточились на проблемах окружающей среды. Михаил Горбачев посетил заключительное заседание в Кремле, когда 2500 мировых лидеров слушали, как Свами Парамананда Бхарати пел ведическую молитву о мире, и трижды пропели вместе с ним «Ом».

На юбилейном Парламенте религий мира в Чикаго в сентябре 1993 г. Субрамуниясвами был избран в престижную «Ассамблею Президентов» — центральную группу из 25 человек, представляющих все религии мира.

Последние годы жизни Шивайя Субрамуниясвами базировался в удаленном монастыре на священной реке Ваилуа, на самом северном из Гавайских островов, вместе со своими монахами. Он продолжал писать о мистических шиваитских учениях и поддерживать ренессанс индуизма. Его беседы, книги и выезды с тропического острова подчинялись, как он сам говорил, «внутренним приказам». Он настойчиво следовал завету своего *садгуру*: «Рычать, как лев, строить дворцы и кормить тысячи» пищей духа.

В августе 2001 года Гурудэва вместе с 72 учениками совершил поездку по Северной Европе. Они основывали новые индуистские храмы и посещали тамильские общины. Это было прекрасное завершение замечательной жизни! Перед самым отъездом Шивайя Субрамуниясвами завершил свою последнюю книгу — «Жизнь с Шивой». А всего через неделю по возвращении он достиг *махасамадхи*. До конца жизни Гурудэва уделял свое время новым членам своей мнашеской общины и посетителям острова Кауаи, совершавшим паломничество в поисках Бога внутри себя. Теперь его работу и миссию продолжает низначенный им преемник, **Садгуру Бодхинатха Вейлансвами.**

Bālaka Pustaka

बालकपुस्तक

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Раздел для детей

Медитируй утром, вечером и ночью, перед отходом ко сну. Просто произнеси имя «Шива» и посиди спокойно пару минут. Ты увидишь, как все в твоей жизни встанет на свои места и молитвы начнут исполняться.

«*Слова нашего Учителя*».

Любящие индуистские родители всего мира просят об учебнике основ религии для своих сыновей и дочерей. Они спрашивают: «Каковы самые необходимые действия, позволяющие выполнить наш долг перед религией и детьми?» Члены Всемирной индуистской федерации Непала обсуждали эту насущную потребность на своей международной конференции на Бали в конце 1992 года, где и рассказали о ней мне. Я пообещал Балийской Махасангхе подготовить с помощью моей исследовательской структуры минимальные требования к родителям по передаче Санатана Дхармы следующему поколению. Результатом стали десять *шлок*, обобщающих пять важнейших верований индуизма и пять соответствующих им обрядов. *Ачарьи* сходятся во мнении, что знать и выполнять их вполне достаточно для доброго индуиста. Впервые мы опубликовали эти *шлоки* в мартовском выпуске журнала «Хиндуизм тудэй» за 1993 год, а сейчас представляем их как «Раздел для детей». В этом же приложении вы найдете иллюстрированный обзор основных индуистских *самскар*, или «ритуалов перехода». Эти таинства очень важны для индуиста, воспринимающего жизнь как священное путешествие, каждый большой этап которого отмечается традиционной церемонией.

Есть много типов *самскар* — от ритуала, призывающего зачатие, до погребальной церемонии. Каждая из *самскар*, если правильно ее выполнить, укрепляет духовность, служит сохранению религиозной культуры и устанавливает связи с внутренними мирами по мере того как душа, созревая, становится готовой принять обязательства новых стадий жизни. Современный индуист, с детства воспитанный на этих предписаниях, практиках и таинствах, будет поистине образцовым человеком — терпимым, благочестивым, честным, бесстрашным, почтительным, надежным, счастливым, бескорыстным, независимым и уважающим традиции.

«Шива-Пурана» рассказывает о двенадцати детях-сиротах, связавшихся с дурной компанией. Они нарушили медитацию могущественного йога, и тот их проклял, а Бог пожалел. Все дети, когда выросли, стали министрами и великими шиваджняни («познавшими Шиву»). Дети любого происхождения по милости Шивы могут быть счастливы.

Пять предписаний

Паньча шраддха

पञ्चश्रद्धाः

В ЭТИХ ПЯТИ *ШЛОКАХ* СОДЕРЖАТСЯ
НАИВАЖНЕЙШИЕ ВЕРОВАНИЯ ИНДУИЗМА.
ОБУЧАЯ ИМ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ, РОДИТЕЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ
ПЕРЕДАЮТ САНАТАНА ДХАРМУ СЛЕДУЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ.

सर्व ब्रह्मन् 1. *Сарва Брахман*: Бог есть Всё во всем

Дорогим детям сообщают об одном Верховном Существе — всепроницающем, трансцендентном, творце, хранителе и разрушителе всего, проявляющемся в различных формах, почитаемом во всех религиях под многими именами, бессмертном «Я» во всем. Они учатся быть терпимыми, зная о Божественности души и о единстве всего человечества.

मन्दिर 2. *Мандира*: Святые храмы

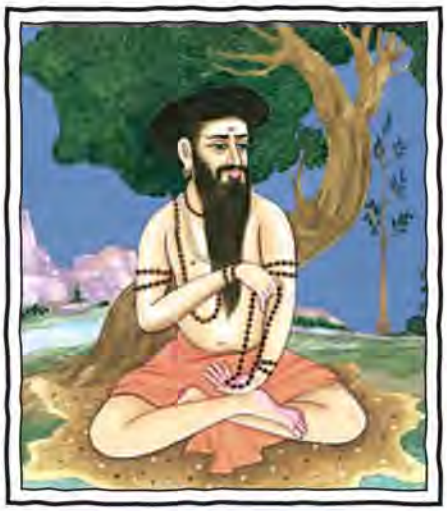
Дорогим детям сообщают, что в невидимых мирах есть Бог, другие божественные существа и высокоразвитые души. Дети учатся быть набожными, зная о том, что храмовое поклонение, огненные церемонии, религиозные таинства и молитвы открывают каналы для благословений, помощи и наставлений от этих существ.

Теплым летним вечером семья собирается на веранде. Отец обнимает младшего сына, а старшая сестра играет на музыкальном инструменте. Мать слушает музыку. Она счастлива проводить время со своими любимыми детьми и передавать дхарму следующему поколению.

कर्म 3. *Карма*: Космическая справедливость

Дорогим детям сообщают о *карме*, божественном законе причин и следствий, по которому каждая мысль, слово и дело отзовется нам в этой или будущей жизни. Они учатся быть сострадательными, зная, что каждое наше переживание, хорошее или плохое, — это сотворенная нами же награда за то, как мы использовали свободу воли в прошлом.

संसार मोक्ष 4. *Сансара-мокша*: Освобождение



Дорогим детям сообщают, что души испытывают праведность, богатство и удовольствие во многих рождениях, созревая духовно. Дети учатся быть бесстрашными, зная, что все без исключения души рано или поздно достигнут Самореализации, освобождения от перерождений и единства с Богом.

वेद गुरु 5. *Веда, гуру*: Священное Писание и наставник

Дорогим детям сообщают, что Бог открыл нам Веды и Агамы, содержащие вечные истины. Дети учатся быть послушными, следуя предписаниям этих священных книг и пробужденных *садгуру*, чье руководство совершенно необходимо для духовного развития и просветления.

Пять практик

Паньча крия

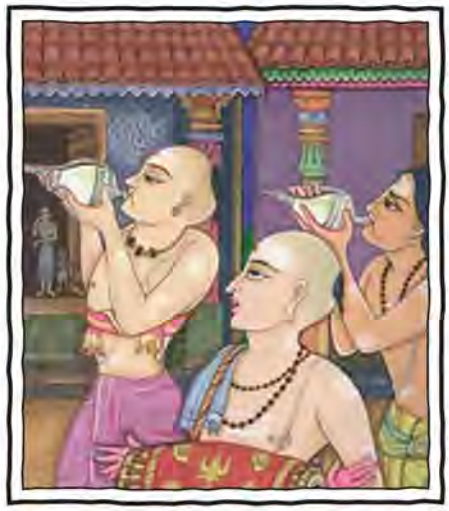
पञ्चक्रियाः

ЭТИ ПЯТЬ *ШЛОК* ОПИСЫВАЮТ
НАИВАЖНЕЙШИЕ ИНДУИСТСКИЕ ПРАКТИКИ
(ДРУГОЕ ИХ НАЗВАНИЕ — *ПАНЬЧА НИТЬЯ КАРМА*),
КОТОРЫМ РОДИТЕЛИ УЧАТ ДЕТЕЙ, ЧТОБЫ ВОСПИТАТЬ
БУДУЩИХ ГРАЖДАН — СИЛЬНЫХ, НАДЕЖНЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ,
ТЕРПИМЫХ И УВАЖАЮЩИХ ТРАДИЦИИ.

उपासना 1. *Упасана*: Поклонение

Дорогих детей учат ежедневному поклонению в семейной алтарной комнате — ритуалам, послушаниям, песнопениям, *йогам* и религиозной учебе. Они учатся быть уверенными в себе, проявляя набожность дома и в храме, нося традиционную одежду, проявляя любовь к Божественному и готовя ум к безмятежной медитации.

उत्सव 2. *Утсава*: Святые дни



Дорогих детей учат правильно отмечать индуистские праздники дома и в храме. Они учатся быть в такие благоприятные дни счастливыми благодаря нежному общению с Богом. К практике *утсавы* относятся также пост и посещение храма по понедельникам и пятницам и в другие святые дни.

धर्म 3. *Дхарма*: Добродетельная жизнь

Дорогих детей учат выполнять свой долг и хорошо себя вести. Они учатся не быть эгоистами: думать прежде всего о других, уважать родителей, старших и *свами*, выполнять божественные законы, особенно *ахимсу* — непричинение живым существам физического, эмоционального или ментального вреда. Так они отрабатывают свои кармы.

तीर्थयात्रा 4. *Тиртхаятра*: Паломничество

Дорогих детей учат важности паломничества и хотя бы раз в год берут на *даршан* святых людей, храмов и священных мест, ближних и дальних. Они учатся быть бесстрастными, забывая на время этих путешествий о мирских делах и всецело сосредоточиваясь на Боге, богах и *гуру*.

संस्कार 5. *Самскара*: Ритуалы перехода

Дорогих детей учат соблюдать многие таинства, отмечающие и освящающие их переходы из одной стадии жизни в другую. Они учатся уважать традиции, связанные с ритуалами рождения, имянаречения, обрития головы, первого кормления, прокалывания ушей, начала учебы, совершеннолетия, свадьбы и смерти.

Пять наставлений родителям

Паньча кутумба садхана

पञ्च कुटुम्ब साधन

ЭТИ ПЯТЬ ШЛОК ОБЪЯСНЯЮТ,
КАК ОТЦЫ И МАТЕРИ МОГУТ СТАТЬ
ЯРКИМИ ПРИМЕРАМИ РЕЛИГИОЗНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И НАУЧИТЬ ИХ СЛЕДОВАТЬ ПУТИ ДХАРМЫ.

धर्मचार 1. *Дхармачара*: Благое поведение

Любящие отцы и матери, зная, что именно они оказывают самое сильное влияние на жизнь своих детей, стараются служить им достойными примерами поведения. Они никогда не ссорятся и не злятся в присутствии детей. Отец дома ходит в *дхоти*, мать в *сари*; все вместе славят Бога, Богов и *гуру*.

धर्मस्वगृह 2. *Дхарма свагриха*: Домашнее поклонение

Любящие отцы и матери отводят в доме специальное место под алтарь для Бога, богов и семейных *дэвов*-защитников. В идеале это отдельная комната, вмещающая также и детей. Это сакральное пространство для изучения писаний, убежище от *кармических* бурь жизни.

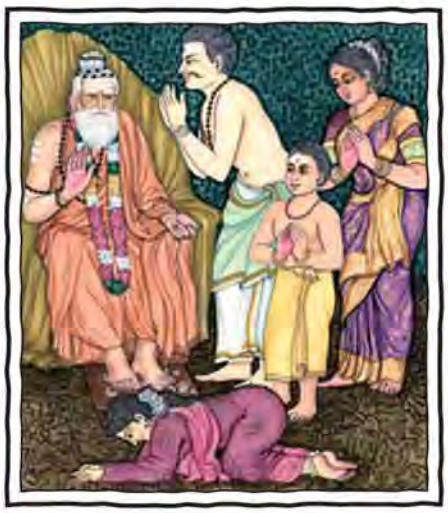
धर्मसम्भाषन 3. *Дхарма самбхашана*: Беседы о религии

Любящие отцы и матери произносят ведические заповеди, проводя время с детьми. Это помогает дорогим детям правильно понимать происходящее. Родители знают, как громко ревут мирские голоса, и их *дхармический* голос должен быть сильнее.

धर्मस्वाध्याय 4. *Дхарма свадхьяя*: Непрерывное самообразование

Любящие отцы и матери изучают Веды, Агамы и другие священные книги, слушают *свами* и *пандитов*. Молодые — будущие хозяева мира, и родители должны готовить дорогих детей к тому, чтобы те могли наставлять свое собственное потомство.

धर्मसंग 5. *Дхарма санга*: Следование за духовным наставником



Любящие отцы и матери выбирают себе наставника-*садгуру* из традиционной линии передачи учения. Они поддерживают эту линию своим сердцем, энергией и служением. Наставник же обеспечивает им четкое руководство к успешной жизни — материальной и религиозной.

Восемь ритуалов перехода

Ашта Самскара

अष्टसंस्कार

РИТУАЛЫ ПЕРЕХОДА, ИЛИ РЕЛИГИОЗНЫЕ «ТАИНСТВА», ВЫПОЛНЯЮТ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ И ОСВЯТИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЧЕЛОВЕКА, ИНФОРМИРОВАТЬ О НИХ СЕМЬЮ И ОБЩИНУ И ПОЛУЧИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИЗ ВНУТРЕННИХ МИРОВ. ВОТ ВОСЕМЬ ИЗ ГЛАВНЫХ РИТУАЛОВ. ЕСТЬ И ДРУГИЕ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К РАЗЛИЧНЫМ СТАДИЯМ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ДОСТИЖЕНИЮ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ И «ВОЗРАСТА МУДРОСТИ».

नामकरण *Намакарана*

Индуистская церемония имянаречения. Проводится дома или в храме в период от 11 до 41 дня после рождения. Отец шепчет выбранное благоприятное имя в правое ухо младенца.

अन्नप्राशन *Аннапрашана*

Священный ритуал первого кормления ребенка твердой пищей. Проводится отцом дома или в храме. Считается, что выбор пищи, предложенной ребенку в этот важный момент, помогает определить его судьбу.

Под красивым церемониальным навесом жених с невестой рука об руку делают традиционные семь шагов вокруг священного огня во время свадебного ритуала виваха-самскары. Жрецы поют из Вед и совершают возлияния в огонь, благословляя молодых.

कर्णवेध *Карнаведха*

Церемония прокалывания ушей у девочек и мальчиков. Проводится дома или в храме, обычно в первую годовщину рождения. Этот древний ритуал считается полезным для здоровья.

चूडाकरण *Чудакарана*

Ритуал обрития головы. Проводится дома или в храме до достижения четырехлетнего возраста. Для ребенка это очень счастливый день. Обритая и умащенная сандаловой пастой голова символизирует чистоту и бескорыстие.

विद्यारम्भ *Видьярамбха*

Ритуал начала учебы. Проводится дома или в храме. Ребенок пишет первую букву алфавита на подносе с сырым рисом.

उपनयन *Упанаяна*

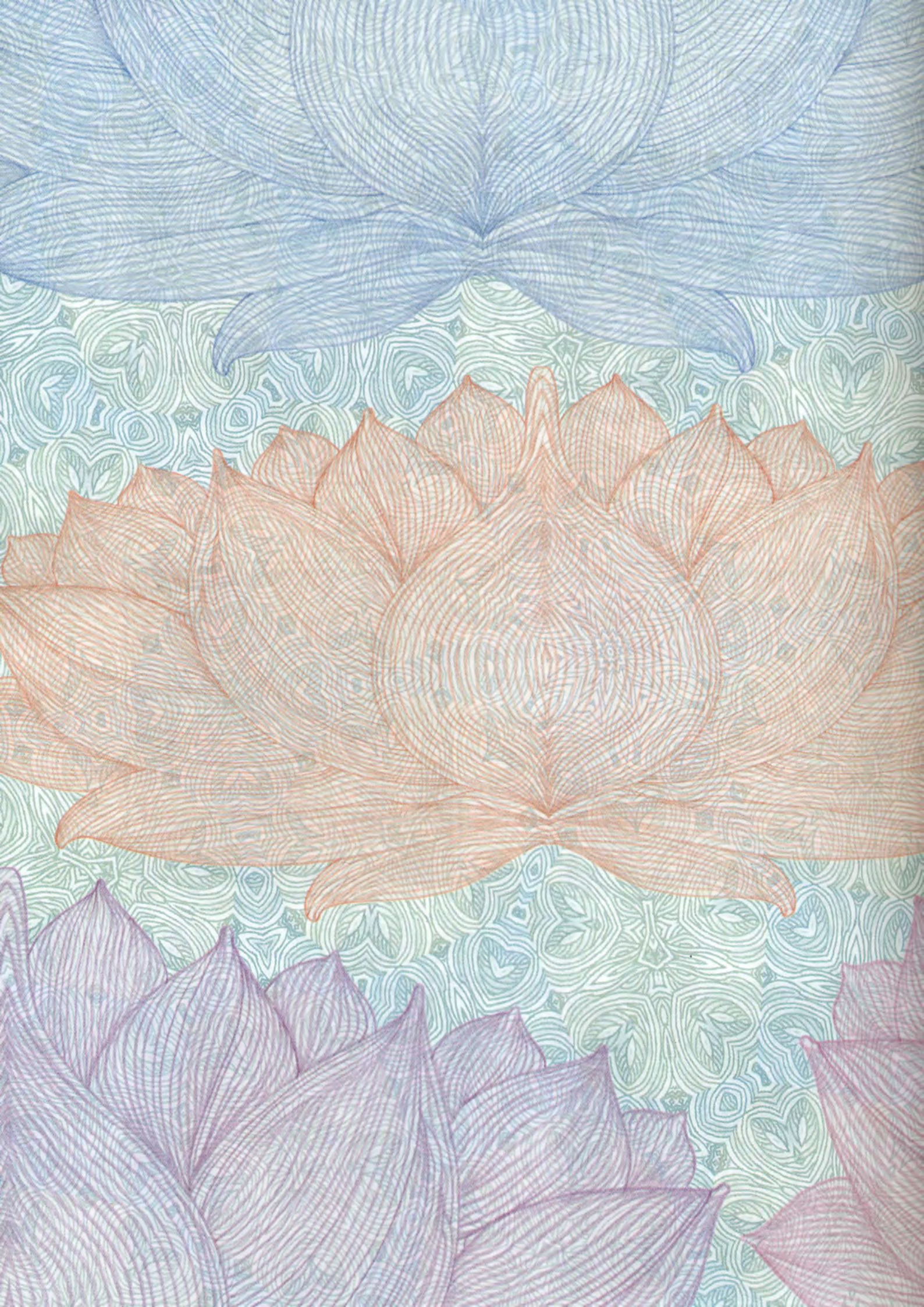
Церемониальное надевание «священного шнура» и посвящение в изучение Вед. Проводится дома или в храме, обычно в возрасте от 9 до 15 лет. После этого молодой человек считается «дваждырожденным».

विवाह *Виваха*

Свадебная церемония проводится в храме или брачном зале у священного огня-*хомы*. Союз мужа и жены освящают пожизненные брачные обеты, ведические молитвы и семь шагов, совершаемых перед Богом и богами.

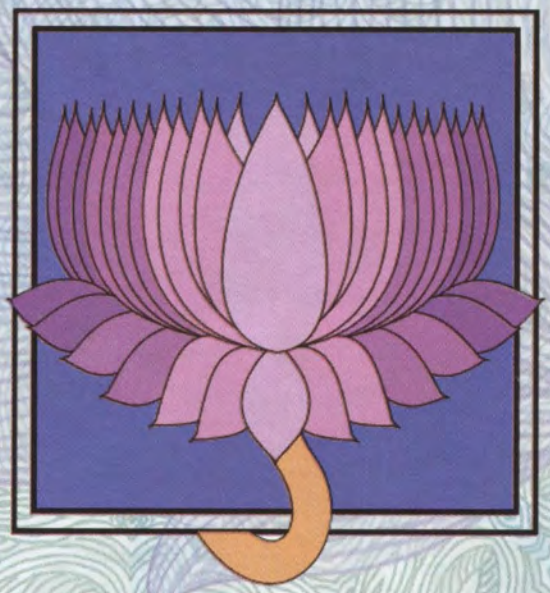
अन्त्येष्टि *Антъешти*

Погребальный ритуал состоит из подготовки тела, кремации, очищения дома и рассеивания пепла. Очищающий огонь высвобождает душу из этого мира, чтобы она могла беспрепятственно отправиться в следующий.



Мангала Шайва Лакшана

मंगलशैवलक्षण



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Священные символы шиваизма

Символы окружают нас со всех сторон — и в нашем мире, и в нашем сознании. Они повсюду в нашей духовной, общественной и политической жизни. Золотое кольцо на пальце — молчаливый свидетель и хранитель супружеской любви и верности. Дорожный знак с красным крестом сигнализирует о том, что впереди пункт медицинской помощи. Буква «М» в виде двух золотых арок указывает на заведение, куда вегетарианцу лучше не ходить. Самые распространенные в мире символы — цифры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Они родились в Древней Индии как знаки алфавита *брахми*. В символы порой кодируются целые исторические события. Так, страшное грибовидное облако атомного взрыва теперь уже всегда будет обозначать темную сторону ядерной энергии.

Священные символы человечества, его иконы Божественности и Реальности, обладают огромной силой и способны не только формировать, но и трансформировать сознание. Даосы уважают символ Инь-Ян, мусульмане почитают звезду и полумесяц, тибетские буддисты созерцают сложные узоры-мандалы, христиане преклоняют колена перед крестом, индуисты медитируют на знак Аум, язычники носят на себе «египетский крест» Анх — все эти образы, и сотни других, кодируют в себе целые системы убеждений и служат порталами к внутренним истинам.

Для людей доисторических сообществ (7000 — 4000 лет до н. э.), обитавших среди живых, диких сил природы, символы и иконы представляли сверхъестественные состояния и высших существ — как и для нас сегодня. Созданные жрецами-мистиками, или шаманами, символы служат психическими инструментами для призывания незримых космических существ и придания формы силам природы. Чтобы получить силу, средневековый алхимик входил в магический круг (символ, распространенный по всему миру), полный геометрических пиктограмм — символов реалий астрального плана.

Сегодня, как и в доисторические эпохи, религиозные символы часто обращаются к силам природы. Среди них ярко выделяется солнце, фигурирующее в самых разных формах и сочетаниях в культурах от Мексики до Монголии. В индуизме тоже выработалась масса солнечных симво-

---

Дэва держит над головой золотую ваджру («громовую стрелу»), символ несокрушимости. Это небесное оружие, выкованное ведическим богом Индрой и другими божествами. Вокруг другие священные символы: копье-вель, булава, меч, аркан, флаг, палица, пылающий диск-чакра, зонт, трезубец-тришула.

лов, в том числе *свастика* и солнечное колесо (его переняли буддисты, видоизменив в колесо *дхармы* о восьми спицах).

На протяжении тысячелетий индуизм накопил целый ряд дидактических икон. На 6000-летних монетах, найденных в долине Инда, мы видим образы коровы и йога, сидящего в медитации. Многие символы ведической эпохи стали распространенными элементами узоров кашмирских ковров и чидамбарамских *сари*. Они в значительной степени служат для распознавания членов тех или иных общин и религиозных направлений. Простая красная точка, которую наносят себе на лоб многие верующие индуисты, служит одновременно знаком принадлежности к *дхарме* и личным напоминанием носящему ее о том, что нужно видеть вещи не только физическими глазами, но и ментальным *третьим глазом*.

Мудрецы и провидцы Индии даже *мудры* (жесты рук) превратили в легко узнаваемые эмблемы и передатчики тех или иных сил различных божеств (или, иначе говоря, различных частот энергии). Каждая из ипостасей десятков божеств индуистского пантеона выражает ту или иную космическую функцию, силу или способность. Сегодня древнюю магию символов пратикуют множеством способов — от храмовых ритуалов до домашних обрядов, таких как рисование индийскими домохозяйками цветных узоров (*колам*, или *ранголи*) на земле перед домом для привлечения удачи и приветствия гостей.

प्रणव ॐ

Пранава, или *Аум,* — коренная *мантра* и главный звук, из которого берет свое начало все творение. *Пранава* связана с Господом Ганешей. Ее три слога стоят в начале и конце каждого священного стиха, каждого человеческого действия. Аум.

गणेश

Ганеша — устранитель препятствий и повелитель *Дхармы.* Сидя на своем троне, Он управляет нашими *кармами,* создавая и устраняя препятствия на нашем пути. Мы просим Его разрешения и благословения в каждом нашем предприятии. Аум.

वट

Вата, или дерево баньян, *Ficus indicus,* символизирует индуизм, который протягивает свои ветви во все стороны, питается от многих корней, создает много тени и вырастает из одного большого ствола. Шива в ипостаси Безмолвного Мудреца сидит под этим деревом. Аум.

त्रिपुण्ड्र

Трипундра — важный шиваитский символ в форме трех полос белого *вибхути* на лбу. Этот священный пепел обозначает чистоту и сгорание *анавы, кармы* и *майи. Винду,* или точка на месте третьего глаза, ускоряет погружение внутрь себя. Аум.

नटराज

Натараджа — это Шива в качестве «Царя Танца». Изваянный из камня или отлитый из бронзы, Его *ананда-тандава,* неистовый танец блаженства, создает и уничтожает космос в горящем круге, обозначающем сознание. Аум.

மயில்

Маюра, или павлин, — *вахана* (ездовое животное) Господа Муругана. Он быстр и прекрасен, как сам Карттикейя. Гордый образ танцующего павлина символизирует религию во всем ее великолепии. Пронзительный крик павлина предупреждает о надвигающейся беде. Аум.

नन्दि

Нанди — вахана Господа Шивы. Этот огромный белый бык с черным хвостом, чье имя означает «счастливый», послушное животное, преклонившее колени у стоп Шивы, — символ преданности, чистой радости и силы *шайва-дхармы.* Аум.

बिल्व

Бильва (баэль) — это дерево *Aegle marmelos.* Его плоды, цветы и листья священны для Шивы, который есть вершина освобождения. Сажать деревья *бильвы* вокруг дома или вокруг храма — это акт освящения, равный поклонению *Лингаму* с подношением листьев *бильвы* и воды. Аум.

पद्म

Падма — это цветок лотоса, *Nelumbo nucifera,* совершенство красоты, связанное с божествами и с *чакрами,* особенно с тысячелепестковой *сахасрарой.* Укорененный в грязи цветок лотоса есть обещание чистоты и раскрытия. Аум.

स्वस्तिक

Свастика — символ благоприятствования и удачи. Само слово буквально означает «это хорошо». Прямоугольные линии этого древнего солнечного знака означают, что Божественность постигается не прямо — с помощью интуиции, а не с помощью интеллекта. Аум.

महाकाल

Махакала, Великое Время, главенствует над золотой аркой творения. Пожирающий мгновения и эоны, свирепый ликом, Он — Время за пределами времени, напоминающее о бренности мира, о том, что грех и страдания проходят. Аум.

अंकुश

Анкуша, стрекало, которое держит Господь Ганеша в правой руке, используется для устранения препятствий с пути *дхармы.* Это — сила, посредством которой все неправедное отметается от нас, это — острие, которое заставляет нерадивых двигаться вперед. Аум.

अञ्जलि

Анджали, жест двух рук, соединенных у сердца, означает «почтение». Это наше индуистское приветствие — объединение, собирание вместе материи и духа, «я», встречающее «Я» во всем. Аум.

गो

Го, корова, — символ земли, вечно дающая, ничего не требующая кормилица. Для индуиста все животные священны, и это почтение к жизни выражается у нас в любви к корове.

மாங்கோலம்

Манголам — приятный для глаза узор — напоминает плод манго и связан с Господом Ганешей. Манго — самые сладкие плоды, символизирующие благоприятствование и счастливое исполнение законных мирских желаний. Аум.

षट्कोण

Шаткона, шестиугольная звезда, — это два пересекающихся треугольника: верхний обозначает Шиву, *пурушу* и огонь, нижний — Шакти, *пракрити* и воду. Их союз рождает Санаткумару, Чье священное число — шесть. Аум.

मूषिक

Мушика — это мышь, несущая Господа Ганешу, традиционно связываемая с изобилием в семейной жизни. Прячущаяся под покровом темноты, редко видимая, но всегда занятая работой, *мушика* подобна невидимой милости Бога в наших жизнях. Аум.

கொன்றை

Цветок *конрай* («золотой ливень») — символ сладостной милости Шивы в нашей жизни. Связанное с Его святынями и храмами по всей Индии, растение *Cassia fistula* прославляется в бесчисленных гимнах «Тирумурая». Аум.

होमकुण्ड

Хома-кунда, огненный алтарь, — символ древних ведических ритуалов. Мы приносим жертву богам через элемент огня, обозначающий божественное сознание. Индуистские таинства становятся особенно торжественными перед огнем *хомы.* Аум.

घण्टा

Гханта — это колокольчик, используемый в ритуале *пуджи,* задействующем все органы чувств, включая слух. Его звон призывает богов, стимулирует внутреннее слышание и напоминает нам о том, что, как и звук, мир можно воспринимать, но нельзя им обладать. Аум.

गोपुर

Гопура — это ворота в виде каменной башни, через которые паломники входят в южноиндийский храм. Богато украшенные сотнями скульптур божеств, их ярусы символизируют различные планы, или уровни, бытия. Аум.

कलश

Калаша, горшок с кокосовым орехом, обложенным пятью листьями манго, используется в *пудже* как символ Бога или Господа Ганеши. Разбивая орех перед Его алтарем, мы как бы разбиваем свое эго, чтобы обнаружить внутри сладкий плод. Аум.

குத்துவிளக்கு

Куттувилакку, масляная лампа на подставке, символизирует рассеяние невежества и пробуждение божественного света внутри нас. Ее мягкий свет освещает храм или алтарную комнату, сохраняя чистую и безмятежную атмосферу. Аум.

कमण्डलु

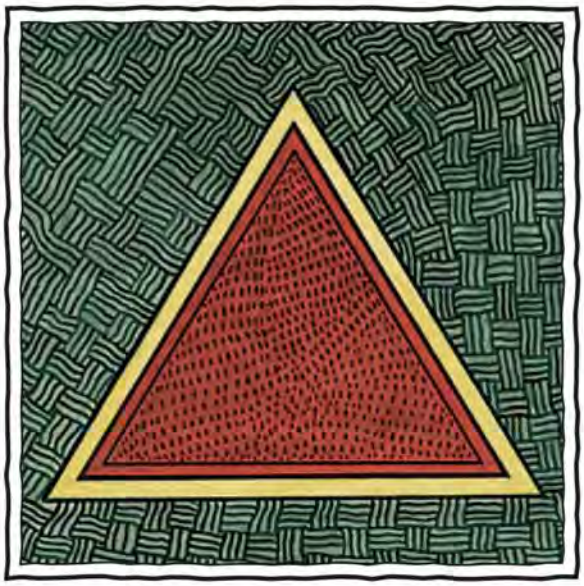
Камандалу, сосуд с водой, — принадлежность индуистского монаха. Он символизирует простую самодостаточную жизнь, свободу от мирских забот, постоянную *садхану* и *тапас* и обет искать Бога повсюду. Аум.

திருவடி

Тирувади (шри-падука), священные сандалии, которые носят святые, мудрецы и *садгуру,* символизируют священные стопы наставника, являющиеся источником его милости. Простершись перед ним, мы смиренно дотрагиваемся до его стоп, чтобы освободиться от мирских забот. Аум.

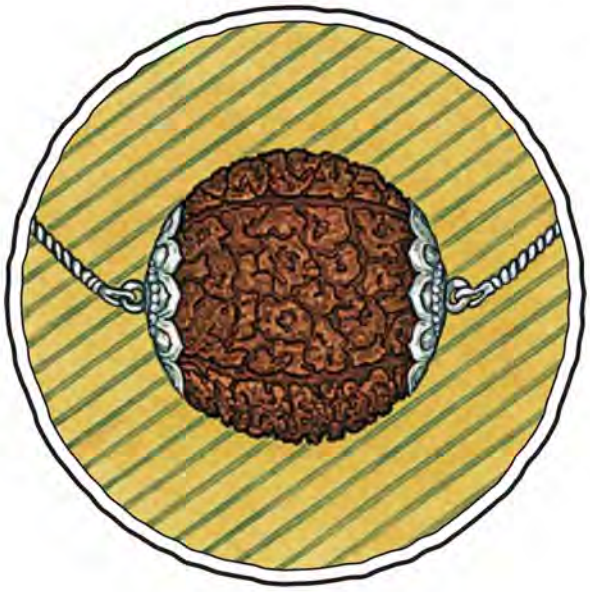
त्रिकोण

Трикона, треугольник, является одним из символов Бога Шивы и, как и *Шивалингам,* указывает на Его Абсолютное Бытие. *Трикона* также представляет элемент огня и изображает процесс духовного восхождения и освобождения, о котором говорится в писаниях. Аум.



சேவல்

Севаль — это благородный красный петушок, который возвещает о каждом рассвете, призывая всех проснуться и встать. Он является символом неизбежности и близости духовного раскрытия и мудрости. Как боевой петух, он украшает флаг Господа Сканды. Аум.

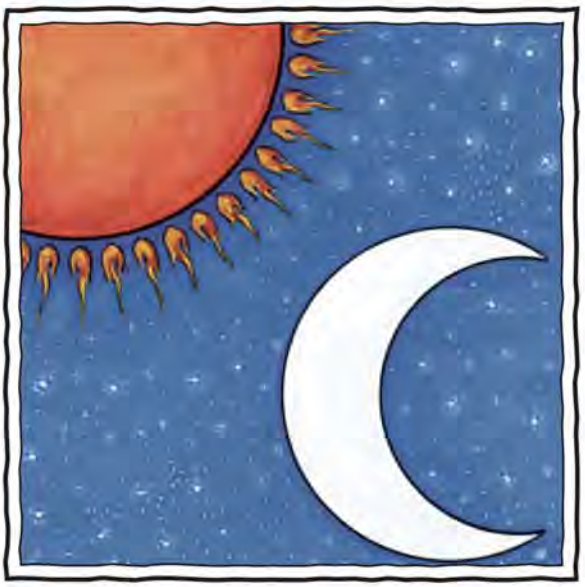


रुद्राक्ष

Зерна *рудракши, Eleocarpus ganitrus,* восхваляются как слезы сострадания, пролитые Шивой при виде человеческих мучений. Шиваиты носят их как символ любви Бога, воспевая на каждой бусине «Аум Намах Шивайя».

चन्द्र सूर्य

Чандра — это Луна, повелитель водных приливов, а также эмоций, и место испытания перевоплощающихся душ. *Сурья* — это Солнце, повелитель интеллекта, источник истины. Один из них — *пингала,* он светит днем. Другой — *ида,* он сияет в ночи. Аум.



வேல்

Вель, священное копье, — символ покровительствующей мощи Муругана, нашего помощника в трудностях. Его острие, символизирующее духовное различение, проницательность и знание, должно быть широким, острым и всепроникающим. Аум.

त्रिशूल

Тришула, трезубец Шивы, носимый гималайскими *йогами,* — это царский скипетр *шайва-дхармы.* Его зубцы символизируют желание, действие и мудрость; *иду, пингалу* и *сушумну;* а также *гуны — саттву, раджас* и *тамас.* Аум.

नाग

Нага, кобра, является символом энергии *кундалини,* которая спит, свернувшись кольцами, внутри человека. Этот символ вдохновляет ищущего победить свои ошибки и страдания, подняв змеиную силу вверх, к Богореализации. Аум.

ध्वज

Дхваджа, оранжевый флаг, развевающийся над храмами и праздничными процессиями, является символом победы и как бы провозглашает: «*Санатана Дхарма* да восторжествует!» Цвет флага напоминает о дарующем жизнь солнечном жаре. Аум.

कालचक्र

Калачакра, или колесо времени, символизирует совершенное мироздание, а также циклы бытия. Время и пространство тесно переплетаются, как спицы в колесе. Восемь спиц обозначают восемь сторон света, каждая из которых обладает особым качеством и управляется особым божеством. Аум.

शिवलिङ्ग

Шивалингам — древний символ Бога. Этот овальный камень с его «бесформенной формой» обозначает Парашиву — Того, Кого невозможно описать или изобразить. *Йони*, пьедестал для камня, представляет Парашакти, проявленную Силу Шивы. Аум.

मोदक

Модака, круглые, размером с лимон сладкие шарики из риса, кокоса, сахара и специй, — лучшее подношение Ганеше. Эзотерически соответствует *сиддхи* («достижению») и чистой радости. Аум.

पाश

Паша — петля, символизирующая тройственные узы души — *анаву*, *карму* и *майю*. *Паша* — это очень важная сила: путы, при помощи которых Бог (Пати, представляемый в виде пастуха) удерживает души (*пашу*, или коров) на пути к Истине. Аум.

हंस

Хамса, *вахана* (ездовое животное) Брахмы, — это лебедь (точнее, дикий гусь *Aser indicus*), благородный символ души и отреченного адепта, или Парамахамсы, воспарившего высоко над мирским и устремленного прямо к цели. Аум.

Chitrāṇi

चित्राणि

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Таблицы

Писания и опыт общения с великими душами научили меня тому что в мире нет несовершенства. Бесконечный Бог поразителен для конечной Вселенной. Какой удивительный и прекрасный мир! Этот мир полон святости и тайны. Святое — тайно. Тайное — свято.

«*Слова нашего Учителя*».

На следующих страницах приводятся три таблицы. Первая таблица показывает индуистскую космологию и взаимосвязь между различными разделами и категориями проявления и телами, оболочками, *чакрами* и состояниями сознания души. Высшее сознание, или тончайший уровень проявления, находится в таблице вверху, а низший, или самый грубый, уровень — внизу. Изучая таблицу, важно помнить, что каждый уровень включает в себя все те уровни, что над ним. Так, элемент земли, самый грубый или внешний аспект проявления, содержит в себе все *таттвы*, которые находятся над ним в таблице. Они составляют его внутреннюю структуру. Подобным образом, душа, облеченная физическим телом, также имеет все оболочки, указанные над ней, — *праническую*, инстинктивно-интеллектуальную, познающую и причинную.

Вот краткое описание основных частей космологической таблицы.

***Локи* (3 мира и 14 планов):** 14 уровней-*лок* — это классическое, традиционное подразделение сознания. Более простая разбивка, показанная в первой колонке, — это три *локи*: причинная, тонкая и грубая. 14 *лок* прямо соответствуют *чакрам*, центрам психической силы внутри тонких тел души, также перечисленным во второй колонке. 14 *чакр* являются «дверями» внутри человека к каждому из 14 планов.

***Калы* (5 сфер):** В центральной части таблицы перечислены пять *кал*, которые являются широкими подразделениями сознания, или «измерениями» ума. Обратите внимание, что в этой же колонке перечислены пять состояний ума: сверхсознательное, подсверхсознательное, сознательное, подсознательное и подподсознательное.

***Таттвы* (36 элементов, или стадий эволюции):** 36 *таттв*, перечисленных справа от *кал*, являются основными «кирпичиками» мироздания, всё более грубыми стадиями эволюции сознания. Они делятся на три группы, что отражено в таблице.

***Коши* и *шариры* (3 тела и 5 оболочек):** Оболочки или тела души даны в двух правых колонках. Обратите внимание, что они соответствуют мирам и планам в левой части таблицы.

Во второй таблице перечисляются 14 *чакр* и их атрибуты, а в третьей дается полный список всех 36 *таттв*. Более подробную информацию по *таттвам* можно найти в Словаре.

Ведическая и агамическая космология

3 МИРА	14 ПЛАНОВ (ЛОКА)	ЧАКРЫ	5 СФЕР (КАЛĀ)
ТРЕТИЙ МИР **Шивалока**, план Бога и богов, или караналока, причинный план	7. САТЬЯЛОКА, «план реальности», иначе Брахмалока; ***сахасрара-чакра***	САХАСРАРА	5. ШАНТЬЯТИТАКАЛА Шивананда, сверхсознание, расширяющееся в бесконечное внутреннее пространство
	6. ТАПОЛОКА, «план аскезы»; ***аджня-чакра***	АДЖНЯ	4. ШАНТИКАЛА *карана-читта*, сверхсознательные формы из внутренних звуков и цветов
	5. ДЖАНАЛОКА, «созидательный план»; ***вишуддха-чакра***	ВИШУДДХА	• Освобожденные души
ВТОРОЙ МИР **Антарлока**, тонкий, или астральный план	4. МАХАРЛОКА, «план величия»; также называется Дэвалокой, «ангельским миром»; ***анахата-чакра***	АНАХАТА	• Связанные души 3. ВИДЬЯКАЛА *анукарана-читта* · подсверхсознательное осознание форм в их тотальности в последовательных состояниях проявления · подсверхсознательное познание взаимосвязанных сил духовных и магнетических энергий
ЦИКЛ РЕИНКАРНАЦИЙ Сансара	3. СВАРЛОКА, «небесный план»; ***манипура-чакра***	МАНИПУРА	2. ПРАТИШТХАКАЛА *буддхи-читта* и *манас-читта*, сфера интеллекта и инстинкта
	2. БХУВАРЛОКА, «план атмосферы»; ***свадхиштхана-чакра*** — питрилока, «мир предков»	СВАДХИШТХАНА	
	ПРЕТАЛОКА, «мир усопших», привязанных к земле душ. Астральный двойник бхурлоки		1. НИВРИТТИКАЛА *джаграт-читта, самскара-читта* и *васана-читта* — сознательный, подсознательный и подподсознательный ум, взаимные магнетические связи между людьми, а также между людьми и их вещами
ПЕРВЫЙ МИР **Бхурлока**	1. БХУРЛОКА, «земной план»; ***муладхара-чакра***	МУЛАДХАРА	
Нижний мир антарлоки: **НАРАКА**	НАРАКАЛОКА (7 адских планов низшего сознания): 1) Пут (*атала-чакра*), 2) Авичи (*витала-чакра*), 3) Самхата (*сутала-чакра*), 4) Тамисра (*талатала-чакра*), 5) Риджиша (*расатала-чакра*), 6) Кудмала (*махатала-чакра*), 7) Какола (*патала-чакра*)		

ВЫСШИЙ АСТРАЛ — ДЭВАЛОКА
СРЕДНИЙ АСТРАЛ — СВАРЛОКА, ПИТРИЛОКА
НИЗШИЙ АСТРАЛ — ПРЕТАЛОКА
СУБАСТРАЛ — ПРЕТАЛОКА

Внутренняя и внешняя Вселенная

Парашива (*ататтва*, «за пределами существования») 36 СТАДИЙ ЭВОЛЮЦИИ (ТАТТВА)	3 ТЕЛА (ШАРИРА)	5 ОБОЛОЧЕК (КОША)
ШУДДХА-МАЙЯ: ЧИСТАЯ ДУХОВНАЯ ЭНЕРГИЯ 1) *Шива-таттва:* Парашакти-*нада*, Саччидананда, чистое сознание 2) *Шакти-таттва:* Парамешвара-*бинду*, Личностный Бог		***вишваграса:*** конечное растворение *анандамайя-коши* в Парамешваре
3) *Садашива-таттва:* энергия откровения 4) *Ишвара-таттва:* энергия сокрытия 5) *Шуддхавидья-таттва: дхарма*, чистое знание, энергии растворения, сохранения и сотворения — Рудра, Вишну и Брахма	ТЕЛО ДУШИ: КАРАНА-ШАРИРА «причинное тело», или АНАНДАМАЙЯ-КОША, «оболочка блаженства», — тело души, также называемое актиническим причинным телом	
ШУДДХА-АШУДДХА-МАЙЯ: ДУХОВНО-МАГНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 6) *майя-таттва:* магическая энергия 7) *ка́ла-таттва:* время 8) *нияти-таттва:* карма 9) *кала́-таттва:* созидательность, способность 10) *видья-таттва:* знание 11) *рага-таттва:* привязанность, желание 12) *пуруша-таттва:* «укутанная» душа	ТОНКОЕ АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО: СУКШМА-ШАРИРА, «тонкое тело», иначе астральное тело, виджнянамайя-коша, «оболочка познания», ментальная или актинодическая причинная оболочка	ВИДЖНЯНА-МАЙЯ-КОША «оболочка познания», ментальная или актинодическая причинная оболочка
АШУДДХА-МАЙЯ: ГРУБО-МАГНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 13) *пракрити-таттва:* первичная природа 14-16) *антахкарана:* ментальные способности 17-21) *джнянендрии:* органы восприятия 22-26) *кармендрии:* органы действия 27-31) *танматры:* элементы восприятия 32-35) *акаша-таттва* (эфир), *вайю-таттва* (воздух), *теджас-таттва* (огонь), *апас-таттва* (вода)		МАНОМАЙЯ-КОША, интеллектуальная (одическая причинная) и инстинктивная (одическая астральная) оболочки
		ПРАНАМАЙЯ-КОША, «оболочка жизненности», оживляющая физическое тело
36) *притхиви-таттва:* земля	ГРУБОЕ АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО: СТХУЛА-ШАРИРА, «грубое тело», или АННАМАЙЯ-КОША, «оболочка из пищи», — физическое или одическое тело	

Чакры — это центры силы и сознания, расположенные во внутренних телах человека. В физическом теле им соответствуют определенные нервные сплетения и эндокринные железы. Семь главных *чакр* можно *психически* увидеть как многоцветные многолепестковые лотосы или колеса, расположенные вдоль позвоночного столба. Семь низших чакр увидеть очень трудно, и они находятся ниже позвоночника.

7. Sahasrāra (Сахасрара)

6. Ājña (Аджня)

5. Viśuddha (Вишуддха)

4. Anāhata (Анахата)

3. Maṇipūra (Манипура)

2. Svādhishṭāna (Свадхиштхана)

1. Mūlādhāra (Муладхара)

-1. Atala (Атала)

-2. Vitala (Витала)

-3. Sutala (Сутала)

-4. Talātala (Талатала)

-5. Rasātala (Расатала)

-6. Mahātala (Махатала)

-7. Pātāla (Патала)

Высшие семь чакр

Тончайшие из *чакр* располагаются над коронной *чакрой* (макушка головы) и внутри нее. В буддийской литературе упоминаются 32 высшие чакры. Агамическая индуистская традиция выделяет семь уровней тонких измерений *Паранады* — первой *таттвы* и высочайшего слоя звука. Это *вьяпини, вйоманга, ананта, анатха, анашрита, самана* и *унмана.* Высшие *чакры* переживаются немногими избранными как конгломерат духовных нервных потоков-*нади.* Их можно стимулировать и развивать посредством различного рода опыта *самадхи,* и тогда они медленно опускаются в ментальное и астральное тела, вызывая необратимую трансформацию всего существа.

7. Сахасрара (**«Тысяча лепестков»**). Просветление, Богоподобие. Духовная вершина, пик света, энергии и сознания. Откровение *Ахам Брахмасми* — «Я Есмь То». Здесь освобожденные души пребывают в союзе с Богом.

6. Аджня (**«Власть»**). Божественное зрение. Здесь пребывают сенситивы и ясновидящие, имеющие доступ ко многим уровням сверхсознания и внутренним мирам света.

5. Вишуддха (**«Чистота»**). Божественная любовь. Место безграничной любви, видения всех душ как братьев и сестер и всех вещей как священных. Здесь обитают неэгоистичные души, великие художники и поэты-мистики.

4. Анахата (**«Незапятнанность»**). Прямое познание. Достигшие этого мира, легко проникающие взглядом вглубь любого знания и действия, — наставники человечества, советники, учителя и специалисты по решению всех проблем.

3. Манипура (**«Город драгоценностей»**). Сила воли. Живущие в этом центре энергии, дисциплины и работоспособности заслуженные люди удивительно выносливы как на физическом уровне, так и на ментальном.

2. Свадхиштхана (**«Собственное место»**). Рассудок. Здесь обитель интеллекта. Через этот центр логики и анализа работают образо-

ванные люди. Великие умы чувствуют себя здесь как дома. Тут жилище *пандита* и прибежище прагматика.

1. Муладхара («Основа»). Память, время, пространство. Обитель памяти, основание всякого человеческого знания, этот центр также служит базой таких наших фундаментальных инстинктов, как выживание и продление рода.

Семь чакр под муладхарой

1. Атала («Бездна»). Страх и похоть. Когда осознание опускается ниже *муладхары* в область страха, нерешительность ограничивает амбиции, а развратный образ жизни истощает праническую оболочку.

2. Витала («Пропасть потерянных»). Бурный гнев. Когда осознание входит в этот очаг инстинктивного огня и начинает обжигать других, ауру пронизывают темные красно-черные выспышки.

3. Сутала («Большая пропасть). Мстительная ревность. Ум кипит завистью к другим и озабочен тем, чем человек не является. Так возбуждается злая воля.

4. Талатала («Ниже уровня дна»). Постоянное заблуждение. Естественные радости заменяются извращениями. Негативные *кармы* загромождают и сужают поток осознания. Рассудок искажается.

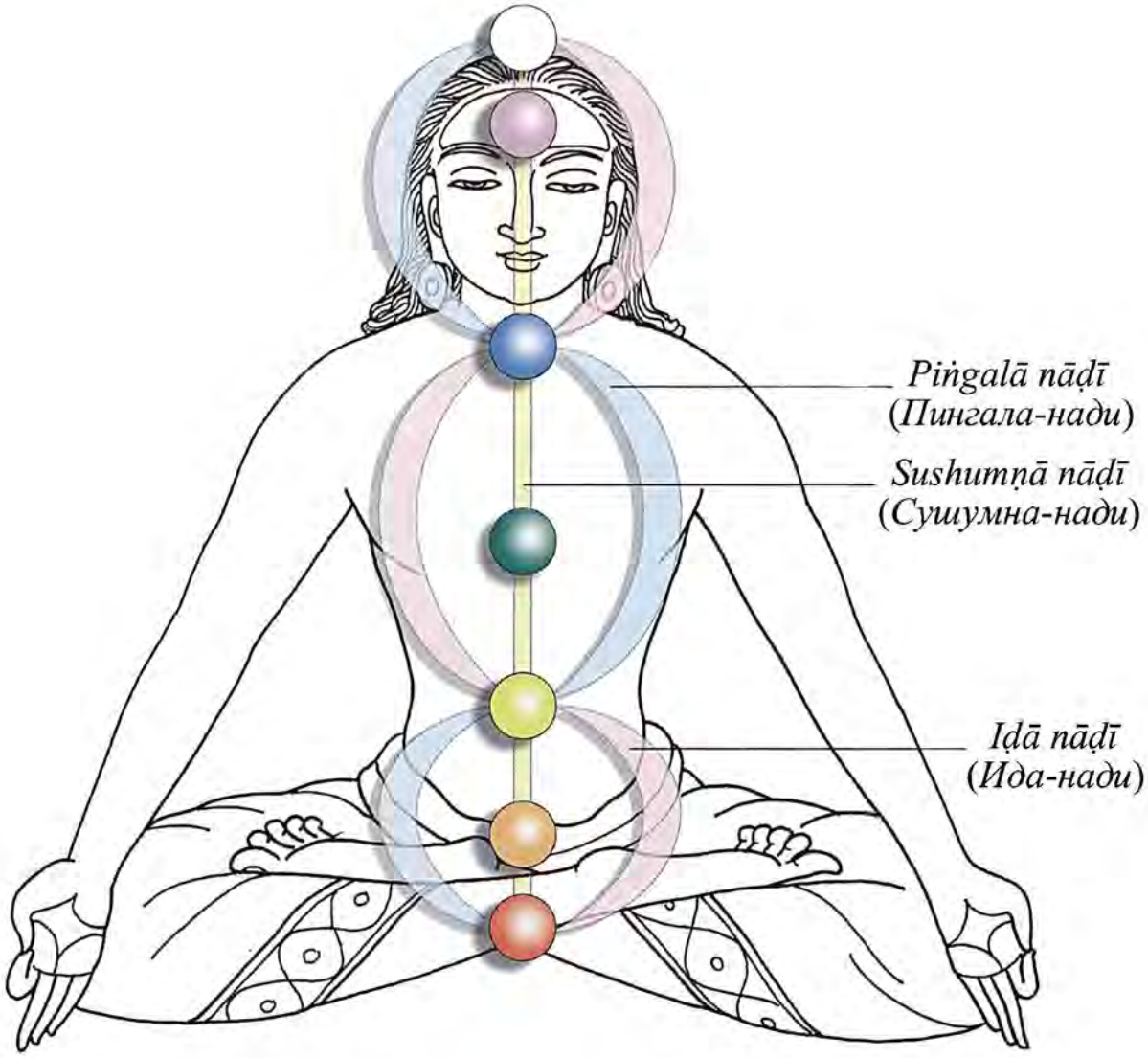
5. Расатала («Пропасть влаги»). Эгоизм. Завеса лишающих свободы понятий «я» и «мое» гасит природный инстинкт заботы о других. Все делается лишь для личного блага.

6. Махатала («Большая пропасть»). Отсутствие сострадания. Торжествует слепота к высшим побуждениям. Человеку чужды чувство вины, угрызения совести, даже сам страх. Преступление как образ жизни.

7. Патала («Пропасть зла»). Злоба и склонность к убийству. Ад, в котором ненавидят, мучают, убивают для развлечения, без малейшего раскаяния. Рассудок почти не достигает этой сферы.

Ида, пингала и сушумна

На этом рисунке показаны три главные *нади*: *ида, пингала* и *сушумна*. Это психические нервные каналы, через которые течет *прана* от своего центрального источника, Шивы. *Ида* и *пингала* обвивают позвоночник несколько раз. Они начинаются в *муладхара-чакре*, пересекаются в *чакрах манипура* и *вишуддха* и встречаются в *сахасраре*. *Ида-нади*, розовая и женская по природе, — канал физическо-эмоциональной энергии. Она течет вниз и заканчивается на левой стороне тела. *Пингала-нади*, голубая и мужская по природе, — канал интеллектуально-ментальной энергии. Она течет вверх и заканчивается на правой стороне тела. *Сушумна*, главный нервный канал, — бледно-желтая. Она проходит через весь позвоночник от *муладхара-чакры* в его основании до *сахасрары* на макушке головы. Это канал *кундалини*. *Йоги* пробуждают энергию кундалини, спящую в *муладхаре*, и принуждают ее пройти этот канал снизу доверху, пересекая каждую *чакру* и входя в итоге в *сахасрару*.



Двадцать одна чакра

Высшие семь чакр: Тончайшие из 21 *чакры* располагаются над коронной чакрой (макушка головы) и внутри нее. Агамическая индуистская традиция выделяет семь уровней *Паранады* — первой *таттвы* и высочайшего слоя звука. Это: *вьяпини, вйоманга, анан-*

Название	Место-положение	Качество	Орган действия	Эндо-кринная железа	Цвет, металл	
7) *Сахасрара*	Макушка головы — гипофиз	Просвет-ленность		Гипофиз	Золотой, золото	
6) *Аджня*	Третий глаз — пещеристое сплетение	Духовное видение		Шишко-видная	Голубой	
5) *Вишуддха*	Горло — гортань	Божест-венная любовь	Рот	Щитовидная, паращито-видные	Дымчато-фиолетовый, ртуть	
4) *Анахата*	Сердце — сердечное сплетение	Прямое познание	Руки	Вилочковая	Дымчато-зеленый, медь	
3) *Манипура*	Диафрагма — солнечное сплетение	Сила воли	Ноги	Поджелу-дочная	Янтарно-желтый, железо	
2) *Свадхи-штхана*	Живот — подчеревное сплетение	Рассудок	Гениталии	Яичники, яички	Оранжевый, олово	
1) *Муладхара*	Основание поз-воночника — крестцовое сплетение	Память, время, прост-ранство	Анус	Надпочеч-ники	Красный	
1) *Атала*	Тазобедренные суставы	Страх и похоть				
2) *Витала*	Бедра	Бурный гнев				
3) *Сутала*	Колени	Мстительная ревность				
4) *Талатала*	Голени	Постоянное заблуждение				
5) *Расатала*	Лодыжки	Эгоизм				
6) *Махатала*	Ступни	Отсутствие сострадания				
7) *Патала*	Подошвы ступней	Злоба и склонность к убийству				

Центры силы сознания

та, анатха, анаширита, самана и *унмана*, переживаемые немногими избранными как конгломерат духовных нервных потоков-*нади*. Их можно стимулировать и развивать посредством различного рода опыта *самадхи*.

	Божество, Шакти	Средство передвижения	План бытия	Планета	Элемент, чувство	Лепестков	Слог*
	Шива, Нирвана-шакти		Сатьялока	Нептун	Шунья (пустота)	1008	
	Ардхана-ришвара, Хакини	Лебедь	Таполока	Уран	Махататтва	2	АУМ
	Садашива, Шакини	Павлин	Джаналока	Сатурн	Эфир, слух	16	ХАМ, ЙА
	Ишвара, Какини	Олень	Махарлока	Юпитер	Воздух, осязание	12	ЙАМ, ВА
	Махарудра, Лакини	Баран	Сварлока	Марс	Огонь, зрение	10	РАМ, ШИ
	Вишну, Шакини	Крокодил	Бхуварлока	Венера	Вода, вкус	6	ВАМ, МА
	Ганеша и Брахма, Дакини	Слон	Бхурлока	Меркурий	Земля, обоняние	4	ЛАМ, НА
			Пут				
			Авичи				
			Самхата				
			Тамисра				
			Риджиша				
			Кудмала				
			Какола				

*Первый звук в колонке «Слог» — это *биджа-мантра*, связываемая с данной *чакрой*. Второй звук — это связываемый с той же *чакрой* слог *Паньчакшара-мантры*.

36 таттв: качества существования

Ататтва: Парашива (Шивалинга, Абсолютная Реальность) по ту сторону всех качеств

5 ШУДДХА-ТАТТВ
Актиническая (чисто духовная) энергия

1) *Шива-таттва:* Парашакти-нада (Саччидананда, чистое сознание)
2) *Шакти-таттва:* Парамешвара-бинду (Натараджа, Личностный Бог), энергия, свет и любовь
3) *Садашива-таттва:* энергия откровения (Садашива)
4) *Ишвара-таттва:* энергия сокрытия (Махешвара)
5) *Шуддхавидья-таттва: дхарма,* чистое знание, энергии растворения (Рудра), сохранения (Вишну) и сотворения (Брахма)

7 ШУДДХА-АШУДДХА-ТАТТВ:
Актинодическая (духовно-магнетическая) энергия

6) *майя-таттва:* магическая энергия
7) *ка́ла-таттва:* время
8) *нияти-таттва: карма*
9) *кала́-таттва:* созидательность, способность
10) *видья-таттва:* знание
11) *рага-таттва:* привязанность, желание
12) *пуруша-таттва:* душа, «укутанная» верхними пятью *таттвами*

АШУДДХА-ТАТТВЫ
Одическая (грубо-магнетическая) энергия

13) *пракрити-таттва:* первичная природа
14) *буддхи-таттва:* интеллект
15) *ахамкара-таттва:* внешнее эго
16) *манас-таттва:* инстинктивный ум
17) *шротра-таттва:* слух (уши)
18) *твак-таттва:* осязание (кожа)
19) *чакшус-таттва:* зрение (глаза)
20) *расана-таттва:* вкус (язык)
21) *гхрана-таттва:* обоняние (нос)
22) *вак-таттва:* речь (голос)
23) *пани-таттва:* хватание (руки)
24) *пада-таттва:* ходьба (ноги)
25) *пайю-таттва:* выделение (анус)
26) *упастха-таттва:* порождение (гениталии)
27) *шабда-таттва:* звук
28) *спарша-таттва:* ощущение
29) *рупа-таттва:* форма
30) *раса-таттва:* вкус
31) *гандха-таттва:* запах
32) *акаша-таттва:* эфир
33) *вайю-таттва:* воздух
34) *теджас-таттва:* огонь
35) *апас-таттва:* вода
36) *притхиви-таттва:* земля

Заключение

Самапанам

समापनम्

Ничто не приходит. Ничто не уходит. Вы и я — вечно одно. Оставайтесь в безмолвии и знайте внутреннее «Я». Вы не найдете его в книгах. Вы найдете его глубоко внутри себя — так говорил мой *садгуру*. Поэтому «Танец с Шивой» — лишь дорожный указатель. Это карта, по которой можно сверить направление пути. И это пять месяцев ежедневной *садханы*: читать по одной *шлоке* в день, перед отходом ко сну, чтобы разрушить старые подсознательные шаблоны памяти в базовом субъективном уме и стать совершенно новым «собой». Мудрость Вед станет вашей, когда старые *самскары* перестанут бороться с новыми. Старые впечатления о том, как вы были воспитаны, кого и что вас приучили любить или не любить, будут стерты вечной мудростью Вед и Агам, представленной в этих ежедневных уроках. Все это даст вам новую жизнь и новую надежду. Вы получите утешение, удовлетворенность и глубокое, внутреннее, постоянно растущее знание о сотворении этой Вселенной, ее сохранении и растворении. Вы увидите, что вы и в самом деле — центр Вселенной, что ваше истинное «Я» есть бесконечный Всевышний Парашива. Имея перед собой такую цель, вы будете настойчиво отрабатывать пути прошлого, живя в вечном настоящем и очень разборчиво создавая новые пути для будущего. Танцуя с Шивой от жизни к жизни, живя с Шивой от жизни к жизни и медленно сливаясь с Шивой, вы сами изнутри себя осуществите то, что провозглашали *риши*, пророки Вед, древнейших писаний нашей планеты. Вам самим предстоит найти путь радостных открытий и пройти по нему — по пути, который пройден всеми познавшими Бога. **Аум Намах Шивайя!**

Атхарваведа (*Мундака-упанишада* 2.1.4) говорит нам:

> *Огонь — Его голова, Луна и Солнце — Его глаза, пространство — Его уши, Веды — Его речь, ветер — Его дыхание, Вселенная — Его сердце. Из Его стоп происходит Земля. Воистину Он есть внутреннее «Я» всех существ.*

Словарь

Шабда Коша

शब्दकोशः

A

аборт. Искусственное прерывание беременности. С древнейших времен индуистская традиция и писания осуждают эту практику и считают аборт допустимым лишь в случае необходимости спасти жизнь матери. Аборт воспринимается как действие, противное законам *риты* и *ахимсы*. Индуистский мистицизм учит, что зародыш — живое, сознательное существо, нуждающееся в защите (*Ригведа*, 7.36.9). *Каушитаки-упанишада* (3.1) описывает аборт как равный убийству собственных родителей. *Атхарваведа* (6.113.2) упоминает *брунагхни*, убийцу зародыша, в числе величайших грешников. *Гаутама-дхармашастра* (3.3.9) считает причастных к убийству зародыша утратившими свою кастовую принадлежность. Аюрведический медицинский трактат *Сушрута-самхита* допускает аборт лишь в случае возникновения серьезных осложнений в процессе беременности, предписывая сначала предпринять попытки спасти жизнь и матери, и плода.

Абсолют (санскр. *Брахман, Ануттара, Парашива* и др). Наивысшая Реальность, непроявленный, неизменный и трансцендентный Парашива. Это глубинная Самость Бога, Душа человеческой души, подлинное Абсолютное Бытие. Важная характеристика Бога Шивы в трех Его совершенствах: *Парашива, Парашакти* и *Парамешвара*, как несотворенного, неизменного и невовлеченного в процесс эволюции. См.: *Брахман, Парамешвара, Парашива, Парашакти.*

абхайя. «Бесстрашие». Одна из основных добродетелей. «Бесстрашие — плод полной Самореализации, состоящей в восстановлении чувства недвойственности» (*Брихадараньяка-упанишада*, 1.4.2). Также название соответствующей *мудры* (положения рук), в которой пальцы правой руки подняты вверх, а ладонь обращена вперед. В индуистской иконографии божества и учителя нередко изображаются с *абхайя-мудрой*. См.: *мудра, мурти.*

абхаса. «Излучение; манифестация; эманация». Способ, которым Шива творит мир и его обитателей из Самого Себя. Учение об эманации является центральной концепцией монистических школ (особенно кашмирского шиваизма). См.: *эманация, таттва.*

абхишека. «Окропление; помазание; возлияние». 1) Ритуальное омовение образа или символа (например, *Лингама*) Божества водой, молоком, медом, *гхи*, розовой водой и т. п. Специальная форма *пуджи*, предписанная *Агамами*. Также совершается при инаугурации духовных и политических правителей и как благословляющий обряд в целом. 2) В тантрических школах означает также сакральный акт передачи благодатной энергии (*шактипата*) в процессе посвящения. См.: *пуджа, дикша, шактипат.*

Абхинавагупта (ок. 950–1015). Кашмирский шиваитский *гуру*, ученый и посвященный в линии *Васугупты*. Из его философских трудов два — *Пратьябхиджня-вимаршини* и *Тантра-*

лока — являются фундаментальными для кашмирского шиваизма. Абхинавагупта, который был также авторитетным теоретиком поэзии, танца, драмы и классической музыки, по преданию, исчез, зайдя в пещеру близ Мангама вместе с 1200 учениками. См.: *кашмирский шиваизм.*

Авантиварман. Кашмирский царь, живший в 855 — 883 гг., во время правления которого кашмирский шиваизм достиг расцвета. Современником Авантивармана был философ-мистик Каллата, один из величайших представителей кашмирской шиваитской традиции.

аварана. «Щит; покров». Одно из основных понятий философии *вирашайвов* (приверженцев *вира*-шиваизма) и некоторых тантрических школ. См.: *вирашиваизм, ашта-аварана.*

аватара. Бог, родившийся в человеческом (или животном) теле. Одна из центральных концепций *шактизма, смартизма* и *вишнуизма.*

Августин. Один из «отцов церкви». Христианский епископ и теолог, живший в 354 — 430 гг. Весьма почитаемый католической церковью святой.

авидья. «Неведение; заблуждение». Ложное понимание природы реальности. Ошибочное восприятие временного и преходящего как вечносуществующего, а вечносуществующего — как непостоянного.

Агама. «Пришедшее [знание]». Огромное собрание санскритских писаний, которые, вместе с Ведами, почитаются как *шрути* (откровенное писание). Датировать их сложно. Они были частью древнейшей устной традиции, которую эксперты считают современной самым старым частям Вед (5 — 6 тыс. лет до н. э.). Агамы — первоисточники и высший авторитет в вопросах ритуала, *йоги* и устройства храмов. Каждая из основных деноминаций индуизма — *шиваизм, вишнуизм* и *шактизм* — имеет свои собственные тексты Агам. *Смарты* признают Агамы, но не обязательно следуют им и полагаются в основном на тексты *смрити.* Веды и Агамы представляют собой два взаимодополняющих, сообщающихся потока индуистской традиции, которые проявляются, в частности, как философии соответственно *веданты* и *сиддханты.* Различие между *ведантой* и *сиддхантой* традиционно описывается следующим образом. В то время как Веды изображают человека, стремящегося к Богу, Агамы придерживаются перспективы Бога, стремящегося помочь человеку. Если Веды произносятся мудрецами-*риши,* то в текстах Агам истина излагается устами Бога или Богини. См.: *Шайва-агамы, шрути.*

Агастья. Один из 18 прославленных шиваитских *сиддхов* (адептов), признанный также первым грамматиком тамильского языка. По преданию, переселился на юг из Северной Индии. Его имя встречается в *Махабхарате, Рамаяне* и *Пуранах* и было известно даже древним индонезийцам. См.: *сиддха.*

Агни. «Огонь». Ведическое божество огня, призываемое через ритуалы *яджни, агникараки, агнихотры, хомы* и *хаваны.* Бог Агни — посланец богов и посредник между ними и людьми, принимающий и доносящий молитвы и жертвенные подношения до небесных сфер. См.: *яджня, агнихотра, агникарака.*

агни. «Огонь». Один из пяти грубых элементов (*таттв*), *паньчабхута.* См.: *таттва.*

агникарака. «Разведение огня». Агамическое обозначение огненного жертвоприношения, *яджни* или *агнихотры.* См.: *яджня, агнихотра.*

агнихотра. «Огненное жертвоприношение». Ежедневный традиционный домашний ритуал, в котором жертвенное молоко брызгается в огонь. См.: *яджня.*

Агхора. «Неужасающий». Проявление Бога Шивы, которое, как и Рудра, представляет собой олицетворение Его разрушительной, всепоглощающей силы. Важное имя Шивы в агамической традиции.

Агхорашива. Южноиндийский шиваитский философ, который в XII веке основал сиддхантистскую школу, уделявшую особое внимание дуалистическим фрагментам *Агам* и других старых текстов. Более поздняя плюралистическая философия *Мейкандара* частично основана на учениях Агхорашивы. См.: *двайта-адвайта, двайта-сиддханта, шайва-сиддханта.*

агхори. Орден шиваитов-аскетов, произошедший, как считается, от ордена *капаликов* (ок. XIV в.). Следуют *вамачаре,* тантрическому «ритуалу левой руки», и вызывают всеобщее порицание своими радикальными практиками (в частности, живут на кладбищах и используют человеческие черепа как миски для еды).

ад (санскр. *нарака*). Сфера несчастливого, ментально и эмоционально стесненного сознания. Состояние ума, которое может переживаться на физическом плане или субастральном плане (*нарака*) после смерти физического тела. Характеризуется мучительными эмоциями: ненавистью, угрызениями совести, переживанием обиды, ревности и т. п. По индуистским воззрениям, адские переживания не являются вечными. Это временное состояние, виновником которого является сам пребывающий в аду.

адвайта. «Не два». Недуальность, недвойственность или *монизм.* Философское учение о том, что Абсолютная Реальность состоит из одной главной субстанции, или Бога. Противоположность *двайты, дуализма. Адвайта* — это первичная философская позиция ведических *Упанишад* и вообще *индуизма,* интерпретируемая по-разному различными *риши, гуру, пандитами* и философами. См.: *двайта-адвайта, веданта.*

адвайта-веданта. «Недвойственное завершение (или сущность) Вед». Монистические школы, в первую очередь школа *Шанкары,* которые опираются на *Упанишады* и связанные с ними тексты. См.: *веданта.*

адвайта-ишваравада. «Учение о недвойственности и Личностном-Боге-как-Правителе». Санскритский эквивалент *«монистического теизма».* Философия Вед и *Шайва-агам,* которая провозглашает одновременно предельное единство всех вещей и реальность Личностного Божества. См.: *адвайта, адвайта-сиддханта.*

адвайта-сиддханта. «Недвойственные совершенные заключения». Шиваитская философия, зафиксированная в *Агамах,* ядром которой является недвойственное (*адвайта*) тождество Бога, души и мира. Эта монистическая и теистическая философия, в отличие от учения *Шанкары* (*адвайта-веданты*), утверждает, что *майя* (принцип проявления) не есть препятствие к богоосознанию, но собственная энергия и присутствие Бога, руководящее эволюцией души к совершенству. В то время как *адвайта-веданта* опирается на философию *Упанишад, адвайта-сиддханта* — также и на внутреннее и внешнее поклонение Богу, *йога-садханы* и *тапас. Адвайта-сиддхантой* в Южной Индии называют школу *Тирумулара,* чтобы отличать ее от плюралистической *сиддханты Мейкандара* и *Агхорашивы.* Эта единая ведическо-агамическая доктрина также известна как *шуддха-шайва-сиддханта.* Это философия, которой придерживается и автор этой книги. См.: *шайва-сиддханта.*

Ади-Грантх. «Первая книга». Центральное писание *сикхизма,* составленное в 1603–1604 гг. из писаний сикхских, мусульманских и индусских святых, в частности из прекрасных хвалебных гимнов *Джанджи Гуру Нанака,* первого сикхского *гуру.* В 1699 г. Гобинд Сингх, десятый патриарх, объявил, что живая преемственность заканчивается на нем и отныне это писание будет служить в качестве *гуру* сикхизма. Прекрасные учения этой книги находятся в гармонии с *индуизмом,* если не считать того, что они отвергают *Веды,* поклонение

образу и касты. *Ади-Грантх* хранится как святыня во всех сикхских храмах (*гурудварах*). См.: *сикхизм.*

Адинатха. «Первый Господь». Мудрец (годы жизни неизвестны), считающийся основателем *Адинатха-сампрадайи,* традиции учителей, частью которой является шиваитская секта *сиддха-сиддханта.* См.: *шиваизм, натха.*

Адинатха-сампрадайя. См.: *Натха-сампрадайя.*

адишайва. Потомственный священник и учитель южноиндийской традиции *шайва-сиддханты*; также: шиваитские *брахманы,* происходящие из *готр* пяти *риши,* которые уполномочены проводить ритуалы в агамических храмах Шивы. Эта потомственная жреческая линия называется *адишайва* или *шивачарья.* См.: *готра, шивачарья.*

Аджита-агама. Одна из 28 *Шайва-сиддханта-агам*; посвящена устройству храмов, богослужению и правилам установки различных изображений (*мурти*) Шивы.

аджня-чакра. Также известна как «третий глаз». Расположена в межбровье. См.: *чакра.*

адришта-карма. «Незримая, скрытая карма». Невидимая сила *кармы,* судьба. Последствия *кармы* прошлых жизней, влияющих на настоящую жизнь. См.: *карма.*

адхарма. Противоположность понятию *дхарма.* Неправедность, противоестественность, безрелигиозность, нечестие и деградация (прежде всего, духовная). *Адхармой* являются все мысли, слова и поступки, противоречащие божественному закону, *дхарме.*

адхинам (тамил.). Принятое у последователей *шайва-сиддханты* обозначение храмово-монастырских комплексов, в которых постоянно проживают *гуру* и их монашествующие ученики. Синоним санскритского слова *ашрам(а).* См.: *ашрам(а).*

адхьятма. «Духовный; связанный с душой; душа». Внутреннее духовное «Я» (Самость) или дух. См.: *атма(н).*

адхьятма-викаса. «Духовное развитие; духовное пробуждение». Расцвет внутреннего высшего (*адхи*) «Я», души (*атмана*), как результат постоянно предпринимаемого духовного усилия, *садханы. Викаса* означает «раскрытие, становление видимым, осуществленная манифестация», подобно тому, как цветок раскрывает свои лепестки или же как раскрываются *чакры* в результате пробуждения и подъема *кундалини.* См.: *духовное пробуждение.*

адхьятма-прасара. «Духовная эволюция». Постепенное «взращивание тела души», *анандамайя-коши,* в течение многих жизней. *Прасара* означает «распространение; эволюция; движение вперед; прогресс». См.: *эволюция души.*

айкья. «Единство». Одно из важных положений в учении *вира*-шиваизма, а также некоторых других монистических школ. См.: *вира-шиваизм.*

Айтарея-брахмана. Священный текст, часть *Ригведы,* в основном рассматривающий вопросы ведического культа и обряды помазания царя. См.: *Ригведа, Веды.*

Айтарея-упанишад. Три главы из *Айтарея-араньяки Ригведы,* посвященные эзотерике ритуала и средствам подготовки себя к глубочайшим духовным достижениям.

акаша. «Пространство». Небо. Свободное, открытое пространство. Эфир, пятый и самый тонкий в ряду пяти элементов (земля, вода, огонь, воздух, эфир). Эзотерически — разум, сверхсознательный слой, поддерживающий все существующее, актуально и потенциально, в котором записываются все события и могут читаться ясновидящими. Именно посредством психического входа в эту трансцендентную *акашу* можно собирать космическое знание и познать весь цикл времени — прошлое, настоящее и будущее. Пространство, *акаша,* в этой концепции является позитивной субстанцией, наполненной невидимыми энергиями и разумом (в противо-

положность западной концепции пространства как вакуума, отсутствия чего бы то ни было). *Адваятарака-упанишад* (2.1.17) описывает пять уровней *акаши*, которые можно йогически воспринять. Это *гуна-рахита-акаша* (пространство без качеств), *парама-акаша* (высшее пространство), *маха-акаша* (великое пространство), *таттва-акаша* (пространство истинного бытия) и *сурья-акаша* (пространство солнца).

акосмический пантеизм. Учение, отрицающее реальность космоса и признающее реальным лишь Бога, Абсолют, который есть все. Принятый в западной философии термин для обозначения философии Шанкары. См.: *Шанкара, шад-даршана.*

актинический. «Духовный; порождающий свет». От греч. *aktis*, «луч». Относящийся к сознанию в его чистой, беспримесной форме. Этот термин описывает крайне утонченную сверхсознательную сферу чистого *бинду*, квантовых струн, субстрата сознания, *шуддха-майи*, из которой берет начало свет. *Актинический* — это прилагательное от *актинизма*, который *Оксфордский словарь английского языка* определяет как: «1) излучение тепла или света, а также раздел философии, занимающийся этим; 2) свойство солнечных лучей, благодаря которому производятся химические изменения, как, например, в фотографии». См.: *актинодический, кала́, коша, одический, таттва.*

актинодический. «Духовно-магнетический». Термин, обозначающий сознание в *шуддхашуддха-майе*, являющейся смесью *одической* и *актинической* силы и относящейся к диапазону *анахата-чакры* и, в некоторой степени, *вишуддха-чакры.* См.: *таттва.*

акшата. «Цельный; нераздробленный». Цельные, несваренные зерна риса (или других злаков), обычно смешанные с *куркумой*, используемые как подношение во время *пуджи* или для благословления кого-либо (например, при бракосочетании и других обрядах). Считается одним из самых лучших видов пищи и подношений Богу и богам. См.: *пуджа.*

Аллама Прабху (ок. 1150 г.). Современник Басаванны и центральная фигура *вира*-шиваизма, глава ордена, в который входили 300 просветленных существ, в том числе 60 женщин. Начав храмовым барабанщиком, он стал выдающимся *сиддхой*, мистиком и поэтом. Широко известен сборник его работ *Мантрагопья.* См.: *Басаванна, вира-шиваизм.*

альвар. «Тот, кто управляет Богом посредством *бхакти*». Группа известных вишнуитских святых (VII — IX вв.), которые способствовали возрождению *вишнуизма* в Тамилнаде. Их преданные стихи собраны в книге *Налайирам-дивья-прабандхам*, содержащей 4000 гимнов. Наиболее известны 12 альваров — Пойкай, Пудам, Тирумалисай, Наммальвар, Кулашекхара, Андаль, Тируппан и Тирумангай и др. Термин *альвар* не следует смешивать со словом *нальвар*, обозначающим группу из четырех шиваитских святых того же времени. См.: *нальвар, наянар.*

Амардака. Орден шиваитских *санньясинов*, основанный Амардакой Тиртханатхой в Андхра-Прадеш (ок. 775 г.).

Амардака Тиртханатха. См.: *Амардака.*

Амбика. «Мать». Милостивая форма Богини, одно из центральных божеств религии шактов наряду с *Дургой, Кали* и *Парвати.* См.: *Шакти.*

Амман. «Мать». Обычно так называют Мариямман, «богиню оспы», защитницу от эпидемий и прочих волнений. Это очень популярная *грамадэвата* («деревенское божество», божество данной местности). Существует много храмов Мариямман в Малайзии, на Маврикии и в сельских районах Южной Индии. В тамильской традиции «Амман» часто прибавляется к именам различных богинь, например Кали Амман. Одним из отличительных признаков храмов *грамадэват* является то, что они не обслу-

живаются священниками-*брахманами*. См.: *Шакти, шактизм.*

амрита. «Бессмертие». Нектар божественного блаженства, который стекает из *сахасрара-чакры*, когда *йог* входит в очень глубокие состояния медитации. От этого слова, по-видимому, происходит греческое *амбротос*, амброзия — пища или напиток богов. Амброзия имеет точное ведическое соответствие — легендарный эликсир, называемый *сома*, один из центральных элементов в ведических ритуалах, в которых он почитается как божество.

амритатма(н). «Бессмертная душа». См.: *атман, джива, пуруша, душа.*

анава-мала. «Нечистота малости; ограничивающий принцип». Индивидуализирующая завеса двойственности, которая обволакивает душу. Источник конечности и невежества, главнейшие узы из трех (*анава, кама, майя*), которые временно ограничивают душу. *Анава-мала* так же важна в агамической философии, как *майя-авидья* — в ведантической. Именно наличие *анава-малы* вызывает непонимание природы Бога, души и мира, чувство отделенности от Бога и от Вселенной. *Анава* заслоняет естественную мудрость, свет, единство и смирение души и позволяет проявляться духовному невежеству, эгоизму и гордости. Она присуща созревающей душе, как кожура — семени. Когда *анава* созревает, приходит *анугграха*, «милость», и *анава* отпадает. *Анава* — коренная *мала* и последние узы, которые требуется разорвать. См.: *эволюция души, душа, мала.*

анавопайя (анава-упайя). «Путь индивидуума». От слов *ану* (индивидуальное живое существо) и *упайя* (метод). Важный термин философии кашмирского шиваизма, обозначающий все формы ритуальной, йогической и медитативной практики, в которых основную активную роль играют постоянно предпринимаемые усилия самого индивидуума. В целом, *анавопайя* — это самый низший тип *садханы*. См.: *упайя.*

ананда. «Блаженство». Чистая радость, духовный экстаз божественного сознания или духовное переживание. В высшем смысле *ананда* представлена в знаменитом ведическом описании Бога: *Сат-чит-ананда* (*Саччидананда*), Бытие-Сознание-Блаженство — высший, божественный или сверхсознательный разум всех душ. См.: *Саччидананда.*

анандамайя-коша. «Тело блаженства». Тело души, погруженное в Шиву. См.: *душа, коша.*

ананда-тандава. «Неистовый танец блаженства». См.: *Натараджа, тандава.*

анахата-чакра. «Беззвучный центр». Сердечный центр. См.: *чакра.*

Анбе Сивамайям сатьяме Парасивам. В переводе с тамильского: «Бог Шива — это имманентная Любовь и трансцендентная Реальность». *Исповедание веры*, предельно обобщающее вероучение монистической *шайва-сиддханты*. См.: *исповедание веры, Премайва Шивамайя сатьям эва Парашивах.*

анга. «Часть; орган тела». Один из терминов *вира*-шиваизма, обозначающий индивидуальную душу, находящуюся в единстве с Шивой как часть с целым. См.: *вира-шиваизм.*

Андаль. Известная вишнуитская святая из Тамилнада. Одна из *альваров*, жила в начале IX в. и сегодня считается одной из величайших *бхакти*-поэтесс Южной Индии.

анджали-мудра. «Жест ладоней, сложенных в почтении». Также называется *пранама-анджали* («молитвенный жест»). Жест, выражающий почтение, мольбу или просьбу, а также приветствие, при котором ладони сложены вместе и обращены пальцами вверх. Часто выполнение *анджали-мудры* сопровождается произнесением слова *намаскара* («поклон, почтение»). *Анджали-мудрой* на уровне груди принято приветствовать равных, на уровне «третьего глаза» —

своего *гуру*, а над макушкой — Бога. См.: *мудра, намаскара.*

Андхра-Прадеш. Современный индийский штат, расположенный к северу от Тамилнада. Столица — Хайдарабад. Основной язык: телугу. Преобладающая форма индуизма: вишнуизм. Площадь: 274 тыс. км^2. Население: 80 млн. чел (здесь и далее данные о населении по состоянию на 2007 год). Знаменит своим известным вишнуитским храмом Тирупати.

анекавада. «Учение о не-одном». Философский и мистический плюрализм. См.: *плюрализм.*

анкуша. «Крюк; стрекало». Приспособление, с помощью которого погонщик руководит движениями слона. Символ силы бога Ганеши, устраняющего препятствия на пути преданных Богу и побуждающего их духовно развиваться.

аннамайя-коша. «Слой пищи; тело пищи». Физическое тело. См.: *коша.*

аннапрашана. «Кормление». Одно из ведических таинств (*самскар*). Сакрализованное первое кормление ребенка отдельной пищей (кашей и т. п.), а не молоком матери. Совершается в возрасте, когда у ребенка начинают прорезываться зубы. См.: *самскара.*

антарлока. «Внутренний, промежуточный мир». Астральный план. См.: *лока.*

антахкарана. «Внутренняя способность». Ментальная способность *астрального тела* (*сукшма-шариры*), охватывающая интеллект, инстинктивный ум и эго (*буддхи, манас* и *ахамкару*), являющиеся троичным выражением *читты*, сознания. В *шайва-сиддханте читта* иногда перечисляется среди *таттв* или считается частью *таттвы* на уровне *пракрити.*

антьешти. Погребальный обряд. Ритуальная кремация. См.: *самскара.*

ану-. Приставка, придающая значение «после, вблизи, под».

анубхава. «Восприятие; переживание; опыт». Личные переживания или впечатления, не исходящие от памяти. Непосредственное переживание чего-либо.

анураха-шакти. «Милостивая энергия». Милость откровения. Присущая Шиве сила просветления, благодаря которой душа освобождается от уз *анавы, кармы* и *майи* и в конечном итоге достигает освобождения, *мокши.* В частности, *анураха* нисходит на душу при *дикше* (инициации) от *садгуру. Анураха* приходит, когда *анава-мала*, ограничивающая оболочка, окружающая душу, достигает созревшего состояния. См.: *анава, милость, Натараджа.*

анупайя. «Не-метод». Термин кашмирского шиваизма, обозначающий спонтанную Самореализацию без использования какой-либо техники, практики или намеренного усилия. См.: *упайя.*

Апасмарапуруша (или ***Апасмара***). «Забывчивая личность». В шиваитской иконографии — человеческая фигурка, символизирующая невежественную и неосторожную душу, попираемая стопой Шивы, символизирующей милость сокрытия. См.: *Натараджа.*

Аппайя Дикшита (1554–1626). Философский гений Южной Индии, который старался примирить вишнуизм и шиваизм, проповедуя в своих трудах шиваитскую школу *шива-адвайта* и поддерживая другие школы своими блестящими резюме их философий. Наиболее известны его комментарии к учениям Шрикантхи. Аппайя Дикшита также создал руководство по шиваитскому храмовому ритуалу, которым пользуются и сегодня. См.: *шива-адвайта.*

Аппар. «Отец». Уважительное имя Тирунавукарасу (ок. 700 г.), одного из четырех тамильских святых-*самаячарьев*, который переобратил заблудных шиваитов, принявших джайнизм. Называя себя слугой слуг Бога, он составил величественные гимны во славу Шивы, которые поют с почтением по сей день. См.: *нальвар, наянар, шайва-сиддханта.*

Араньяка. «Лесной трактат». Третий раздел каждой из четырех Вед. Тексты, содержащие эзотерическое, мистическое знание, в основном о внутреннем

смысле и функциях ведической *яджни*, или огненных церемоний. См.: *Веды*.

арати. «Свет». Круговые движения лампады (обычно с *гхи*, камфарой или маслом), выполняемые перед святой личностью или храмовым божеством как кульминация *пуджи*. Затем пламя предлагается преданным, и каждый из них проносит через пламя свою руку и подносит ее к глазам трижды, получая тем самым благословение. *Арати* может выполняться как самая короткая форма *пуджи*. См.: *арчана, пуджа*.

Арбута-тиру-антади. Поэма из 100 стихов в честь Господа Шивы, сочиненная на тамильском языке святой Караиккал Аммаияр (V век). См.: *наянар*.

арджава. «Честность, прямодушие». Одна из добродетелей, которую необходимо развивать. См.: *яма-нияма*.

Арджуна. Герой Махабхараты и центральная фигура Бхагавад-гиты. См.: Бхагавад-гита.

Ардра-даршана. Десятидневный праздник, проводящийся близко к декабрьско-январскому полнолунию, в честь Шивы Натараджи. В знаменитом храме Чидамбарам в Тамилнаде Господа Натараджу, главное храмовое божество, выносят на улицу и провозят во главе огромной процессии на колеснице, которую тянут тысячи преданных. См.: *даршана, Натараджа*.

Ардханаринатешвара-стотрам. Краткий гимн на санскрите, воспевающий Шиву и Шакти, слившихся воедино в андрогинно́м образе *Ардханаришвары*. См.: *Ардханаришвара*.

Ардханаришвара. «Господь наполовину женского пола». Господь Шива в андрогинной форме, мужского пола с правой стороны и женского — с левой, что символизирует следующее: 1) Шива (как все *махадэвы*) не имеет пола; 2) Шива есть все и неотделим от Своей энергии, Шакти; 3) в Шиве *ида-* и *пингала-нади* (соответственно, женский и мужской психические нервные токи) уравновешены так, что *сушумна* всегда активна. Медитатор, который уравновешивает их у себя посредством *садханы* и *йоги*, становится подобным Шиве. В единстве Ардханаришвары все противоположности примиряются; двойственность исчезает в едином источнике. Эта иконографическая форма представляет второе совершенство Шивы, Чистое Сознание (известное как Саччидананда или Парашакти). См.: *кундалини, нади, Шакти, Шива*.

Аристотель. Древнегреческий философ, живший в 384 — 322 гг. до н. э. Оставил ощутимый след в метафизике, философии, этике, логике и юриспруденции. Ученик Платона.

артха. «Цель; выгода; смысл; польза». Одна из четырех ценностей (*чатурартх*), определяющих смысл человеческого существования. См.: *дхарма, пурушартха*.

Артхаведа. «Наука управления государством». Класс древних текстов, также называемых *Нитишастрами*, о политике, государстве и многом другом. Одна из *Упавед Ригведы*. Важнейшим текстом из этой группы является *Артха-шастра* Каутилийи (ок. 300 г. до н. э.), в которой даются подробные наставления по всем сферам управления страной. В нем отражены воззрения *кшатриев* на общество и власть. См.: *Упаведа*.

арчана. 1) Особая, личная, *пуджа*, выполняемая храмовыми жрецами, которые повторяют имя, созвездие рождения и семейную линию преданного, чтобы он получил божественное руководство и благословение. 2) Пение имен Божества, центральная часть каждой *пуджи*. См.: *пуджа*.

Арунагиринатхар (ок. 1500 г.). Южноиндийский шиваитский поэт-святой. См.: *Кандар-анубхути*.

Арунейя-упанишад. Краткая Упанишада, рассматривающая вопросы *санньясы*. См.: *санньяса*.

арья. «Благородный; представитель ведической культуры». Русифицированное — ариец, арий. Приверженец *Санатана Дхармы*, «дваждырожденный»,

т. е. прошедший соответствующее посвящение, дающее право на изучение Вед и допуск к ведическим ритуалам и таинствам. В индуизме данный термин никогда не имел того расистского содержания, которое ему впоследствии придали некоторые европейские ученые, а также идеологи нацизма, подразумевавшие под «арийцами» некий «нордический расовый тип». С точки же зрения ведического мировоззрения германские и прочие нацисты являются *млеччхами* («варварами»), *анарья* («не-арийцами») или *дасью* (термин, противоположный по своему значению понятию *арья*), поскольку они приверженны не высокодуховной ведической культуре, а всевозможным неведическим (часто вовсе даже атеистическим и антигуманным) учениям и идеологиям. Таким образом, само слово *арья* имеет исключительно духовное, этическое значение и указывает не столько на расово-этнические признаки, сколько на сам факт принадлежности к *Санатана Дхарме*. Поэтому темнокожие тамилы, малаялам и др. южноазиатские народы, исповедующие индуизм, — *арья*, а не приобщенные к индуизму «нордические» североевропейцы — *анарья*. В исключительно духовном смысле слово *арья* применяли также Будда и Махавира, основатель джайнизма. Синонимами понятия *арья* являются слова *санатани* (последователь *Санатана Дхармы*), *хинду* (индуист) и *двиджа* («дважды-рожденный»). См.: *индуист, Санатана Дхарма, хинду.*

Арьяман. «Близкий друг; подбиратель пар; бог Солнца». Ведическое божество, олицетворяющее гостеприимство, домашнее хозяйство и жизнь *грихастхов*. Он руководит брачными союзами и защищает традицию, обычаи и религию. Он также призывается в ходе *шраддха*-церемоний (связанных с похоронами и поминками).

асана. «Сидение; поза». В *хатха-йоге асаны* — это многочисленные позы, предписанные для балансировки и настройки тонких энергий ума и тела для подготовки к медитации и достижения здоровья и долголетия. Шивайя Субрамуниясвами разработал систему из 27 *асан,* которая, кроме этого, ослабляет гнетущие *кармы*, создающиеся при взаимодействии с другими людьми и известные под современным названием «стресс». Его 27 *асан* выполняются медитативно, напоминают плавный танец и сопровождаются определенными визуализациями и *пранаямами*. См.: *хатха-йога.*

аскетизм (санскр. ***тапасья***). Духовная практика подвижничества, предполагающая половое воздержание, постничество, затворничество или отшельничество. Практикуется обычно монахами различных религий, а также теми, кто стремится обрести различные *сиддхи* — психофизические и духовные совершенства. Один из самых радикальных и наиболее эффективных способов *садханы.* Иногда аскетические обеты даются ради ублажения Божества или ради искупления грехов. См.: *тапас, садхана.*

Ассам. Современный индийский штат на северо-востоке страны, к югу от Бутана, почти отрезанный от остальной Индии территорией государства Бангладеш. Площадь: 78 тыс.. км^2; население: 26,6 млн. чел. В штате Ассам много приверженцев шактизма и тантрических школ.

астейя. «Нестяжание; отказ от воровства». Одна из добродетелей. См.: *яма-нияма.*

астикья. «Вера в то, что Бог существует» (от санскритского *асти,* «есть; существует»). Признание существования Бога, богов и демонов, вечной жизни освобожденных душ и авторитета Вед и *Агам.* Приверженность *Санатана Дхарме* или какой-либо другой подлинно духовной религии. См.: *шраддха, яма-нияма.*

астральное тело. Тонкое, нефизическое тело (*сукшма-шарира*), в котором душа

функционирует в астральном плане, внутреннем мире, называемом *антарлока*. Астральное тело включает в себя праническую оболочку (*пранамайя-кошу*), инстинктивно-интеллектуальную оболочку (*маномайя-кошу*) и познающую оболочку (*виджнянамайя-кошу*). См.: *тонкое тело, коша, душа.*

астральный план. Тонкий мир, или *антарлока*, охватывающий диапазон сознания от *вишуддха-чакры* в горле до *патала-чакры* в подошвах ног. Включает в себя: 1) высший астральный план (*махарлоку*, «план равновесия»); 2) средний астральный план (*сварлоку*, «небесный план»); 3) низший астральный план (*бхуварлоку*, «план атмосферы») — противовес или тонкий двойник физического плана, состоящий из *питрилоки* и *преталоки*; 4) субастральный план (*нарака*, семь адских сфер, соответствующих семи *чакрам* ниже основания позвоночника). См.: *лока, астральное тело.*

асура. «Злой дух, демон». Противоположность *суры*, «бога», *дэвы*. Существо низшего астрального плана, *нараки*. *Асуры* могут взаимодействовать с физическим планом, вызывая большие и малые проблемы в жизни людей. *Асуры* развиваются и не находятся в этом состоянии вечно. См.: *нарака.*

атала. *Чакра*, расположенная ниже *муладхары*. Центр страха и вожделения. Соотносится с первым низшим астральным миром, известным как *пут*, или *атала*. Это вход в один из семи адских миров. См.: *чакра, лока, нарака.*

аттатва. «Не-*таттва*; вне существования; непознаваемое и неописуемое». Одно из обозначений трансцендентного Абсолюта, или Парашивы. Указывает на непостижимую внутреннюю природу Бога, превосходящую собой все 36 *таттв* космического проявления. Это то, что лежит за пределами времени, звука, формы и пространства. Все *таттвы* исходят из *аттаттвы*, или Парашивы. Для обыденного, мирского видения реальности Парашива как бы «не существует», но без Парашивы сам мир и его обитатели не могли бы существовать. Поэтому можно сказать, что сам мир нереален как нечто отдельное и самодостаточное в глазах Высшей Реальности, Парашивы. См.: *формы не имеющий, таттва, пустота.*

атеизм. «Безбожие». Отрицание всех религий и верований или вера в то, что Бог или боги не существуют. См.: *чарвака, настика, материализм.*

атман. «Душа; дыхание; принцип жизни и чувствования». Душа в целом — как духовное тело (*анандамайя-коша*) и его сущность (Парашакти и Парашива). Один из фундаментальных принципов индуизма: мы есть *атман*, а не физическое тело, эмоции, внешний ум или личность. В писаниях, однако, слово *атман* иногда относится к личности-эго, так что точное значение зависит от контекста. *Атма-упанишад* (1–3) описывает *атман*, или *пурушу*, как троичный: *бахьятман* (внешняя, или физическая, личность), *антаратман* (внутренняя личность, без физической формы, воспринимающая, мыслящая и познающая) и *Параматман* (трансцендентный внутренний «Я»-Бог). См.: *Параматман, коша, душа.*

аттмартха-пуджа. «Поклонение ради блага собственной души». Индивидуальное поклонение у домашнего алтаря. См.: *пуджа.*

атма-сварупа. «Природа души; сущностная форма души». См.: *атман, душа.*

Атхарваведа. Атхарван — имя *риши*, который, по преданию, составил эту четвертую *Веду*. Атхарваведа состоит из 20 книг и 720 гимнов. Считается последней записанной *Ведой* и содержит в основном оригинальные гимны (а не репликации из *Ригведы*). Известна как *Веда* молитвы и обладает магическими чарами и притягательностью. Также содержит много напоминающих *Агамы* космологических пассажей, которые служат своего рода мостом между ран-

ними ведическими гимнами и формулами и метафизикой *Упанишад*. См.: *Веды*.

Атхарвашикха-упанишада. Одна из малых Упанишад, описывающая священный звук Аум. См.: *Аум, Веды, Упанишады*.

Аувайяр (ок. 200 г. до н. э.). Святая из Тамилнада, современница Святого Тируваллувара, преданная Господа Ганеши и Карттикейи, или Муругана, и одна из крупнейших фигур в древнеиндийской литературе. Будучи девочкой, она молилась о том, чтобы ее красота исчезла и она могла не выходить замуж и посвятить всю свою жизнь Богу. Стала великой *бхактой* и написала ряд трудов по этике в форме афоризмов и четверостиший, в том числе такие известные, как *Атти-чуди, Конрай-вентан, Улака-нити, Мутурай* и *Нальвали*. По ее тамильскому букварю дети учатся и сегодня. Другая св. Аувайяр, возможно, жила приблизительно в седьмом веке.

Аум. Часто произносится и пишется как *Ом*. Мистический индуистский слог, помещаемый в начале большинства священных писаний. В качестве *мантры* он произносится *Ааумм*. *Аум* символизирует Божественное и связан с Господом Ганешей, так как его начальный звук *аа* вибрирует внутри *муладхары, чакры* в основании позвоночника, на которой сидит этот бог. Второй звук этой *мантры*, долгое *у*, вибрирует в горловой и грудной *чакрах*, в области Господа Муругана, или Кумары. Третий звук, *мм*, вибрирует внутри черепных *чакр, аджни* и *сахасрары*, где царит Всевышний Бог. В *Упанишадах* объясняется, что *Аум* представляет весь мир в целом и его части в прошлом, настоящем и будущем. Его три буквы представляют три мира и энергии творения, сохранения и разрушения. Точка в санскритской записи слога *Аум*, называемая *анусварой*, представляет Беззвучный Звук, Паранаду. Именно из этой первичной вибрации исходит все проявленное. *Аум* — это первичная *мантра* (*мула-мантра*), поэтому она часто предшествует другим *мантрам* (например, «Аум Намах Шивайя»). Его можно безбоязненно использовать для пения и *джапы* каждому, независимо от религии. В обиходном употреблении в нескольких индийских языках *аум* означает «да» или «привет!» См.: *нада, пранава, Ом*.

аура. Светящееся цветное поле тонкой энергии внутри и вокруг человеческого тела, распространяющееся на полтора-два метра. Цвета ауры постоянно изменяются в соответствии с состоянием сознания, мыслями, настроениями и эмоциями человека. Возвышенные, доброжелательные чувства дают яркие пастельные тона; низкие, негативные чувства — более темных цветов. Так «читают» ауру ясновидящие. Общее состояние ауры зависит от уровня развития человека. У великих мистиков она очень яркая, а у инстинктивных людей — тусклая. На санскрите аура называется *прабхамандала*, «светящийся круг», или *диптачакра*, «колесо света».

Ауробиндо Гхош (1872–1950). Выдающийся бенгальский писатель и поэт, философ-пантеист и мистик-*йог*, широко известный как Шри Ауробиндо. Воспринимал современный глобальный кризис как отмечающий начало переходного периода от темной эпохи к более просветленной, когда индуизм будет играть преобладающую роль. Основал коммуну Ауровилль в Пондишерри, которая строится на принципах *пурна-йоги* (*интегральной йоги*) и много сделала для возрождения индуизма в нашем столетии.

ахамкара. «Чувство «я», личное эго». Ментальная способность индивидуализации; чувство двойственности и отдельности от других. Понятие о «я», «мне», «мое». Для *ахамкары* характерны отождествление себя с телом, стремление к своему личному счастью, собственничество. См.: *антахкарана, ум* (*индивидуальный*).

ахимса. «Ненасилие». Непричинение вреда ничему живому ментально, эмоционально или физически. *Ахимса* — первое и самое важное из этических предписаний (*яма*). Основная добродетель, от которой зависят все остальные. См.: *яма-нияма.*

ачара. «Путь; образ жизни; тип деятельности». 1) Обычай, традиция, правила поведения. 2) Определенная школа или традиция *Санатана Дхармы.* Например, *шайвачара,* «путь шиваизма».

ачарья. Высоко уважаемый учитель. Мудрец, который сам практикует то, что проповедует. Этот титул обычно присваивается в ходе соответствующей церемонии.

Ашвагхоша (ок. 800 г. до н. э. –150 г. н. э.). Буддистский ученый, философ-пантеист и один из величайших поэтов в истории Индии. Один из основоположников школы *махаяна.* См.: *пантеизм.*

Ашвины. Ведические герои, молодые красивые ловкие близнецы, олицетворяющие зарю, переход от тьмы к свету и от болезни к здоровью, а также двойственность, действующую в единении. Врачи богов, символ которых — мёд. См.: *Веды, Ригведа.*

ашрам(а). «Место стараний». От *шрам,* «напрягать силы». Отшельнический скит; резиденция и учебный центр какого-либо *гуру,* аскета или святой личности, часто с помещениями для учеников.

ашрама. Уклад жизни; название четырех стадий жизни. См.: *ашрама-дхарма, садхана.*

ашрама-дхарма. «Законы укладов жизни». Способ жизни, при котором человек проходит через четыре жизненных стадии или уклада (*ашрамы*), что позволяет ему жить гармонично, развивать тело, эмоции и ум и вступать подготовленным в каждый из естественных циклов человеческой жизни. В индуизме приняты следующие четыре стадии: 1) ***Брахмачарья:*** ученичество, от 12 до 24 лет. 2) ***Грихастха:*** стадия домохозяина, от 24 до 48 лет. 3) ***Ванапрастха:*** стадия старейшины, от 48 до 72 лет. 4) ***Санньяса:*** религиозное отречение от мира, с 72 лет. Первые две *ашрамы* составляют путь в миру (*правритти-марга*), отмечаемый силой желания и честолюбием. Последние две *ашрамы* (*нивритти-марга*) — это удаление от мира, отмечаемое интроспекцией и отречением. См.: *дхарма.*

ашта-аварана(м). «Восемь защит; восемь покровов». Восемь главных объектов веры и преданности для последователей *вира*-шиваизма и близких ему школ : *гуру* (учитель), *Лингам* (священный символ Шивы), *джангама* (монах-священник), *вибхути* (священный пепел), *рудракша* (четки из зерен растения *Eleocarpus ganitrus*), *падодака* (вода, которой омыты стопы *гуру*), *прасада* (предложенная Богу или учителю пища) и *паньчакшара-махамантра* («Намах Шивайя»). Восемь *аваран* являются священными для всех шиваитов агамической традиции как главные проводники спасительной милости Шивы, Его *ануграха-шакти.* См.: *вира-шиваизм.*

аштанга-пранама. Поклонение, при совершении которого молящийся касается земли (или пола) восемью членами тела. См.: *пранама.*

аюрведа. «Наука о жизни». Холистическая система медицины и здорового образа жизни, родившаяся в древней Индии. Эта священная ведическая наука является *Упаведой Атхарваведы.* Трех главных древних корифеев в этой области, оставивших многочисленные тексты, звали Чарака, Сушрута и Вагбхата. К *аюрведе* относятся многие сферы знания, в том числе: 1) *чикитса,* общая медицина, 2) *шалья,* хирургия, 3) *дехавритти,* физиология, 4) *нидана,* диагностика, 5) *дравьявидья,* фармакология, 6) *агада-тантра,* метод противоядий, 7) *стри-тантра,* гинекология, 8) *пашувидья,* ветеринария, 9) *каумара-бхритья,* педиатрия, 10) *урдхванга,* болезни органов головы, 11) *бхута-видья,* демоноло-

гия, 12) *расаяна*, наука о тонизации и омоложении, 13) *ваджикарана*, половое омоложение. Сушрута (ок. 600 г. до н. э.) был одним из первых известных истории хирургов, но его «*Сушрута-самхиту*» изучают по сей день. (Гиппократ, древнегреческий «отец медицины», жил двумя столетиями позже.) Целью *аюрведы* являются *аюс*, «долгая жизнь», и *арогья*, «отсутствие болезней», которое способствует продвижению к высшим духовным целям. Здоровье достигается сбалансированием энергий (особенно *дош*, телесных сред) на всех уровнях бытия, тонких и грубых, посредством бесчисленных методов, подбираемых в соответствии с конституцией, образом жизни и природными качествами индивидуума. Сходные холистические медицинские системы распространены во многих культурах, особенно у китайцев, американских индейцев и коренных африканцев. См.: *доша*.

Аяппан. Бог недавно образовавшейся секты, члены которой совершают паломничества на вершину Сабарималай, священного холма в Керале, где он, как говорят, является по ночам в виде Божественного Света. Аяппан почитается как сын Вишну и Шивы (Хари и Хары). Его *вахана* — тигр.

Б

Бадараяна. Автор *Брахма-сутр*.

балипитха. «Место предложения». В агамических храмах представляет собой обычно каменное возвышение в форме перевернутого лотоса возле *дхваджастамбхи*, храмового флагштока. Здесь приходящие в храм преданные оставляют все свои негативные мысли, прежде чем войти вовнутрь. См.: *храм*.

Басаванна. Философ, поэт и царедворец XII века, который реформировал и оживил *вира*-шиваизм в Карнатаке. См.: *вира-шиваизм*.

Батара. Одно из индонезийских имен Шивы.

Баудхаяна-дхарма-шастра. Книга законов, связанная с *Кришна-Яджурведой* и регулирующая вопросы ученичества, брака, домашних ритуалов, гражданского права и т. д. Ей следуют *брахманы* Южной Индии. См.: *Дхарма-шастра, Кальпа-веданга*.

Биджджала. Царь, правивший в Карнатаке во времена *Басаванны*.

бинду. «Капля, маленькая частица, точка». 1) Семя или источник творения. В системе 36 *таттв* — ядро или первая частица трансцендентного света, технически называемая *Парабинду* и соответствующая *Шакти-таттве*. Ученые считают, что вся Вселенная до начала Большого Взрыва могла уместиться на булавочной головке. Эта точка невообразимой энергии и есть *Парабинду*. 2) Небольшая точка, которую наносят между бровями или посредине лба красной пудрой, сандаловой пастой, глиной, косметическими красками и т. д. Это знак принадлежности к индуизму. В мистическом смысле представляет «третий глаз», или «глаз ума», который видит то, чего не видят физические глаза. *Бинду* носят и индусские женщины: красная точка обычно является знаком замужества, а черную часто носят незамужние для защиты от злого глаза. 3) *Бинду* также может означать мужское семя.

благословение. Передача положительной энергии. Бывает словесным (*свастивачана*); материально ощутимым (*прасада* и др. освященные субстанции); воспринимаемым как энергия (*шакти*); как возможность созерцания (*даршаны*) образа Божества, живого *гуру* или подвижника; как духовная сила (*шактипат*), исходящая непосредственно от Божества и передающаяся через учителя при посвящении (*дикше*); как возможность обрести божественную милость (*карунья*) в ходе выполнения

пуджи, паломничества (*тиртхаятры*), таинств (*самскар*), *садханы* и *тапасьи.* Обретение благословения свыше в той или иной форме — центральное устремление индуиста, основное в его духовной практике.

боги (санскр. ***махадэва***, «великие светлые существа»). В «Танце с Шивой» множественное число слова «бог» (в настоящем русском переводе — со строчной буквы) относится к очень высокоразвитым существам, пребывающим в своих светящихся духовных телах на причинном плане. *Бог* (с заглавной буквы), или Всевышний Бог, — это Шива, Создатель. Боги (с маленькой буквы), *дэвы* и *махадэвы,* являются Его творениями. См.: *дэва.*

Бог Верховный. Всевышний Бог, источник или творец всех других богов, существ и всего мироздания.

Богиня. Женское представление или манифестация Божественного; *Шакти,* или *Дэви.* Богиней может называться восприятие или изображение в женском образе существа причинного плана (*махадэвы*), которое в своем естественном состоянии не имеет пола. Чтобы показать, что Божественное трансцендентно по отношению к полу и сексуальности, иногда Бога изображают сочетающим в себе признаки обоих полов, — таковы, например, Ардханаришвара, «Господь наполовину женского пола», или Господь Натараджа, который носит женскую серьгу в одном ухе и мужскую — в другом.

Богореализация. Прямое и личное переживание Божественного внутри себя. Этот термин может относиться к: 1) *савикальпа-самадхи* («энстазии с формой») различных уровней, от переживания внутреннего света до реализации Саччидананды, чистого сознания или первичной субстанции, протекающей через все формы, или 2) *нирвикальпа-самадхи* («энстазии без формы»), союзу с трансцендентным Абсолютом, Парашивой, Богом-«Я», что за пределами времени, формы и пространства. В «Танце с Шивой» термин *Богореализация* используется по отношению к обоим видам *самадхи,* в то время как *Самореализация* относится только к *нирвикальпа-самадхи.* См.: *раджа-йога, самадхи, Самореализация.*

бодхака. «Пробуждающий». Духовный учитель. См.: *гуру, садгуру, ачарья.*

Брахма (в русской передаче иногда ***Брама***). Имя Бога в Его аспекте Создателя. Шиваиты считают Брахму, Вишну и Рудру тремя аспектами Шивы. *Смарты* группируют Брахму, Вишну и Шиву в святую троицу, в которой Шива выполняет функцию разрушителя. Брахму-Создателя не следует смешивать с: 1) Брахманом, трансцендентным Абсолютом *Упанишад;* 2) *Брахманами* (в ед. числе — *Брахмана*), классом ведических текстов; 3) *брахманами* (в ед. числе — *брахман*), индуистской кастой священников. См.: *Брахман, Парамешвара.*

брахмавада. «Учение о Брахмане». Один из синонимов *веданты* (особенно *адвайта-веданты*).

Брахма-мухурта. «Время Бога». Очень благоприятное время для *садханы.* У индуистов принято просыпаться до этого времени, принимать ванну и начинать утреннее поклонение. *Брахма-мухурта* длится около 1,5 часов. Это последняя *мухурта* ночи в 8-мухуртной системе или последние три *мухурты* ночи в 15- или 16-мухуртной системе. Соответственно ее точная длительность — 144 или 135 минут. См.: *мухурта.*

Брахма(н). «Высший Дух; Высшее Бытие; Абсолют; Бесконечно распространивший Себя» (от корня *брих,* «распространяться, возрастать, увеличиваться»). Имя Всевышнего Бога в Ведах, где Он описывается как: 1) трансцендентный Абсолют, 2) всеподдерживающая и всепроникающая Энергия (Шакти) и 3) Верховный Господь, или Изначальная Душа. В шиваитских *Агамах* и других писаниях используется слово Парашива для обозначения Брахмана. Таким образом, для шиваитов и шактистов Брахман

и Шива суть одно и то же. Брахман рассматривается обычно с двух позиций: 1) ***Ниргуна-Брахман***, «Бог без качеств», — бесформенная Абсолютная Реальность, Парабрахман, Парашива, полностью трансцендентный по отношению ко всему существующему (и даже к Парашакти!) и 2) ***Сагуна-Брахман***, «Бог с качествами»; Шива, проявляющий Себя как Парашакти и Парамешвара; вездесущий, всеведущий, всемогущий, всенаполняющий и вселюбящий Бог. Не следует путать термин *Брахма(н)* с: 1) *Брахмой*, создателем материального мира; 2) *Брахманой* (мн. число — *Брахманы*), классом ведических текстов-*шрути*; а также с 3) *брахманом* (*брамином*), индуистским высококастовым жрецом. См.: *Парамешвара, Парашакти, Парашива.*

брахман (брамин) (санскр. *брахмана*). Высшая каста индусского общества, выполняющая функции священников и духовных учителей. В широком смысле — любая духовно высокоразвитая душа, тяготеющая к постижению Брахмана (Бога) и ведущая одобренный предписаниями Вед и *Агам* образ жизни. См.: *варна-дхарма.*

Брахмана. 1) Один из четырех больших разделов каждой из Вед; посвящен в основном деталям *яджни*, или священного поклонения огню, и специфическим обязанностям и правилам поведения для священников, но также богат и философским содержанием. 2) Первая из четырех *варн*, или общественных классов, к которой принадлежат благочестивые души исключительной учености, в частности священники, учителя и видящие руководители человечества. Представитель этой *варны* в русской передаче называется *брахман* или *брамин.*

Брахманда. «Яйцо Брахмана». Вся Вселенная в целом; проявленный космос. См.: *лока, три мира.*

брахманистская традиция, брахманизм. Традиционный уклад жизни *брахманов*, сложившийся в поздневедический и постведический период и состоящий в изучении Вед, рецитации *мантр* и гимнов, совершении жертвоприношений от имени себя самого и других. Часто используется как синоним *смартизма.*

брахма-рандхра. «Врата Брахмана». Также известна как *нирвана-чакра.* Едва заметное отверстие на макушке головы, место выхода канала *сушумны*, через который *кундалини* поднимается. Только полностью очищенные души покидают тело через «врата Брахмана». См.: *джняна, кундалини, видеха-мукти.*

Брахма-сутра (-сутры). Известны также как *Веданта-сутры.* 550 афоризмов, составленных Бадараяной (ок. 400 г. до н. э.). Первое систематическое изложение упанишадической мысли. Афоризмы так кратки, что практически не понятны без комментариев. Посредством интерпретации этого текста, а также самих *Упанишад* и *Бхагавадгиты* более поздние школы *веданты* выражали и формулировали свои собственные воззрения на упанишадические принципы. Третье название, под которым известна эта важная работа, — *Шарирака-сутры*, «афоризмы о воплощенной душе». См.: *Упанишада, веданта.*

Брахма-сутра-бхашья. Объемный комментарий *Шрикантхи* (XIII век) к *Брахма-сутрам*, имевший целью подвести ведический фундамент под шиваитский ограниченный недуализм (*шива-адвайту*). См.: *шива-адвайта, веданта.*

Брахма-сутра-шанкара-бхашья. Объяснение одного из трех главный трактатов по философии *веданты*, данное *Шанкарой.* См.: *смарта.*

брахмачари(н). Неженатый ученик, практикующий воздержание, строго соблюдающий некоторые обеты и религиозные дисциплины, включающие *садхану*, преданное служение и послушание духовному наставнику. *Брахмачарины* обычно живут в *ашраме* вместе со своим *гуру.* По окончании периода *брахмачарьи* (духовного ученичества и послуша-

ния) *брахмачарин* либо становится женатым мирянином (*грихастхой*), либо принимает полные монашеские обеты, становясь *санньясином*. Это же слово часто используется для обозначения неженатого молодого человека в возрасте от 12 до 24 лет (или даже вплоть до женитьбы). См.: *ашрама-дхарма, санньяси, монах.*

брахмачарини. *Женщина, практикующая брахмачарью.* См.: *брахмачари(н).*

брахмачарья. Период ученичества и духовного послушания. См.: *брахмачари(н), яма-нияма.*

Брахмотсава. «Праздник Всевышнего». Каждый индуистский храм имеет наиболее важный для него в году праздник, называемый *Брахмотсава.* Термин аналогичен христианскому понятию «престольный праздник».

Брихадараньяка-упанишада. Одна из важнейших *Упанишад*, часть *Шатапатха-брахманы Яджурведы.* Приписывается мудрецу Яджнявалкье. Посвящена аспектам поклонения и медитации и трактует о тождественности индивидуального «я» и Высшего «Я». См.: *Упанишады.*

Брихаспати. 1) «Владыка молитвы». Ведический наставник богов и Владыка Слова, иногда отождествляемый с Господом Ганешей. 2) Выдающийся представитель *шайва-сиддханты* (ок. 900 г.). См.: *Ганеша.*

брихат-кутумба. «Расширенная семья». Иначе — *махакутумба.* Одна или несколько семей вместе со всеми их близкими и дальними родственниками. В отличие от обычной малой семьи, живущей на одной территории и в одном жилище, расширенная семья может занимать обширную географическую территорию. Во главе расширенного семейства стоит патриарх, *брихат-кутумба-прамукха* (или *мукхья*), почитаемый в качестве старейшины каждой малой семьей, входящей в расширенную семью. Тот, в свою очередь, советуется по всем важным вопросам с *кула-гуру,* семейным учителем (также, как правило, наследственным). Несколько расширенных семей вместе составляют касту или подкасту. См.: *грихастха, грихастха-дхарма, объединенная семья.*

Будда (от санскр. *Буддха* — «просветленный; пробужденный»). Сиддхартха Гаутама (624 — 544 до н. э.), царевич из шиваитского рода Шакьев, жившего на территории современных Непала и восточной части Индии. В поисках истины отрекся от мира и стал монахом. После достижения просветления стал проповедовать свое собственное учение, на основе которого впоследствии сложился буддизм. См.: *буддизм.*

буддизм. Религия, основанная на учениях Сиддхартхи Гаутамы, известного как Будда (ок. 624 — 544 гг. до н. э.). Он отказался от идеи бессмертной души у человека и не проповедовал никакого Высшего Божества. Вместо этого он учил, что человек должен стремиться преодолеть жадность, ненависть и иллюзию и достичь просветления через осознание *Четырех Благородных Истин* и следование *Восьмеричному Пути.* Из священных книг буддизма особенно известна *Дхаммапада.* Буддизм вырос из индуизма как вдохновенное реформаторское движение, которое отвергло кастовую систему и авторитет Вед. Таким образом, он классифицируется как *«настика»*, неверие, и не является частью индуизма. В конце концов буддизм ушел из Индии, страны, где он родился, и сейчас ему следуют более 350 млн. человек в других странах Азии.

буддхи. «Интеллект, рассудок, логика». Интеллектуальный или дисциплинированный ум. Характеризуется различением (*вивека*), сознательным ограничением (*вайрагья*), культивированием спокойствия (*шанти*), удовлетворенностью (*сантоша*) и прощением (*кшама*). Это одна из способностей *маномайя-коши,* инстинктивно-интеллектуальной оболочки. См.: *коша, ум* (*индивидуальный*).

Бхавалинга(м). «Образ Сущего». Синоним понятия Парашива в *вирашиваизме*. Шива и индивидуальные души в их внутренней сущности. См.: *ататтва, Парашива, Шивалинга(м), вира-шиваизм.*

Бхага. «Благо; счастье; счастливая доля». Божество *Ригведы*, Повелитель богатства, благополучия и счастья, персонификация принципа *бхаги* (блага). См.: *пурушартха, Ригведа.*

Бхагавад-гита. «Песнь Господа». Одно из наиболее популярных индуистских писаний, беседа Господа Кришны и Арджуны в преддверии битвы на Курукшетре. В этом центральном эпизоде эпоса *Махабхарата* (книга шестая) Кришна просвещает воина-принца Арджуну о *йоге*, аскетизме, *дхарме* и различных духовных путях. См.: *Итихаса, Махабхарата.*

бхагавата. «Божественный, сакральный, священный». Имеющий отношение к Вишну или Кришне. От *бхага*, «милостивый господин, покровитель». Название секты *вишнуизма*, возникшей в западной части Индии после 600 г. до н. э. Очень бхактистская монотеистическая религия, в которой поклоняются Богу как Кришне, Васудэве или Васудэве-Кришне. Ученые считают, что это была одна из пяти религий (остальные четыре — это *экантика, нараянийя, вайкханаса* и *сатвата*), которые, смешавшись, образовали то, что называется религией *паньчаратра*, в районе Матхуры ок. 300 г. до н. э. Сегодня термином *бхагавата* часто обозначают вишнуитскую религию в целом. См.: *вишнуизм, бхакти.*

Бхагавата-пурана (Шримад-Бхагаватам). Одна из главных *Пуран* и одно из основных священных писаний вишнуизма, записанное ок. 800 г. Содержит 18000 строф, в которых, в частности, излагаются истории всех воплощений Вишну, наполненные духом *бхакти*, преданности. См.: *Пурана.*

бхаджан(а). «Прославление». 1) Духовное песнопение. 2) Индивидуальное или групповое воспевание бхактистских песен и религиозных гимнов. *Бхаджаны* сочиняются (не только на санскрите, но и на других языках) обычно певцами-*бхактами* и, в отличие от гимнов Вед, не являются жестко фиксированными в отношении языка и мелодии исполнения. См.: *киртан(а).*

Бхайрава. «Ужасающий». Господь Шива как огненный защитник. Он держит трезубец-*тришулу* (и сам символизируется им). См.: *Шива, тришула.*

бхакта. «Преданный». Искренний почитатель Бога, предавшийся Ему во всем.

бхакти. «Преданность». Подчинение себя Богу, богам или *гуру*. Основа всех сект индуизма, а также школ *йоги* по всему миру. Высшая степень бхакти, тотальное подчинение, называется *прапатти.*

бхакти-йога. «Союз через преданность». Практика благочестия, поклонения, молитвы, пения гимнов и *мантр* с целью пробудить любовь в сердце и открыть себя милости Бога. *Бхакти*, религиозная преданность, может направляться на Бога, богов и на духовного наставника. *Бхакти-йога* ищет союза и все более близкого согласия с Божественным, развивая качества, которые делают такое сближение возможным, — любовь, бескорыстие и чистоту. Св. Самбандар описывал *бхакти* как сущность религии и гарантированное средство достижения божественного союза и освобождения. Он рекомендовал прочувствованное поклонение, безграничную преданность и полное подчинение себя Богу в смиренном служении. Стирание своего «я», от начальной практики *бхакти* до продвинутой преданности, называемой *прапатти*, является неотъемлемой частью индуистской и вообще индийской культуры. *Бхакти-йога* входит во второй член *йога-даршаны* Патанджали, *нияму* (предписания), под названием *ишвара-пранидхана.* Практикуется многими школами и особенно высоко развита в вишнуизме как отдельный духовный путь, ведущий

к совершенству и освобождению. В *шайва-сиддханте* в первую очередь практикуется во время *крия-пады* (стадии поклонения). См.: *прапатти.*

бхактистский. Прилагательное от слова «*бхакти*» (см.). Религиозный, набожный, пропитанный духом преданности Богу или *гуру.*

Бхарата. «Тот, кто поддерживает, помогает или несет ношу». Древнее и изначальное название Индии. Конституционным названием Индии на языке хинди является *Бхаратаварша,* т. е. земля Бхараты (легендарного монарха-мудреца).

бхарат(а)-натьям. Традиционный стиль индийского ритуального танца, некогда исполнявшийся в шиваитских храмах танцовщицами-*дэвадаси.* В настоящее время рассматривается как составная часть классического индийского искусства, часто вне какой-либо связи с религией. См.: *дэвадаси.*

Бхаскара. Философ конца X века. Его *Бхаскара-бхашья,* комментарий к *Брахма-сутрам,* был первой развернутой критикой адвайтической доктрины *авидьи-майи* Шанкары. См.: *веданта, вишишта-адвайта, Шанкара.*

бхашья. «Беседа, обсуждение». Интерпретирующий комментарий к тексту. Индуистские философии в значительной степени основываются на истолкованиях-*бхашьях* первоисточников. К другим видам комментариев относятся: *вритти* — краткое пояснение к афоризмам; *типпани* — менее формальное, чем *вритти,* объяснение трудных слов и фраз; *варттика* — критическое исследование и разработка *бхашьи; тика* или *вьякхьяна* — объяснение *бхашьи* или *шастры* более простым языком.

бхеда-абхеда. «Различие и неразличие». Ведантистский термин, означающий, что душа и мир одновременно едины с Богом и в то же время отличны от Него, подобно тому как волны в океане — еще не весь океан, а только лишь его часть. См.: *веданта.*

Бхогариши. Один из 18 *сиддхов* шиваитской традиции, алхимик и *йог-тантрик,* связанный с храмом Муругана на холмах Палани в Южной Индии и создавший *мурти* Дандаютхапанисвами из девяти ядовитых металлов. Некоторые считают, что он до сих пор обитает где-то в тех местах в пещере. Китайские исторические записки предполагают, что он прибыл из Китая. См.: *сиддха, сиддхи, тантризм.*

Бходжадэва Парамара (1018–1060). Царь, шиваитский поэт, художник и богослов из Гуджарата. Автор *Таттва-пракаши.* Известен тем, что установил систематизированную *монашескую шайва-сиддханту* и создал величайшее в тогдашней Индии искусственное озеро Бходжпур длиной 400 км. См.: *Татпарьядипика.*

бхритьячара (бхритья-ачара). «Путь служения; путь слуги». Один из пяти этических принципов в *вира*-шиваизме и близких ему тантрических школах. Состоит в бескорыстном служении ближним посредством *карма-йоги.* См.: *вира-шиваизм, паньча-ачара, карма-йога.*

бхуварлока. «План атмосферы». Второй из семи высших миров, соотносящийся со *свадхиштхана-чакрой* и включающий в себя два астральных мира: *питрилоку* (мир предков) и *преталоку* (мир призраков умерших). См.: *лока.*

бхурлока. «Земной мир». Физический план бытия. См.: *лока.*

В

вагдана. «Давание слова». Церемония помолвки.

вадагалай (тамил.). Одна из ветвей вишнуитской секты *шри-вайшнавов,* имеющая последователей на юге Индии. Придерживается идеи *марката-бхакти* и носит в целом проведический,

ортодоксальный характер, в отличие от более либеральной и отдающей предпочтение вишнуитско-агамической традиции секты *тенгалай*, превозносящей путь *марджара-бхакти*. См.: *шривайшнава, вишнуизм, милость*.

вайдья. «Знающий [науку исцеления]». Знаток *аюрведы*, традиционный врач индийской медицины. См.: *аюрведа*.

Вайкаси Вишакхам. Праздник рождества Господа Карттикейи. Отмечается в Тамилнаде во время Вишакха-*накшатры*, незадолго до полнолуния месяца *вайкаси* (май-июнь). Это время, благоприятное для раздачи даров *пандитам* (ученым *брахманам*) и подвижникам, для свадеб, для забот о бедняках и для других благочестивых деяний. Важный праздник для последователей *шайва-сиддханты*.

Вайкунтха. Райский мир Господа Вишну. См.: *вишнуизм* (*вайшнавизм*).

вайраги. «Непривязанный; отреченный». Синоним слов *санньяси(н)*, *тьяги*, монах. Особенно часто используется в Северной Индии как обозначение особого класса аскетов (в основном вишнуитских).

вайрагья. «Бесстрастность; непривязанность». Идеал аскетической и монашеской жизни. Одна из добродетелей, необходимых при достижении высших духовных целей.

вайшешика. «Анализирование; различение». Одна из шести классических школ брахманизма, возникшая около 600 г. до н. э. и делающая особый упор на понимание элементов и категорий существования. См.: *шад-даршана*.

вайшнав(а). «Имеющий отношение к Вишну». Вишнуит, поклонник Господа Вишну и его воплощений (*аватар*). См.: *Вишну, вишнуизм* (*вайшнавизм*).

вайшья. «Торговец; купец; собственник». Представитель социального класса банкиров, бизнесменов, промышленников, земледельцев и скотоводов — всех тех, кто живет доходами от торговли и сельского хозяйства. Третья (после *брахманов* и *кшатриев*) *варна* ведического общества. См.: *варна, варна-дхарма*.

валипаду (тамил.). «Ритуальное поклонение; служение». Всевозможные действия, направленные на почитание Бога различными способами. Важный термин *шайва-сиддханты*.

Валлабхачарья (ок. 1479–1530 или 1511). «Любимый». Вишнуитский святой, чья панентеистическая философия *шуддха-адвайты* (чистого недуализма) стала базовым учением неаскетической вишнуитской секты, которая носит его имя. Автор 17 работ, из которых важнейшие — комментарии к *Веданта-* и *Миманса-сутрам* и *Бхагавата-пуране*. На праздниках последователи секты Валлабхачарьи часто вспоминают истории его 84 учеников. Поклоняются Кришне в форме Шри Натхджи. Секта наиболее сильна в Бомбее и Гуджарате. См.: *веданта*.

вама. 1) «Приятный; прекрасный». В этом значении — в слове Вамадэва, одном из имен Шивы. 2) «Левый; противоположный; необычный». Например, *вама-марга* (*вамачара*), тантрический «путь левой руки», который состоит в трансцендировании чувственных инстинктов, заблуждений интеллекта и всевозможных привязанностей через мощные и порой рискованные практики, формально противоречащие ортодоксальным ведическим нормам, но ведущие к той же цели. См.: *тантризм, тантра*.

ванапрастха-ашрама. «Жизнь в отшельничестве, в лесу». См.: *ашрама-дхарма, шаштьябда-пурти*.

Варанаси. Также — Каши, Бенарес. Один из наиболее священных для шиваитов мест паломничества, а также древнейших городов мира. Расположен на берегах Ганга в Северной Индии. Индуисты верят, что смерть в Варанаси позволяет достичь *мокши*, освобождения.

варна-дхарма. «Закон своей группы». Система наследственных социальных классов, обычно называемых *кастами*, основанная в Индии в древности.

Варна-дхарма есть социальный долг, который заключается в том, чтобы придерживаться принципов доброго поведения в соответствии с вашей общиной (основанной, обычно, по семейно-цеховому принципу). Строго говоря, *варна-дхарма* охватывает две взаимосвязанные социальные иерархии: 1) ***варна***, т.е четыре сословия: *брахманы, кшатрии, вайшьи* и *шудры*, и 2) ***джати***, более трех тысяч профессиональных групп (цехов или гильдий). Сословно-кастовая система играет большую роль в индийской жизни и сегодня. Многие современные индуисты настаивают, что социальный статус сейчас должен определяться (как и было первоначально) по личным склонностям, умениям и достижениям, а не по рождению. Переход из одной *джати* (касты) в другую во всех индуистских общинах мира ограничен, но не невозможен и осуществляется при браке с представителем другой *джати* или при перемене профессии (для чего требуется настойчивость и новое образование). *Шастры* говорят, что, если человек вырывается из своей наследственной *варны* или *джати* и меняет «касту», требуется три поколения, чтобы его семья полностью обосновалась в новом слое общества.

— ***варна.*** Существуют четыре *варны*: 1) *Брахмана*: «зрелая, развитая душа». Ученые и благочестивые души. Классу *брахманов* индуисты всегда доверяли религиозное лидерство, в том числе учительство и выполнение жреческих обязанностей. 2) *Кшатрия* (другое название — *раджанья*): «управляющий; наделенный властью». Законодатели, исполнительная власть и военные. 3) *Вайшья*: «землевладелец, купец». Бизнесмены, финансисты, промышленники и т. п., а также крестьяне. 4) *Шудра*: «рабочий, слуга». Квалифицированные рабочие и ремесленники. По закону *варна-дхармы* сыновьям следует наследовать профессию их отца.

— ***джати:*** «рождение; положение, приобретенное с рождением; ранг, каста, семья, линия преемственности». *Джати* — это более точное и конкретное, чем *варна*, определение вашего социально-профессионального сообщества. Традиционные законы чистоты требовали, чтобы каждая *джати* не имела социального взаимодействия с другими, особенно совместных трапез и перекрестных браков.

В наше время существует также большая группа (одна седьмая населения Индии в 1981 г.) людей вне четырех *варн*. Их называют неприкасаемыми, *джатихитами* («внекастовыми»), *чандалами* (особенно тех, чья работа связана с трупами) и *хариджанами* («детьми Бога» — название, придуманное Махатмой Ганди). К «неприкасаемым» *джати* относятся такие профессии, как *нишада* (охотник), *кайварта* (рыбак) и *каравара* (кожевенник).

Система *варна-дхармы*, несмотря на широко распространенную дискриминацию *хариджанов* и злоупотребления высших каст своим социальным статусом, обеспечивает высокий стандарт профессионального мастерства, чувство принадлежности каждого к сообществу, целостность семьи и религиозно-культурную преемственность. Касты — не уникальная примета индуизма и Индии. Под другими названиями они существуют в каждом социуме. Четыре *варны*, или сословия, и множество *джати*, профессиональных каст, цехов или гильдий, формируют основные элементы взаимодействия людей. См.: *дхарма, Дхарма-шастры.*

варнашрама-дхарма. «Обязанности своей *варны* и своей *ашрамы*». См.: *варна-дхарма, варна.*

васана. «Подсознательная наклонность». От санскр. *вас*, «остаток». Подспудные наклонности и привычки, которые окрашивают и мотивируют отношение человека к жизни и его действия. *Васаны* суть конгломераты результатов под-

сознательных впечатлений (*самскар*), создающихся при восприятии. *Самскары,* впечатления восприятия, комбинируются в подсознательном и формируют *васаны,* которые позже вносят вклад в образование ментальных колебаий, *вритти.* Наиболее сложные и эмоционально заряженные васаны находятся в том измерении ума, которое называется *подподсознательным,* (*васана-читта*). См.: *васана-даха-тантра, вритти, самскара, ум* (*пять состояний*).

васана-даха-тантра. «Подсознательное очищение огнем». *Даха* означает «сжигать», *тантра* — «метод», а *васаны* — это глубоко укоренившиеся, фоновые подсознательные тенденции, которые формируют мировоззрение и мотивацию человека. *Васаны* могут быть позитивными и негативными. Один из лучших способов справиться с жизненными трудностями, растворить неприятные *васаны* — это *васана-даха-тантра,* практика сжигания записанных исповедей или даже длинных писем к любимым или знакомым, в которых описываются затруднения и горести и излагаются жалобы и обиды. Записывание своих проблем и сжигание их на любом, самом обычном огне переводит их из подсознательного во внешний ум и высвобождает подавленные эмоции, когда огонь поглощает бумагу. Это один из методов магического целительства. См.: *васана, лекхапрартха-хавана.*

Васиштха (ок. 250 г. до н. э.). 1) Ученик Махариши Нандикешвары (Нандинатхи), наряду с Патанджали и Вьягхрападой (в соответствии с записями Панини). Это имя носили несколько других известных мудрецов, в том числе 2) *риши,* которому приписывают составление гимнов седьмой *мандалы Ригведы,* 3) мудрец, играющий центральную роль в эпосах и некоторых *Пуранах* и *Упанишадах,* и 4) семейный учитель и жрец, который преподал Господу Раме древнюю мудрость *йоги* (эти уроки записаны в книге из 29000 стихов *Йога-Васиштха*).

Васугупта (ок. 800 г.). Знаменитый мудрец, по преданию, открывший 77 *Шива-сутр,* вырезанных в скале на горе Махадэва, на месте, указанном ему в сновидении Господом Шивой. Эта находка дала толчок восстановлению древней кашмирской шиваитской традиции. Священную скалу, называемую Шанкарпал, почитают по сей день. См.: *кашмирский шиваизм, Шива-сутры.*

вата (с краткими гласными). Дерево баньян, *Ficus Indicus,* священный для индуистов как символ *Санатана Дхармы.* Близкородственное ему дерево *ашваттха,* или *пиппал,* в *Упанишадах* выступает в качестве метафоры творения, «корень которого — вверху, а ветви растут вниз».

вата (с долгим первым «а»). «Движение». Одно из обозначений элемента воздуха (*вайю*), а также одной из трех *дош* (конституций) человеческого организма в науке *аюрведы.* См.: *аюрведа, доша.*

вахана. «То, что держит, несет или перевозит». Каждый индуистский бог может изображаться едущим на звере или птице. Это животное называется *ваханой* и символизирует какую-либо функцию бога. Например, Шива ездит на быке, символе силы и мощи. Карттикейя ездит на павлине (*маюра*), символе красоты и царственности.

вачана. «Изречение; высказывание». Краткие бхактистские стихи, которые сочиняли ранние *шивашараны, вира*шиваитские святые. Отражают основные идеи лингаятской философии и практики. См.: *вира-шиваизм.*

вегетарианство (санскр. *шакахара*). Диета, исключающая употребление мяса, рыбы, яиц. Вегетарианство — принцип здоровой этики, и оно являлось краеугольным камнем индийской жизни в течение тысяч лет. Большинство индуистов (особенно вишнуиты, смартисты, последователи *шайва-сиддханты* и *вира*шиваизма) являются строгими вегетарианцами. Однако ряд шиваитских и шактистских (особенно тантристы «левой

руки») школ допускают ритуальное употребление в пищу мяса жертвенных животных. Быть вегетарианцем — значит соблюдать принцип ненасилия (*ахимсы*). Вегетарианца принято называть *шакахари*. См.: *яма-нияма, мамсахари*.

Веда (Веды). «Мудрость». Мудрые откровения, наиболее авторитетное писание индуизма. Они, вместе с *Агамами*, составляют *шрути*, «услышанное». Веды представляют собой собрание десятков священных текстов, которые в совокупности известны как *Веда* или четыре Веды: *Риг, Яджур, Сама* и *Атхарва*. Всего к Ведам относится 100 тысяч стихов, а также дополняющие их тексты в прозе. Знание, содержащееся в Ведах, скорее мистическое и сверхсознательное, чем интеллектуальное. Каждая *Веда* имеет четыре раздела: *Самхиты* (собрания гимнов), *Брахманы* (руководства для священников), *Араньяки* (лесные трактаты) и *Упанишады* (просветленные беседы). *Самхиты* и *Брахманы* (вместе известные как *кармаканда*, «раздел ритуала») подробно разбирают космологию трансцендентно-имманентного Высшего Бытия и систему поклонения посредством огненной церемонии и воспевания для установления сообщения с богами. *Араньяки* и *Упанишады* (*джнянаканда*, «раздел знания») объясняют эволюционное путешествие души, учат *йоге* и философии и провозглашают возвышенное, недвойственное осознание судьбой всех душ. Древнейшие части Вед предположительно составлены за 6 тысяч лет до н. э. и записаны на санскрите в течение последних тысячелетий, поэтому Веды — самые древние писания мира. См.: *Араньяка, Брахмана, шрути, Упанишады, Веданга*.

Веданга. «Член Веды». Шесть отраслей постведических наук, почитаемых как вспомогательные по отношению к Ведам. Четыре *Веданги* охватывают вопросы правильного воспевания Вед. Это: 1) *Шикша* (фонетика), 2) *Чхандас* (метр), 3) *Нируктa* (этимология), 4) *Вьякарана* (грамматика). Оставшиеся две *Веданги* — это 5) *Джйотиша-веданга* (астрономия и астрология) и 6) *Кальпа-веданга* (процедурный канон), к которой относятся *Шраута-* и *Шульба-шастры* (ритуальные кодексы), *Дхарма-шастры* (общественный закон) и *Грихья-шастры* (домашние кодексы). См.: *Кальпа-веданга, Веды* и отдельные статьи по упомянутым текстам.

веданта. «Конечная мудрость» или «завершение Вед». *Веданта* — это система мышления, воплощенная в *Упанишадах* (ок. 1500 — 600 гг. до н. э.), которые делают конечные выводы к *Ведам*. За тысячелетия развились многочисленные школы *веданты*, от чистого *дуализма* до абсолютного *монизма*. Первоначальной школой является *адвайта-ишваравада*, она же «монистический теизм», или *панентеизм*. Представитель этой школы — Риши Тирумулар (ок. 250 г. до н. э.) из *Нандинатха-сампрадайи*, автор книги *Тирумантирам*, которая является совершенным обобщением Вед и *Агам*. Учение Тирумулара — это полное согласие *монизма* и *дуализма*, которое, по заявлению философа и государственного деятеля С. Радхакришнана, лучше всего отражает философию *Упанишад*. После 700 г. н. э. развилось много других школ *веданты*, каждая из которых утверждала себя через письменные комментарии к главным *Упанишадам, Бхагавад-гите* и *Брахма-сутрам*. *Брахма-сутры* Бадараяны (ок. 400 г. до н. э.) — это самая ранняя систематизация *веданты*, но их крайне сжатые афоризмы трудно понять без комментариев. Во время «схоластической эры» (700–1700 гг.) появились три основные вариации *веданты*: 1) *адвайта-веданта*, или чистый недуализм, представленный Шанкарой (788 — 820 гг.); 2) *вишишта-адвайта-веданта*, или ограниченный недуализм, наиболее полно выраженный Рамануджей (1017–1137); и 3) *двайта-веданта*, дуализм, которому учил Мадхва (1197–1278).

Панентеизм прослеживается в тех ограниченно-недуалистических школах *веданты*, которые принимают конечную тождественность души и Бога. Примерами являются *вишишта-адвайта* Бхаскары (ок. 950 г.), *шуддха-адвайта*, или «чистый недуализм», Валлабхи (ок. 1475–1530) и, в меньшей степени, *вишишта-адвайта* Рамануджи.

Мадхва, дуалист, относится к Брахману как к Личностному Богу. В его философии Вселенная, души и Бог отдельны друг от друга и все реальны. Рамануджа, ограниченный недуалист, также относится к Брахману как к Личностному Богу. В его философии Бог не рассматривается отдельно от душ и мира, поскольку все вместе они образуют единое целое. Мир и души реальны как тело Бога, и индивидуальная душа чувствует себя частью Бога. Шанкара, строгий адвайтист, относится к Брахману как к Безличному Богу, Абсолюту. Шанкара не отрицает существования Личностного Бога (Ишвары), но объявляет Ишвару настолько же нереальным, насколько нереальны Вселенная и индивидуальность души. Истина в том, что единственная реальность — это Абсолют, и человек ЕСТЬ этот Абсолют. Для Риши Тирумулара, панентеиста, существует вечное единство Бога и человека на уровне внутреннего бытия, но в процессе эволюции души между ними ощущается различие. В конце концов это различие растворяется в единстве. Таким образом, существует совершенно безначальное единство и временное различие, которое находит свое разрешение в совершенной финальной идентичности.

Другими важными школами *веданты* являются *двайтадвайта*, «дуальный недуализм», Нимбарки (ок. 1150 г.) и *ачинтья-бхедабхеда*, «невообразимое различие-неразличие», Чайтаньи (1485–1534).

Веданта является одной из шести классических философий (*шад-даршана*) наряду с *ньяей, вайшешикой, санкхьей, йогой* и *мимансой. Веданту* также называют *уттара-мимансой*, «верхним или поздним исследованием», в отличие от *пурва-мимансы*, которая занимается исключительно ранними частями *Вед*. См.: *адвайта-ишваравада, двайтадвайта, Мадхва, панентеизм, Рамануджа, Тирумантирам, Шанкара.*

Веданта Дешикар (1268–1369). Тамильский ученый и поэт, основатель вишнуитской секты *вадагалай*, центр которой находится в Канчипураме.

Веданта-сутра. См.: *Брахма-сутра.*

ведачарья. «Знаток Вед». Почетный титул, присваиваемый обычно ученым *брахманам* (*пандитам*), теологам и другим знатокам санскрита и ведических писаний.

ведическо-агамический (ведийско-агамический). Опирающийся на авторитет и *Вед*, и *Агам* как двух типов *шрути*, священных богооткровенных писаний индуизма, представляющих собой два параллельных потока в единой традиции и истории. Различие между *ведантой* (ведической традицией) и *сиддхантой* (традицией *Агам*) традиционно описывается следующим образом. В то время как *Веды* описывают человека, взирающего на Бога, *Агамы* рисуют несколько иную картину, когда Бог Сам смотрит на человека, желая помочь ему. Примечателен тот факт, что *Веды* возвещены устами *риши*, а тексты *Агам* дарованы Богом или Богиней. См.: *шрути.*

вель (тамил.), ***шула*** (санскр.). «Копье». Символ божественной власти Господа Карттикейи как Владыки *йоги* и предводителя воинства *дэвов.*

ветти (тамил.). От санскритского *вештана*, «опоясывание». На хинди — *дхоти.* Длинный, некроеный кусок ткани, носимый наподобие юбки мужчинами на юге Индии и в Шри-Ланке. Существуют различные варианты ношения *ветти.*

вибхути. «Могущество; сила». Священный пепел, получаемый либо из просе-

янной золы (*бхасмы*), оставшейся после *яджни,* или *агнихотры,* либо приготовленный сжиганием высушенного коровьего помета с добавлением молока, меда, *гхи* и некоторых ароматических веществ с последующим освящением в ритуале *пуджи.* Символизирует чистоту и является одним из самых священных для всех шиваитов атрибутов служения Шиве. Шиваиты (а также шактисты и большинство смартистов) наносят священным пеплом на лоб три горизонтальные полосы — *трипундру,* шиваитскую *тилаку. Вибхути* также символизирует *сиддхи,* мистические силы, развивающиеся от практики *йоги* и аскетизма. Третья часть *Йога-сутры* Патанджали, описывающая *сиддхи,* носит название *Вибхути-пада.* Для *вира*-шиваитов *вибхути* является одной из восьми *аваран.* См.: *тилака, трипундра, ашта-аварана, вира-шиваизм.*

виваха. «Бракосочетание». Одна из *самскар.* См.: *самскара.*

Вивека-мартанда. Философский трактат шиваитской школы *сиддха-сиддханта,* приписываемый Горакшанатхе (ок. 900 г.).

Вивекананда, Свами (1863–1902). Ученик Шри Рамакришны, всю жизнь движимый горячей любовью к индуизму и миссионерским пылом. Наиболее примечательным из его деяний было кругосветное путешествие, во время которого он давал блестящие лекции в Европе и Америке, породившие уважение к индуизму. В Индии он основал Миссию Рамакришны, которая сегодня имеет более 100 центров по всему миру и около 1000 *санньясинов.* Ему, наряду с Тагором, Ауробиндо, Радхакришнаном и др., принадлежит заслуга инициирования современного возрождения индуизма. См.: *джняна-йога, Рамакришна.*

Вивека-чудамани. «Драгоценность различения». Известное произведение Шанкары (788 — 820) о духовной дисциплине и различении между реальным и нереальным как пути к Богу.

Вигхнешвара. «Владыка препятствий». Имя Господа Ганеши, указывающее на Его власть устранять и создавать препятствия, чтобы вести души по правильному пути. См.: *Ганеша.*

видехамукти. «Освобождение, достигаемое вне тела». Избавление от перерождений через *нирвикальпа-самадхи,* достигнутое в момент смерти. См.: *дживанмукти, кайвалья, мокша, нирвикальпа-самадхи.*

Виджаянагар. «Город победы». Название города и последней индуистской империи, центр которой был расположен на территории современного штата Карнатака. Ее влияние простиралось до Малайи и Индонезии. Расцвет империи приходится на промежуток с 1336 по 1565 гг., после чего она начинает приходить в упадок под ударами мусульманских завоевателей. Огромное историческое значение Виджаянагара — в том, что это государство предотвратило окончательное завоевание и опустошение юга Индии мусульманами.

виджнянамайя-коша. «Слой сознания». Ментальный или интуитивно-сознательный слой души. См.: *душа, коша, ментальное тело.*

видья. «Знание». От корня *вид,* «знать», от которого также образовано слово *Веда.* Сила и способность понимать высшие истины, обретаемая через обучение и медитацию как милость Бога и *гуру.* Противостоит *авидье,* неведению. См.: *авидья.*

Винаяка. «Устранитель». Имя Господа Ганеши как устранителя препятствий (иногда с добавлением впереди слова *вигхна,* «препятствие»). См.: *Ганеша.*

Винаяка Ахаваль (тамил.). «Гимн Винаяке». Знаменитая тамильская поэма-гимн в честь Ганеши, написанная в VIII веке женщиной-святой Аувайяр.

Винаяка Вратам. 21-дневный праздник в честь Господа Ганеши, начинающийся в день полнолуния в ноябре-декабре. Важный праздник в Тамилнаде и у тамильской диаспоры. В храмах Ганеши

проводятся особые *пуджи,* и преданные приносят обеты (*врáта*) — например, посещать ежедневную *пуджу* или поститься, принимая пищу только один раз в день. См.: *Винаяка.*

вира-шиваизм. Другое название — *лингаята-шиваизм.* Одна из шести основных школ шиваизма. Стала распространенной благодаря Басаванне (XII в.). Имеет около 10 млн. последователей, в основном в индийском штате Карнатака. См. Приложение 2.

висарджана. «Отбытие; отделение». Ритуальная церемония отсоединения энергии (*прана-шакти*) присутствия Божества от почитавшегося в *пудже* образа (*мурти*). Важный элемент агамического ритуала. См.: *Ганеша Чатуртхи.*

витала. Область гнева и ненависти. Вторая *чакра* ниже *муладхары,* связанная со вторым астральным нижним миром, известном как Авичи («безрадостный»), или Витала. См.: *чакра, лока, нарака.*

вишваграса. «Полное поглощение Вселенной». Конечное погружение души в Шиву как итог ее духовной эволюции. Это представляет собой высшее единение тела индивидуальной души с телом Шивы, Парамешвары, в *Шивалоке,* где душа и была изначально порождена. При этом четыре внешние оболочки души — *аннамайя-коша, пранамайя-коша, маномайя-коша* и *виджнянамайя-коша* — прекращают существовать, а *анандамайя-коша,* тело самой души, погружается в Изначальную Душу, т. е. Шиву. См. : *атман, эволюция души, самадхи, душа.*

вишишта-адвайта. «Ограниченный недуализм». Ведантическая философия, недуалистическая в том смысле, что, согласно ей, предельная истина или реальность одна и души фактически являются частью Бога. «Ограниченность» же ее — в том, что души понимаются как полностью единые с Богом, но не тождественные. Этот полный союз — не совсем то же самое, что адвайтическое полное растворение в Боге. См.: *веданта, шива-адвайта.*

Вишну. «Всепронизывающий». Всевышний Бог вишнуитской религии. Бог как личностный Господь и Создатель, вселюбящая Божественная Личность, которая периодически воплощается и проживает полностью человеческую жизнь для восстановления *дхармы,* когда это необходимо. В шиваизме Вишну является одним из аспектов Шивы (Хранителем). См.: *вишнуизм.*

вишнуизм, вайшнавизм (санскр. *вайшнава-дхарма*). Одна из четырех основных деноминаций индуизма, к которой принадлежит около половины из миллиарда индуистов. Вишнуиты почитают Господа Вишну как личностного Бога, Его инкарнации и их спутниц. Учение об *аватарах,* особенно важное для вишнуизма, утверждает, что Бог периодически рождается как человек для восстановления в мире *дхармы.* Разные писания насчитывают 10, 22, 34 или больше *аватар* Вишну. Особо чтимыми *аватарами* являются Рама и Кришна. Последней *аватарой* будет Калки, возвестник золотого века на земле. Вишнуизм ставит личностный аспект Бога выше безличного и считает *бхакти* (преданность Богу) истинным путем к спасению. Цель вишнуита — достижение *мукти,* определяемого как блаженная вечная близость души к Богу в Вайкунтхе, раю. Из вишнуитских писаний важнейшими являются *Вайшнава-агамы, Бхагавад-гита* и *Бхагавата-пурана* (*Шримад-Бхагаватам*). Из древнейших школ можно назвать секты *паньчаратра* и *бхагавата.* Пять главных современных школ (основанных между 1000 и 1500 гг.) происходят от Рамануджи, Мадхвы, Нимбарки, Валлабхи и Чайтаньи. С философской точки зрения они занимают диапазон от чистого дуализма Мадхвы до возвышенного монистического видения Валлабхи.

вишуддха-чакра. «Круг чистоты». Пятая *чакра.* Центр божественной любви. См.: *чакра.*

внутреннее поклонение. *Йога.* Поклонение или контакт с Богом и богами больше через медитацию и созерцание, чем через внешний ритуал. Это путь *йоги*, предписанный *чарья-* и *крия-падами*. См.: *йога, медитация, пада.*

возлияние. Церемония жертвоприношения или предложения, выполняемая для Бога или *гуру*. См.: *жертвоприношение, яджня.*

вра́та: «Обет». Обещание, обязательство, часто — религиозного содержания: выполнять определенные практики (например, покаяние, пост, раздачу милостыни, повторение особых *мантр, пуджу, хому* или медитацию) на протяжении некоторого периода времени, пожизненно или по случаю праздника. *Враты* варьируют от простейших обещаний бытового характера до неотменимых клятв перед Богом, богами, *гуру* и общиной и имеют целью получение благословения или *сиддхи*. См.: *санньяса-дикша, Винаяка-вратам.*

вритти. «Водоворот». В йогической психологии — название колебаний сознания, волн ментальных действий (*читта-вритти*) мышления и восприятия. У Патанджали в *Йога-сутрах* (1.2) сказано: «Йога есть ограничение (*ниродха*) ментальной деятельности (*читта-вритти*)». В обычном употреблении *вритти* означает: 1) ход действия, способ жизни; поведение; способ делать что-то; 2) модус бытия, природа, тип, характер. См.: *раджа-йога.*

Высшее «Я». См.: *Самость.*

Вьягхрапада (ок. 200 г. до н. э.). «Тигровая лапа». Известный *сиддха* из *Нандинатха-сампрадайи*, ученик Махарши Нандинатхи и соученик *риши* Тирумулара и Патанджали. Совершил паломничество из Кашмира на юг и основал в Тамилнаде храм Шивы Чидамбарам. См.: *Кайласа-парампара.*

Вьякарана-веданга. Вспомогательные ведические тексты по санскритской грамматике, одному из четырех искусств, необходимых для овладения Ведами и ритуалами-*яджнями*. *Вьякарана* дословно означает «разделение» или «разъяснение». Наиболее известный из вьякаранических трудов — *Аштадхьяйи* Панини (ок. 400 г. до н. э.) из 4000 *сутр*. В нем устанавливаются лингвистические стандарты классического санскрита. См.: *Веданга.*

Г

Гаятри. 1) Стихотворная форма, древний метр из 24 слогов, обычно группирующихся трижды по восемь слогов. От *гайя*, «песня». 2) Ведическая *Гаятри-мантра*, персонифицируемая как Богиня, мать четырех Вед.

Гаятри-мантра. 1) Известная ведическая *мантра*, используемая в *пудже* и для личного воспевания: *Ом (бхур бхувах свах) татсавитур вареньям / бхарго дэвасья дхимахи / дхийо йо нах прачодаят* («[О божественные существа всех трех миров,] мы медитируем на величественном сиянии божественного Животворителя. Да просветит Он наши умы.» — *Ригведа*, 3.62.10). Этот священный стих также называется *Савитри-мантрой*, поскольку он адресован Савитри, Солнцу как Создателю, и считается универсальной мистической формулой, настолько важной, что еще одно название этой *мантры* — *Ведаматри*, «Мать Вед». 2) Любая из класса специальных тантрических *мантр-гаятри*. Каждая посвящается конкретному божеству. *Гаятри-мантра* Шивы, например, звучит так: *Трьямбакам яджамахе сугандхим пуштивардханам / урварукамива бандханан мритйормукшийя мамритат* («Мы преклоняемся перед благоуханным Трехглазым, несущим благо. Да освободимся мы от оков смерти, как огурец от

своего стебля, ради бессмертия».). Это известный стих из *Яджурведы* (из раздела *Рудранамака*, или *Шри-Рудрам*), считающийся важнейшей *мантрой* поклонения Шиве и использующийся во всех шиваитских ритуалах.

гана. «Множество, войско; большой отряд последователей или слуг» (обычно употребляется во множ. числе). Войско полубогов, слуг Господа Шивы, под надзором Господа Ганеши. См.: *Ганапати, Ганеша.*

Ганапати. «Предводитель *ганов*». Одно из имен Ганеши. См.: *гана.*

Ганапати-упанишада. Поздняя *Упанишада*, посвященная Господу Ганеше и не связанная ни с какой *Ведой*. Время составления неизвестно. Главное писание *ганапатьев*, малой индуистской секты, которая почитает Ганешу как Всевышнего Бога и наиболее распространена в индийском штате Махараштра.

ганачара. «Путь общности». Приверженность общине преданных. Один из пяти важнейших этических принципов *вира*-шиваизма. Также имя известного *вира*-шиваитского святого. См.: *паньчачара, вира-шиваизм.*

Ганг(а). Самая священная из индийских рек общей протяженностью 2500 км, берущая исток в Гималаях чуть выше Хардвара, где она известна как Бхагиратха, и затем сливающаяся с подземной Сарасвати в районе Алаканады (с этого места она уже называется Гангой (в европейских языках — Ганг). Далее река течет на юго-восток, пересекая густонаселенную Гангскую равнину, сливаясь со своей сестрой Ямуной (Джамной) в Праяге (Аллахабаде) и впадая, наконец, в Бенгальский залив.

Ганди, Мохандас Карамчанд («Махатма») (1869–1948). Индийский националист и индуистский политический активист, разработавший стратегию ненасильственного неподчинения, вынудившую христианскую Великобританию дать Индии независимость в 1947 г.

Гандхарваведа. «Наука музыки». Класс древних текстов по музыке, пению и танцам. *Упаведа Самаведы.* См.: *Упаведа.*

Ганеша. «Господь суждений», от *ган*, «считать, вычислять, думать», и *Иша*, Господь. Альтернативный перевод: «Владыка свиты (*гана*)», то же, что Ганапати. Он также — Господь препятствий (*Вигхнешвара*). Ганеша — *махадэва*, слоноликое божество, любимое и почитаемое индуистами всех сект за Его великую мудрость, к которому обращаются перед любым начинанием, поскольку Он знает все подробности *кармы* каждой души и совершенный путь *дхармы*, который делает действие успешным. Он восседает в *муладхара-чакре* и легко доступен. Господа Ганешу иногда отождествляют с ведическим богом Брихаспати («Господом молитвы»). См.: *гана, Ганапати, Махадэва.*

Ганеша Висарджана. «Отбытие Ганеши». Шествие, обычно происходящее на 11-й день праздника *Ганеша-чатуртхи.* В ходе шествия изготовленные специально для этого случая *мурти* Ганеши церемонно погружают в водоем и оставляют там для растворения. Это символизирует растворение Ганеши в океане сознания.

Ганеша Чатуртхи. День рождения Господа Ганеши, десятидневный праздник в августе-сентябре, кульминацией которого является зрелищное шествие, *Ганеша Висарджана.* Это время, когда все индуисты радуются и поклоняются вместе.

гарбхадхана. «Помещение зародыша». Одна из 10 важнейших *самскар.* Таинство освящения зачатия. См.: *самскара.*

гарбхагриха. «Внутреннее помещение». Святое святых индуистского агамического храма, где устанавливается важнейшая святыня (*мурти* или *Шивалингам*). Обычно это небольшое пещерообразное помещение без окон с единственным входом, куда могут входить лишь священнослужители. См.: *храм.*

Гаргья. Один из известных учеников *садгуру* Лакулиши. См.: *Лакулиша.*

Гаутама. 1) Основатель индуистской философской школы *ньяя,* автор *Ньяя-сутр.* 2) Будда (Сиддхартха Гаутама). См.: *Будда, буддизм, шад-даршана.*

Гималайская Академия (англ. *Himalayan Academy*). Просветительская и издательская организация *Церкви шайва-сиддханты,* основанная Садгуру Шивайей Субрамуниясвами в 1957 г. Цель «Академии» — служение индуизму во всем мире и распространение учений *Санатана Дхармы* посредством учебно-исследовательских программ, издания книг и других публикаций, в том числе журнала «Хиндуизм тудэй». См.: *Субрамуниясвами, Хиндуизм тудэй.*

го. Корова. Почитается индуистами как священное животное и как «одна из матерей человека». Также рассматривается как одно из проявлений Богини-Матери в аспекте богини земли.

гоминиды. От латинских слов *hominis,* «человек», и *eidos,* «вид». Биологическое семейство отряда приматов, включающее как ископаемого человека (питекантропа, синантропа и неандертальца), так и современных людей.

гопура(м). Башня при входе в южноиндийский храм, нередко весьма высокая и обильно украшенная статуями и орнаментом. См.: *храм.*

Горакшанатха (ок. 950 г.). Великий мастер *сиддха-йоги* из *Адинатха-сампрадайи.* Самый выдающийся *гуру* сиддха-сиддхантистского шиваизма. Путешествовал и провозглашал величие Шивы по всей Северной Индии и в Непале, где его и его *гуру, Матсьендранатху,* до сих пор чтут. См.: *сиддха-сиддханта, хатха-йога.*

Горакшанатха-шиваизм. См.: *сиддха-сиддханта.*

Горакшапантха. «Путь Горакшанатхи». См.: *сиддха-сиддханта.*

Горакшашатака. Текст, принадлежащий *Горакшанатхе.* Как и *Сиддха-сиддханта-прадипика,* превозносит путь «*йоги* Шивы», т. е. *хатха-кундалини-йоги,* придающей особое значение контролю над телом и умом, пробуждению высших *чакр* и системы «нервов»-*нади* и ставящей целью реализацию Абсолюта и утвержденность в *сахасрара-чакре* в совершенной тождественности с Шивой. См.: *Горакшанатха, сиддха-сиддханта.*

готра. «Коровник». Семейно-клановая линия, или субкаста, происходящая от какого-либо *риши* или *садгуру* и носящая его имя. Первоначально это слово означало несколько семей, пользующихся одним коровником. См.: *каста, джати, варна-дхарма.*

грантха. «Узел». Общепринятое в *индуизме* название для старинных книг (особенно манускриптов, написанных на пальмовых листьях), листы которых были скреплены особыми узлами и стержнями. К священным книгам индуисты всегда относятся с особым почтением, никогда не кладут их на пол, делая иногда даже предметом религиозного почитания в ходе *пуджи. Грантха* означает также один из древних видов письменности, распространенных в Южной Индии. См.: *олай, шастра.*

грех. Намеренное нарушение божественного закона. Индуизм рассматривает грех не как преступление против Бога, но как акт, направленный против *дхармы* (морального порядка) и собственного «Я» того, кто грешит. Для молодых душ естественно совершать неправильные действия, поскольку они живут во тьме неведения (*авидьи*). Грех — это *адхармический* способ действия, который автоматически влечет за собой негативные последствия. Термин *грех,* как и его санскритские соответствия, несет в себе два оттенка смысла: 1) неправильное действие, 2) негативные последствия неправильного действия. В санскрите неправильное действие обозначается несколькими терминами, в частности *патака* (от *пат,* «падать»), *папа, энас, килбиша, адхарма, анрита* и *рина*

(«нарушать» в смысле «избегать»). Последствия греха называются *папа* и иногда рассматриваются как вязкая астральная субстанция, которая может быть растворена при помощи покаяния (*праяшчитта*), аскезы (*тапас*) и благих деяний (*сукритья*). Эту астральную субстанцию можно физически увидеть во внутренней, подсознательной ауре индивидуума. Примечательно, что *папа* накапливается в ауре и при ненамеренных, совершенных по незнанию нарушениях *дхармы,* которые называются *апарадха* (ошибка, вина).

грех изначальный (или ***первородный):*** доктрина авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам), согласно которой каждая душа рождается во грехе в результате непослушания Адама Богу в Эдемском саду. Иногда проводится ошибочная аналогия с шайва-сиддхантистским понятием трех *мал,* особенно с *анавой.* См.: *паша.*

грех смертный: согласно некоторым теологиям, бывают настолько ужасные грехи, что их искупить невозможно, и в этом случает душа бывает обречена вечно страдать в аду. В индуизме понятия *изначального* и *смертного греха* отсутствуют. См.: *аура, зло, карма, папа.*

грихастха. «Домохозяин; домовладелец». Мирянин, обладающий семьей и личной собственностью (в форме недвижимости). См.: *грихастха-ашрама, ашрама-дхарма.*

грихастха-ашрама. «Стадия жизни в качестве домохозяина». См.: *ашрама-дхарма.*

грихастха-дхарма. «Закон домохозяина». Обязанности и предписания, регулирующие семейную жизнь индуиста-мирянина. Образ жизни *грихастхи* начинается сразу же после периода *брахмачарьи. Дхармашастры* и *Грихья-сутры* описывают подробно основные правила жизни *грихастхов.* Сама жизнь рассматривается в индуизме как *джива-яджня,* «самопожертвование», как один из способов служению Богу. Домохозяин стремится осуществить в своей жизни четыре *пурушартхи,* «цели человеческого существования»: праведность (*дхарму*), благополучие (*артху*), наслаждение (*каму*) и духовное освобождение (*мокшу*). Забота о себе и о своей семье — центральная, но не единственная обязанность *грихастхи. Грихастхи* должны поддерживать устои религии, сооружать храмы, монастыри и другие религиозные учреждения, поддерживать монашествующих аскетов и следовать наставлениям учителей. Они должны почитать старших и практиковать благотворительность по отношению к бедным и бездомным. Разумеется, обязанности мужа и жены различаются. *Тирукурал* описывает в качестве ежедневных обязанностей домохозяина служение Богу, предкам, гостям, детям и самому себе. *Дхармашастры* упоминают еще ежедневные жертвоприношения *риши,* предкам, богам, людям и низшим созданиям. См.: *грихастха, брихат-кутумба, яджня.*

грихешвара и ***грихини.*** От санскр. *гриха,* «дом». Хозяин и хозяйка дома.

Грихья-сутры (-шастры). «Правила для домохозяина». Важный раздел классической литературы *смрити,* посвященный правилам и обычаям домашней жизни, включая переходные ритуалы и другие домашние церемонии, которых придерживаются и сегодня очень многие. Являются частью *Кальпа-сутр,* или *Кальпа-веданги,* в которую также входят *Шраута-* и *Шульба-шастры,* посвященные публичным ведическим ритуалам, и *Дхарма-шастры* (или *-сутры*), посвященные домашнему и общественному праву. Наиболее известными из *Грихья-сутр* являются *Ашвалаяна-грихья-сутры Ригведы, Гобхила-сутры Самаведы* и *Параскара-* и *Баудхаяна-сутры Яджурведы.* См.: *Кальпа-веданга, Веданга.*

Гуджарат. Штат на западе Индии. Крупнейший город — Ахмадабад, населе-

ние — 55 млн. чел., площадь — 196 тыс. км^2.

гуна. «Качество». *Гуны* являются составляющими принципами *пракрити,* первичной природы. *Гун* всего три: 1) *саттва*: «чистота», качество покоя, прозрачности, всепроницающее и отражающее свет Чистого Сознания; 2) *раджас*: «страсть», присущая энергии, движению, действию, эмоциям, жизни; 3) *тамас*: «тьма», инерция, плотность, сила сжатия, сопротивления и распада. *Гуны* — неотъемлемая часть индуистского мышления, особенно важная в *аюрведе* и искусствах. Все вещи и личности суть комбинации этих качеств природы.

гуркха. Народность в Непале. Славятся как искусные воины.

гуру. «Весомый», т. е. имеющий великое знание и мастерство. Учитель или наставник в любой дисциплине: музыке, танце, скульптуре, но особенно в религии. Для ясности этот термин часто имеет качественную приставку, например *кулагуру* (семейный учитель), *винагуру* (учитель игры на *вине,* струнном инструменте) или *садгуру* (духовный наставник). Согласно *Адваятарака-упанишаде* (14-18), *гуру* означает «рассеивающий (*гу*) тьму (*ру*)». См.: *садгуру.*

гуру-бхакти. Преданность учителю. Ученик должен видеть в *гуру* свое собственное высшее «Я». Привлекаясь внутренней святостью и мудростью учителя, ученик постепенно развивается до того уровня душевного покоя и просветленности, на котором находится его учитель. Преданность *гуру* проявляется через послушание, медитацию на его образ или стопы, а также через следование его указаниям. См.: *гуру, садгуру, Куларнава-тантра, гуру-шишья система.*

Гуру-гита. «Песнь о *гуру*». Популярный отрывок (352 стиха) из *Сканда-пураны,* в котором Господь Шива рассказывает Парвати об отношениях *гуру* и ученика. См.: *гуру.*

Гуру-джаянти. День рождения наставника, ежегодно отмечаемый преданными. В ходе праздника обычно выполняется *падапуджа,* ритуальное омовение его ног. Если *гуру* не присутствует физически, *пуджа* выполняется перед его «святыми сандалиями» (*шри падука*), которые представляют *гуру* и содержат его вибрации.

Гурудэва. «Божественный учитель». Почтительный титул *садгуру* и *гуру.* См.: *садгуру, гуру.*

гурукула. Буквально «семейство *гуру*». Учебный центр, где обучаются (и часто живут) мальчики-*брахмачарины* под непосредственным руководством *гуру.* См.: *гуру, брахмачари(н).*

гуру-парампара. «Преемственность учителей». Линия мистических знаний, опыта и духовной силы (*шактипата*), идущая от учителя к учителю и передаваемая в ходе посвящения. См.: *сампрадайя.*

Гуру Пурнима. День июльского полнолуния, в который индуисты заново посвящают себя тому, что представляет для них их *гуру.*

гуру-шишья. Важная образовательная система индуизма, в которой учитель (*гуру*) передает свои знания и традиции ученику (*шишье*). Знание, будь то ведическо-агамическое искусство, архитектура или духовность, передается посредством развивающих отношений между *гуру* и учеником. Основной принцип этой системы — в том, что знание, особенно тонкое или возвышенное знание, лучше всего передается при крепких человеческих отношениях, основанных на идеалах уважения, усердия, преданности и послушания со стороны ученика. При персональном постепенном обучении ученик может овладеть всем тем знанием, которое воплощается в *гуру.* См.: *гуру, гуру-бхакти, садгуру.*

Гуха. «Внутренний». Эпитет Карттикейи. От *гуха,* «пещера». См.: *Карттикейя.*

Гухаваси Сиддха (ок. 675 г.). *Гуру* из Центральной Индии, которому припи-

сывается заслуга утверждения *шайва-сиддханты* в этом регионе на полностью санскритской основе. *Гухаваси* буквально означает «обитатель пещер»; это также одно из имен Господа Шивы.

Гухешвара. «Повелитель пещер; Владыка тайных мест». Одно из имен Бога Шивы, имеющее эзотерическое значение: «Пребывающий в тайнике сердца всех существ».

гханта. Колокольчик. Важная принадлежность в индуистском богослужении (*пудже*). Звон колокольчика отпугивает *асуров* и привлекает *дэвов.* См.: *пуджа.*

Гхеранда-самхита. Вишнуитское руководство по *хатха-йоге* (ок. 1675 г.), авторитетное и сегодня. Представлено как диалог мудреца Гхеранды с учеником. См.: *хатха-йога.*

гхи (хинди). На санскрите — *гхрита.* Очищенное топленое масло. Используется для жертвенного возлияния в священный огонь во время *яджни* и для храмовых лампад. Широко применяется также в индийской кухне и в *аюрведе.* См.: *яджня.*

Д

дайя. «Сострадание». Одна из добродетелей. См.: *яма-нияма.*

Дакшинамурти. «Форма, смотрящая на юг». Господь Шива, изображаемый сидящим под деревом *пиппала* и в молчании обучающим четырех *риши* у Его ног.

дампати. «Хозяин дома». Домохозяин, мирянин-*грихастха.* См.: *грихастха, грихастха-дхарма.*

дана. «Давание». Жертвование на святые дела и раздача милостыни. Одна из добродетелей. См.: *яма-нияма.*

данда. «Посох, подпорка». Посох *садху* или *санньясина,* представляющий *тапас,* который он принял в качестве единственной поддержки, а также оживление *сушумны* и последующую Реализацию, которой он ищет. См.: *садху, санньясин.*

Дао (кит.). «Путь; бытие; закон; реальность». Естественный, непостижимый и неизменный принцип всех изменений, в гармонии с которым человеку необходимо пребывать. Центральное понятие даосизма, близкое индуистскому понятию *рита-дхармы.* См.: *дхарма.*

Дарвина теория. Теория биологической эволюции, разработанная Чарльзом Дарвином (1809–1882), согласно которой растительные и животные виды развились от более ранних форм жизни благодаря естественному отбору и наследственному закреплению постоянно эволюционирующих видовых признаков, что делает живые организмы более приспособляемыми к меняющимся условиям среды и способствует их выживанию. Не следует путать дарвиновскую теорию эволюции с учением об эволюции души. См.: *эволюция души, нечеловеческое рождение.*

даршана. 1) «Видение, взгляд». Видение Божественного. Удерживание внутреннего или внешнего зрения на храмовом образе, святой личности или святом месте с интенсивным стремлением установить контакт и получить милость и благословение. Даже созерцание фотографии в должном состоянии духа может быть формой *даршаны.* Преданный стремится не только увидеть Божественное, но также и быть увиденным, покорно встать под просветленным святым взглядом — хотя бы на миг, как, например, в переполненном храме, когда тысячи поклоняющихся быстро проходят перед образом Господа на алтаре. Глаза — это мистическое место, через которое происходит обмен энергией. Говорится, что боги и *гуру* «дают» *даршану,* а преданные ее «получают». Этот прямой и личный двусторонний контакт является очень важным и желанным опытом в индуистской

религии. 2) «Точка зрения». Учение, философия, философская школа. См.: *шад-даршана.*

даса-марга. «Путь слуги». См.: *пада.*

даурманасья. Страдания, сомнения, печали и депрессия, терзающие ум.

дашама-бхага-врата. «Обет десятой части». Религиозный обет регулярного ежемесячного жертвования десятины (десятой части всех доходов) на святые дела — на нужды храма, монастыря или общины. Обет может быть дан пожизненно или только на определенный срок жизни ради снискания благословения учителей, священников и милости Бога и богов. См.: *дашамамша.*

дашамамша. «Десятая часть; десятина». Традиционная индуистская практика жертвования одной десятой части доходов религиозным институтам (храмам, монастырям, общинам и т. п.). В древние времена была известна в Тамилнаде как *макимай.* См.: *дашама-бхага-врата, пурушартха, жертвование.*

дашанами. «Десять имен». Десять монашеских орденов, организованных *Ади Шанкарой* (ок. 800 г.): *Аранья, Вана, Гири, Парвата, Сагара, Тиртха, Ашрама, Бхарати, Пури* и *Сарасвати.* Каждый из *санньясинов* носит имя своего ордена, причем к религиозному имени часто добавляется *«ананда».* Например, Рамананда Тиртха (личное религиозное имя *Рамананда* + орденское имя *Тиртха*). Традиция связывает каждый из орденов с одним из главных *шанкарачарья-питхов.* См.: *Смарта-сампрадайя.*

Даянанда Сарасвати, Свами (1824–1883). Основатель индуистского реформаторского движения «Арья Самадж» (1875), ратовавшего за возвращение к ценностям и практикам Вед. Автор труда *Сатья-пракаш* («Прояснение Истины»).

двайта-веданта. «Дуалистическая *веданта*». Ведантистская школа, основанная средневековым индуистским теологом Мадхвой. См.: *двойственность, плюрализм, плюралистический реализм, анекавада, двайта-адвайта, Мадхва.*

двайта-адвайта. «Дуально-недуальный; двойственность и недвойственность». Термины *двайта* и *адвайта* определяют два конца широкого спектра индуистских философий. *Двайта*: учение дуализма, согласно которому реальность состоит из двух элементарных принципов, сущностей, субстанций. Бог и душа, например, видятся как вечно разделенные. *Плюрализм*: форма дуализма, которая предполагает три или больше вечно разделенных реальностей, например Бог, души и мир. *Адвайта*: учение недуализма или монизма. Реальность имеет только одну субстанцию, Бога, без независимых частей. *Монистический теизм* (*двайта-адвайта* или *адвайта-ишваравада*): биполярное мировоззрение, охватывающее как монизм, так и дуализм. См.: *анекавада, монистический теизм, плюралистический реализм.*

двайта-сиддханта. Школы *шайва-сиддханты,* которые постулируют Бога, душу и мир как три вечно различные и отдельные реальности.

дверь Брахмана (санскр. *Брахмарандхра*). Другое название — *нирвана-чакра.* Отверстие в макушке головы, устье *сушумна-нади,* через которое *кундалини* входит в конечную Самореализацию, а дух покидает тело при смерти. Только подлинно чистый дух покидает тело таким способом. См.: *джняна, кундалини.*

двойственность (санскр. *двайта*). Синонимы — дуализм, дуальность. Поверхностное восприятие мира, когда все его составляющие кажутся отдельными и противоположными вещами и явлениями. Состояние двойственности сознания характерно для непросветленного индивидуума. Ряд философских и религиозных учений привносят двойственный взгляд на реальность в сферу духовного знания и практики и учат о Боге, мире и душах как об отдельных реальностях. См.: *двайта-веданта, плюрализм, двайта-адвайта.*

деизм. Любое учение о существовании Бога, основанное на чисто рациональных, логических предпосылках. В XVII — XVIII вв. такой религии следовали многие, в том числе отцы-основатели Соединенных Штатов Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон. Согласно деистическим учениям, Бог создал мир и его естественные законы, но не участвует в его функционировании.

деноминация (лат.). Конкретная религиозная организация, церковь или общество с собственными вероучением и практикой.

деха. «Тело». От корня *дех,* «меняться, подвергаться изменениям, быть пластичным». Термин, используемый *Упанишадами,* трактатами по *йоге* и *аюрведе,* а также *Агамами, Тирумантирам* и другими писаниями, согласно которым существуют три тела: грубое, или физическое (*стхула*), астральное, или тонкое (*сукшма*), и причинное (*карана*). Синоним — *шарира.* См.: *шарира.*

Джабала-упанишада. Относится к *Атхарваведе.* Краткое писание, посвященное духовному постижению, достигаемому в состоянии отречения, *санньясы.* См.: *Упанишады.*

Джагадачарья. «Мировой учитель». Титул, присвоенный в 1986 г. Всемирным Религиозным Парламентом в Нью-Дели пяти мировым духовным лидерам, наиболее активным в распространении индуизма за пределами Индии. Ими стали: Свами Чинмайянанда (Миссия Чинмайи, Индия), Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (Церковь шайва-сиддханты и Гималайская Академия, США), Йогирадж Амрит Десаи (Центр Йоги Крипалу, США), Пандит Тедж Рамджи Шарма (Непали Баба, Непал) и Свами Джагпурнадас Махарадж (Маврикий).

Джаймини. Основатель *миманса-даршаны.* См.: *шад-даршана.*

Джайминийя-брахмана-упанишада. Философская беседа из *Самаведы,* посвященная смерти, переходу в другие миры и *реинкарнации.* См.: *Упанишады.*

джайнизм. Древняя неведическая религия Индии, ставшая известной благодаря учению Махавиры, «великого героя» (ок. 500 г. до н. э.). Джайнские *Агамы* учат почтению ко всякой жизни, вегетарианству и строгому отречению для аскетов. *Джайны* придают огромное значение тому факту, что все души могут достичь освобождения, каждая своими усилиями. Они поклоняются своим историческим святым, *тиртханкарам* («перешедшим через брод»), из которых Махавира был 24-м и последним. Сегодня *джайнов* около шести миллионов, преимущественно в Индии.

джаналока. «Мир созданий, или освобожденных смертных». Третий высший из семи высших миров, которому в тонком теле соответствует *вишуддха-чакра.* См.: *лока, чакра.*

джангама. «Движущийся; странник». Эпитет *санньясина,* используемый *вира*-шиваитами. Некогда обозначал бездомных странствующих аскетов, *садху,* «не несущих груза», т. е. не обладавших какой-либо собственностью. Сейчас так называют представителей *вира*-шиваитских монашеских орденов, которые для *вирашайвов-лингаятов* (а также близкородственных им школ и сект) являются духовными учителями и священниками, заменяющими *брахманов.* В учении *вирашайвов джангама* — также одна из *ашта-аваран.* См.: *ашта-аварана, вира-шиваизм* (*вирашайвизм*).

джапа. «Рецитация, непрерывное повторение». Практика сосредоточенного повторения *мантры,* часто с подсчетом повторений на четках (санскр. *мала*). Может выполняться безмолвно или вслух. Иногда *джапу* называют *мантра-йогой.* Одна из основных *садхан* в духовной практике индуизма. Рекомендуется как средство от гордости и высокомерия, гнева и зависти, страха и беспокойства. Гармонизирует *доши* и успокаивает *вритти.* Наполняя ум

божественными слогами, пробуждая духовные энергии в физическом теле, *джапа* приносит *амриту* (энергию бессмертия). Для шиваитов самой ценной *мантрой* для *джапы* является *«Намах Шивайя»* в ее различных формах. *Мантра «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе»* — одна из самых популярных вишнуитских *мантр* для *джапы*.

джапамала. Четки. Принадлежность для практики *джапы*. Четки индуистов всех деноминаций состоят из 108 (или кратного ста восьми числа) бусин, сделанных из священных пород дерева, из зерен, кости или драгоценных камней. Шиваиты и шактисты, как правило, используют четки из зерен *рудракши*. См.: *рудракша, джапа*.

джатакарма. Таинство благословления новорожденного. Одна из десяти важнейших индуистских *самскар*. См.: *самскара*.

джати. «Род; рождение». Сословие, гильдия, община или наследственная каста. См.: *варна-дхарма*.

джаянти. «Рождение; рождество». День рождения или явления божества, святого или *гуру*. См.: *гуру-джаянти*.

джива. «Живое, существующее». От *джив*, «жить». Индивидуальная душа, *атман*, в ее воплощенном состоянии, связанная тремя *малами* (*анавой, кармой* и *майей*). См.: *атман*.

дживанмукта. «Освобожденная душа». Существо, достигшее *нирвикальпа-самадхи* и освободившееся от перерождений, еще живя в человеческом теле (в отличие от *видехамукты*, освободившегося в момент смерти). Живя в физическом теле, *дживанмукта* обладает способностью входить в *нирвикальпа-самадхи* снова и снова. Такое существо оказывает огромную пользу окружающим людям, просто будучи тем, кто он есть.

дживанмукти. «Прижизненное освобождение». Состояние *дживанмукты*. Противоположность *видехамукти*, освобождения после смерти тела. См.: *дживанмукта, смерть, мокша, реинкарнация, видехамукти*.

дживаяджня. «Самопожертвование; самоотдача». Посвящение Богу себя самого и всей своей жизни. См.: *яджня*.

джйотиша. «Наука о светилах». От *джйоти*, «свет». Индуистская астрология, теория и практика анализа событий и обстоятельств, определяющих характер и критические моменты в соответствии с положением и движением небесных тел. При расчете гороскопов *джйотиша* использует *сидерическую* систему (с фиксированными звездами), в то время как западная астрология — *тропический* метод (с фиксированными датами).

Джйотиша-веданга. Древние тексты по астрономии и астрологии, дающие понимание космоса и используемые для правильного определения времени проведения ведических ритуалов. См.: *джйотиша, Веданга*.

джйотиша-шастри. Традиционный индуистский астролог, знающий науку *джйотиши* (*Джйотирведу*). См.: *джйотиша*.

джняна. «Знание, мудрость». Зрелое состояние души. Мудрость как последствие прорыва *кундалини* через *дверь Брахмана* к реализации Парашивы, Абсолютной Реальности. *Джняна* есть пробужденное, сверхсознательное состояние (*карана-читта*), функционирующее внутри обычного восприятия мира, каждодневных жизненных ситуаций. В духовной системе *шайва-сиддханты джняна* — это плод последовательных стадий развития (*чарья, крия* и *йога*). Совершенно неправильно понимать *джняну* как книжное знание или простое усвоение сложных философских систем.

Джнянадэва (1275–1296). Вишнуитский святой, обучавшийся у *натхов*, основатель вишнуитской школы *варкари* («паломников»). Автор популярного в Ма-

хараштре комментария к *Бхагавад-гите* на местном языке, *Джнянешвари.*

джняна-йога. «Йога знания». 1) Общее обозначение эзотерических духовных практик полностью просветленного существа (*джняни*). 2) По классификации Свами Вивекананды — поиск познания через интеллектуальное изучение религии, один из четырех альтернативных путей к истине наряду с *бхакти-, карма-* и *раджа-йогой.*

Джнянамрита. Поэтический трактат Горакшанатхи об обязанностях *йога.* См.: *Горакшанатха.*

джняна-пада. «Ступень знания». Согласно традиции, идущей от *риши шайва-сиддханты, джняна* — последняя из четырех последовательных стадий духовного опыта, а именно, *чарьи, крии, йоги* и *джняны.* Это кульминация *йога-пады,* третьей стадии духовного освобождения. *Джняна-падой* именуется также один из разделов каждой *Агамы,* посвященный вопросам *джняны.* См.: *джняна, пада, Агама.*

джняна-шакти. «Сила знания». Одна из трех изначальных сил, присущих Шиве, наряду с *иччха-шакти* (силой воли) и *крия-шакти* (силой деятельности). Так же иногда называют священное копье (*вель*) Господа Карттикейи. См.: *шакти, тришула, Карттикейя, вель.*

Джнянешвари. Главный из религиозных трактатов на языке маратхи. Написан святым *натхом* Джнянешваром (Джнянадэвой) в 1290 г. и представляет собой комментарий к каждому стиху *Бхагавад-гиты.*

джняни(н). «Знающий; мудрец; познавший». Тот, кто обладает *джняной,* духовным знанием. См.: *дживанмукта, джняна.*

дикша. «Посвящение; инициация». Таинство или процесс, посредством которого кто-либо вступает в новый этап духовного познания, развития и практики благодаря передаче особого благословения и духовной энергии от учителя, *гуру.* Предусматривает вступление в сообщество посвященных какой-либо одной *сампрадайи* и *парампары,* а также личную связь с духовным учителем. Для этого совершается особая церемония посвящения (*дикша-самскара,* или просто *дикша*), обычно включающая огненное жертвоприношение Богу, богам и учителям конкретной *парампары* для установления устойчивой духовной связи с ними, а также некоторые другие сопутствующие обряды. Но главным все же является именно передача духовной энергии непосредственно от учителя к ученику, известная как *шактипат,* «нисхождение силы», когда через учителя ученику дается свыше невидимая, почти неощутимая духовная энергия, способствующая мгновенному или постепенному пробуждению и подъему *кундалини.* Эта благодатная энергия может быть передана касанием, словом, взглядом, мыслью или ориентацией воли. Другим ключевым моментом *дикши* является сообщение какой-либо особой *мантры,* например пятислоговой *мантры* Шивы. С момента посвящения ученик обретает право на выполнение *садханы* и на приобщение к духовному наследию той или иной *сампрадайи.* Большинство индуистских школ, особенно шиваизм, подчеркивают, что просветления можно достичь, только получив предварительно посвящение от *садгуру.* Посвящения бывают различных типов. Основные шиваитско-агамические виды *дикши: самайя, вишеша, нирвана* и *абхишека.* См.: *садгуру, шактипат, кундалини, парампара, сампрадайя.*

Дипавали. «Ряд огней». Очень популярный семейно-общинный праздник, во время которого индуисты всех деноминаций зажигают масляные или электрические светильники и устраивают фейерверки, радостно празднуя победу добра над злом, света над тьмой. Это день индуистской солидарности, являющийся величайшим национальным праздником Индии. В некоторых

странах, например в Непале, Малайзии, Сингапуре, Шри-Ланке, Тринидаде-и-Тобаго, это крупное межрелигиозное событие и национальный праздник. Празднуется в октябре-ноябре.

дихотомия (греч.). Разделенность надвое, противоречие, двойственность, дуализм. На санскрите — *двайта*.

достижение. Приобретение чего-либо, реализация замысла или цели как результат приложенного усилия или ниспосланной свыше милости. Духовное достижение состоит, согласно учению *шайва-сиддханты,* прежде всего в реализации четырех целей и уровней достижения: *салокья* (обретение мира Бога, цель *чарьи*), *самипья* (близость к Богу, цель *крии*), *сарупья* (богоподобие, цель *йоги*) и *саюджья* (единство с Богом, цель *джняны*). См.: *богореализация, самореализация, сиддха-йога, сиддхи.*

доша. «Телесная жидкость; индивидуальная конституция». Три телесных среды, которые, по учению *аюрведы,* регулируют тело, руководят его правильным функционированием и определяют его уникальную конституцию. Это: *вата* (воздух), *питта* (огонь) и *капха* (вода). *Вата* базируется в кишечной области, *питта* в желудке, а *капха* — в области легких. Они управляют созданием, сохранением и растворением тканей тела. *Вата* — это метаболическая и нервная энергия. *Питта* — катаболическая, огненная энергия. *Капха* — анаболическая, питательная энергия. Три *доши* (*тридоша*) также порождают различные эмоции и соответствуют трем *гунам,* «качествам»: *саттве* (покою) — *вата, раджасу* (активности) — *питта* и *тамасу* (инерции) — *капха.* См.: *аюрведа.*

дуализм. Учение о двойственности. См.: *двайта-веданта, плюрализм, двойственность.*

Дурвасас. Великий мудрец (годы жизни неизвестны), который, по кашмирскому шиваитскому преданию, получил наказ Господа Шивы оживить знание *Шайва-агам.* Для этого он создал трех «умом-рожденных» сыновей — Трьямбака должен был распространять *адвайту,* Шринатха — учить *монистическому теизму,* а Амардака — *дуализму.*

Дурга. «Недостижимая» или «непостижимая». Форма Шакти в Ее одновременно милостивом и ужасающем аспекте. Обычно изображается десятирукой и восседающей на льве. Ей, победительнице демонов, поклоняются во время ежегодного праздника, называемого *Дурга Пуджа,* который особенно популярен у бенгальцев. Дурге возносят молитвы о даровании силы, здоровья и удалении всего нечистого. См.: *Шакти, шактизм.*

душа. Подлинная сущность человека, в отличие от тела, ума и эмоций. Душа — известная как *атман* или *пуруша* — имеет два аспекта: форму или тело души и собственно душу (хотя многие тексты употребляют слово *душа* только по отношению к внутренней сущности души). **Сущность, или ядро души:** самое внутреннее и неизменное существо человека — Чистое Сознание (Парашакти или Саччидананда) и Абсолютная Реальность (Парашива). Эта сущность никогда не была создана, не изменяется и не эволюционирует и вечно тождественна совершенствам Бога Шивы — Парашакти и Парашиве. **Тело души:** *анандамайя-коша* («оболочка блаженства»), или «причинное тело» (*карана-шарира*), или «тело света». Тело души, или духовное тело, обозначает проявленую природу души как индивидуального существа — сияющую человекоподобную форму, состоящую из света. Это не тело в смысле оболочки или сосуда для чего-то еще. Духовное тело и есть сама душа. Это эманационное творение Бога Шивы, которому суждено однажды снова раствориться в Нем. Тело души развивается вместе с сознанием, становясь более и более утонченным. Жизненный опыт на всех планах сознания является «пищей для души», уроками, которые поднимают

ее уровень разумности и божественной любви. Очень утонченные души, будь то воплощенные или в развоплощенном (*аджива*) состоянии, являются живым изобретательно-созидательным разумом и излучают свет и энергию. См.: *атман, эволюция души, коша, Парашакти, Парашива, пуруша, Саччидананда.*

Дхаммапада. Священная книга буддизма. См.: *буддизм.*

Дханурведа. «Наука стрельбы из лука». Класс древних текстов по военным искусствам. Учит концентрации, медитации, *хатха-йоге* и т. д. как составным частям военной науки. *Упаведа Яджурведы.* См.: *Упаведа.*

дхарана. «Концентрация». От корня *дхри,* «держать(ся)». См.: *медитация, раджа-йога, шраддха-дхарана, йога.*

дхарма. «То, на чем держится космос». От *дхри,* «держать». *Дхарма* — сложный термин с многими значениями: божественный закон, закон бытия, путь праведности, религия, обязанность, добродетель, справедливость, добро, истина. По существу, *дхарма* есть правильное осуществление фундаментальной природы или предназначения. По отношению к душе, это образ поведения, наиболее благоприятный для духовного продвижения, правильный и праведный путь. Есть четыре основные вида *дхармы* (*чатур-дхарма*). 1) **Рита:** «вселенский закон». Внутренний порядок космоса. Законы бытия и природы, которые содержат и контролируют все формы, функции и процессы, от скоплений галактик до энергии мысли и восприятия. 2) **Варна-дхарма:** «закон своей группы». Социальные обязанности. *Варна* означает «раса, племя, характер, общественный уклад и т. д.». *Варна-дхарма* определяет обязательства и ответственность индивидуума перед страной, социумом, общиной, классом, профессиональной группой и семьей. Важной частью этой *дхармы* является религиозный и моральный закон. 3) **Ашрама-дхарма:** «обязанности жизненных стадий». Человеческая *дхарма.* Естественный процесс созревания от детства до старого возраста через выполнение обязанностей каждой из четырех стадий жизни — *брахмачари* (учащегося), *грихастхи* (домохозяина), *ванапрастхи* (старейшины) и *санньясина* (религиозного странника) — и достижение четырех человеческих целей: *дхармы* (праведности), *артхи* (богатства), *камы* (удовольствия) и *мокши* (освобождения). 4) **Свадхарма:** «личный закон». Совершенный образец индивидуальной жизни в соответствии с физической, ментальной и эмоциональной природой человека. *Свадхарма* определяется суммой прошлых *карм* и кумулятивным эффектом других трех *дхарм.* Это индивидуальное приложение *дхармы,* зависящее от личной *кармы,* отражающейся в расе, общине, физических характеристиках, здоровье, интеллекте, способностях и умениях, желаниях и склонностях, религии, *сампрадайе,* семье и *гуру* данного человека.

В рамках *ашрама-дхармы* особые обязанности мужчины и женщины соответственно называются *стри-дхарма* и *пуруша-дхарма.* ***Пуруша-дхарма:*** «обязанности мужчины». Традиционные предписания по поведению и жизненной позиции мужчины, диктуемые духовной мудростью. *Пуруша-дхарма* характеризуется лидерством, целостностью, ориентацией на успех и заботой о семье. Женатый мужчина должен работать в миру и поддерживать семью в максимальном возможном достатке. **Стри-дхарма:** «обязанности женщины». Характеризуются скромностью, спокойной силой, набожностью, достоинством. Женщина незаменима как устроитель дома и воспитатель детей.

Частью *варна-дхармы* каждой личности является *садхарана-дхарма* — законы доброго поведения, применимые ко всем людям вне зависимости от возраста, пола или сословия. В *Ману-шастрах* упоминаются: *дхайрья* (стойкость),

кшама (незлопамятность), *дама* (самоограничение), *чаурьябхава* (неприятие воровства), *шауча* (чистота), *индрияниграха* (контролирование чувств), *дхи* (высота духа), *видья* (ученость), *сатья* (правдивость), *акродха* (незлобивость). Писания также предлагают сходный список этических норм под названием *саманья-дхарма*, т. е. «общие обязанности». Они же отражены и расширены в *ямах* и *ниямах*, известнейшем списке «ограничений и предписаний» из *йоги Патанджали*.

Еще одно важное подразделение *дхармы* указывает на два пути в рамках индуизма. Это *грихастха-дхарма*, путь семейного человека, и путь монаха, *санньяса-дхарма*. *Грихастха-дхарма*: обязанности и идеалы всех немонахов, состоящих и не состоящих в браке. Эта *дхарма*, которая охватывает большинство индуистов, начинается по завершении периода ученичества и длится до конца жизни. *Санньяса-дхарма*: идеалы, законы и правила для отрекшихся от мира монахов. Иногда называется *ативарнашрама-дхарма* («превосходящая все остальные *дхармы*»). См.: *ашрама-дхарма, варна-дхарма*.

дхарма личная (санскр. *свадхарма*). Уникальный жизненный путь данного индивидуума в соответствии с божественным законом. См.: *дхарма*.

дхармасабха. «Религиозное собрание; конгрегация». Церковь, религиозное общество. Синоним — *сангха*.

Дхарма-шастра. «Книга религиозного закона». Этот термин может относиться ко всем или любому из многочисленных кодексов индуистского гражданского и общественного права, составленных различными авторами. Больше всего известны и уважаемы кодексы Ману и Яджнявалкьи, которые, как считается, были составлены еще ок. 600 г. до н. э. *Дхарма-шастры*, наряду с *Артха-шастрами*, являются кодексами индуистского права, сопоставимыми с исламским *Шариатом* или иудейским *Талмудом*, которые служат руководством для царей, министров, целых юридических систем и правоохранительных органов. Эти духовно-парламентские кодексы отличаются от британского и американского права, которое отделяет религию от политики. (Современное британское право находится под влиянием англиканской христианской мысли, а на американскую демократию оказывала и оказывает воздействие философия ее нехристианских, деистических основателей.) *Дхарма-шастры* также говорят и о многом другом, например о творении, посвящении, стадиях жизни, ежедневных ритуалах, обязанностях мужа и жены, кастах, изучении Вед, трансмиграции души и т. д. *Дхарма-шастры* являются частью литературы *смрити*, входят в *Кальпа-ведангу* и широко доступны сегодня на многих языках. См.: *деизм, Ману-дхарма-шастра*.

дхваджа. «Флаг; стяг». Одна из деталей индуистского храма, устанавливаемая обычно на пике храмового купола или на отдельном шесте (*дхваджастамбхе*) рядом с храмом. Развевающийся над храмом или во время религиозных процессий и церемоний флаг (как правило, оранжевого или красного цвета) символизирует торжество и победу *Санатана Дхармы*. См.: *праздник, дхваджастамбха, храм*.

дхваджастамбха. «Флагшток». На тамильском — *кодимарам*. В агамических храмах располагается обычно за *ваханой* того божества, кому посвящен храм. В метафизическом смысле создает для храмового *мурти* некий дополнительный полюс, позволяя поддерживать особое силовое поле в пространстве храма. См.: *храм, дхваджа*.

дхоти (хинди). Традиционная индийская одежда у мужчин. То же, что *ветти*. См.: *ветти*.

дхрити. «Стойкость». Одна из добродетелей. См.: *яма-нияма*.

дхьяна. «Медитация». См.: *медитация, раджа-йога*.

дэва. «Сияющий». Существо, живущее на высшем *астральном* плане, в тонком, нефизическом теле. Слово *дэва* также используется в писаниях для обозначения богов. См.: *боги.*

дэвадаси. «Рабыня божества; служительница божества». Храмовая танцовщица и певица, посвященная служению в индуистском храме с детского возраста посредством священного брака с божеством храма. *Дэвадаси* считались земными женами божества и в их обязанности входило его ублажение пением, танцами, игрой на музыкальных инструментах и выполнением ритуального соития. Большинство *дэвадаси* были искусными танцовщицами и весьма образованными, являясь хранительницами многих видов классического индийского искусства и секретов «искусства любви». Впоследствии институт *дэвадаси* выродился (из-за злоупотреблений храмового жречества и индусской аристократии) в «храмовую проституцию» и поэтому был запрещен правительством Индии. Европейцы называли *дэвадаси* португальским словом «баядера».

дэвалока. «Мир богов». Синоним *махарлоки,* высшего астрального плана, которому соответствует *анахата-чакра* в тонком теле. См.: *лока.*

дэвамандира. «Обитель богов; божий дом». От корня *манд* — «стоять, размещаться». Индуистский храм, часто называемый просто *мандирой.* См.: *храм.*

дэванагари. Письменность, применяющаяся в санскрите, *пракритах,* хинди и маратхи. Возникла на основе североиндийской разновидности древнего письма *брахми.* Характерная особенность алфавита *дэванагари* — верхняя горизонтальная черта, соединяющая буквы. См.: *санскрит.*

Дэви. «Богиня». Имя-эпитет Шакти, Богини-Матери, особо часто используемое в шактизме. См.: *Шакти, шактизм.*

Дэви-Бхагавата-пурана. Вспомогательный текст шиваитских *Пуран.*

Дэви-гита. Двенадцать глав (с 29-й по 40-ю) из 7-й книги *Шримад-Дэви-Бхагаватам,* священного писания *шактов.* Посвящены внешнему поклонению Божеству с формой и медитации на Божество без формы.

Дэвикалоттара-агама. Версия *Сардхатришати-калоттара-агамы,* вспомогательного текста *Ватула-агамы.* Также известна как *Сканда-калоттара.* Ее 350 стихов имеют форму диалога между Карттикейей и Шивой и касаются эзотерики *мантр,* посвящений, правильного знания, веры и поклонения Шиве. См.: *Шайва-агамы.*

Дэви-упанишада. *Упанишада шактов,* посвященная природе Богини и поклонению Ей. См.: *шактизм.*

Ж

жертвоприношение. См.: *яджня, пуджа.*

З

звук (санскр. *шабда*). Слышание Божественного является такой же духовной необходимостью для верующего индуиста, как и *видение* (*даршана*) Божественного. Уши являются центрами многих *нади,* связанных с внутренними органами восприятия. *Гуру* могут, давая ученику инициацию, шептать ему на ухо, чтобы стимулировать эти центры и придать больший эффект своим наставлениям. Во время храмовой *пуджи* громко звонят колокольчики, звучат барабаны, раковины и трубы, чтобы пробудить поклоняющихся от рутинных состояний сознания. Медитация на внутренний звук, называемая *нада-анусандхана,*

является важной практикой *йоги*. Слушание Вед или других писаний — это процесс созерцательный, мистический. Традиционная индийская музыка почитается как нектар Божественного. См.: *Аум, нада, сознание Шивы.*

зло. В западных религиях зло часто рассматривают как моральное противостояние Богу. Эта сила — источник греха и присуща душе с момента зачатия. Для индуистов же зло не является сознательной, темной силой, такой, как Сатана. Зло — не онтологическое, а ситуационное явление. Это значит, что оно коренится в относительных условиях, а не в предельной реальности. Зло (недоброкачественность, испорченность) происходит от невежества (*авидьи*) и незрелости. Когда человек плохой или злой, он не борется с Богом, а Бог не судит его. Внутри каждой души, а не вне ее, пребывает принцип осуждения инстинктивно-интеллектуальных действий. Бог, который вечно сострадателен, благословляет даже худшего из грешников, даже самого развращенного *асуру*, зная, что этот индивидуум однажды выйдет из низшего сознания в свет любви и понимания. Творящий зло рассматривается в индуизме как молодая душа, которая не знает еще о ценности праведного мышления, речи и действия и не способна жить в этом мире, не запутываясь в сети *майи*. Индуизм учит, что существенного, неотъемлемого от природы вещей, изначального зла не существует и что истинная природа человека — это божественность и добро.

И

ида-нади. «Успокаивающий канал». Женский психоэнергетический поток, текущий в тонком теле. См.: *кундалини, нади, пингала, сукшма-шарира.*

икона (от греч. *эйкон*, «образ»). На санскрите — *пратима*, или *мурти*. Священное изображение Бога, божеств, духовных учителей, подвижников и святых. См.: *мурти.*

иллюзия. Восприятие или видение того, что кажется существующим, но на самом деле нереально, подобно иллюзии, создаваемой магом. Присущая Шиве *тиробхава-шакти* (*тиродхана-шакти*), «сила сокрытия, сила вуалирования», вызывает к существованию иллюзорное видение реальности. Это одно из проявлений божественного могущества. См.: *авидья, майя.*

имманентный. Внутренне присущий, неотъемлемый; находящийся и действующий изнутри. Применительно к Богу означает «присутствующий во всех вещах и во всей Вселенной, близкий, не стоящий в стороне».

Инда долина. Географический регион вдоль реки Инд на территории современного Пакистана, где в 1924 г. археологи обнаружили следы высокоразвитой цивилизации, расцвет которой пришелся на период с 5-го по 1-е тысячелетие до н. э. Там, например, была найдена печать с изображением Шивы как Пашупати, Повелителя скота, сидящего в йогической позе. Происхождение и язык обитателей Индской цивилизации неизвестны. Однако некоторые ученые считают, что это были предки современных дравидских народов Южной Индии. См.: *Пашупати.*

индивидуальная душа. На санскрите — *атман, джива.* Термин указывает на уникальный характер души, проявившейся к существованию в процессе эманации из Изначальной Души, т. е. Шивы. Индивидуальная душа подвержена процессу духовной эволюции до тех пор, пока она не реализует полностью свое сущностное единство с Божественной Реальностью. См.: *атман, джива, душа, эволюция души.*

Индра. «Правитель». Ведический бог дождя и грома, царь-воин среди *дэвов.*

индрия. «Орган чувств; действующий посредник». Пять функций органов восприятия (*джнянендрий*): слух (*шротра*), осязание (*твак*), зрение (*чакшус*), вкус (*расана*) и обоняние (*гхрана*), а также пять функций органов деятельности (*кармендрий*): речь (*вак*), хождение (*пада*), хватание (*пани*), выделение (*пайю*) и размножение (*упастха*). См.: *коша, таттва, душа.*

индуизм (*хинду-дхарма*). Также *Санатана Дхарма,* «вечная религия», и *Вайдика Дхарма,* «религия Вед». Древнейшая религия мира, имеющая около миллиарда последователей, преимущественно в Индии, охватывающая широкий спектр философий — от плюралистического теизма до абсолютного монизма. Индуизм — это семья бесчисленных религиозных систем, в которой четырьмя основными деноминациями являются: *шиваизм, вишнуизм, шактизм* и *смартизм.* Они придерживаются настолько разных верований, что по праву считаются отдельными и независимыми религиями. Вместе с тем они разделяют общее наследие культуры и веры — концепции *кармы, дхармы, реинкарнации,* всепроникающего Божества; храмовое богослужение, возрастные ритуалы, традицию *гуру-шишья*; все они полагаются на *Веды* как на авторитетное писание. На богатой почве индуизма выросли различные другие традиции. Среди них — *джайнизм, буддизм* и *сикхизм,* которые отвергли *Веды* и поэтому стали совершенно отдельными религиями, потерявшими всякую связь с индуизмом, хотя они до сих пор разделяют многие философские положения и культурные ценности со своей материнской религией.

индуист. Последователь индуизма. Традиционное название на санскрите — *санатани,* в ведические времена — *арья,* в настоящее время чаще используется термин *хинду.* Устаревшее русское название — ***индус*** (не следует путать понятия «индус», т. е. «последователь индуизма, не мусульманин или сикх» и «индиец», т. е. «житель Индии»). Приверженец индуизма, *Санатана Дхармы.* Традиционно индуистом считается человек, родившийся в индуистской семье, прошедший соответствующее посвящение (*дикшу,* или *упанаяну*) и воспитание, осознанно ведущий предписанный индуизмом образ жизни и верующий в ряд общеиндуистских положений веры (см. статью «Индуизм» в разделе «Истина одна, путей много»). Индуистом автоматически становится и тот, кто, будучи рожденным в неиндуистской семье и стране, получает посвящение в традицию конкретной *сампрадайи Санатана Дхармы* от парампарического индуистского *гуру* и осознает себя индуистом. Вопреки заблуждениям ряда европейских индологов и религиоведов, основывающих свое суждение на практике отдельных ортодоксальных брахманистских (смартистских) школ, что «индуистом невозможно стать, им можно только родиться», большинство *сампрадай* индуизма допускают прозелитизм (хотя активное миссионерство в целом для индуистов нехарактерно). Это подтверждают и индуистские священные писания, и сама история индуизма. Так, индуизм в разное время приняли целые изначально неиндуистские народности и племена Непала, Индии, стран Индокитая, Индонезии (где ныне индуизм сохранился лишь на острове Бали). В настоящее время индуизм активно распространяется в странах Европы и Америки. Приобщение к индуизму совершается обычно через церемонию *намакарана-самскары,* таинства имянаречения, проводимую священнослужителями и духовными учителями над теми, кто осознанно объявляет себя последователем индуизма и принят в члены индуистской общины. См.: *индуизм, сампрадайя, обращение в индуизм.*

инициация (*«посвящение»,* санскр. *дикша*). Действие или процесс, посред-

ством которого человек вводится учителем или наставником в новую сферу духовного знания и практики. Отмечает собой установление или углубление связи с учителем и его линией преемственности знания и обычно сопровождается ритуалом. Инициация, понимаемая как импульс пробуждения, может даваться прикосновением, словом, взглядом или мыслью. По мере созревания ученика он может получать более глубокие инициации, втягивающие его все дальше в духовное бытие. Большинство индуистских школ, и особенно шиваизм, учат, что просветление достижимо только при условии инициации от *садгуру*. См.: *дикша, шактипат, гуру, садгуру, шишья.*

инкарнация. «Воплощение» (лат.). Процесс перехода души из одного тела в другое в ходе духовной эволюции. Инкарнация иногда понимается как синоним санскритского слова *аватара* («сошествие; воплощение») и в этом случае обозначает акт принятия Божеством человеческой формы и саму эту форму. Бог нисходит на землю (или в другие миры) с целью восстановить устои *дхармы* или осуществить свои божественные игры (*лилы*). Учение об *аватарах* Высшего Бога не характерно для большинства шиваитов, но играет важную роль в вишнуизме (вайшнавизме) и ряде других индуистских сект. См.: *пунарджанма, аватара, вишнуизм.*

инстинктивный. От латинского *instinctus*, «побуждение; влечение». Любые мотивы, желания или импульсы, руководящие жизнью животного царства, а также физического и низшего астрального аспектов жизнедеятельности людей — например, самосохранение, воспроизводство потомства, голод и жажда, равно как эмоции гордыни, ненависти, страха, вожделения, гнева и зависти. Первая ступень духовного развития заключается в обуздании этих диких склонностей и импульсов и преобразовании их энергии в более высокую, духовную энергию. См.: *манас, ум, ум (три фазы), яма-нияма.*

инстинктивный ум (санскр. *манас, манас-читта*). Низший ум, контролирующий все инстинкты и деятельность *индрий*, а также эмоции и все заурядные, недуховные помыслы. Соотносится с *маномайя-кошей.* См.: *манас, маномайя-коша, яма-нияма.*

инструментальная причина (санскр. *сахакари-карана*). Космологически означает непосредственно «техническое» творение. См.: *причина.*

интеллект (санскр. *буддхи, буддхи-читта*). Сила и способность понимать; сила мысли; развитый разум, способный к абстрактному мышлению и возвышению над инстинктивным умом. См.: *буддхи, интеллектуальный ум.*

интеллектуальный ум (санскр. *буддхи-читта*). Более высокая, нежели инстинктивный ум, фаза деятельности ума. *Буддхи-читта* — источник различающей мысли, чем превосходит инстинктивный ум с его обыденным, чисто импульсивным мыслительным процессом. Также соотносится с *маномайя-кошей.* См.: *буддхи, маномайя-коша.*

интроспекция (лат.). Погружение вовнутрь. Самонаблюдение, психологическое и духовное самоисследование. Изучение психических процессов (сознания, мышления) самим переживающим эти процессы.

Ирайван (Ирейван). Одно из древних тамильских имен Бога Шивы, означающее «Почитаемый». См.: *Святилище Санмарга.*

ислам (мусульманство). Религия, основанная пророком Мухаммедом в Аравии около 625 г. н. э. Ислам требует полного подчинения себя Аллаху, Богу. Последователи ислама, мусульмане («покорные Богу»), следуют «пяти столпам» исламской веры, записанным в их священной книге, Коране: вере в Аллаха; пятикратной ежедневной молитве с лицом, обращенным в сторону Мекки; раздаче милостыни; посту в ме-

сяц рамадан и паломничеству в Мекку. Ислам имеет около одного миллиарда последователей и является одной из самых быстрорастущих религий. Большинство мусульман проживают в странах Ближнего и Среднего Востока, в Пакистане, Африке, Китае, Индонезии, России и соседних с ними странах. См.: *Коран, Мухаммед.*

исповедание веры (санскр. *дридхавачана*). Положительное заявление или утверждение, регулярно повторяемое с концентрацией на его смысле и вызываемых им мыслеобразах. Часто используется для достижения желаемого результата. *Исповедания веры* распространены во многих религиях. Так, в исламе очень популярна *шахада* («свидетельство») *Ла илаха илла Лаху ва Мухаммадун расулу Лахи* («Нет никакого божества, кроме Бога, а Мухаммед — посланник Бога»). Верующий должен прибегать к ней при всех торжественных обстоятельствах, а особенно при приближении смерти. Другое мусульманское исповедание веры, *такбир*, еще короче: *Аллах акбар* («Бог велик!»).

Итихаса. «Так было». Эпическая история. *Итихасами* обычно называют *Рамаяну* и *Махабхарату* (частью которой является знаменитая *Бхагавад-гита*). Иногда этот термин применяют и к *Пуранам,* особенно к *Сканда-пуране* и *Бхагавата-пуране* (*Шримад-Бхагаватам*). См.: *Махабхарата, Пураны, Рамаяна, смрити.*

иччха-шакти. «Сила воли». Одна из трех изначальных сил, присущих Шиве, наряду с *джняна-шакти* и *крия-шакти.* См.: *шакти, тришула.*

Иша. «Господь, владыка всего; высший, командующий, царствующий». Иша и производное от него Ишана — весьма древние имена Бога Шивы, встречающиеся в *Ригведе.*

Ишанагуру. Шиваитский *брахман* из секты *каламукхов,* который обучал молодого Басаванну, будущего реформатора *вира*-шиваизма.

Иша-упанишада. Последняя из 40 глав *Ваджасанейи-самхиты Яджурведы.* Короткое, крайне мистическое произведение. См.: *Упанишады.*

Ишвара. «Господь; Владыка». Всевышний Бог, или Бог как Личность. См.: *Парамешвара.*

Ишвара-пуджана. «Почитание Господа». Одна из добродетелей. См.: *яма-нияма.*

ишта-дэвата. «Заветное или избранное божество». Божество, являющееся объектом особенного любовного внимания данного человека. Понятие, знакомое всем сектам индуизма. Вишнуиты могут выбирать из многих Божественных форм; чаще всего это *Вишну, Баладжи, Кришна, Радха, Рама, Лакшми, Хануман* и *Нарасимха,* а также неиконографическая *шалаграма,* священный речной камень. *Смарты,* по своей традиции, выбирают из шести божеств. Это *Шива, Шакти, Вишну, Сурья, Ганеша* и *Кумара* (или любая из их традиционных форм). *Шакты* почитают Божественное как Богиню, Шакти, в Ее многочисленных формах, излучающих яростную силу (*Кали, Дурга*) или успокаивающую милость (*Парвати, Амбика* и др.). Шиваиты направляют свое почитание в первую очередь на Шиву, представленного неиконографическим *Шивалингой* и антропоморфными *мурти Натараджи* и *Ардханаришвары.* В храмах поклоняются Шиве во множестве форм, включая следующие 23 дополнительных антропоморфных образа: *Сомасканда, Ришабхарудра, Кальянасундара, Чандрашекхара, Бхикшатана, Камадаханамурти, Калари, Джаландара, Трипурари, Гаджари, Вирабхадра, Дакшинамурти, Киратамурти, Нилакантха, Канкала, Чакрадана, Гаджамукхануграха, Чандешануграха, Экапада, Лингодбхава, Сукхасана, Ума-Махешвара* и *Харьярдха.*

ишта-линга(м). «Избранный, особый *лингам*; персональный *лингам*». Небольшой нательный *Шивалингам,* носимый последователями *вира*-шиваизма (*лингаятами*). Церемония надевания *ишта-*

лингама (*линга-саятта-дикша*) заменяет у *вирашайвов* (а также в некоторых других близких им сектах) ведическую *упанаяну* брахманистов. Обычно церемония совершается духовным учителем или жрецом-*джангамой* вскоре после рождения. В отличие от ведической *упанаяны, линга-саятта-дикша* совершается над детьми обоих полов. С момента посвящения каждый *вирашайва* носит свой *ишта-лингам* на теле, не снимая, на шнуре вокруг шеи или в специальном футляре выше пояса. Ежедневно, утром и вечером, каждый *лингаята* совершает церемонию *атмартха-пуджи* и медитации, держа при этом в руках *ишта-лингам.* Постоянное ношение *ишта-лингама* символизирует единство индивидуальной души (*анги*) и Бога (*Линги*). См.: *вира-шиваизм* (*вирашайвизм*), *Линга(м), анга, ашта-аварана, Шивалинга(м).*

Й

йога. «Союз». От *юдж,* «взнуздывать, запрягать, объединять». Философия, процесс, дисциплины и практики, цель которых — обуздать индивидуальное сознание трансцендентным или божественным сознанием. Одна из шести *даршан,* или систем, ортодоксальной индуистской философии. *Йога* была кодифицирована *Патанджали* в его *Йога-сутрах* (ок. 200 г. до н. э.) как восемь членов (*аштанга*) *раджа-йоги. Йога,* в сущности, — единая система, но исторически сложилось так, что различные части *раджа-йоги* развились в отдельные *йоги.* Среди многих форм *йоги* выделяются *хатха-йога* (уделяющая особое внимание совершенствованию тела в подготовке к медитации), *крия-йога* (уделяющая особое внимание управлению дыханием), а также *карма-йога* (бескорыстное служение) и *бхакти-йога* (практика преданности Богу), которые можно считать проявлениями первых двух членов *раджа-йоги* (*ямы* и *ниямы*). См.: *бхакти-йога, дживанмукта, раджа-йога, сиддха-йога, сиддхи, хатха-йога, шад-даршана.*

Йога-Васиштха. Стихотворное произведение из более чем 29000 стихов, приписываемое *Вальмики.* Диалог между принцем *Рамой* и его учителем, мудрецом *Васиштхой,* в форме 50 захватывающих историй, которые представляют *адвайту* и понятия и идеалы *йоги* на изящном санскрите. Датировки различаются — от 500 до 1000 г. н. э.

Йогананда, Парамаханса (1893–1952). Индуист-универсалист, основатель «Содружества Самореализации» (1925) в США, автор знаменитой книги «*Автобиография йога*» (1946–1952).

йога-пада. Третья из четырех последовательных стадий духовного развития в *шайва-сиддханте,* когда основной целью становится достижение Самореализации. См.: *пада, йога.*

Йога-сампрадайя. См.: *сиддха-сиддханта.*

Йогасвами (1872–1964). «Мастер йоги». Известнейший современный духовный учитель Шри-Ланки, *шиваджняни* и *натха-сиддха,* почитаемый как индуистами, так и буддистами. Учитель *Шивайи Субрамуниясвами,* 162-го *садгуру Кайласа-парампары.* См. биографию в Приложении 7.

Йогататтва-упанишада. Небольшое писание из 142 стихов, посвященное вопросам *адвайта-веданты* и практике *йоги.* См.: *Упанишады.*

йоги(н). Практикующий *йогу,* в особенности *кундалини-, сиддха-* и *раджа-йогу.*

йогини. Женщина, практикующая йогу. См.: *йоги(н).*

йогический тапас. Интенсивная практика аскетизма и *сиддха-йоги* с целью быстрого подъема *кундалини,* преобразования энергии «духовного возгорания» (*тапаса*) и постоянного переживания Самости Бога, что ведет к *джняне,* состо-

янию духовной мудрости. См.: *адвайта-сиддханта, аскетизм, тапасья, дживанмукта, карма, джняна, сиддхи, йога, яма, кундалини, сиддха-йога, тапас.*

йони. «Источник; женские гениталии, материнская утроба». В некоторых тантрических сектах *Шивалингам* изображается как фаллический символ, а его основанием служит символ женского органа, *йони. Лингам* представляет непроявленный, или статичный, Абсолют, а *йони* — динамическую, созидательную энергию Бога, лоно всей Вселенной.

К

Кабир (1440–1518). Вишнуитский реформатор, имеющий последователей среди индуистов и мусульман. Его песни на хинди необычайно популярны и сегодня.

кавади (тамил.). *Тапасья* в честь Господа Муругана (Карттикейи), особенно во время праздника Тай Пусам, состоящая в несении во время религиозной процессии тяжелого, великолепно украшенного деревянного приспособления, с которого свисают сосуды с молоком, необходимым для *абхишеки мурти* Муругана. Язык и другие части тела выполняющего *тапасью,* очень часто бывают при этом пронзаемы маленькими серебряными копьями или крючьями. См.: *аскетизм, тапасья, абхишека, мурти.*

кави (тамил.). «Охристо-шафрановый». Санскритский синоним — *кашайя.* Одежда *санньясинов.* См.: *санньяси(н), санньяса-дхарма.*

Кадавуль. «Вовне и внутри». Древнее тамильское имя Бога Шивы, указывающее на Его одновременную имманентность и трансцендентность. См.: *Шива.*

Кадайтсвами. «*Свами* с рыночной площади». *Садгуру* из *Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи.* Родился ок. 1820 г., умер в 1875 г. Отказавшись от карьеры судьи в Бангалоре (Южная Индия), Кадайтсвами стал *санньясином* и был учеником Гималайского Риши, который впоследствии послал его с миссией в Шри-Ланку. Выполнял суровый *тапас* на островке у берегов цейлонского полуострова Джафна и пробудил в себе многие *сиддхи.* На протяжении десятилетий вдохновлял шриланкийских шиваитов на поиски высшей духовности своими беседами и демонстрациями *сиддхи.* Инициировал Челлаппасвами в качестве следующего *садгуру* в *парампаре.* Сам Кадайтсвами при инициации получил имя Мутхьянандасвами. См. Приложение 7.

кайвалья. «Абсолютное единство; единственность; освобождение; самодостаточность». В системе Патанджали и в других традициях *йоги кайвалья* означает состояние освобождения от перерождений, достижение высшей цели *йоги.* В этом отношении *кайвалья* — синоним *мокши.* Трактовка понятия *кайвалья* сильно различается в учениях отдельных школ. Однако всегда этот термин означает высокую духовную реализацию. См.: *мокша, джняна, Шива-саюджья.*

Кайвалья-упанишада. Философский текст из *Атхарваведы.* Учит достижению Шивы посредством медитации.

Кайласа. «Блистающая, как горный хрусталь» или «обитель блаженства». Священная для индуистов (особенно шиваитов) гора в западной части Тибета, на границе с Непалом. Почитается как земная обитель Шивы. Ассоциируется с горой Меру, легендарным центром Вселенной. Важный центр паломничества как для индуистов, так и для тибетских буддистов. В шактизме Кайласой (или Меру) принято называть также объемную, трехмерную *Шри-Чакра-янтру,* иначе называемую *Кайласа-чакрой.* См.: *Шри-Чакра.*

Кайласа-парампара. Духовная линия преемственности *сиддхов,* один из глав-

ных потоков *Нандинатха-сампрадайи*. Придерживается древней философии монистической *шайва-сиддханты*. Первый учитель, известный истории, — Махариши Нандинатха (Нандикешвара), живший 2 250 лет назад, *садгуру* великого Тирумулара (ок. 200 г. до н. э.) и семи других учеников (согласно *Тирумантираму*): Патанджали, Вьягхрапады, Санаткумары, Шивайогамуни, Санакара, Санаданара и Санантанара. У Тирумулара было семь учеников: Малангам, Индирам, Соман, Брахман, Рудран, Каланга и Каньджамалаям, каждый из которых основал один или более монастырей и распространял агамическое знание. В линии Каланги были мудрецы Ригхама, Малигайдэва, Надантар, Бхогадэва и Парамананда. *Парампара* продолжалась сквозь столетия и не прервалась по сей день. Первым из известных нам *сидхов* нового времени является Гималайский Риши (личное имя не сохранилось, ок. 1770–1840). В Южной Индии он инициировал Кадайтсвами (ок. 1810–1875) и далее титул и авторитет *садгуру* передавались по цепочке: Челлаппасвами (1840–1915) — Йогасвами (1872–1964) — Шивайя Субрамуниясвами (нынешний *садгуру*, род. в 1922 г., инициирован в 1949 г.). См. Приложение 7.

Кайяварохана. Место рождения Лакулиши, самого известного и почитаемого из *гуру пашупата*-шиваизма, расположенное в районе индийского города Барода. См.: *Лакулиша.*

кайя-сиддхи. В *сиддха-сиддханте,* а также в *шайва-сиддханте* и других традициях *йоги* так принято называть процесс, с помощью которого *йогин* трансформирует свое тело из физического в духовное и реализует бессмертие. Наиболее известные из *сиддха-йогинов,* которые обрели *кайя-сиддхи,* — это Крия Бабаджи и Горакшанатха. См.: *сиддхи.*

ка́ла. 1) «Время». 2) «Черный; черно-синий; темный; смерть».

кала́. «Часть, сегмент; искусство или мастерство». 1) Культурные искусства. (См.: *кала, шестьдесят четыре*). 2) Пятеричное подразделение космоса, основаное на 36 *таттвах* и объясняемое в *Шайва-агамах.* Пять *кал* — сфер или измерений сознания — это: 1) *Шантьятитакала,* «сфера за пределами мира (покоя)», крайне утонченный уровень *шуддха-майи* (актинической энергии), на котором сверхсознание расширяется в бесконечное внутреннее пространство, область Бога Шивы и богов; 2) *Шантикала,* «сфера мира (покоя)», уровень в *шуддха-майе,* на котором формы производятся из внутренних звуков и цветов и обитают великие *дэвы* и *риши,* находящиеся вне циклов реинкарнации; 3) *Видьякала,* «сфера знания», уровень *шуддхашуддха-майи* (актинодической энергии) подсверхсознательного осознания форм в их полноте в последовательных состояниях проявления и взаимосвязанных сил актинодических энергий; 4) *Пратиштхакала,* «сфера отдыха, покоя», уровень в *ашуддха-майе* (одической энергии) интеллекта и инстинкта; 5) *Нивриттикала,* «сфера погибели, разрушения, возвращения», уровень в *ашуддха-майе,* уровень физического и околофизического существования, сознательного, подсознательного и подподсознательного ума. См.: *таттва.*

кала́, шестьдесят четыре (санскр. *чатух-шашти-кала*). «Шестьдесят четыре искусства». Классическая программа сакральных наук, искусств, ремесел и умений, необходимых культурному человеку, содержащаяся в различных индуистских шастрах. Наиболее известный источник по этим вопросам — *Кама-сутра,* обширное руководство, посвященное чувственным удовольствиям. *Кама-сутра* подробно рассматривает в первую очередь 64 секретных искусства (*абхьянтара-кала*) эротической любви. Кроме того, в ней перечисляются 64 *бахья-калы,* или практических искусства, которые нужно

изучать культурным людям. Это музыка, пение, танцы, кулинария, шитье, различные виды декоративно-прикладного искусства, литературно-прикладные искусства, игры, физическая и эротическая культура, парфюмерия и искусство одеваться и т. п. В наше время разработаны два различных набора 64 искусств, отдельно для девочек и для мальчиков, расширенных за счет философии, *аюрведы,* астрономии и астрологии, коммерции, навигации и т. д.

каламукха. «Чернолицые» (по-видимому, название происходит от черного знака отречения, который наносился на лоб). Шиваитская секта, выделившаяся из *пашупата-шиваизма* в период его расцвета (ок. 600–1000 гг.). Поскольку до нас не дошло их текстов, об этой секте известно мало. Говорят, что они были эксцентричны и асоциальны: ели из человеческих черепов, натирались пеплом с кремационных площадок, носили дубинки, имели спутанные волосы и т. п. Вместе с тем, они были хорошо организованы при постройке храмов и богослужении. См.: *тантризм.*

калаша. «Сосуд; кувшин». В агамических храмовых обрядах *калаша,* сосуд, наполненный водой и покрытый свежими листьями манго и цельным кокосом, символически представляет Божество (особенно Ганешу) во время отдельных видов *пуджи.* См.: *пуджа.*

Кали. «Черная». Богиня. Форма Шакти в Ее жестоком аспекте, которой поклоняются различные секты *шактизма.* Она темная, обнаженная, свирепая и мощная, как сама неукрощенная первичная энергия. Но с точки зрения преданных Она — несравненная защитница, хранительница *садханы* и Мать освобождения. Богиня Дурга, сидящая на тигре, имеет подобные качества и часто отождествляется с Кали. См.: *Шакти, шактизм.*

кали-юга. «Темная эпоха» или «железный век». *Кали-юга* — последний и самый мрачный период во временном цикле четырех *юг,* или космических эпох, через которые проходит мир. Эпоха, в которой мир живет сейчас. *Кали-юга* сравнима с самой темной частью ночи, когда силы неведения полны энергии, а светлые устремления души, напротив, ослабевают. *Кали-юга,* начавшаяся около 6 тыс. лет назад, продлится в общей сложности 432 тыс. лет. Это период нарастающей духовной деградации и упадка устоев *дхармы,* смешения каст и широкого распространения атеизма и безнравственности, экологических кризисов и углубляющегося общего вырождения человечества. В конце *кали-юги,* по верованиям вишнуитов и многих других индуистов, явится Вишну в образе Калки-*аватара,* чтобы уничтожить демонов, наказать грешников и восстановить попранную праведность и духовную гармонию. Согласно учению шактистских (особенно тантрических) школ, в *кали-юге* особенно актуальным и эффективным становится поклонение Шакти Дэви в образе Кали, а эффект от поклонения другим формам и аспектам Бога, напротив, ослабевает. См.: *космический цикл, махапралайя, юга.*

кальпа. 1) Правила и предписания в отношении совершения религиозных обрядов и церемоний, приводимые в *Кальпа-веданге,* или *Кальпа-сутрах.* 2) Намерение что-либо совершить, синоним слова *санкальпа.* 3) Отрезок времени, известный также как *день Брахмы,* равный 994 *махаюгам,* или 4 294 080 000 лет. См.: *космический цикл, Кальпа-веданга, санкальпа, юга, махапралайя.*

Каллата. Крупный учитель и теолог кашмирского шиваизма, живший во второй половине IX столетия. Ученик Васугупты. Автор *Спанда-карики* (*Спанда-сутры*), одного из важнейших трудов кашмирской традиции шиваизма. См.: *кашмирский шиваизм.*

Кальпа-веданга. Также известна как *Кальпа-сутры.* Общее название трех групп вспомогательных ведических тек-

стов: 1) *Шраута-сутр* и *Шульба-сутр*, о публичных ведических церемониях (*яджнях*), 2) *Грихья-сутр* (или *-шастр*), о домашних ритуалах и общественных обычаях, 3) *Дхарма-шастр* (или *-сутр*), о религиозном законе. Существуют многочисленные собрания *Кальпа-сутр*, составленные различными *риши*. Каждое собрание связано с одной из четырех Вед. См.: *Веданга*.

Кальяна. Город в Карнатаке, на юге Индии.

кама. «Желание; удовольствие; любовь». Культурно-эстетическое, интеллектуальное и сексуальное наслаждение и удовлетворение. Одна из четырех ценностей человеческой жизни, или *пурушартх*. См.: *Кама-сутра*.

камандалу. Сосуд для воды, обычно изготавливаемый из высушенной тыквы, дерева или металла. Один из традиционных атрибутов *санньясинов* ведантистской традиции, символ простой, аскетической жизни и самоконтроля. См.: *санньяса-дхарма, санньяси(н)*.

Кама-сутра (-сутры). «Афоризмы о наслаждении». Текст Ватсьяяны (V век), посвященный эротике. *Кама-сутра* и другие *Кама-шастры* иногда относят к *Упаведам*. См.: *Упаведа*.

Камика-агама. Важное писание, одна из 28 *Агам шайва-сиддханты*, широко доступная сегодня. Ее *крия-пада*, раздел, посвященный ритуалам и сооружению храмов, весьма почитаем южноиндийскими шиваитскими *брахманами*. См.: *Шайва-агамы*.

Канада. Основатель *вайшешика-даршаны*, автор *Вайшешика-сутр*. См.: *шад-даршана*.

Кандар-анубхути. Мистическая поэма из 51 стиха в честь Господа Карттикейи-Муругана, сочиненная тамильским святым Арунагиринатхаром (ок. 1500 г.).

каннада. Один четырех современных дравидских языков, особенно важную роль играющий в жизни *вира*-шиваитов. На этом языке говорят 20 млн. чел., в основном обитателей штата Карнатака.

канпхати (хинди). «Те, у кого прорезаны уши». Аскетический орден для мужчин и женщин, основанный Горакшанатхой (ок. 950 г.). Название происходит от их традиции носить большие серьги. Практикуют *кундалини-хатха-йогу*. См.: *сиддха-сиддханта*.

капалика. Аскетическая секта, выделившаяся из *пашупатов* ок. 500 г. и почти исчезнувшая к 1400 г. Имели репутацию экстремистов в духовной практике. Возможные предшественники *йогов сиддха-сиддханты* Горакшанатхи.

Капила. Основатель (ок. 500 г. до н. э.) философии *санкхья*, одной из шести *даршан* индуизма. См.: *шад-даршана*.

капха. «Вода; влага; жидкость; слизь». Одна из трех *дош*, определяющих телосложение, физиологию и темперамент человека. См.: *аюрведа, доша*.

Каравана-махатмья. Священный текст шиваитской школы пашупатов. См.: *пашупата-шиваизм*.

Карана-агама. Одна из 28 *Агам шайва-сиддханты*. Ее *крия-пада* оказывает влияние на ритуальные функции практически всех южноиндийских храмов.

Карана-хасуге. Одно из центральных писаний *вира*-шиваитов. Автор — Ченнабасаванна.

карана-читта. «Причинный ум». Интуитивно-сверхсознательный ум души. Соотносится с *анандамайя-кошей*, называемой также *карана-шарирой*, причинным телом. См.: *коша, ум (пять состояний), душа, индивидуальная душа*.

карана-шарира. «Причинное тело». Тело души. См.: *коша, душа, тонкое тело*.

карма. «Действие». 1) Любое действие или деяние. 2) Принцип причины и следствия. 3) Последствие или «плод» действия, который рано или поздно возвращается к действующему. То, что мы сеем, мы и пожнем в этой или будущих жизнях. Эгоистические или недоброжелательные действия (*папакарма* или *кукарма*) принесут страдания. Доброжелательные действия вернутся лю-

бовью. *Карма* — нейтральный и самоподдерживающийся закон внутреннего космоса, подобно тому как гравитация является безличным законом внешнего космоса. Собственно, гравитация — это малое, внешнее проявление более глобального закона *кармы*.

Карма имеет три аспекта: *саньчита, прарабдха* и *криямана. Саньчита-карма,* «накопленные действия», — это сумма всех *карм* этой и прошлых жизней. *Прарабдха-карма,* «начавшиеся действия», — это та часть *саньчита-кармы,* которая приносит плоды и оформляет события и условия текущей жизни, включая природу наших тел, личные склонности и привязанности. *Криямана-карма,* «делаемое сейчас», — это та *карма,* которая создается и добавляется к *саньчите* в этой жизни нашими мыслями, словами и действиями или во внутренних мирах в промежутке между жизнями. Некоторые *криямана-кармы* приносят плоды в текущей жизни, а другие сохраняются до будущих рождений. Каждый из этих типов можно разделить на две категории: *арабдха* («начавшееся, предпринятое» — *карма,* пускающая ростки) и *анарабдха* («не начавшееся, дремлющее», то, что называется «семенная *карма*»).

В популярной аналогии *карма* сравнивается с рисом на разных стадиях развития растения. *Саньчита-карма,* накопленные последствия наших прошлых действий, подобны рису, сжатому и засыпанному в амбар. Из сохраненного риса малая часть была взята, очищена от шелухи, обработана и употреблена в пищу. Это *прарабдха-карма,* прошлые действия, которые придают форму событиям сегодняшним. Тем временем новый рис, в основном из самого последнего урожая *прарабдха-кармы,* сеют на поле; он даст будущий урожай и будет добавлен в закрома. Это *криямана-карма,* последствия текущих действий.

В шиваизме *карма* является одной из трех основных оков души наряду с *анавой* и *майей. Карма* есть движущая сила, приводящая душу снова и снова к человеческому рождению в эволюционном цикле трансмиграции, называемом *сансарой.* Когда все земные *кармы* разрешаются или «растворяются», душа освобождается от перерождений. Это — цель всех индуистов.

Для каждого из трех видов *кармы* есть свой метод растворения. Непривязанность к плодам действий, а также ежедневные ритуалы поклонения и строгое следование законам *дхармы* останавливает накопление *криямaны. Прарабдха-карма* растворяется только переживанием и проживанием. *Саньчита-карма,* обычно недоступная, выжигается только милостью и *дикшей* (посвящением) *садгуру* (духовного учителя), который предписывает *садхану* и *тапас* для пользы *шишьи* (ученика). Жар *кундалини,* поддерживаемый таким радикальным искуплением, высушивает семена непроросших *карм,* и они уже никогда не прорастут ни в какой из жизней.

На личную или персональную *карму* влияет более широкий контекст семейной *кармы, кармы* сообщества, страны, мира и вселенской *кармы.* См.: *Патипашу-паша, душа.*

карма-йога. «Союз посредством действия». Путь бескорыстного служения. См.: *йога.*

кармашайя. «Держатель *кармы*». Тело души, известное еще как *анандамайя-коша* или *карана-шарира.* См.: *анандамайя-коша, карма, коша, карана-шарира.*

карнаведха. «Прокалывание ушей». Одна из *самскар.* См.: *самскара.*

Карнатака. Штат на юго-западе Индии, где некогда процветало государство Виджаянагар. Центр *вира*-шиваизма. Славится традициями классического танца и музыки. Население — 56,8 млн. чел., площадь — 192 тыс. км^2.

Карттикейя. Дитя Плеяд, от *Криттика,* «Плеяды». Сын Шивы. Великий *махадэва,* почитаемый во всех концах Индии и мира. Также известный как Муруган,

Кумара, Сканда, Шанмукханатха, Субраманья и др., он является богом, руководящим той частью эволюции, которая связана с религией, трансформацией инстинктивного в божественную мудрость посредством практики *йоги*. Он держит священный *вель* (копье), символизирующий *джняна-шакти* (присущую ему Силу, покоряющую тьму невежества).

Карттикейя-стотрам. Подраздел *Шакта-тантр*, посвященный богу *Карттикейе*.

Карунакарак Кадавуль. Гимн Шиве на тамильском языке, сочиненный святым Таюманаваром (1705–1742). См.: *Таюманавар*.

карунья. «Сострадание; милость». В шиваизме (особенно у *пашупатов*) является синонимом понятия *ануграхашакти*, явленной милости Шивы. См.: *ануграха-шакти*.

каста. См.: *джати*.

каула. От слова *кула*, «семья». Последователь шактистской тантрической школы *Кали-кула*, приверженец *кауладхармы*, т. е. «*тантры* левой руки». *Каулами* принято также называть *натхов* и последователей шактистски ориентированных *упасампрадай* кашмирского шиваизма. Весьма влиятельная ветвь традиционного *шакта*-тантризма. См.: *шактизм, Кали, тантризм, кашмирский шиваизм*.

Каундинья (ок. 500 г.). Автор комментария к *Пашупата-сутрам*. См.: *Пашупата-сутры, пашупата-шиваизм*.

Кауруша. Один из четырех известных учеников Лакулиши. См.: *Лакулиша, пашупата-шиваизм*.

Каушитаки-упанишада. Одна из главных *Упанишад*, принадлежащая к *Ригведе*. В ней обсуждаются: 1) путь души после смерти, 2) учение о *пране* в связи с *атманом* и 3) достижение *мокши*.

Катха-упанишада. Одна из главных *Упанишад*, принадлежащая к *Тайттирийя-брахмане Яджурведы*. Содержит известный рассказ о Начикетасе, который получает от Ямы, бога смерти, знание об освобождении, достигаемом при реализации Высочайшего.

Катхиргама-пурана. Вторичное писание, посвященное известному обиталищу Господа Муругана (Карттикейи) в центре Шри-Ланки.

Каушитаки-упанишада. Одна из главных *Упанишад*, принадлежащая к *Ригведе*. В ней обсуждаются: 1) путь душ после смерти, 2) учение о *пране* в связи с *атманом* и 3) достижение *мокши*.

кашайя. «Коричнево-красный». Традиционный цвет одежды *санньясинов*. См.: *кави*.

Кашмир. Самая северная часть Индии; территория, сыгравшая исключительно важную роль в истории шиваизма. Площадь — 298 тыс. км^2. Часть территории является спорной между Индией и Пакистаном. Население контролируемой Индией части (штат Джамму и Кашмир) — 10 млн. человек.

кашмирский шиваизм. Одна из шести основных школ шиваизма, основанная Васугуптой ок. 850 г. Другие названия — *кашмира-сампрадайя, трикашасана, пратьябхиджня-даршана*, тантрический шиваизм. В современном своем виде восходит ко временам Васугупты (IX век), когда началось возрождение пришедшей в упадок древней традиции. Представляет собой умеренно теистическую и весьма монистическую школу. Часть ответвлений кашмирского шиваизма (особенно школы *кула* и *крама*) по характеру практики являются больше шактистскими, нежели шиваитскими, и сильно связаны с тантрическим шактизмом школы *каула*. Фактически, многие кашмирские шиваиты являются одновременно и шиваитами, и шактистами. Высшая Реальность (Шива) кашмирскими шиваитами понимается как одновременно трансцендентная и имманентная. Большое значение придается практике *кундалини-сиддха-йоги* как успешному средству в достижении Самореализации. Кашмирский шива-

изм демонстрирует глубокое и разнообразное знание и детальное понимание процессов человеческой психики. Одни кашмирские шиваиты озабочены больше достижением трансцендентного состояния сознания Шивы, нежели практикой преданного служения Личностному Богу. Другие, шактистски ориентированные кашмирские шиваиты, напротив, больше внимания уделяют преданному почитанию Шивы и Шакти, а также совершению тантрических ритуалов, включая практики «*тантры* левой руки». *Садхана* должна вести к поглощению объектов (мира) в субъекте (Самости) до тех пор, пока не будет осознан факт уже существующего полного единства Шивы, мира и душ. Душа должна немедленно осознать, что она в своей сущности есть не что иное, как Сам Шива, а мир — внешнее выражение осознания собственного «Я». Просветления надо не «достигать», а скорее «раскрывать», «обнаружить» его в процессе молниеносного освобождения, что известно как *пратьябхиджня* («вновь-узнавание»). Практическому осуществлению *пратьябхиджни* способствуют четыре взаимосвязанных *упайи,* или метода Самореализации: *анавопайя* (обычная *йога* и *кундалини-сиддха-йога*), *шактопайя* (*мантра-йога* и *джняна-йога*), *шамбхавопайя* (высшая *йога* Шивы, практикуемая учителями и самыми продвинутыми *йогинами*) и *анупайя* («не-метод»; спонтанная Самореализация без каких-либо усилий). Священные писания, на которые опирается кашмирский шиваизм, подразделяются на три группы: *Агама-шастры* (шиваитские и шактистские *Агамы, Тантры* и *Шива-сутра*), *Спанда-шастры* (*Спанда-карика* и комментарии к ней) и *Пратьябхиджня-шастры* (*Ишвара-пратьябхиджня, Пратьябхиджня-хридаям* и др.). Кашмирские учителя всегда славились своей ученостью. Ими написано множество важнейших трактатов по Тантре и шиваизму: *Тантралока* и *Тантрасара* Абхинавагупты, *Махартха-манджари* Махешварананды, комментарии Кшемараджи к *Шива-сутре* и другим текстам. После мусульманского завоевания Кашмира кашмирский шиваизм пришел в упадок, перестал быть широко распространенным, но сохранился как живая эзотерическая традиция. В настоящее время число его последователей крайне незначительно, но в целом эта школа сохраняет существенное влияние на духовную жизнь Индии. См. *шиваизм (шайвизм), тантризм, упайя,* а также Приложение 2.

Кена-упанишада. Принадлежит к *Талавакара-брахмане Самаведы.* Беседа о Брахмане и о поклонении Ему как Личностному Богу. См.: *Упанишада.*

Керала. Маленький индийский штат, прежде известный как Конкан, на крайнем юго-западе страны. Преобладающая форма индуизма — шактизм. Основной язык — малаялам. Площадь 39 тыс. км^2, население — 32 млн. человек.

киртана. «Восхваление». Бхактистское пение и танцы в честь Бога, богов или *гуру.* Важная форма совместного поклонения во многих индуистских сектах. См.: *бхаджана.*

конрай (тамил.). «Золотой ливень». Дерево *Cassia fistula,* цветущее золотисто-желтыми цветами, собранными в гроздья. Символ щедрой, нисходящей как дождь милости Шивы.

Коран. Священное писание мусульман. Священное слово Бога, ниспосланное пророку Мухаммеду через архангела Джебраила (Гавриила). Официальная версия *Корана* появилась около 650 г., 18 лет спустя после смерти Мухаммеда. См: *ислам.*

космический цикл. Один из бесконечно повторяющихся периодов существования Вселенной, состоящих из ее сотворения, поддержания и растворения. В цикле выделяются четыре последовательных эры, называемых *югами.* Они называются *Сатья* (или *Крита*), *Трета,*

Двапара и *Кали* и циклически повторяются в этом порядке, причем *Сатья-юга* — самая долгая, а *Кали-юга* — самая короткая. Эти эры часто сравнивают с временами суток: *Сатья-юга* — это утро до полудня, период яркого света и духовной просветленности, *Трета-юга* — это послеполуденное время, *Двапара-юга* — вечер, а *Кали-юга* — самая темная часть ночи. Эти четыре *юги* составляют одну *махаюгу*. Есть различные системы подсчета длительности *юг*, но по традиционным астрономическим расчетам *махаюга* равняется 4 320 000 солнечных лет (или 12 000 «божественных лет»; один божественный год равняется 360 солнечным годам). *Сатья-юга* длится 1 728 000 лет, *Трета-юга* — 1 296 000 лет, *Двапара-юга* — 864 000 лет, а *Кали-юга* — 432 000 лет. Мы сейчас переживаем *Кали-югу*, которая началась в полночь 18 февраля 3102 г. до н. э. (это первый год индуистского календаря) и закончится примерно через 427 000 лет. (По другому счету, одна *махаюга* равняется примерно двум миллионам солнечных лет.) В конце каждой *махаюги* происходит растворение или распад (*лайя*), когда физический мир разрушается потопом и огнем. За периодом разрушения следует сотворение (*сришти*), поддержание мира или эволюция (*стхити*) и новое растворение (*лайя*).

1 махаюга = 4 320 000 лет (четыре юги).

71 *махаюга* = 1 *манвантара*, или *ману* (мы находимся в 28-й *махаюге*).

14 *манвантар* = 1 *кальпа*, или день Брахмы (мы находимся в 7-й *манвантаре*).

2 *кальпы* = 1 *ахоратра*, или сутки Брахмы.

360 *ахоратр* = 1 год Брахмы.

100 лет Брахмы = 309 173 760 000 000 солнечных лет = одна жизнь Брахмы, или Вселенной (мы находимся в 51-м году Брахмы текущего цикла).

В конце каждой *кальпы* или дня Брахмы происходит большее растворение (*пралайя* или *кальпанта*, «конец *кальпы*»). При этом и физический, и тонкие миры поглощаются причинным миром, где души и покоятся до начала следующей *кальпы*. Это состояние растворения, или «ночь Брахмы», длится столько же, сколько и *кальпа*. Затем снова происходит сотворение. После 36 000 таких растворений и сотворений происходит полное вселенское уничтожение, *махапралайя*, когда все три мира, время, форма и пространство втягиваются в Бога Шиву. После периода всеобщего уничтожения начинается новая жизнь Брахмы (и Вселенной). И так повторяется бесконечно. Такое видение космического времени отражено в *Пуранах* и *Дхарма-шастрах*. См.: *юга*.

космология индуистская. См.: *лока, три мира, дхарма.*

коша. «Оболочка; сосуд; слой». Пять оболочек, через которые душа действует одновременно на различных планах или уровнях бытия. Иногда их сравнивают со слоями луковицы. В порядке утончения называют следующие *коши*. 1) ***Аннамайя-коша:*** «оболочка из пищи». Физическое, или *одическое*, тело, самая грубая из оболочек, но обязательная для эволюции и Самореализации, так как только в ней могут полностью функционировать все 14 *чакр*. См.: *чакра*. 2) ***Пранамайя-коша:*** «оболочка из *праны* (жизненной силы)». Также известно как праническое тело, эфирное тело или эфирный дубль. Существует внутри физического тела как его источник жизни, дыхания и жизненности и соединяет его с астральным телом. *Прана* движется в *пранамайя-коше* как пять первичных токов или *вайю*, «жизненных воздухов или ветров». *Пранамайя-коша* распадается при смерти вместе с физическим телом. См.: *прана*. 3) ***Маномайя-коша:*** «оболочка, образуемая умом». Низшее астральное тело, от *манас*, «мысль, воля, желание». Инстинктивно-интеллектуальная оболочка обычного мышления, желаний и эмоций. Местопребывание *индрий*,

сенсорных и моторных органов, соответственно называемых *джнянендриями* и *кармендриями*. *Маномайя-коша* приобретает форму по мере того, как развивается физическое тело, и отбрасывается во внутренних мирах перед перерождением. Имеет два слоя: одическо-причинная оболочка (*буддхи*) и одическо-астральная оболочка (*манас*). См.: *индрия, манас.* 4) ***Виджнянамайя-коша:*** «оболочка познания». Ментальная, познавательно-интуитивная, или *актинодическая* оболочка. Содержит высшее мышление, *виджняну* — понимание, знание, прямое познание, мудрость, интуицию и творчество. 5) ***Анандамайя-коша:*** «тело блаженства». Интуитивно-сверхсознательная оболочка или актинически-причинное тело. Эта самая внутренняя форма души (*сварупа*) является предельной основой всей жизни, разума и высших способностей. Ее сущность — Парашакти (Чистое Сознание) и Парашива (Абсолют). *Анандамайя-коша* — оболочка не в том же смысле, что четыре внешних *коши*. Это сама душа, тело света, или *карана-шарира,* причинное тело, или *кармашайя,* держатель *карм* этой и всех прошлых жизней. *Карана-читта,* «причинный ум», — это одно из названий сверхсознательного ума души, утонченным субстратом которого является Парашакти (или Сатчидананда). *Анандамайя-коша* — это то, что эволюционирует через все воплощения и за их пределами до полного финального слияния (*вишваграсы*) с Первичной Душой, Парамешварой. Тогда *анандамайя-коша* становится *Шивамайя-кошей,* телом Бога Шивы.

Физическое тело (*аннамайя-коша*) также называется *стхула-шарира,* «грубое тело». Тело души (*анандамайя-коша*) также называется *карана-шарира,* «причинное тело». *Пранамайя-, маномайя-* и *виджнянамайя-коши* составляют *сукшма-шариру,* «тонкое тело», причем оболочка *пранамайи* распадается при смерти. См.: *актинический, актинодический, одический, душа, тонкое тело, шарира.*

кремация (санскр. *дахана*). Сжигание трупа. Традиционная система избавления от телесных останков после смерти человека, быстрее всего освобождающая душу от всех болезненных привязанностей к земному плану. Останки просветленных учителей иногда хоронят или запечатывают в специальной гробнице, называющейся *самадхи.* Это делается в признание чрезвычайных достижений такой души, чье тело, став святым, почитается как святыня, *саннидхья,* и часто становится духовным ядром храма или объектом паломничества.

Криттика Дипа. Торжественный однодневный праздник во время Криттика-*накшатры* (созвездие Плеяд) в ноябре-декабре, когда Господь Шива почитается в форме бесконечного *Лингама,* или «столпа света». В ночь праздника повсюду в Индии возжигаются огромные костры, символизирующие всепроникающий божественный свет Парашакти. См.: *праздник.*

Кришна. «Черный». Также связан со словом *криштих,* которое означает «привлекающий». Один из популярнейших богов индуистского пантеона. Ему поклоняются вишнуиты как восьмой *аватаре,* или воплощению, Вишну. Является Высшим Действующим Лицом *Махабхараты* и, в частности, *Бхагавадгиты.* В *гаудия-вишнуизме* Кришна почитается как Верховная Божественная Личность. См.: *аватара, вишнуизм.*

крия. «Действие; деятельность». В самом общем смысле крия означает любую деятельность. В специфическом значении это религиозная деятельность, особенно обряды, таинства и церемонии. В терминологии *йоги крия* обозначает непроизвольные движения физического тела, вызванные пробуждением и подъемом *кундалини.* См.: *пада, крия-пада.*

Крияkрамадйотика. Написанное Агхорашивой (ок. 1050 г.) подробное руковод-

ство по агамическому шиваитскому ритуалу. Широко используется современными южноиндийскими священниками.

крияма́на-ка́рма. «Свершаемое действие». См.: *карма.*

кри́я-па́да. «Стадия служения; религиозное действие». Стадия духовного развития, вторая из четырех последовательных стадий служения и преданности на пути духовного достижения согласно учению *шайва-сиддханты.* См.: *пада.*

кри́я-ша́кти. «Сила деятельности; энергия действия». См.: *Шакти, тришула.*

Кудала́сангамадэ́ва. Имя Шивы на языке каннада, означающее «Господь сливающихся рек» или «Господь встречающихся рек». См.: *вира-шиваизм, Басаванна, каннада.*

ку́ла. «Семья». 1) Семья; клан; семейство; род. 2) В терминологии тантризма — «Семья, происходящая от Шивы и Шакти, с помощью которой достигается высшее освобождение» (согласно *Куларнава-тантре*). Часто используется как синоним шактистской школы *каула,* наиболее эзотерической из всех тантрических школ, последователи которой особо почитают Богиню Кали и практикуют «тантру левой руки» (другие названия — *вамачара, вама-марга* или *кулачара*). См.: *брихат-кутумба, тантризм.*

ку́ла-гу́ру. «Учитель семьи; наставник рода». Духовный учитель семьи или расширенной семьи (родового клана). Обычно бывает наследственным. См.: *брихат-кутумба.*

Куларна́ва-та́нтра. Одно из главных писаний шактистской школы *каула.* В 17 главах содержится 2058 стихов, в которых говорится о путях к спасению. Особенно примечательны главы об отношениях учителя и ученика (*гуру-шишья*).

Кума́ра. «Молодой девственник; вечноюный». Имя Господа Карттикейи как вечного холостяка. См.: *Карттикейя.*

кумкума. «Шафрановый; красный». 1) Красный порошок, делающийся из *куркумы* и извести, используемый как одно из подношений Богу и богам, а также для нанесения *поттy,* красной точки на межбровье, где расположен «третий глаз», что является практикой большинства индуистов (особенно шактистов и шиваитов). 2) Растение *Crocus sativus* и его пыльца. См.: *поттy, куркума.*

кундали́ни. «Свернутая кольцами; змеиная сила». Изначальная космическая энергия, имеющаяся у каждого индивидуума, которая первоначально лежит, свернувшись кольцами, как змея, в основании позвоночника. Постепенно, посредством практики *йоги,* она поднимается в *сушумна-нади.* Поднимаясь, *кундалини* пробуждает одну *чакру* за другой. *Нирвикальпа-самадхи,* просветление, наступает, когда она прорывается через *дверь Брахмана* в ядре *сахасрары. Кундалини-шакти* затем возвращается и покоится в любой из семи *чакр. Шива-саюджья* (состояние полного единства с Шивой, постоянного сознания Шивы) достигается, когда *кундалини* возвращается в *сахасрару* и остается свернутой в этой «венечной» *чакре.* См.: *дверь Брахмана, чакра, самадхи, нади, тантризм.*

ку́ркума. Другое название — турмерик. Красновато-желтый порошок, используемый как пряность в индийской кухне, в *аюрведе* — как лекарство, а в индуистском культе — как одно из подношений Богу и богам. См.: *кумкума.*

Ку́рма-пура́на. Одна из шести *Шайва-пуран.* Прославляет поклонение Шиве и Дурге.

Курукше́тра. «Поле Куру». Знаменитое поле неподалеку от Дели, где когда-то разыгралась великая битва между Пандавами и Кауравами, описанная в *Махабхарате.* Перед сражением Господь Кришна поведал воину Арджуне свое учение, изложенное в *Бхагавад-гите.* См.: *Бхагавад-гита, Махабхарата.*

куттувила́кку (тамил.), ***дипастамбха*** (санскр.). Специальная ритуальная лампада на высоком постаменте, используемая для освещения храмов, святилищ и

домашних алтарей. Обычно делается из металла или керамики, заправляется растительным маслом или *гхи*. Для *куттувилакку* используются фитильки из хлопка. Символизирует Параджьоти (Высший Божественный Свет) или Парашакти. Свет этой лампады привлекает и радует *дэвов*, побуждая их незримо присутствовать в святая святых храма или у домашнего алтаря. См.: *гхи, дэва, Парашакти.*

кутумба. «Семейство». См.: *брихат-кутумба, кула.*

Кушика. Один из четырех главных учеников Лакулиши.

кшама. «Милосердие; прощение». Одна из добродетелей. См.: *яма-нияма.*

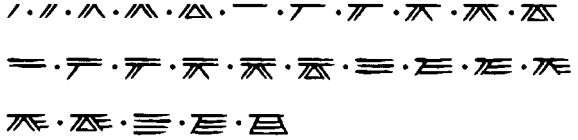
кшатрия (русифицированное ***кшатрий***). «Правящий; самовластный». Общественный класс законодателей, политиков, правителей и военных. См.: *варна-дхарма.*

Л

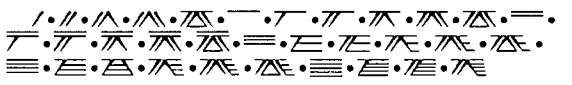
Лакшми. «Отметка» или «знак», чаще всего — успеха или процветания. Шакти, Вселенская Мать, в ипостаси богини богатства. Мифологическая спутница Вишну. Обычно изображается на цветке лотоса. К Лакшми возносят молитвы о богатстве, красоте и мире. См.: *Богиня, Шакти.*

Лакулиша (ок. 200 г.). Наиболее выдающийся *гуру* древней шиваитской школы *пашупатов*. Ему приписываются *Пашупата-сутры*. См.: *шиваизм.*

лекхапрартха-хавана. «Ритуал сжигания письменных молитв». Древняя практика посылания письменных молитв богам путем сжигания их в священном огне в храме или святилище. Ритуал может проводиться и в других местах, если четыре человека сидят вокруг огня и поют, создавая временный храм. Молитвы можно писать на любом языке, но разборчиво, черными чернилами на белой бумаге. *Дэвы* дали нам специальный алфавит, называемый *тьяф* и предназначенный для этой цели. Вот так в форме *тьяф* вышлядят 26 букв латинского алфавита:



А так — 33 буквы русского алфавита:



либеральный индуизм. Синоним смартизма и тесно связанной с ним нео-индийской религии. См.: нео-индийская религия, смартизм, универсализм.

лила. «Игра; развлечение». Непостижимое для обыденного разума действие Божества или святого. Одна из центральных концепций практически всех теистических (особенно бхактистских) школ индуизма.

Линга(м). См.: *Шивалингам.*

лингаванта (хинди: *лингаят*). «Носящий *Лингам*». То же, что *вира*-шиваит. См.: *вира-шиваизм.*

Линга-пурана. Одна из шести основных *Шайва-пуран*. Объясняет четыре *пуруштартхи* (жизненных цели) и значение поклонения *Шивалингаму*. См.: *Пурана.*

лингачара. «Путь *Лингама*». Ежедневное почитание *Шивалингама*, практикуемое последователями *вира*-шиваизма. См.: *вира-шиваизм, Шивалингам.*

линга-дикша. Иначе — *линга-саятта-дикша*. Инициация у *вирашайвов*, во время которой *гуру* надевает небольшой *Шивалингам* на тело ученика и сообщает ему пятислоговую *мантру* Шивы. Ученик при этом дает обет ежедневного почитания (дважды в день) этого *Шивалингама*, известного как *ишта-линга*. Такое посвящение у *вирашайвов-лингаятов* (а также в некоторых тантрических сектах) заменяет ведическую *упанаяну*, церемонию

надевания священного шнура, практикуемую брахманистами. См.: *вира-шиваизм.*

Лингаштакам. Краткий гимн *Шивалингаму,* состоящий всего из восьми стихов.

Личностный Бог. Бог как Личность. См.: *ишта-дэвата, Парамешвара.*

лока. «Мир, сфера или план существования». От *лок,* «сиять, быть ярким, видимым». Одно из измерений проявленного существования; космический регион. Каждая *лока* отражает или задействует определенный диапазон сознания. Тремя первичыми *локами* являются: 1) *бхурлока*: «земной мир». Мир, воспринимаемый пятью чувствами, иначе называемый *грубым* планом, поскольку это наиболее плотный из миров. 2) *антарлока*: «внутренний или промежуточный мир». Известен в западной традиции как тонкий мир или *астральный* план, промежуточное измерение между физическим и причинным мирами, который души в своих астральных телах посещают между воплощениями и во время сновидения. 3) *Шивалока*: «мир Шивы», а также богов и высоко развитых душ. *Причинный* план, также называемый *карана-локой,* существующий глубоко внутри *антарлоки* на более высоком уровне вибрации, мир сверхсознания и крайне утонченной энергии. Это — план творчества и интуиции, квантовый уровень Вселенной, где души существуют в лучезарных телах, состоящих из духовных частичек света. Именно здесь Бог и боги движутся и с любовью руководят эволюцией миров. С точки зрения семи миров, *Шивалока* имеет три уровня. Это *джаналока,* «созидательный план» (*вишуддха-чакра*); *таполока,* «аскетический план» (*аджня-чакра*); и *сатья-лока,* «план реальности» (*сахасрара-чакра*), или *Брахмалока. Антарлока* и *Шивалока* — это постоянно присутствующий субстрат физического существования, чаще всего воспринимаемый людьми при глубоком сне и глубокой медитации. Каждая *лока* есть микрокосм следующего, более высокого мира, который является для нее макрокосмом. Например, физический план — это микрокосм (уменьшенный и менее утонченный вариант) *антарлоки.*

М

Мадхва (1197–1278, по другой версии, ок. 1238–1317). Известен также как Анандатиртха и др. Южноиндийский вишнуитский святой, проповедовавший чисто дуалистическую (плюралистическую) *веданту,* согласно которой имеется коренное и вечное различие между Богом, душой и миром, а также между всеми существами и вещами. Один из немногих индуистов, которые учили о существовании вечного ада, где падшие души должны вечно страдать. См.: *двайта-адвайта, веданта.*

мадхуматейя. Монашеский орден *шайва-сиддханты,* основанный Паванашивой, духовным учителем царей династии Калачури в центральной Индии.

Майтрейя. Один из четырех известных учеников Лакулиши. См.: *пашупата-шиваизм.*

Майтри-упанишада. Принадлежит к *Майтраянийя*-ветви *Кришна-Яджурведы.* Поздняя *Упанишада,* охватывающая тематику *Аум,* внешней природы, «Я», контролирования ума и т. д.

майя. «Магическая энергия». Субстанция, эманирующая из Шивы, через которую проявляется мир форм. Поэтому все творение также обозначают словом *майя.* Это космическая созидательная сила, принцип проявления, вечно в процессе творения, сохранения и растворения. *Майя* — одна из ключевых концепций индуизма, первоначально означавшая «сверхъестественная сила; магическая энергия Бога» и часто пе-

реводимая как «иллюзия». *Упанишады* подчеркивают чарующую природу *майи,* которая делает душу слепой к трансцендентной Истине. В ведантистской интерпретации *Шанкары майя* подается как чистая иллюзия или нереальность. В шиваизме *майя* относится к трем видам уз или пут (*паша*), которые ограничивают душу и тем самым делают возможной ее эволюцию. Для шиваитов и большинства других недуалистов *майя* — не иллюзия, но относительная реальность, в отличие от неизменной Абсолютной Реальности. В философской системе *шайва-сиддханты майя* делится на чистую, чистую-нечистую и нечистую. Чистая (*шуддха-*) *майя* состоит из пяти первых *таттв*: *Шива-таттвы, Шакти-таттвы, Садашива-таттвы, Ишвара-таттвы* и *Шуддхавидья-таттвы.* Чистая-нечистая состоит из семи следующих *таттв.* Нечистая *майя* включает в себя *майя-таттву* и все ее эволюты — от *кала-таттвы* (времени) до *притхиви,* элемента земли. Таким образом, *майя* является принципом вечно меняющейся материи. В вишнуизме *майя* — одна из девяти *шакти* Вишну. См.: *лока, Пати-пашу-паша, таттва.*

мала. «Нечистота». Важный термин шиваизма, относящийся к трем видам уз или пут, называемых *паша, — анаве, карме* и *майе,* — которые ограничивают душу и не дают ей познать ее истинную, божественную природу. См.: *Пати-пашу-паша.*

Малати-Мадхава. Пьеса, написанная индийским драматургом Бхавабхути (около 500 г.) в жанре любовной истории. Содержит интересные упоминания о шиваитской секте *капаликов.*

мамсахара. Мясоедение. Употребление в пищу мяса, а также рыбы и яиц. Мясоеды описываются следующим образом в иронической *Мамсахара-парихасаджальпита-стотре*: «Едящие плоть других созданий суть хрустящие хрящами, пьющие кровь, жеватели мышц, разрыватели сухожилий, перемалыватели костей, плотоядные хищники. Таковы те, кто превратил свою глотку в яму для нечистот, а свой желудок — в гниющую свалку, алчные, отвратительные, завистливые, пребывающие в смятении и терзаемые жадностью, кто, не колеблясь, будут лгать, обманывать, убивать и воровать, чтобы удовлетворить свои сиюминутные потребности. Они, пожиратели плоти, отвратительны богам, но дружественны *асурам,* которые становятся их богами и богинями, кровожадным монстрам, населяющим *нараку* и пытающимся представить ее выглядящей как *питрилока,* мир душ предков. Таким существам невежественные мясоеды оказывают почтение, когда обгладывают и пережевывают плоть с костей». См.: *вегетарианство.*

мамсахари. Мясоед. Человек, следующий невегетарианской диете. См.: *вегетарианство, мамсахара.*

манана. «Думание; размышление». Ментальный процесс.

манас. «Ум; понимание». Низший, или инстинктивный, ум, сфера желаний и управитель сенсорных и моторных органов (*индрий*). Недисциплинированный, эмпирический ум. Для *манаса* характерны желание, нетерпение, сомнение, вера, неверие, стойкость, нестойкость, стыд и страх. Это одна из способностей *маномайя-коши,* инстинктивно-интеллектуальной оболочки. См.: *таттва, коша, ум* (*индивидуальный*).

манас-читта. Инстинктивный ум. См.: манас, маномайя-коша, инстинктивный ум.

мангала-крия. «Благоприятное действие». Классическое индуистское искусство.

манголам (тамил.). «Рисунок в форме плода манго». Сакральный рисунок, изображаемый в Южной Индии на полу или стенах храмов и жилищ. Символ счастья и благополучия, связанный с Господом Ганешей.

мандала. «Круг; мистическая диаграмма». 1) Название глав *Ригведа-самхиты.*

2) Круговая диаграмма без начала и конца — что указывает на высшее, низшее и другие возможности, — на которой медитируют. Рисунок и соответствующие ему слова, используемые в медитации для входа в изображенные сферы.

мандапа. «Зал; навес». От корня *манд*, «украшать; сооружать». Храмовый придел. Часто — портик с колоннами. Каждый большой храм имеет обычно несколько таких помещений, нередко расположенных симметрично вокруг главного святилища (собственно храма) и по-разному называемых: например, *мукха-мандапа*, «передний зал» и т. п. См.: *храм.*

мандира. «Храм; обитель». См.: *дэваландира, храм.*

Мандукья-упанишада. Одна из «главных» *Упанишад* (принадлежит к *Атхарваведе*), которая в 12 кратких стихах дает учение об Аум и четырех состояниях (*авастха*) сознания: бодрствовании (*вишва*), сновидении (*тайджаса*), глубоком сне (*праджня*) и трансцендентном, духовном сознании (*турия*).

Маниккавасагар (ок. 850 г.). «Тот, чьи речения подобны рубинам». Тамильский святой, много сделавший для средневекового возрождения шиваизма. Оставил пост премьер-министра ради жизни в отречении. Его поэтическое произведение *Тирувасагам* («Святые речения») — одно из главных писаний шиваизма (входит в восьмую книгу собрания *Тирумурай*) и жемчужина тамильской литературы. См.: *нальвар, Тирумурай.*

манипура-чакра. «Круг города драгоценностей». Психоэнергетический центр, известный как солнечное сплетение. Связан с силой воли. См.: *чакра.*

маномайя-коша. «Слой ума». Инстинктивно-интеллектуальный аспект тонкого тела (*сукшма-шарира*) души. Это слой обыденных мыслей, желаний и эмоций. *Маномайя-коша* образована пранической энергией и представляет собой почти полный двойник физического тела. Однако изменения, протекающие в физическом теле, например, старение, сначала происходят в структуре *маномайя-коши.* Это слой подсознательного ума, легко выводимый из равновесия и потому известный еще как эмоциональное тело. См.: *астральное тело, инстинктивный ум, коша, душа, тонкое тело, васана.*

мантра. «Мистическая формула». Звук, слог, слово или фраза, наделенные особой энергией, обычно взятые из писаний. *Мантры* громко поют во время *пуджи,* чтобы призвать богов и установить силовое поле. Определенные *мантры* повторяют тихо или мысленно при *джапе* для тонкого успокоения ума, гармонизации внутренних тел и стимулирования латентных духовных качеств. Универсальная *мантра* индуизма — *Аум.* Для полной эффективности *мантры* должны даваться учителем при инициации. См.: *Аум, Намах Шивайя, инициация, джапа, пуджа.*

Мантра-гопья. Сборник трудов Аллламы Прабху.

Ману-дхарма-шастра. «Книга закона мудреца Ману». Энциклопедический трактат (из 2685 стихов) по индуистскому праву. Составлен ок. 600 г. до н. э. Поддерживает *варна-дхарму, ашрама-дхарму, стри-дхарму* и учит видеть «Я» во всех существах. Остается источником, питающим значительные пласты современной индуистской культуры и права. Даже при британском правлении в Индии закон был в большой степени основан на *Законах Ману.* Этот текст является древнейшей и самой авторитетной частью широкого раздела литературы — *Дхарма-шастр.* См.: *дхарма, Кальпа-веданга.*

марга. «*Путь*». *Иначе — ачара, патха.* См.: *пада.*

Мариямман. Южноиндийская (дравидская) богиня оспы. Защитница от недугов и эпидемий. См.: *Амман, Шакти, шактизм.*

Матанга-Парамешвара-агама. Одна из 28 *Агам шайва-сиддханты,* содержащая 3500 стихов. Подробно разбирает категории существования (*таттвы*). Считается, что знаменитый храм Ангкор-Ват в Камбодже строили, основываясь на храмовом разделе этого писания. См.: *Шайва-агамы.*

материализм. Доктрина, согласно которой материя — единственная реальность, а все формы жизни, мышления и чувственного опыта представляют собой не что иное, как продукт движения материи. Материалисты не признают существования каких-либо миров помимо физического мира. Обычно материалисты считают, что нет и Бога, хотя, возможно, нечто космическое и вполне материальное управляет всем, но Личностного Бога все же не существует. Индийская школа материализма известна как *чарвака.* См.: *атеизм, чарвака, настика.*

материальная причина (санскр. *упадана-карана*). Субстанция творения, известная как *майя,* «иллюзорная энергия» Шивы. В шиваизме *майя,* материальная причина, рассматривается трояко: как *шуддха-майя* («чистая *майя*»), *шуддха-ашуддха-майя* («чисто-нечистая *майя*») и *ашуддха-майя* («нечистая *майя*»). *Шуддха-майя,* или *бинду,* — материальная причина причинного плана. *Шуддха-ашуддха-майя* — материальная причина тонкого плана. *Ашуддха-майя,* или *пракрити,* — материальная причина грубого плана. См.: *причина, майя, маттва.*

мати. «Размышление; понимание». См.: *яма-нияма.*

Матсьендранатха (ок. 900 г.). Святой-покровитель Непала, *гуру* Горакшанатхи, мистик из традиции *натхов.* Некоторые считают его главным из учителей *хатха-йоги,* приходивших в человеческой форме. См.: *хатха-йога.*

маттамаюра. Монашеский орден *шайва-сиддханты,* основанный Пурандарой (последователем Рудрашамбху), базирующийся в Пенджабе. Члены этого ордена служили советниками при царях.

Махабхарата. «Великий эпос Индии». Самая длинная в мире эпическая поэма. Рассказывает о конфликте двух царских семей, Пандавов и Кауравов, и их великой битве на поле Куру недалеко от современного Дели приблизительно в 1424 г. до н. э. В ткань повествования вплетены многочисленные беседы о философии, религии, астрономии, космологии, политике, экономике и множество рассказов, иллюстрирующих простые истины и этические законы. *Бхагавад-гита* является частью этой книги. У вишнуитов и *смартов Махабхарата* почитается как писание. См.: *Бхагавад-гита, Итихаса.*

махавакья. «Великое изречение». Глубокий афоризм из писаний или принадлежащий святой личности. Наиболее знамениты четыре упанишадических утверждения: *Праджнянам Брахма* («Чистое сознание есть Бог» — *Айтарея-уп.*), *Ахам Брахмасми* («Я есть Бог» — *Брихадараньяка-уп.*), *Тат твам аси* («Ты есть То» — *Чхандогья-уп.*) и *Айям атма Брахма* («Душа есть Бог» — *Мандукья-уп.*). См.: *Упанишады.*

махадэва. «Великий Бог». Относится либо к Богу Шиве, либо к любому из высокоразвитых существ, которые живут на Шивалоке в своих естественных, лучезарных духовных телах. Бог Шива в Своем совершенстве Первичной Души является одним из *махадэвов,* но Он уникален и несравненен в том смысле, что Он один является несотворенным, Отцом-Матерью и Судьбой всех других *махадэвов.* Он называется Парамешвара, «Всевышний Бог». Он — Первичная Душа, в то время как другие боги являются индивидуальными душами. В писании сказано, что есть 330 миллионов богов. См.: *боги, монотеизм, Парамешвара, Шива.*

Махакала. «Великое Время» или «Растворитель времени». Одно из имен

Шивы в Его аспекте Времени за пределами времени, которое пожирает все вещи и формы и этим помогает душе трансцендировать всякую двойственность. Мистическим образом время пожирает само себя и таким образом достигается вневременное состояние. См.: *таттва.*

махакутумба. «Большая семья». См.: *брихат-кутумба.*

махамандапа. «Великий зал; большое собрание». Основной зал при храме, где преданные собираются для слушания проповедей учителей и для медитации. См.: *мандапа.*

Маханараяна-упанишада. Философский текст из *Кришна-Яджурведы.*

Маханирвана-тантра. «Трактат о великом освобождении». Адвайтическое писание XI века, посвященное *мантрам* и эзотерическим ритуалам.

махапралайя. «Великое растворение; полное поглощение». Полное поглощение проявленной Вселенной в Бога в конце *махакальпы.* При этом все бытие, включая время, пространство и индивидуальное сознание, все миры и их обитатели погружаются в Шиву, подобно реке, впадающей в океан. Тогда остается один лишь Шива во всем великолепии Своих трех совершенств до тех пор, пока вновь не пожелает проявить Себя вовне. Помимо этого полного растворения происходит еще много частичных растворений (*пралай*), когда разрушаются только *бхурлока,* физический мир, или же *бхурлока* вместе с *антарлокой,* астральным миром. См.: *космический цикл, пралайя.*

махапрастхана. «Великое отбытие». Смерть.

махараджа. «Великий царь». В прошлом так титуловался любой индийский монарх. Также данное слово используется как уважительный эпитет духовных учителей или современных политических лидеров.

Махараштра. Центральный (расположенный в центре территории) штат современной Индии. Столица — Мумбаи (прежнее название — Бомбей). Основное население — маратхи. Площадь — 308 тыс. км^2, население — 107 млн. человек.

махариши (махарши). «Великий видящий». Титул самых великих и влиятельных *сиддхов.*

махарлока. «План величия» (от *махас,* «величие; мощь; слава»). Другое название — *дэвалока.* Четвертый из семи высших миров. См.: *лока.*

махасамадхи. «Великое достижение». Оставление физического тела великой душой (*махатмой*) или *сиддхой.* Этим же словом принято называть усыпальницу или мавзолей, воздвигаемый на месте погребения такой великой души или святого. Как правило, индуисты не кремируют тела великих подвижников, *гуру* и святых, а с почестями предают их земле, сооружая на месте погребения храм-мавзолей. Часто *махасамадхи* великих учителей и святых становятся местами паломничества.

махасакара-пинда. «Великое проявленное тело». В шиваитской школе *сиддха-сиддханта* так называется первое проявление, или манифестация, Шивы из трансцендентного состояния. От него проистекает все последующее творение. См.: *пинда.*

махатала. Шестой из семи нижнеастральных миров. См.: *чакра.*

махатма. «Великая душа». Титул, присваиваемый великим людям, особенно святым. См.: *атман.*

Махашиваратри. «Великая ночь Шивы». Главный праздник шиваизма, отмечаемый за одну ночь до новолуния в феврале-марте постом, всенощным бдением, пением, медитацией и поклонением Шиве как Источнику и «Я» всего сущего.

Махешвара. «Великий Господь». В *шайва-сиддханте* — имя Шивы как милостивого владыки сокрывающей или вуалирующей энергии; один из пяти аспектов Парамешвары, Первичной Души. Ма-

хешвара — это также популярное имя Господа Шивы как Первичной Души и личностного Господа. См.: *Космический Танец, Нарараджа, Парамешвара.*

маюра. «Павлин». Возница, или *вахана,* Господа Карттикейи. Символ цветущей красоты, а также религии в ее расцвете и великолепии. Павлин способен усмирить даже очень сильных и крупных змей вроде кобр, поэтому он символизирует полное господство души над низшими инстинктами — или же символизирует контроль над энергией *кундалини* посредством *йоги.* См.: *вахана, Карттикейя, кундалини, йога.*

медитация (санскр. *дхьяна*). Продолжительное сосредоточение. Спокойное, бодрое, мощно сосредоточенное состояние, в котором новое знание и спонтанное постижение пробуждается изнутри по мере того, как сознание точечно фокусируется на объекте или специальной мысли. См.: *внутреннее поклонение, раджа-йога.*

Международное общество Сознания Кришны (МОСК, ISKCON). Широко известно как «движение Харе Кришна», «западный кришнаизм» или неокришнаизм. Современное и весьма активное религиозное движение, основанное в США в конце 1960-х гг. вишнуитским *гуру* Бхактиведантой Свами Прабхупадой, принадлежавшим к традиции бенгальской школы вишнуизма, основанной в XV веке святым Шри Чайтаньей. В основе вероучения лежит модернизированный вариант Чайтанья-вишнуизма, провозглашающий Кришну Верховной Божественной Личностью и единственным объектом поклонения. Неокришнаизм Прабхупады достаточно сильно отличается от традиционного индуизма (в т. ч. и вишнуизма). Во-первых, последователи МОСК не поклоняются другим индуистским богам, называемым «полубогами», почитая только Кришну и его супругу Радху, а также своих учителей и святых (Шри Чайтанья рассматривается как *аватара* Кришны). Во-вторых, западные кришнаиты обычно не называют себя индуистами и часто даже заявляют, что их религия представляет собой нечто принципиально иное, нежели индуизм (поэтому в Индии их нередко называют «фальшивыми индуистами»). Основное священное писание секты — «*Бхагавад-гита как она есть*», предложенная Прабхупадой собственная интерпретация *Бхагавад-гиты.* Ритуальная практика предельно упрощена, главным считается воспевание *мантры «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе»* и распространение учения Прабхупады в виде книг. Единственным путем к освобождению считается *бхакти-йога.* Под освобождением понимается не слияние с Богом (*саюджья-мукти*), а вечные взаимоотношения души и Бога как слуги и господина. Несмотря на то что МОСК держится обособленно от других индуистских и неоиндуистских течений, все же индуистский характер неокришнаизма очевиден. Последователи Прабхупады верят в авторитет Вед и других индуистских писаний (особое значение, однако, придавая *Бхагавад-гите как она есть и Шримад-Бхагаватам*), придерживаются строгого вегетарианства и ведут индуистский образ жизни в семье и в *ашрамах.* См.: *вишнуизм.*

Мейкандар. «Видящий истину». Тамильский богослов XII века, автор (или переводчик из *Раурава-агамы*) текста *Шиваджнянаободхам.* Основатель *Мейкандар-сампрадайи,* представляющей плюралистическую *шайва-сиддханту.* См.: *шайва-сиддханта.*

Мейкандар-шастры. Четырнадцать трудов на тамильском языке по *шайва-сиддханте,* написанные в XIII и XIV вв. семью авторами — Мейкандаром, Арулнанди, Уйявандадэвой I и II, Умапати, Шиваджняной Йогином и Манавасагамом Кадандаром. См.: *шайва-сиддханта, Шиваджняна-бодхам.*

ментальное тело (слой) (санскр. *виджнянамайя-коша*). Высокосознательное вместилище тонкого, или астрального, тела, в котором душа функционирует в *махарлоке* и *антарлоке,* или тонком плане. См.: *виджнянамайя-коша, интеллектуальный ум, коша, тонкое тело.*

метафизика. Отрасль философии, рассматривающая вопросы первопричины и природы реальности. См.: *даршана.*

микрокосм и ***макрокосм.*** «Малый» и «большой» миры (санскр. соответственно *пинда* и *анда*). Микрокосмом обычно называется человеческий организм или же какая-либо малая часть единого, глобального мира. В индуистской космологии внешний мир представляет собой макрокосм по отношению к внутреннему миру, или микрокосму, который в мистическом смысле более велик и полон, чем физическая Вселенная, и функционирует в несколько ином режиме вибрации, времени и пространства. Микрокосм предшествует макрокосму. Так, например, *бхурлока* произошла от *антарлоки* и *Шивалоки.* Сознание предшествует физическим формам. В тантрической традиции тело человека видится как микрокосм единого и целого божественного проявления, макрокосма. См.: *пинда, таттва, тантризм.*

милость. Дарующая откровение энергия Бога, *анугараха-шакти,* благодаря которой все души пробуждаются к своей истинной, божественной природе. На ранних стадиях духовного путешествия милость ощущается преданным как получение даров или благословений, часто непрошеных, от Бога. Зрелая душа видит себя окруженной милостью со всех сторон. Такой человек видит все действия Бога как милость, независимо от того, представляются они ему приятными и полезными или же нет. Для него сама его любовь к Богу, энергия медитации и поклонения и духовное устремление, которое руководит его жизнью, безусловно и полностью являются милостью Бога, божественным даром, заступничеством, никак не связанным с теми его поступками, которые он совершил или мог бы совершить.

В *шайва-сиддханте* именно милость пробуждает любовь к Богу в преданном, смягчает интеллект и подвигает на поиск Самореализации. Милость нисходит, когда душа достигает определенного уровня зрелости и часто приходит в форме духовной инициации (*шактипата*), от *садгуру.*

Милость — это не только сила просветления или откровения. Она также включает в себя остальные четыре энергии Шивы — *сотворение, сохранение, разрушение* и *сокрытие,* — через которые Он дает душе мир опыта и ограничивает сознание души, с тем чтобы она могла развиваться. В более широком значении, милость — это вечно изливающаяся любовь и сострадание Бога, *каруна,* также известная как *крипа* («нежность, сострадание») и *прасада* (буквально «ясность, чистота»).

Кому дается милость Бога? Можно ли ее заслужить? Есть два классических подхода к проблеме спасения и милости. Их выражают две известные аналогии: с обезьяной (*марката*) и котом (*марджара*). Школа *марката,* пожалуй, полнее всего представленная в Ведах, утверждает, что душа должна прицепиться к Богу, как обезьянка цепляется к своей матери, и таким образом соучаствовать в «спасении». Школа *марджара,* которая больше отражает позицию *Агам,* считает, что душа должна быть подобна котенку, который полностью зависит от своей матери (она повсюду носит его, ухватив зубами за загривок). Такое крайнее состояние любовного подчинения называется *прапатти.* См.: *анугараха-шакти, прапатти, инициация.*

миманса. См.: *шад-даршана.*

мир. В индуистской теологии словом «мир» могут передаваться следующие понятия. 1) *Лока*: один из регионов

сознания или планов бытия. 2) *Майя*: все проявленное существование; феноменальная Вселенная, космос. В этом значении мир превосходит чисто физическую реальность и включает в себя эмоциональные, ментальные и духовные сферы бытия. Другой подходящий к этому значению термин — *пракрити*. 3) *Паша*: в шиваизме слово «мир» часто употребляют для перевода термина *паша* из фундаментальной агамической триады *Пати-пашу-паша* («Бог, душа, мир»). Тем самым мир определяется как узы или путы (*паша*), которые связывают душу, заслоняя от нее ее истинную природу и давая ей тем самым расти и эволюционировать через опыт индивидуального бытия. Мир (*паша*) тройствен и содержит в себе *анаву* (силу индивидуализации), *карму* (принцип причины и следствия) и *майю* (проявление, принцип материи, магическую энергию Шивы). См. Приложение 10.

Мирабаи (ок. 1450–1547). Вишнуитская святая, мистическая поэтесса; по преданию, была раджпутской принцессой, но отказалась от мира, полностью предавшись Господу Кришне. Ее песни и история ее жизни популярны и сегодня, особенно в Гуджарате.

Мистицизм. От греч. *мистикос*, «мистерия». Духовность; поиск прямого духовного или религиозного опыта. Духовная дисциплина, направленная на достижение союза с Предельной Реальностью, или Богом, посредством глубокой медитации или трансообразного созерцания. Характеризуется верой в то, что Истина превосходит интеллектуальные процессы и должна постигаться трансцендентными средствами. См.: *психик, транс.*

митахара. «Умеренный аппетит; ограниченное удовлетворение». См.: *ямаНияма.*

модака. «Сладости». Излюбленное лакомство Ганеши, делающееся в виде шариков (размером с лимон) из риса, кокоса, сахара и др. Эзотерически символизирует *сиддхи* и блаженство духовного постижения, сладчайшее из всех сладостных вещей. См.: *Ганеша, сиддхи.*

мокша. «Освобождение; спасение». Иначе — *мукти, кайвалья* или *нирвана*. Освобождение от цикла перевоплощений, *сансары*, круговорота рождений и смертей, происходящее после того, как *карма* станет исчерпанной, а *нирвикальпа-самадхи*, реализация истинного «Я», Парашивы, — достигнутым. См.: *видехамукти, дживанмукта, кайвалья, кундалини, нирвикальпа-самадхи, Парашива, раджа-йога.*

молодая душа. Душа, которая прошла только через несколько рождений и является, таким образом, еще неопытной или незрелой. См.: *душа, эволюция души.*

монах. От греческого *монос*, «один». На санскрите — *авадхута, свами, санньясин, джангама, садху, муни, тапасвин, вайраги, удасин*. Человек (мужчина или женщина), отрекшийся от мира и целиком посвятивший себя религии, дающий обеты безбрачия и аскетизма. Обычно живет совместно с другими монахами в монастыре (*матхе*) либо как отшельник-одиночка или же непрерывно странствует, задерживаясь где-либо только на ночлег. Живущий в монастыре монах называется *матхаваси*, а странствующий или отшельник — *садху*. Через подвижничество, практику мистической *йоги*, самоконтроль и трансформацию мужской и женской энергии в себе самом, монах достигает состояния отрешенности от всего мирского, глубокой медитативности ума и способности реализовать высшее «Я» в себе самом. См.: *санньясин, вайраги.*

монизм. «Учение о единстве». Философия, основанная на том, что 1) есть только одна предельная субстанция или принцип; 2) реальность есть единое целое без независимых частей.

монистический теизм. См.: *адвайта-ишваравада.*

монотеизм. «Учение об одном Боге». Противоположность *политеизма,* веры во многих богов. Термин *монотеизм* охватывает широкий диапазон философских позиций, от *эксклюзивного* (чистого) монотеизма, который признает только одного Бога (как в авраамических религиях), до *инклюзивного* монотеизма, который также признает существование других богов. Говоря в целом, секты индуизма являются инклюзивно-монотеистическими, так как верят во Всевышнего Бога и почитают других богов, или *махадэвов.* Однако этот термин, взятый из западной философии, не передает полноты индуистского мышления. Поэтому автор *Ведического опыта* Раймундо Паниккар предложил новое слово: *космотеандризм,* «доктрина мира-Бога-человека», описывающее философию, которая видит Бога, душу и мир как целое, неразрывное единство. См.: *адвайта-ишваравада, Пати-пашу-паша.*

Мригендра-агама. Первый вспомогательный текст (*Упагама*) *Камика-агамы,* одной из 28 *Агам шайва-сиддханты.* Она особенно ценна, поскольку ее *джняна-пада* (философский раздел) полон и широко доступен. Также следует отметить разделы о жестах рук (*мудра*), используемых при *пудже,* и об обустройстве временных мест (*ягашала*) для специального богослужения. См.: *пада, айва-агамы.*

мудра. «Знак; жест; печать; символ». 1) Эзотерический жест рук, выражающий движение особых энергий или сил. Обычно сопровождаемые практикой визуализации соответствующих божеств, *мудры* представляют собой важный составной элемент *пуджи,* танца и *йоги.* Наиболее известны следующие жесты: *абхайя-мудра* («жест бесстрашия»), *анджали-мудра* («жест почтения»), *джняна-мудра* («жест знания») и *дхьяна-мудра* («жест медитации»). 2) В терминологии «тантры левой руки» *мудра* означает также один из компонентов «таинства пяти М», или *панчататтвы,* а именно — поджаренные цельные зерна злаков. См.: *хатха-йога, намаскара, тантризм.*

мукхья. Глава или руководитель (от *мукха,* «лицо»). Часто — глава семьи или родового клана, т. е. *кутумба-мукхья,* или *прамукха.* Старейшина. См.: *брихат-кутумба.*

мукти. То же, что и *мокша.* См.: *мокша.*

Мукти-упанишада. Поздневедическое писание, записанное в XIV веке и посвященное, помимо прочего, *йоге.* См.: *Упанишады.*

мула. «Корень; основание». Основа или базис чего-либо. Причина, источник. Например, *мулагрантха,* «изначальный текст; первичное писание».

муламантра. «Основная мантра». 1) *Пранава,* или священный звук *Аум* (*Ом*). 2) Главная *мантра* того или иного божества. Например, «Намах Шивайя» — *муламантра* Бога Шивы, главная *мантра* шиваизма. См.: *Аум, мантра, «Намах Шивайя».*

муладхара-чакра. «Корневая, или опорная, чакра». Четырехлепестковый центр-лотос в основании позвоночника. Управляет памятью. См.: *чакра.*

Мундака-упанишада. Относится к *Атхарваведе* и посвящена различиям между интеллектуальным изучением Вед и их вспомогательных текстов и интуитивным познанием Бога.

муни. «Мудрец». Мудрец, *садху,* особенно тот, кто дал обет полного молчания или говорит крайне редко и ищет неподвижности ума. Отшельник. Этот термин происходит от слова *мауна,* «тишина». В гимнах *Ригведы муни* — мистические шаманы, связанные с Богом Рудрой.

мурти. «Форма; манифестация, воплощение, олицетворение». Образ Бога, используемый при богослужении. Мурти бывают ***неиконографические*** (*авьякта,* «непроявленные»), например *Шива-линга,* ***антропоморфные*** (*вьякта,* «проявленные»), например, *Натараджа,* а также ***частично проявленные*** (*вьякта-*

вьякта), например, *мукха-линга* (лицо Шивы видно на *Шивалинге*). К образам Божества относятся также символы, например дерево *баньян*, геометрические изображения и т. д. Икона или статуя Божества может также называться *пратима*, «отраженный образ».

Муруган. «Красивый». Имя Карттикейи, особо любимое тамилами Южной Индии и Шри-Ланки. См.: *Карттикейя.*

мухурта. «Момент». 1) Отрезок времени. 2) Способ разделения дня и ночи на периоды. Продолжительность *мухурт* — величина непостоянная, т. к. длина дня и ночи изменяется в течение года. Существует по меньшей мере три системы *мухурт*. Первая из них определяет *мухурту* как 1/8 дня или ночи (= 1,5 часа при 12-часовой ночи), вторая — как 1/15 дня или ночи (= 48 минут), а третья — как 1/16 дня или ночи (= 45 минут). 3) Астрологическая наука определения наиболее благоприятных периодов для различных действий. См.: *брахма-мухурта.*

мушика. «Мышь». От корня *муш*, «воровать, красть». *Вахана* Господа Ганеши, традиционно олицетворяющая богатство и достаток. Символически мышь несет милость Ганеши во все потайные уголки сознания. См.: *Ганеша, вахана.*

мясоедение. См.: *мамсахара.*

Н

нага. «Змея», часто кобра; символ *кундалини*, свернувшейся кольцами на четырех лепестках *муладхара-чакры*. См.: *кундалини, муладхара-чакра.*

нада. «Звук; тон, вибрация». В метафизике — мистические звуки Вечности, из которых высшим является трансцендентный или Беззвучный Звук, *Паранада*, первая вибрация, из которой эманирует все мироздание. *Паранада* так чиста и тонка, что не может опознаваться плотными сферами сознания. Из *Паранады* возникает *Пранава, Аум*, и дальнейшие производные *нады*. Они переживаются медитирующим как *наданади-шакти*, «энергетический ток звука», пульсация которого слышна во всей нервной системе как постоянное высокое *хум*, напоминающее звуки тамбурина, электрического трансформатора, роя пчел. Слушание внутренних звуков является созерцательной практикой, которая называется *нада-упасана*, «поклонение посредством звука», *нада-анусандхана*, «культивирование внутреннего звука», или *нада-йога*. Тонкие вибрации *наданади-шакти* представляют физические длины волн линий преемственности, основанных различными *гуру* индийских религий. *Нада* также означает другие физические звуки, слышимые во время глубокой медитации, в том числе звуки, напоминающие различные музыкальные инструменты. В самом общем значении *нада* означает обычный звук. См.: *Аум, нади, пранава.*

наданади-шакти. «Энергетический ток звука». См.: *нада.*

нади. «Проводящая трубка». Нервное волокно или энергетический канал тонких (внутренних) тел человека. Считается, что есть 72000 *нади*. Они взаимосвязаны с *чакрами*. Три главных *нади* называются *ида, пингала* и *сушумна*. ***Ида:*** также известна как *чандра* (лунная) *нади*. Она розового цвета и обеспечивает ток вниз, кончаясь на левой стороне тела. Этот канал по природе женский и по нему течет эмоционально-физическая энергия. ***Пингала:*** также известна как *сурья* (солнечная) *нади*. Она голубая, направлена вверх, кончается с правой стороны тела, принадлежит к мужскому началу и проводит интеллектуально-ментальную энергию. ***Сушумна:*** основной нервный ток, который проходит по позвоночнику, от *муладхара-чакры*

в его основании до *сахасрары* в макушке головы. Это канал для *кундалини*. Посредством *йоги* энергия *кундалини*, дремлющая в *муладхаре*, пробуждается и поднимается по этому каналу сквозь все *чакры* к *сахасрара-чакре*. См.: *чакра, кундалини, раджа-йога, тантризм.*

найведья. Пища, предлагаемая божеству в храме или у домашнего алтаря. Важный элемент *пуджи*. См.: *прасада, пуджа.*

накшатра. «Созвездие». Так называются играющие центральную роль в астрологических расчетах 27 созвездий, лежащих вдоль эклиптики, или пути солнца. Индивидуальная *накшатра*, или «звезда рождения», — это то созвездие, в котором находилась Луна во время рождения данного человека. См.: *джйотиша.*

нальвар. «Четверо набожных». Четверо известных святых шиваитской религии (VII — IX вв.): Аппар, Сундарар, Самбандар и Маниккавасагар, которые способствовали возрождению шиваизма в Тамилнаде. Все, кроме Маниккавасагара, входят в число *наянаров* — 63-х святых, канонизированных в 12-й книге *Тирумурая* (ок. 1140 г.). Все четверо также известны как *самаячарьи*, «учители веры». Их преданные стихи входят в *Тирумурай* наряду с писаниями других *наянаров. Нальвар* — термин, который не следует смешивать со словом *альвар*, обозначающим группу вишнуитских святых того же времени. См.: *альвар, наянар, Тирумурай.*

нама-дикша. «Имянаречение». То же, что *намакарана-самскара*. См.: *самскары детства.*

намакарана. «Имянаречение». См.: *самскары детства.*

намаскара. «Почтительное приветствие». Традиционное индуистское словесное приветствие, а также *мудра*, в которой ладони сложены вместе и помещаются на уровне сердца или поднимаются на уровень лба. Эта *мудра* также называется *анджали*. Это жест преданности, одинаково выполняемый перед храмовым божеством, святой личностью, другом или случайным знакомым. При сложенных вместе руках правая половина тела соединяется с левой, что приводит нервные токи и *нади* к уравновешенному состоянию и вводит приветствующего в состояние сознания *сушумны*, пробуждая его третий глаз для почитания Бога в приветствуемом. См.: *анджали-мудра, пранама.*

намасте. «Почтительное приветствие тебе». Традиционное словесное приветствие. Форма *намаса*, то есть «поклона». См.: *намаскара.*

Намах Шивайя. «Поклонение, почтение Шиве». Высшая *мантра* шиваизма, известная как *Панчакшара* или «пять букв». *На* — это сокрывающая милость Господа; *Ма* — мир; *Ши* — Шива; *Ва* — Его милость откровения; *Йя* — душа. Эти буквы также представляют физическое тело: *На* — ноги, *Ма* — живот, *Ши* — плечи, *Ва* — рот, а *Йя* — глаза. Воплощая в себе сущность *шайва-сиддханты*, эта *мантра* находится в центре центральной Веды (*Яджур*) первоначальных трех *Вед* (*Риг, Яджур* и *Сама*):

Намастарайя намах шамбхаве ча майобхаве ча, намах шанкарайя ча майяскарайя ча, НАМАХ ШИВАЙЯ ча шиватарайя ча («Поклонение источнику здоровья и источнику радости. Поклонение творцу здоровья и творцу радости. ПОКЛОНЕНИЕ БЛАГОМУ (Шиве) и более Благому» — *Кришна-Яджурведа, Тайттирийя-самхита*, 4.5.8). См.: *джапа, мантра.*

Намо Нараянайя. «Поклонение Господу Нараяне (Вишну)». Великая *мантра* вишнуитской веры. Также популярное приветствие среди вишнуитов и *смартов.*

Нанак, Гуру (1469–1538). Основатель *сикхизма*, первоначально — реформаторской индуистской секты, делавшей акцент на преданности, вере в *гуру*, повторении имени Бога и отвергавшей отшельничество и кастовую систему. В наше время

большинство *сикхов* считают себя членами отдельной религии. См.: *сикхизм.*

Нанди. «Радостный». Белый бык с черным хвостом, *вахана* Господа Шивы, символ Его мощной инстинктивной силы. Нанди — совершенный, преданный (*бхакта*), идеал души человека; он смиренно склоняет колени перед Богом Шивой и всегда сосредоточен на Нем. См.: *бхакти, вахана.*

Нандикешвара. «Владыка Нанди». Имя Шивы, а также другое имя Нандинатхи.

Нандинатха (Нандикешвара, Тирунанди), Махариши. Первый исторический *гуру Нандинатха-сампрадайи.* См.: *Кайласа-парампара, Натха-сампрадайя.*

Нандикешвара-кашика. Единственная уцелевшая работа Нандинатхи (Нандикешвары), ок. 250 г. до н. э. Ее 26 стихов являются самым ранним имеющимся в наличии изложением адвайтического шиваизма, не считая *Шайва-агам.*

Нандинатха-сампрадайя. См.: *Натха-сампрадайя.*

Нарада-сутра (-сутры). Вишнуитский текст из 84-х афоризмов, в котором мудрец Нарада объясняет *бхакти-йогу* (ок. 1200 г.).

Нарада-паривраджака. *Упанишада* из *Атхарваведы,* которая учит аскетизму, *санньясе,* истинному брахманству и т. п.

нарака. Обитель тьмы. В дословном переводе — «относящееся к человеку». Нижние миры. Эквивалент западного термина «ад», грубая область *антарлоки* (астрального плана). *Нарака* — это беспокойное, тесное место, где демонические существа и молодые души могут пребывать, пока не растворят все темные *кармы,* которые они создали. Здесь существа страдают от последствий своих собственных неправильных деяний в предыдущих жизнях. *Нарака* состоит из семи регионов, называемых *тала* и соответствующих состояниям сознания семи нижних *чакр.* Весь семеричный адский мир называется также *патала,* «падшее место». В писаниях можно встретить упоминания о разном числе адов, от 7 до 21. В любом случае, они не являются местами, где души должны пребывать вечно. Индуизм не знает понятия вечного ада. См.: *лока,* а также *Таблицы.*

Нарасимха-пурватапанийя. «Прибежище аскета в Нарасимхе (воплощении Вишну в виде получеловека, полульва)». *Упанишада* из *Атхарваведы,* которая посвящена почитанию Вишну.

Нараяна. «Местопребывание людей». Одно из имен Господа Вишну.

Нараянакантха (ок. 1050 г.). Великий представитель *шайва-сиддханты.*

настика. «Отрицающий, неверующий». Все традиции, которые отрицают авторитет Вед: джайнизм, буддизм, сикхизм, *чарвака* и др. Их противоположность *астика* — это школы, признающие *Веды* высшим, священным писанием: шиваизм, шактизм, вишнуизм и смартизм.

Натараджа. «Царь танца». Бог как Космический Танцор. Пожалуй, самый богатый и красноречивый символ индуизма, Натараджа представляет Шиву, Первичную Душу, Парамешвару, как силу, энергию и жизнь всего сущего. Это сложное состояние Шивы как Бытия в Проявлении. Танец Шивы в ипостаси Натеши, Господа танцоров, — это танец всего космоса, ритмические движения во всем. Все, что существует, одушевленное и неодушевленное, пульсирует в Его теле. Символ Натараджи был выбран для изображения Божественного потому, что в танце творение неотделимо от творца, подобно тому как Вселенная и душа неотделимы от Бога. Кроме того, Натараджа — это движение и неподвижность вместе. Неподвижность говорит о покое и равновесии внутри нас всех, в нашем центре. Стремительное движение, отображаемое Его волосами, разлетевшимися во всех направлениях, — указание на яростную, свирепую, жестокую силу, которая наполняет эту Вселенную, в которой мы пребываем. Наличие этих противоположностей подразумевает то, что Бог содержит в Себе и разрешает их обе,

что в нашей жизни работает божественный замысел, независимо от того, увлечены ли мы его красотой или его «безумием». Танец и танцор — одно целое; ни один атом не движется ни на каком плане бытия без Его Воли. Таким образом, этот изящный символ олицетворяет фундаментальное единство всего.

Танец Шивы, или все, что случается в мире, состоит из вечно текущих комбинаций Его пяти мощных действий, *панчакритья*. Эти действия и их соответствия в символике Натараджи таковы: 1) *сришти*: творение или эманация, символизируется Его верхней правой рукой, извлекающей из барабанчика-*дамару* Паранаду, Первичный Звук, от которого происходят ритмы и циклы творения; 2) *стхити*: сохранение, символизируется Его нижней правой рукой в жесте благословения, *абхайя-мудре*, которая означает «не бойся»; 3) *самхара*: разрушение, растворение или поглощение, символизируется огнем в Его верхней левой руке, делающей жест *ардхачандра-мудра* («полумесяц»); 4) *тиробхава*: милость сокрытия, энергия, которая прячет истину и дает тем самым возможность опыта, роста и конечного осуществления судьбы и которая представлена Его правой ногой, попирающей простертую фигуру (*Апасмарапурушу* или *Муялаку*), символизирующую неведение, или *анаву*; 5) *анугpаха*: милость откровения, которая дарует знание и разрывает путы души, представленная поднятой левой ногой Шивы и Его нижней левой рукой в *гаджахаста-мудре* (приглашающем «жесте слоновьего хобота»). Эти пять космических действий иногда символически персонифицируются соответственно как Брахма, Вишну, Рудра, Махешвара и Садашива или же как Садйоджата (творение), Вамадэва (сохранение), Агхора (поглощение), Татпуруша (сокрытие) и Ишана (дарование милости).

Кольцо огня (*прабхамандала*), в котором Шива танцует, — это дворец сознания (*читсабха*); иными словами, наполненное светом сердце человека, центральное помещение проявленного космоса. Шива, танцуя, дает Вселенной существование и отнимает его, сокрывает Предельную Реальность для большинства, раскрывает ее для преданных, которые подходят близко и распознают Парашиву, Предельную Реальность, во дворце своего внутреннего бытия. Воистину, все мы танцуем вместе с Шивой. См.: *нада, Парамешвара, Парашакти, Парашива, Садашива.*

натха. «Учитель, господин; адепт». Древняя гималайская традиция шиваитского йогического мистицизма, первым историческим представителем которой является Нандикешвара (ок. 250 г. до н. э.). Слово *натха,* самореализованный адепт, относится к удивительным мастерам-аскетам из этой школы. Посредством практики *сиддха-йоги* они достигли невероятного могущества, *сиддхи,* и иногда поэтому называются *сиддха-йогами.* Как все *тантрики, натхи* отказывались признавать кастовые различия в духовных вопросах. *Натхами* также называют и простых последователей традиции Натха, даже если они еще не достигли реализации. Натха считается источником как *хатха-,* так и *раджа-йоги.* См.: *Кайласа-парампара, сиддха-йога, Натха-сампрадайя.*

натха-матха. «Монастырь адептов». Как имя собственное — синоним *сиддха-сиддханты.* См.: *сиддха-сиддханта.*

Натха-сампрадайя. *Сампрадайя* означает живой поток традиции. *Натха-сампрадайя* — это философская и йогическая традиция шиваизма, происхождение которой неизвестно. Эта старейшая шиваитская *сампрадайя* из существующих сегодня состоит из двух главных потоков: *Нандинатха* и *Адинатха.* Представителями *Нандинатха-сампрадайи* были Махариши Нандинатха (Нандикешвара, Тирунанди) и его ученики: Патанджали (автор *Йога-*

сутр) и Тирумулар (автор *Тирумантирам*). В новое время ее представляют *сиддхи Кайласа-парампары*. Известными представителями линии *Адинатха* являются Махариши Адинатха, Матсьендранатха и Горакшанатха, который основал знаменитый орден *йогов*.

Натчинтанай. Сборник песен мудреца Йогасвами (1872–1964), в которых подробно объясняются энергия *садгуру*, поклонение Богу Шиве, путь *дхармы* и достижение Самореализации. См.: *Кайласа-парампара*.

наянар (тамил.). «Учитель». 63 канонизированных тамильских святых из Южной Индии, перечисленных в книге Секкилара *Перийя-пуранам* (ок. 1140 г.). Кроме нескольких, все они были домохозяевами, признанными выдающимися преданными Господа Шивы. Некоторые из них сделали вклад в свод писаний *шайва-сиддханты* под названием *Тирумурай*. См.: *нальвар, Тирумурай*.

недвойственость (недуализм). См.: *веданта, двайта-адвайта, монистический теизм*.

ненасилие. См.: *ахимса*.

Неоиндийская религия (санскр. *навабхарата-дхарма*). Современная форма либерального индуизма, которая отстаивает основные культурные ценности индуизма, такие, как одежда, диета и искусство, позволяя религиозным ценностям понемногу угасать. Возникла после Британского Правления, когда Индия объявила себя независимым и секулярным государством. Культивировалась в системе образования, внедренной в Индии британцами, которая агрессивно подрывала индуистскую мысль и веру. Неоиндийская религия поощряет индусов следовать самым разным комбинациям теологий, писаний, *садхан* и богослужений, независимо от их религиозного происхождения. Выходя за пределы смартистской системы поклонения богам всех главных сект индуизма, неоиндийская религия почитает священные образы всех религий, в том числе Иисуса, Деву Марию и Будду. Многие *навабхарати* (неоиндуисты) не хотят называться индуистами, но провозглашают себя последователями всех религий мира. См.: *смартизм, универсализм*.

Непал. Древняя страна, расположенная между Индией и Тибетом. Площадь 130 000 км^2, население 29 млн. чел. Здесь родились Будда и Матсьендранатха и расположен знаменитый храм Шивы Пашупатинатха. Индуизм является государственой религией.

нети нети. «Не это, не то». Формула из *Упанишад*, через отрицание определяющая неопределимую и непостижимую природу Абсолюта. Это утверждение, которое медитирующий *йог* применяет к каждой мысли и фазе ума, проникая во все более глубокие сферы в своем поиске истины. В конце концов он трансцендирует все, о чем можно сказать «это» или «то», и осознает То, что находится за пределами ума. См.: *кундалини, самадхи, раджайога*.

нечеловеческое рождение. Рождение души в нечеловеческих формах жизни, упоминаемое во многих писаниях. Например, в известном гимне святого Маниккавасагара (*Тирувасагам 8.14*) говорится: «Я становился травами и цветами, червем и деревом. Я становился камнем и человеком, бесами и небесными существами. Я становился могучими демонами, безмолвными мудрецами и богами. Приняв все формы жизни, подвижные и неподвижные, родившись во всем, я устал от рождений, о мой Великий Господь». В *Упанишадах* также описывается путь души после смерти как принятие более высокого или более низкого рождения в соответствии с ее заслугами или провинностями в последней жизни (*Каущ.-у. 1.2, Чханд.-у. 5.3 — 5.10, Брихад.-у. 6.2*).

Иногда эти утверждения понимаются неправильно, в том смысле, что каждая душа должна постепенно, последова-

тельно воплотиться во всех формах жизни, начиная с самых низких и заканчивая самыми высокими, вплоть до человеческого рождения. На самом же деле *Упанишады* объясняют, что после смерти душа, достигнув внутренних миров, пожинает плоды своих деяний, испытывается и затем получает соответствующее новое воплощение — человеческое или нечеловеческое — по своим заслугам. Души, которым уготована человеческая эволюция, являются человеческими с момента их сотворения в *Шивалоке.* Им дается внешнее проявление в *антарлоке* и *бхурлоке,* на Земле и других подобных планетах, по мере развития соответствующих оболочек (*коша*). Однако не все души — человеческие. Есть множество видов душ, например, элементалы и различные боги, которые эволюционируют к Богу по путям, отличным от человеческих.

Часто вышеупомянутые положения писаний смешивают с теорией биологической эволюции, разработанной Чарльзом Дарвином (1809–1882), согласно которой растительные и животные виды развиваются, или эволюционируют, от более простых форм к более сложным благодаря наследственной передаче мутаций, улучшающих приспособляемость организма к условиям среды и повышающих его шансы выжить. Эта теория сейчас стала общепринятой в биологии. Современные ученые, таким образом, считают, что человеческая форма есть продукт развития более примитивных млекопитающих, в частности приматов (обезьян). Теория Дарвина имеет определенное рациональное зерно, но она неполна, так как основывается на материалистическом понимании реальности, не учитывающем существования души. В то время как упанишадическая эволюционная концепция говорит о развитии души и ее прохождении по цепи реинкарнации, теория Дарвина сосредоточивается на эволюции биологического организма, вне всякой связи с душой или индивидуальным существом. См.: *душа, коша, реинкарнация, эволюция души.*

ниманди. Вишнуитская секта, основанная Нимбаркой. См.: *вишнуизм, Нимбарка.*

Нимбарка (ок. 1130–1200). Мистик, философ, основатель вишнуитской секты *Ниманди* и ведантистской философии *двайта-адвайты,* дуального недуализма. Провозглашал милость *гуру* единственным истинным средством спасения. Первым ввел поклонение Кришне вместе с Его спутницей Радхой (хотя современые последователи его секты почитают Самого Вишну в форме *Хамса-аватары*). См.: *веданта.*

нирвани и ***упадеши.*** *Нирвани* означает «погасший», а *упадеши* — «учитель». В целом, слово *нирвани* относится к освобожденной душе или к определенному классу монахов. Слово *упадеши* относится к учителю, обычно отшельнику. В «*Танце с Шивой*» эти два термина имеют особое значение, сходное со значением буддийских терминов *архат* и *бодхисаттва.* Это две формы земного существования освобожденных, достигших душ. После полного просветления *дживанмукта* имеет возможность вернуться в мир, чтобы помогать другим становиться на Путь. Это — жизнь *упадеши* (и *бодхисаттвы*), примером которого является милостивый *садгуру,* ведущий ищущих к Богореализации. Он может основывать и направлять различные учреждения и монашеские ордены. *Нирвани* же (как и *архат*) пребывает на вершинах сознания, разорвав все мирские связи. Примером *нирвани* является безмолвный аскет, мудрец-отшельник. См.: *садгуру.*

нирвикальпа-самадхи. «Энстазия (*самадхи*) без формы или семени». Реализация «Я», Парашивы, состояние единства по ту сторону всех перемен и различий, времени, формы и пространства. *Ви* означает «изменяться», *каль-*

па — «порядок, устройство; период времени». Таким образом, *викальпа* означает «разнообразие, различие в восприятии». *Нир* изначает «без». См.: *кальпа, раджа-йога, самадхи, энстазия.*

Нируктa-веданга. Вспомогательные ведические тексты, в которых обсуждается происхождение и развитие слов (от *нируктa,* «этимология»). Входит в четыре лингвистических искусства, необходимых для понимания Вед и ритуалов-*яджня. Нируктa* полагается на древние словари, *нигханту,* а также на подробные индексы гимнов, *анукрамани.* Пять *нигханту* существовали во времена Яски (ок. 320 г. до н. э.), чей трактат считается стандартом по ведической этимологии. См.: *Веданга.*

Нитьянанда (?–1961). Мудрец-отшельник, известный как Бхагаван, «возвышенный», живший необыкновенно мистической жизнью близ Бомбея и инициировавший ряд учеников, в том числе Свами Муктананду.

нияма. «*Ограничения*». См.: *яма-нияма.*

ниятн. «Необходимость, ограничение; установленный порядок вещей, судьба». Синоним *кармы,* восьмая *таттва.* Часть одной из пяти «оболочек» души (*паньча каньчука*), а именно *виджнянамайя-коши.* См.: *карма, таттва.*

Новый Год. Большинство индийских индуистов празднует Новый Год по традиционным, доколониальным календарям, которых существует несколько. Поэтому в разных штатах Индии разные дни являются новогодними. Основными являются *Дипавали* (октябрь-ноябрь) в Северной Индии и начало месяца *меша* (Овен) в апреле в Тамилнаде, Бенгалии и Непале.

Нью Эйдж (англ. *New Age*). Культурное движение, популярное с 1980-х годов и характеризующееся повышенным интересом к вопросам духовности, сознания, реинкарнации, астрологии, вегетарианства, медитации и холистической медицины.

ньяя. См.: *шад-даршана.*

О

обращение в индуизм. Принятие индуизма всегда требовало не меньшего, чем принятия всех верований и следования всем законам индуистов. Это было и остается основным содержанием обращения в индуизм, хотя есть и всегда были определенные формальные церемонии, отмечающие вхождение индивидуума в эту религию, в частности *намакарана,* или ритуал имянаречения. Самым очевидным признаком полной искренности принятия индуизма является отказ от прошлого имени и принятие индуистского имени, обычно имени какого-либо бога или богини, с последующей заменой имени в паспорте, удостоверениях, водительских правах и других документах. Новое имя употребляется всегда и во всех ситуациях, в том числе в семье и среди друзей. Это и есть принятие индуизма. Это и есть обращение. Это и есть то доказательство искренности намерений вступающего во всемирную конгрегацию древнейшей религии — доказательство, наиболее уважаемое теми, кто в этой религии родился. Во многих храмах в Индии и других странах просят предъявить паспорт или другое удостоверение личности, прежде чем допустить неиндийского по происхождению верующего к чему-то большему, чем просто посещение службы.

Для принятия индуизма требуется лишь ваше собственное осознанное намерение. Вера является ключевым моментом религиозных убеждений, и у разных религий мира — очень разные верования. То, во что мы верим, формирует наше мировоззрение, нашу жизнь и судьбу. Выбрать свою веру — значит выбрать свою религию. Те, кто чувствуют себя как дома среди верований индуизма, уже являются в какой-то степени индуистами. Од-

нако формальное принятие новой религии — шаг серьезный и для тех, кто принадлежал раньше к другой религии, зачастую болезненный.

Принятие в индуисты людей из неиндуистского мира имело место на протяжении тысячелетий. Свами Вивекананда говорил: «Инородцы в прошлом обращались [в индуизм] целыми толпами, и этот процесс не прекращается даже по сей день». Д-р С. Радхакришнан подтверждает слова Свами в своей знаменитой книге «*Индуистский взгляд на жизнь*»: «В каком-то смысле индуизм можно считать первым примером всемирной или миссионерской религии. Но его миссионерский дух не имеет ничего общего с символами веры для прозелитов. Индуизм не считал своей миссией привести все человечество к единой точке зрения. Ибо в счет идет поведение, а не вера. Поклоняющиеся различным богам и последователи различных ритуалов принимались в индуистские ряды. Древняя практика *вратьястомы*, подробно описанная в *Тандья-брахмане*, свидетельствует о том, что не только индивидуумы, но целые племена принимались в индуизм. Многие современные секты также принимают людей со стороны». См.: *индуизм, индуист.*

объединенная семья (санскр. *кутумба* или *кула*). Индуистская социальная единица, состоящая из нескольких поколений родственников, живущих вместе — под одной крышей или по соседству. Традиционно объединенные семьи жили в одном большом доме, но в наше время члены такой семьи могут размещаться в нескольких отдельных домах на одной общей территории. В объединенную семью входят отец, мать, их сыновья, внуки и правнуки со своими женами, а также дочери, внучки и правнучки, которые еще не вышли замуж. Таким образом, часто в семье имеется несколько супружеских пар с детьми. Главой объединенной семьи, называемый *кутумба-мукхья* (а также *мукхья* или *картри*), является отец, которому помогает мать, а в отсутствие отца его замещает старший сын, которого наставляет его мать и поддерживает жена. Старшего сына отец с детства готовит к его особой роли будущего главы семьи. В случае смерти отца священный закон разрешает раздел семейного имущества между сыновьями. Раздел может также быть необходим в том случае, если сыновья избирают разные профессии и живут в разных городах и не могут собраться под одной крышей или когда семья становится слишком большой и неуправляемой.

В качестве главных характеристик объединенной семьи можно назвать то, что ее члены: 1) совместно живут, 2) совместно питаются, 3) ведут совместное хозяйство и, в идеале, 4) принадлежат к одной и той же религии, секте, *сампрадайе*. Каждая отдельная семья, состоящая из мужа, жены и их детей, находится под руководством главы объединенной семьи. Все вместе самоотверженно трудятся для достижения общей цели. Каждая объединенная семья является ячейкой структуры более высокого уровня — «расширенной семьи» (*брихат-кутумбы* или *махакутумбы*). См.: *расширенная семья, грихастхадхарма.*

объективный. Объективное мышление или восприятие — видящее объект таким, каким он в действительности является, не искаженное личной точкой зрения (как в случае субъективного мышления). См.: *субъективный.*

ограниченный недуализм. См.: *вишиштадвайта.*

одический. Магнетический, относящийся к сознанию в *ашуддха-майе*, сфере физического и низшего астрального планов. Одическая сила в своем утонченном состоянии — это *пракрити*, первичная грубая энергия природы, проявляющаяся в трех *гунах*: *саттве, раджасе* и *тамасе*. Это сила притяжения и отталкивания между людьми, между людьми и их ве-

щами, и она проявляется как сила мужская (активная) и женская (пассивная), которые в человеке присутствуют как токи *пингала* и *ида*. Эти два тока (*нади*) направлены вдоль позвоночника в тонком теле человека. Одическая сила — это магнетическая, притягивающая, связывающая субстанция, которую люди стараются вырабатывать, когда хотят связывать себя друг с другом, например в деловом партнерстве, браке, дружбе и отношениях *«гуру-шишья»* (учитель-ученик). Одическая энергия является комбинированной эманацией *пранамайя-* и *аннамайя-кош*. Само слово *одический* является производным от существительного *од*, определяемого *Оксфордским словарем английского языка* как «гипотетическая сила, которая, как считал барон фон Райхенбах (1788–1869), пронизывает всю природу, проявляясь в определенных личностях, обладающих чувствительным темпераментом (истекая из кончиков их пальцев), и особенно явно — в магнитах, кристаллах, тепле, свете и химических реакциях; термин был введен для объяснения феноменов месмеризма и животного магнетизма». См.: *актинический, актинодический, гуна, коша, таттва, тонкое тело.*

олай (тамил.). «Лист». Форма книг, с древних времен распространенная в Южной Индии. Страницы изготавливались из листьев пальм *триндрума* и *талапатра* (на севере заменителем служила обработанная березовая кора, *бхурджа-патра*) и связывались шнуром, пропущенным через одно или два отверстия. Книга обычно имела переплет в виде двух деревянных досок. Чернила, изготовленные из сажи или древесного угля, наносились тростниковым пером. На юге буквы чаще процарапывались стилом, а затем натирались сажей. Такие книги были небольшого размера, в среднем 2 дюйма в высоту на 8 дюймов в ширину, и обычно хранились завернутыми в цветную ткань. См.: *грантха.*

Ом. Самая священная *мантра* индуизма. То же, что *Аум* (это две альтернативные транслитерации одного и того же слога: звуки *А* и *У*, смешиваясь, дают *О*). См.: *Аум, Пранава.*

омовение (санскр. *снана*). Неотъемлемая часть религиозной практики в индуизме. Во-первых, омовение *мурти* божества, *Шивалингама* и стоп *гуру* совершается во время *пуджи* (особенно *парартха-пуджи* в храме) почти всеми индуистами. Во-вторых, ежедневное омовение совершают сами верующие перед выполнением каких-либо религиозных церемоний или обрядов. Особенно благоприятным считается омовение в водах Ганга, других священных рек и храмовых водоемах.

ортодокс (греч.). «Приверженный правильному мнению; правоверный». Традиционалист, сторонник устоявшихся, признанных учений или верований. Противоположный по значению термин — гетеродокс, «неправоверный; инакомыслящий». См.: *астика.*

осознавание (санскр. *сакшин* или *чит*, англ. *awareness*). Индивидуальное сознание, восприятие, знание; свидетель восприятия, «внутренний глаз души». Способность души чувствовать, видеть или знать и осознавать это знание. Когда осознавание «втягивается вовнутрь», могут иметь место различные состояния *самадхи*. Осознавание упоминается в *Агамах* как *читшакти*, «сила осознавания», внутреннее «я» и вечный свидетель. См.: *сознание, сакшин.*

пада. «Стопа; четверть; раздел; стадия; путь». Название основных разделов агамических текстов и соответствующих стадий практики и развития на пути к *мокше*. Согласно *шайва-сиддханте*, есть

четыре *пады*, которые являются последовательными и кумулятивными, т. е., завершая одну, душа тем самым подготавливается к следующей (на тамильском языке *шайва-сиддханта* также известна как *налу-пада-шайвам*, «шиваизм четырех стадий»). ***Чарья-пада:*** «Стадия доброго поведения». Первая стадия, в которой человек учится жить праведно, служить бескорыстно, практикуя *карма-йогу*. Она также известна как *даса-марга*, «путь раба», время, когда ищущий относится к Богу как слуга к хозяину. Традиционные акты *чарьи* — это уборка храма, зажигание ламп и собирание цветов для богослужения. Поклонение на этой стадии в основном внешнее. ***Крия-пада:*** «Религиозные действия; стадия поклонения». Стадия *бхакти-йоги*, культивирования *преданности* посредством выполнения *пуджи* и ежедневной *садханы*. Также известна как *сатпутра-марга*, «путь истинного сына», поскольку душа теперь относится к Богу как сын к отцу. Центральной практикой *крия-пады* является выполнение ежедневной *пуджи*. ***Йога-пада:*** созрев в *чарья-* и *крия-падах*, душа теперь обращается к интернализированному (внутреннему) поклонению и *раджа-йоге* под руководством *садгуру*. Это время *садханы* и серьезного устремления к цели — реализации истинного «Я». И это — *сакха-марга*, «путь друга», ибо теперь на Бога смотрят как на близкого друга. ***Джняна-пада:*** «стадия мудрости». Когда душа достигает Реализации, она получает мудрость и живет вне жизни тела, благословляя все человечество. Эта стадия также известна как *сан-марга*, «истинный путь», на котором Бог является дорогим возлюбленным. *Тирумантирам* описывает осуществление каждой стадии следующим образом. В *чарье* душа вырабатывает тесную связь с «миром Бога» (*салокья*). В *крие* она достигает «близости» (*самипья*) с Ним. В *йоге* душа достигает «подобия» (*сарупья*) Ему. В *джняне* душа наслаждается предельным блаженством тождественности (*саюджья*) с Шивой. См.: *джняна, нирвани и упадеши.*

падапуджа. «Поклонение стопам». Церемониальное поклонение сандалиям или святым стопам *гуру*, часто с возлиянием драгоценных субстанций и предложением плодов и цветов. После церемонии вода от омовения, плоды и другие драгоценные субстанции разделяются между преданными как *прасада*. См.: *гуру, гуру-бхакти, падука, прасада, пуджа.*

падартха. «Составная часть». Первичные категории или фундаментальные элементы бытия, различным образом определяемые каждой из философских школ. Например, в *санкхья-даршане падартхами* являются *пуруша* (дух) и *пракрити* (материя). В *адвайта-веданте* это *чит* (дух) и *ачит* (недух), которые с абсолютной точки зрения являются Единой *падартхой*, Брахманом. В традициях *шактов* и *шайвов падартхами* являются *Пати* (Бог), *пашу* (душа) и *паша* (мир, или узы).

паддхати. «След, колея; руководство». Название класса описательных книг, например *Сиддха-сиддханта-паддхати* Горакшанатхи. Есть много *паддхати*, являющихся руководствами по храмовым ритуалам, *паддхати* для *Вед* и для *Агам.*

падма. «Цветок лотоса», *Nelumbo nucifera*. Поскольку лотос растет из донной грязи и поднимается над водой в совершенной чистоте и славе, он широко используется в качестве символа духовного развития (от низшего — к высшему, от нечистого — к чистому). Кроме того, *чакры* обычно изображаются в виде цветов лотоса с разным числом лепестков.

Падма-пурана. Одна из шести главных *Вишну-пуран.*

падука. «Сандалии». *Шри-падука* — это сандалии духовного наставника, традиционный иконографический образ *гуру*, который представляет его

святые стопы и которому поклоняются как источнику милости. *Падука* — это также одна из восьми *вира*-шиваитских опор веры (*аштаварана*) — практика питья воды после церемониального обмывания *Шивалингама* или стоп *гуру*. См.: *гуру-бхакти, падапуджа, прасада, садгуру.*

Пайнгала-упанишада. Относится к *Шукла-Яджурведе.* Диалог из 12 стихов между мудрецом Яджнявалкьей и его учеником Пайнгалой на разные темы, включая освобождение и пять оболочек человека.

пали. Один из среднеиндийских языков (*пракритов*), ставший священным языком южных буддистов; на нем писались сочинения (в том числе вошедшие в состав канона писаний южных буддистов) в Шри-Ланке и смежных с ней областях Индии.

паломничество (санскр. *тиртхаятра*). Путешествие к святому храму, ближнему или далекому, выполняемое всеми индуистами хотя бы один раз в год. См.: *тиртхаятра.*

пандит. Индуистский ученый или богослов, человек, хорошо знающий философию, литургию, религиозный закон и сакральную науку.

панентеизм. «Учение о всем в Боге». Философия, понимающая Вселенную как часть бытия Бога, в отличие от *пантеизма* (учения «все-есть-Бог»), отождествляющего Бога с тотальной реальностью. Панентеизм утверждает, что Бог проницает мир, но также находится вне его. Бог имманентен и трансцендентен, относителен и абсолютен. Для панентеиста Бог во всем и все в Боге. Панентеизм — это то же, что *монистический теизм.*

пантеизм. «Учение о том, что Бог есть все». Общий термин для разнообразных философских позиций, с которых Бог и мир видятся идентичными. Для пантеиста Бог не является ни обладающим личностью Господом, ни трансцендентным или бесформеным Бытием, но тотальностью всего существования, включая универсальные законы, движение, материю и т. д.

паньча-ачара. «Пять правил». Пять *вира*-шиваитских правил поведения: 1) *Лингачара*: ежедневное поклонение *Шивалингаму*, 2) *садачара*: внимание к своим профессиональным и прочим обязанностям, 3) *Шивачара*: признание Шивы единственным Богом и соблюдение равенства среди членов общины, 4) *бхритьячара*: смирение по отношению ко всем существам и 5) *ганачара*: защита общины и ее принципов.

паньчабхута. «Пять (перво)элементов». Земля, вода, огонь, воздух и эфир. Другое название — *махабхута.* См.: *индрия, таттва.*

Паньча Ганапати Утсава. «Пятеричный праздник Ганапати». Современный пятидневный праздник, отмечаемый с 21 по 25 декабря. *Паньча* («пять») относится к пяти ликам Ганеши, каждый из которых представляет особую энергию (*шакти*). Каждый день поклоняются одному из ликов, что способствует: 1) гармонии в доме, 2) согласию среди родственников, соседей и друзей, 3) удаче в делах и общественных связях, 4) культурному росту и 5) милосердию и религиозности. Этот праздник, любимый детьми, был введен в 1985 г. Садгуру Шивайей Субрамуниясвами по договоренности со старейшинами различных индуистских сект. Во время праздника люди делают друг другу подарки, обновляют семейные и дружественые связи, сосредоточиваясь при этом на великом боге изобилия. См.: *Ганеша.*

Паньчакшара-мантра. «Мантра из пяти букв». Самая священная *мантра* шиваизма. См.: *Намах Шивайя.*

Паньчамукха Ганапати. «Пятиликий Ганапати». Особая форма Господа Ганеши с пятью лицами. См.: *Ганеша.*

паньча-нитья-карма. «Пять постоянных обязанностей». Традиционный режим религиозной практики для индуистов:

1) *дхарма* (добродетельная жизнь), 2) *упасана* (поклонение), 3) *утсава* (соблюдение праздников), 4) *тиртхаятра* (паломничество) и 5) *самскара* (таинства). См.: *дхарма*.

паньчаратра. Древнее название вишнуизма. Дословно означает «пять ночей», но, возможно, является искажением слова *паньчаратха* («пять колесниц или путей») и в этом случае указывает на пять древних сект, существовавших в районе Матхуры и постепенно слившихся в одну, поклоняющуюся Кришне.

Паньчаратра-агамы. Одна из двух главных групп вишнуитских *Агам* (вторая группа — *Вайкханаса-агамы*).

Паньчартха-бхашья. Комментарий Каундиньи (ок. 100 г.) к *Пашупата-сутрам* Лакулиши, один из немногих сохранившихся философских текстов *пашупата*-шиваизма. Открыт в 1930 г.

Паньчатантра. Собрание басен, использовавшихся мудрецом Вишну Шармой при обучении сыновей царя «искусству практической жизни». Они были записаны на санскрите ок. 200 г. до н. э., но существовали и раньше в устной традиции. Сюжеты басен распространились по всему миру и встречаются впоследствии в *Баснях* Эзопа, *Тысяче и одной ночи*, *Кентерберийских рассказах* и в литературе древнего Китая и Японии.

паньча-шраддха. «Пять верований». Краткое резюме индуистской веры: 1) *сарва Брахман*: Бог — это Всё во всем, душа — божественна; 2) *мандира*: вера в храмы и божественных существ; 3) *карма*: космическая справедливость; 4) *сансара-мокша*: перерождение приносит просветление и освобождение; 5) *Веды* и *садгуру*: необходимость писаний и наставника. См.: *паньча-нитья-карма*.

паньчаятана-пуджа. «Поклонение пяти божествам». Система персонального богослужения, сложившаяся после VII века в брахманической смартистской традиции и являющаяся в наше время частью ежедневной практики ортодоксальных *смартов*. Ритуал включает в себя поклонение пяти божествам: Вишну, Шиве, Сурье, Ганеше и Шакти. Этих пятерых божеств представляют маленькие *мурти*, или пять видов камней, или пять отметин, нарисованных на полу. Одно божество находится в центре как предпочитаемое божество преданного, или *ишта-дэвата*. Остальные четыре образуют квадрат вокруг него. Кумара, которого часто добавляют как шестое божество, обычно располагается за *ишта-дэватой*. Философски все они рассматриваются *смартами* скорее как равные отображения *Сагуна-Брахмана* (Абсолюта с качествами), чем как отдельные существа. Такое расположение божеств соблюдается и в смартистских храмах: одно устанавливается в центральном «святая святых», а остальные — в маленьких приделах. Каждому божеству можно поклоняться в любом Его (Ее) аспекте или инкарнации (например, Шакти — как Лакшми, Вишну — как Раме, Шиве — как Бхайраве). С добавлением шестого божества вся система известна как *шанмата*, «шестеричный путь». Эта система фактически создала прецедент для современной *неоиндийской религии*, в которой индуисты свободно помещают Иисуса, Деву Марию, Мухаммеда, Будду или любой другой священный образ на свои алтари. Но такой подход не имеет уже никакой основы ни в каком традиционном писании. См.: *ишта-дэвата*, *неоиндийская религия*, *смартизм*.

папа. «Зло; грех, преступление». 1) Зло. 2) Неправедное деяние. 3) Общественное осуждение как результат неправильных действий. *Папа* включает в себя все формы неправильных действий, от простейших нарушений порядка до самых ужасных преступлений вроде предумышленного убийства. Каждый акт *папы* влечет за собой кармические последствия (*кармапхала*), «плод действия», и для каждого акта в писаниях

предусмотрено определенное покаяние или искупление. Пробудившие в себе психическое зрение могут ясно видеть *папу* во внутренней подсознательной ауре как цветную липкую астральную субстанцию. *Папа* видится как несвязные темные цвета, в то время как ее противоположность, *пунья,* видится как пастельные тона. Цветовая гамма несколько напоминает современные настенные росписи. Цвета *папы* могут порождать болезни, депрессию, одиночество и т. п. и устраняются посредством покаяния (*праяшчитта*), аскетизма (*тапас*) и благих деяний (*сукритья*).

Есть определенные последствия, *кармапхала,* «плоды действия», которые являются результатами каждого вида нарушения *дхармы.* Например, человек, который крадет у своих соседей, создает космический долг, который может оплатить впоследствии тем, что лишится своего собственного имущества. Есть также специальные покаяния (*праяшчитта*), которые могут выполняться для приобретения заслуг (*пунья*) и уравновешивания *папы,* негативной *кармы* неправедного деяния. Эти покаяния описываются в различных *Дхармашастрах* и назначаются компетентными духовными наставниками, *пандитами, шастри, свами, йогами* и деревенскими старейшинами в соответствии с *варной* и образованием провинившегося индивидуума.

Например, *Законы Ману* дают несколько видов покаяния за такое преступление, как убийство: 1) построить хижину в лесу и жить там в изгнании двенадцать лет, кормясь подаянием, или 2) пройти 100 *йоджан* (1448 км), повторяя стихи из Вед, мало есть и соблюдать умеренность во всем. Современный пример: если человек срубит большое здоровое дерево, он может искупить это тем, что посадит десять деревьев и убедится, что по крайней мере одно из них прижилось.

Количество *папы,* приобретаемой с каждым деянием, зависит от многих факторов, в том числе от *кармы, дхармы* и уровня духовного развития индивидуума, его намерений и мотивов, а также времени и места деяния (например, недобродетельные поступки заслуживают особенного осуждения, когда совершаются в святых местах). *Папа* — это противоположность *пуньи* (заслуг, добродетели). См.: *зло, карма, пунья.*

папа-дуккха. «Грех и страдания». См.: *карма, папа.*

пара. «Высший; превосходящий». Приставка, указывающая на высший аспект того, чему она предшествует. Примеры: *Парашива, Парабрахман, Парашакти.*

Парабрахман. «Всевышний (трансцендентный) Бог». Синоним *Ниргуна-Брахмана,* Абсолютной Реальности вне времени, пространства и формы. То же, что Парашива. См.: *Брахман, Парашива.*

Паракхья-агама. Вспомогательный шиваитский агамический текст (*Упагама*).

парама. «Высший; превосходящий». См.: *пара.*

парамагуру. «Старший наставник». *Гуру* вашего *гуру.*

Парамatман. «Высшее Я» или «трансцендентная душа». Парашива, Абсолютная Реальность, единое трансцендентное «Я» каждой души. Отличается от *атмана,* который включает в себя все три аспекта души: Парашиву, Парашакти и *анандамайя-кошу.* См.: *атман, душа, коша.*

парамахамса. «Высший из лебедей». Происходит от слова *хамса,* означающего лебедя или, точнее, высоколетающего индийского гуся *Anser Indicus.* Этим словом обозначают особый класс освобожденных отшельников.

Парамешвара. «Всевышний Господь или Правитель». Бог Шива в Своем третьем совершенстве, как Махадэва, Шива-Шакти, Мать Вселенной. В этом совершенстве, как Личностный

Бог, Бог-Отец-и-Мать, Шива есть Личность — имеющая тело с головой, руками, ногами и т. д., — которая действует, желает, благословляет, дает *даршану*, руководит, создает, сохраняет, поглощает, сокрывает и просветляет. Воистину, Шива-Шакти делает все. Термин «Первичная Душа», Парамапуруша, обозначает Парамешвару как изначальную, несотворенную Душу, создателя всех других душ. Парамешвара имеет много других имен и эпитетов, в том числе указывающие на Его пять божественных действий — Садашива, открывающий; Махешвара, сокрывающий; Брахма, творец; Вишну, хранитель; и Рудра, разрушитель. См.: *Натараджа, Садашива.*

парампара. «Непрерывная преемственность». Линия передачи учения от учителя к ученику, к ученику ученика и т. д. См.: *сампрадайя.*

парартха-пуджа (парамартха-пуджа). «Публичное богослужение и поклонение». См.: *пуджа.*

Парасамвид. В *сиддха-сидханте* — высшее, трансцендентное состояние Шивы. Синоним *Парашивы.*

Парашакти. «Высшая, или изначальная, энергия». Второе совершенство Бога Шивы: безличное, имманентное, имеющее форму, всепроникающее Чистое Сознание, Первосубстанция всего сущего. Есть много других описательных имен Парашакти — Саччидананда («существование-сознание-блаженство»), свет, безмолвие, божественное сознание, сверхсознание и т. п. Упорный *йог* или медитатор может пережить Парашакти как слияние или отождествление с неким фундаментальным единством, текущим сквозь все формы. Такое переживание называется *савикальпа-самадхи.* См.: *раджа-йога, Саччидананда, таттва, Шакти.*

Парашива. «Трансцендентный Шива». Бог-«Я», Шива в Своем первом совершенстве, Абсолютная Реальность. Бог Шива как То, что недостижимо для сознания, находится по ту сторону времени, пространства и формы и недоступно описанию. Слиться с Ним в мистическом союзе — цель всех воплощенных душ, для которой они и живут на этой планете и которая придает глубочайший смысл их переживаниям. Достижение этого называется самореализацией или *нирвикальпа-самадхи.* См.: *самадхи, Шива.*

Парвати. «Дочь горы». Одно из множества имен Вселенской Матери. Ей возносят молитвы о силе, здоровье и очищении. Мифологическая невеста Шивы. См.: *Богиня, Шакти.*

патала. «Падшая или грешная область». Седьмая *чакра* ниже *муладхары* с центром в подошвах стоп. Соответствует седьмому, самому низшему под земной поверхностью миру, называемому *какола* («черный яд») или *патала.* Это сфера, в которой заблудшие души заняты разрушением ради разрушения и убийством ради убийства. *Патала* — это также название всего нижнего мира в целом, и в этом значении — синоним *нараки.* См.: *лока, нарака, чакра.*

Патанджали (ок. 200 г. до н. э.). Шиваитский *натха-сиддха,* оформивший древнюю философию, которая описывает путь к просветлению через очищение, контроль и трансцендирование ума. Это одна из шести классических философских систем (*даршан*) индуизма, известная как *йога-даршана.* Великое произведение Патанджали, *Йога-сутры,* состоит из 200 афоризмов об *аштанга-* (восьмичленной), *раджа-* (царственной) или *сиддха-йоге* (*йоге* совершенства). По сей день это главный текст по медитативной *йоге.* См.: *йога, Кайласапарампара, раджа-йога, шад-даршана.*

Пати. «Хозяин, господь, владыка». Имя Бога Шивы, указывающее на Его положение по отношению к душам как заботливого руководителя и наставника. В *шайва-сиддханте* этот термин является частью аналогии пастуха-*пати,* коров-*пашу* (душ) и пут-*паша,* которые связывают коров (т. е. *анавы, кармы* и *майи*). См.: *Пати-пашу-паша, Шива.*

Пати-пашу-паша. «Хозяин, корова и путы». Это три основных элемента философии *шайва-сиддханты*: Бог, душа и мир — Абсолют, человек и космос — рассматриваемые как мистическое единство. *Пати* — это Бог, видимый в качестве пастуха. *Пашу* — душа, видимая как корова. *Паша* — эта та сила, та «веревка», которой Бог удерживает души у пути к Истине. Для плюралистических *шайва-сиддхантинов* эти три являются безначальными, вечными, самодостаточными сущностями. Для монистических *шайва-сиддхантинов пашу* и *паша* являются эманационными творениями *Пати,* Господа Шивы и Он один является вечной реальностью. См.: *душа.*

патхака. «Читатель». Вдохновенный читатель писаний и священной литературы.

Паушкара-агама. Вспомогательный текст (*Упагама*) *Матанга-Парамешвара-Шайва-агамы,* состоящий из 977 стихов, которые разделены на 90 глав. В основном философский трактат о Боге, душе и мире, а также об инструментах познания.

паша. «Узы, путы». Все бытие, проявленное и непроявленное. То, что связывает или ограничивает душу и не дает ей (некоторое время) проявить свой полный потенциал. *Паша* — это тройные узы *анавы, кармы* и *майи.* См.: *мала, Пати-пашу-паша.*

пашу. «Живое существо; индивидуальная душа; животное». 1) Относится ко всем индивидуальным душам — от богов до животных. Шива, как Повелитель созданий, известен как Пашупати. 2) В терминологии тантризма и шактизма *пашу* — низший тип человека с заурядным, обывательским сознанием, неспособный воспринять истины эзотерического учения (*кулачары*) и потому недопускаемый к практикам «тантры левой руки». Так тантристы (особенно *каулы*) именуют остальных индуистов (особенно смартистов и вишнуитов). См.: *паша, Пати-пашу-паша, тантризм.*

пашупалака. «Пастух». Человек, который защищает и кормит. Индуистский миссионер.

Пашупата-сутра (-сутры). Недавно (1930 г.) повторно обретенное писание шиваитской школы *пашупата,* приписываемое Лакулише. Основные темы: аскетизм и пять предметов теологии *пашупатов* (следствие, причина, медитация, поведение и нейтрализация горя). Аскетам рекомендуется не выдавать себя и даже навлекать на себя оскорбления. См.: *пашупата-шиваизм.*

пашупата-шиваизм. Одна из шести основных школ шиваизма, основанная Лакулишей ок. 200 г. См. Приложение 2.

Пашупати. «Пастух; владыка животных». Древнее имя Шивы, впервые встречающееся в *Атхарваведе.* Эта форма Шивы, сидящего в йогической позе, обнаружена на 6 000-летней печати, относящейся к цивилизации долины Инда. См.: *пашупата-шиваизм, шиваизм.*

Пашупатинатха мандира. Один из главных храмов Непала, связанный с древней шиваитской сектой *пашупатов.*

Пенджаб. Область древней Индии между реками Инд и Сатледж. В настоящее время Пенджаб разделен между Индией и Пакистаном. До мусульманского вторжения был центром шиваизма. Современный индийский штат Пенджаб имеет площадь 50 тыс. км^2 и население 26 млн. чел.

Первичная Душа. Несотворенная, изначальная, совершенная Душа, Шива Парамешвара, который эманирует из Себя внутренние и внешние Вселенные и бесконечное множество индивидуальных душ, чья сущность тождественна Его сущности. Бог в Его личностном аспекте, Господь и Создатель, изображаемый во многих формах: как Натараджа — шиваитами, как Вишну — вишнуитами, как Дэви — *шактами.* См.: *Натараджа, Парамешвара.*

Перийяпуранам. Двенадцатая книга *Тирумурая.* История 63-х шиваитских святых-*наянаров* из Тамилнада, напи-

санная Секкиларом (ок. 1140 г.). См.: *Тирумурай.*

персонификация (лат.). «Олицетворение». Большинство божеств индуизма являются олицетворениями определенных явлений, сущностей или состояний. Например, Нанди, *вахана* Шивы, — олицетворение *дхармы.* См.: *вахана, дхарма, Нанди.*

пинда. «Округлая масса; тело; часть целого, индивидуум; микрокосм». 1) В храмовых ритуалах — небольшие шарики из риса, откладываемые ежедневно в память о предках. 2) В философии, особенно в *сиддха-сиддханте,* — человеческое тело как копия макрокосма (*махасакара-пинда*), также называемая *Брахманда* (космическое яйцо), или просто *анда* (яйцо). В индивидуальном теле человека отражается и содержится весь космос. Каждая *чакра* представляет особый мир или план сознания, причем высочайший план локализован в голове, а низший — в ступнях. Понятие «микрокосм-макрокосм» содержится в термине *пинда-анда. Сидха-сиддханта-паддхати* упоминает шесть *пинд,* от *гарбхапинды,* «тела, рожденного из утробы», до *парапинды,* «трансцендентного тела». См.: *Брахманда, микрокосм и макрокосм.*

пингала. «Коричневый канал». Мужской психический ток, проходящий вдоль позвоночника. См.: *кундалини, нади, раджа-йога.*

пир (фарси, урду). «Святой отец». Мусульманский титул религиозных лидеров; присваивался настоятелям некоторых монастырей *горакшанатха-*шиваизма.

питрилока. «Мир предков». Верхняя область *бхуварлоки.* См.: *лока.*

питта. «Желчь; огонь». Одна из трех телесных субстанций (*дош*) *аюрведы.* Энергия телесного жара. *Питта-доша* управляет пищеварением, температурой тела и разумом. См.: *аюрведа, доша.*

питх(а). «Сиденье; пьедестал». 1) Основание или пьедестал *Шивалинги* или скульптуры божества. 2) Трон настоятеля монастыря. 3) Храм, *ашрам* или *матх,* основанный вокруг такого местопребывания духовного авторитета. См.: *шанкарачарья-питх, Шивалинга.*

план. Стадия или уровень бытия, например причинный план (Шивалока). См.: *лока.*

Плеяды. Звездное скопление в созвездии Тельца, шесть звезд из которого в настоящее время видны с Земли. Эта группа звезд известна на санскрите как Криттика, является важной *накшатрой* для Господа Карттикейи и считается местом его происхождения, откуда Он прибыл в звездную систему Земли. См.: *Карттикейя.*

плюрализм. Учение о существовании трех или более различных элементарных компонентов реальности, например Бога, души и мира. См.: *двайта-адвайта.*

плюралистический теизм. То же, что *плюрализм.* Название ряда философских школ, в том числе *шайва-сиддханты* Мейкандара, считающих, что компоненты существования абсолютно реальны сами по себе и не являются творением сознания или Бога.

покаяние (санскр. *праяшчитта*). Искупление, епитимья. Акт преданности (*бхакти*), подвижничества (*тапас*) или дисциплины (*сукритья*), предпринимаемый для смягчения или сведения на нет неблагоприятной реакции за какое-либо прошлое деяние. Покаяние — это замыкание неудобной *кармы* на саму себя, имеющее целью облегчить кармическую ношу, вызванную неправедными деяниями (*кукарма*). К покаянию относятся такие действия, как простирание ниц 108 раз, пост, самоотречение, публичное покаяние (*кавади*), а также более суровое подвижничество, или *тапас.* Покаяние часто предлагается духовными лидерами и старейшинами. Наказание или покаяние, то есть пожинание плодов собственных проступков, называется *анутапа,* «жаром». См.: *зло, кавади, папа, тапас.*

политеизм. Вера и поклонение многим равновеликим Богам. См.: *монотеизм.*

Прабхупада, Бхактиведанта Свами (1896–1977). Активный деятель индуистского возрождения. Основал «Международное общество Сознания Кришны» (1966) в США. См.: *вишнуизм, Международное общество Сознания Кришны.*

прадакшина. «Движение вправо». Ритуальный обход по часовой стрелке вокруг святая святых в храме или вокруг другого святого места с целью сдвинуть фокус ума с мирских забот на осознавание Божественного. Эзотерический смысл движения по часовой стрелке заключается в том, что *чакры* от *муладхары* и выше вращаются по часовой стрелке, в то время как нижние *чакры* — против часовой стрелки, уводя человека в низшие области, для которых характерны эгоизм, алчность, конфликты и беспокойство.

прадоша. Благоприятный трехчасовой период: полтора часа до и полтора часа после заката. Термин *прадоша* особенно относится к этому периоду 13-го *титхи* (*трайодаши*) каждого полумесяца — лучшему времени для медитации. Почитание Шивы и медитация в эти дни, с предшествующим постом, называются *прадоша-врата.* См.: *титхи.*

праздник. Время религиозных торжеств и соблюдения особых предписаний. Праздники обычно проводятся ежегодно, их даты слегка меняются в соответствии с астрологическими расчетами. Для них характерны акты, выражающие благочестие (сложные *пуджи,* покаяние, пост, паломничества) и радость (песни, танцы, музыка, парады, рассказывание историй и чтение писаний). См.: *звук, теради.*

прайоджака. «Пособник; наниматель, распорядитель». Человек, который побуждает других к чему-либо, способствует осуществлению какого-либо начинания. Так называются координаторы религиозной деятельности внешней направленности, например распространения литературы.

прайопавеша. «Решение умереть посредством голодания». Добровольная смерть от голода. См.: *смерть, самоубийство.*

пракриты. «Необработанные; несовершенные». Разговорные среднеиндийские языки, которые с конца первого тысячелетия до н. э. употреблялись в качестве языков буддийской и джайнистской литературы, в отличие от санскрита — священного и литературного языка индуистов.

пракрити. «Первичная материя; природа». В системе 25 *таттв санкхьи,* — которая рассматривает только осязаемый спектр мироздания — *пракрити,* или *прадхана,* — это одна из двух высших безначальных реальностей, каковыми являются материя и дух, *пракрити* и *пуруша,* женский и мужской принципы. *Пракрити* есть проявляющийся аспект, в отличие от покоящегося непроявленного — *пуруши,* чистого сознания. В шактизме *пракрити,* активный принцип, персонифицируется как Дэви, Богиня, и является синонимом *майи. Пракрити* поэтому часто изображается в *Пуранах* как Божественная Мать, любящая и нежно заботящаяся обо всех существах. В шиваитской космологии *пракрити* является 24-й из 36-й *таттв,* потенциальностью физического космоса, грубой энергией, из которой формируются все низшие *таттвы.* Ее три качества называются *саттва, раджас* и *тамас.* См.: *пуруша, таттва.*

пралайя. «Растворение, поглощение; уничтожение; смерть». Синоним *самхары,* одной из пяти функций Шивы, а также название частичного уничтожения (растворения) космоса в конце каждого временного цикла. Есть три вида периодов растворения: 1) *лайя* — в конце *махаюги,* когда уничтожается физический мир, 2) *пралайя* — в конце *кальпы,* когда уничтожаются физический и тонкий миры, и 3) *махапралайя* — в

конце *махакальпы,* когда все три мира (физический, тонкий и причинный) поглощаются Шивой. См.: *космический цикл, махапралайя.*

прамукха. «Положение лицом вперед; голова; передний». Лидер, вожак, в частности глава семьи — *кутумба-прамукха.* См.: *объединенная семья.*

прана. «Жизненный воздух», от *пран,* «дышать». Жизненная энергия или принцип жизни. *Прана* в человеческом теле движется в *пранамайя-коше* как пять первичных жизненных токов, известных как *вайю,* «жизненные воздухи или ветры». Это *прана* (выходящее дыхание), *апана* (входящее дыхание), *вьяна* (удерживаемое дыхание), *удана* (восходящее дыхание) и *самана* (уравнивающее дыхание). Каждое из них управляет критическими функциями тела, и все телесные энергии являются их модификациями. Обычно слово *прана* относится к жизненному принципу, но иногда обозначает энергию или силу, одушевляющую космос. См.: *коша, таттва.*

пранава. «Жужжание». *Мантра Аум,* Бог как Первичный Звук. Его можно услышать как звук вашей собственной нервной системы, подобный звуку электрического трансформатора или жужжанию пчел. Медитатора учат внутренне трансформировать этот звук во внутренний свет, который освещает мысли, и греться под этими лучами блаженного сознания. *Пранава* также известна как звук *наданади-шакти.* См.: *Аум, Сознание Шивы.*

Пранагнихотра-упанишада. Малая *Упанишада,* в которой объясняется, как трансформировать внешний ритуал огненного жертвоприношения в *пранагнихотру,* «жертвоприношение огню *праны*» вашего собственного существа.

прана-линга. «Живой знак». Бог, переживаемый как личность, в *Шивалинге.* Термин, особенно важный в *вирашиваизме.* См.: *Шивалинга, вирашиваизм.*

пранама. «Поклон». Почтительное приветствие, при котором голова или тело наклоняется. *Аштанга-пранама*: «восьмичленный поклон». Форма поклона («простирания ниц») для мужчин, в которой кисти рук, грудь, лоб, колени и ступни касаются земли. (То же, что *Саштанга-пранама.*) *Паньчанга-пранама*: «пятичленный поклон». Простирание ниц для женщин, при котором земли касаются руки, голова и ноги (лодыжки перекрещиваются, правая сверху левой). Более точным термином для простирания является *панипата,* «падение для поклонения». См.: *бхакти, намаскара, прапатти.*

пранамайя-коша. «Оболочка жизненной энергии». См.: *коша, прана.*

пранатьяга. «Отказ от жизненной силы». Термин, обозначающий самоубийство, но без значения насилия, присутствующего в более употребительных словах *свадехагхата,* «убийство своего тела», и *атмагхата,* «самоубийство». См.: *смерть, самоубийство.*

пранаяма. «*Управление дыханием*». См.: *раджа-йога.*

праническое тело. Тонкая оболочка, наделяющая жизнью, *пранамайя-коша.* См.: *коша.*

прапатти. «Отбрасывание себя». *Бхакти* — тотальное, безусловное подчинение Богу, часто в сочетании с позицией личной беспомощности, стушевания и смирения. Термин, особенно широко используемый в вишнуизме для обозначения одной из центральных концепций всех индуистских школ. В *шайва-сиддханте бхакти* имеет крайне важное значение для развития и духовного созревания души. Это понятие, пожалуй, лучше всего выражено в учениях четырех святых-*самаячарьев,* обладавших глубокой и мистической любовью к Шиве, отмеченной: 1) крайней покорностью и смирением, признанием греховности и слабости; 2) тотальным обращением к Богу как к единственному истинному прибежищу; 3) отношениями любящего и любимого, известными как

свадебный мистицизм и в которых преданный является невестой, а Шива — женихом. Практика *йоги* в *шайва-сиддханте* также является проявлением любви к Богу, и успех достигается только по Его милости. См.: *бхакти.*

прарабдха-карма. «Действие, которое было начато». См.: *карма.*

прасада. «Ясность, яркость; милость». 1) Добродетель безмятежности и снисходительности. 2) Пища, предложенная божеству или *гуру,* а также благословленные остатки этой пищи. 3) Любое примирительное, благосклонное предложение.

пратьябхиджня. «Узнавание или вспоминание». От «знание» (*джняна*), которое «поворачивается лицом» (*абхи*) к знающему и к которому он тоже в конце концов «поворачивается» (*прати*). Понятие кашмирского шиваизма, которое указывает на признание преданным (по милости *гуру*) Истины, которая была всегда, — что Шива действительно повсюду, а душа уже едина с Ним.

пратьябхиджня-даршана. См.: *кашмирский шиваизм.*

Пратьябхиджня-сутры. Основополагающее кашмирское шиваитское писание из 190 *сутр.*

пратьяхара. «Отведение». 1) Притягивание сил. 2) В *йоге* — отключение сознания от внешнего мира. 3) Синоним *пралайи.* См.: *раджа-йога, махапралайя, медитация.*

Прашна-упанишада. Относится к *Атхарваведе.* Шесть разделов посвящены шести вопросам, заданным мудрецу Пиппаладе его учениками и касающимся смысла жизни, Реализации и *мантры Аум.*

прашноттарам. «Вопрос-ответ (*прашна-уттарам*)». Термин, которым в «*Танце с Шивой*» обозначается литературная форма *катехизиса,* обобщения религиозного вероучения в виде ответов на вопросы.

праяшчитта. «Доминирующая мысль или цель». Покаяние. Акты искупления. См.: *покаяние, папа, пунья.*

преданность. Хотя в русском языке слово «*преданность*» предполагает обязательное наличие дополнения (преданность *кому* или *чему?*), в русскоязычной литературе по индуизму этот термин принято употреблять для перевода английского *devotion* и, что то же самое, санскритского *бхакти* и без дополнения. В контексте индуистской (и вообще индийской) религиозности «преданность» означает зачастую не просто характер отношения человека («*преданного*») к Богу или своему *гуру,* но тип ментальности, образ жизни, религиозную практику. В текстах часто обсуждению подлежат именно формы и аспекты самой *преданности* как таковой, вне зависимости от ее объекта. См.: *бхакти, бхакти-йога, прапатти, преданный.*

преданный. Как перевод санскритского термина *бхакта* (англ. *devotee*), это слово является именем существительным и, соответственно, если имеет дополнение, то в родительном, а не дательном, падеже. 1) Почитатель какого-либо бога или святого человека (например, «преданный Шивы»). 2) Приверженец какой-либо школы или секты индуизма. В этом значении слово «преданный» употребляется без дополнения. То же, что «верующий». См.: *преданность.*

Премайва Шивамайя сатьям эва Парашивах. В переводе с санскрита: «Бог Шива — это имманентная любовь и трансцендентная Реальность». Шиваитское *исповедание веры.* См.: *исповедание веры.*

препятствие. См.: *упасарга.*

преталока. «Мир усопших». Область душ, привязанных к земле. Этот низший регион *бхуварлоки* является астральным двойником физического мира. См.: *лока.*

причина (санскр. *карана*). То, что производит результат или следствие. ***Действенная причина*** (*нимитта-карана*): то, что непосредственно производит следствие; то, что замысливает, созда-

ет, придает форму и т. д., — например, гончар, который изготавливает глиняный сосуд, или Бог, который создает мир. ***Материальная причина*** (*упадана-карана*): материал, из которого формируется следствие, например, глина, из которой делается горшок, или Бог как первосубстанция, становящаяся миром. ***Инструментальная причина*** (*сахакари-карана*): то, что служит средством, механизмом или инструментом для производства следствия, например гончарный круг, необходимый для изготовления горшка, или созидательная *Шакти* (энергия) Бога. См.: *майя, таттва.*

просветление. Для *шайвов*-монистов просветление — это Самореализация, *самадхи* без семени (*нирвикальпа-самадхи*); предельное достижение, иногда называемое *Параматма-даршана* или *атма-даршана,* «видение «Я»« (термин из *Йога-сутр* Патанджали). Просветление — это переживание-без-переживания, приводящее к реализации трансцендентного «Я»-Парашивы, существующего за пределами времени, формы и пространства. У каждой традиции свое понимание просветления и часто свои термины для его обозначения. См.: *Богореализация, Самореализация, кундалини, нирвикальпа-самадхи.*

проявленный. Воспринимаемый или познаваемый, а стало быть, имеющий форму. Противоположность непроявленного или трансцендентного. См.: *формы не имеющий, таттва.*

психик. От греч. *psyche,* «душа». Человек, чувствительный к духовным процессам и энергиям; внутренне или интуитивно осознающий нефизические реалии; способный использовать такие силы, как ясновидение, яснослышание и предвидение.

психический. От греч. *psyche,* «душа». Нефизический, относящийся к душе, тонким планам, глубинным аспектам человека. См.: *мистицизм, одический.*

пуджа. «Поклонение, почитание». Агамический ритуал поклонения, выполняемый в доме, храме или святилище, перед *мурти* или другим священным объектом или перед живой личностью, например *садгуру.* Его внутреннее назначение — очищение атмосферы вокруг почитаемого объекта, установление связи с внутренними мирами и вызывание присутствия Бога, богов или *гуру.* Во время *пуджи* богослужитель (*пуджари*) исполняет различные песнопения, славящие Божественное и призывающие божественные благословения, и одновременно совершает так называемые предложения (мини-жертвоприношения) в соответствии с установленными традициями. *Пуджа,* поклонение *мурти* с водой, огнями и цветами в храмах и святилищах, является агамическим дополнением ведической *яджни,* в которой предложения (жертвоприношения) передаются через сакральный огонь *хомы.* Это два потока почитания и единения, сосуществующие в индуизме. К основным элементам шиваитской *пуджи* относятся: 1) *ачамана,* выпивание небольшого количества воды для очищения; 2) *Ганапати-прартхана,* молитвы к Ганеше; 3) *санкальпа,* объявление намерения; 4) *гханта,* звон колокольчика, приглашающий *дэвов* и отгоняющий *асуров;* 5) *авахана,* приглашение божества; 6) *мантры* и *дхьяна,* медитация на божестве; 7) *свагата,* приветствие; 8) *намаскара,* выражение почтения; 9) *аргхья,* предложение воды; 10) *прадакшина,* обход; 11) *абхишека,* омовение *мурти;* 12) *дхупа,* предложение благовоний; 13) *дипа,* предложение светильника с огнем; 14) *найведья,* предложение пищи; 15) *арчана,* воспевание святых имен; 16) *арати,* финальное предложение огней; 17) *прартхана,* личные просьбы; 18) *висарджана,* прощание. Также важнейшая роль отводится *пранаяме* (управлению дыханием), *гуру-вандане* (почитанию наставника), *ньясе*

(передаче силы касанием) и *мудрам* (мистическим жестам). В предложения пуджи также входят *пушпа* (цветы), *аргхья* (вода), *тамбула* (лист *бетеля*) и *чандана* (сандаловая паста). Различают домашнюю *пуджу* для себя и своей семьи (*атмартха-пуджу*) и публичную *пуджу,* выполняемую уполномоченным на то священником в храме (*парартха-пуджу*). См.: *яджня, мурти.*

пуджари (хинди). «Поклоняющийся». Индуистский храмовый жрец, а также любой, кто выполняет *пуджу.* На санскрите это слово звучит *пуджака,* на тамильском — *пусари.* Еще один термин, обозначающий жреца в южной традиции, — *арчака. Пурохита* — это жрец смартистской брахманской традиции, специализирующийся на домашних ритуалах. См.: *пуджа.*

пумсавана. «Мужской ритуал; призывание ребенка мужского пола». Традицион-ный обряд, выполняемый на ранних стадиях беременности, — моление о сыне. См.: *самскары рождения.*

пунарджанма. «Реинкарнация». От санскр. *пунах,* «снова и снова», и *джанма,* «рождение». См.: *реинкарнация.*

пунья. «Святой; добродетельный; благоприятный». 1) Хороший или праведный. 2) Действие, заслуживающее почета. 3) Почет, достигаемый посредством правильных мыслей, слов и действий. *Пунья* включает все виды благих деяний, от простейшей помощи ближнему до целой жизни сострадательного творения блага. Каждый акт *пуньи* влечет за собой кармические последствия (*кармапхала*), или «плод деяния», — награду за действия, слова и мысли, которые придерживаются *дхармы.* Пробужденные *психики,* развившие в себе ясновидение, легко видят *пунью,* накапливающуюся во внутренней подсознательной ауре, как разноцветную, свободно текущую, легкую астральную, или праническую, субстанцию. *Пунья* видна как светлые, пастельные цвета, в то время как ее противоположность, *папа,* — как более темные цвета, обычно статичные и неподвижные. Цветовая гамма оттенков *папы* и *пуньи* во многом напоминает современную экспрессионистскую живопись. Цвета *пуньи* порождают удовлетворение, глубокую радость, чувство безопасности и бесстрашия. *Папа* может растворяться, а *пунья* создаваться благодаря покаянию (*прайашчитта*), аскетизму (*тапас*) и благим деяниям (*сукритья*). *Пунья* приобретается добродетельной жизнью, следующей многогранным законам *дхармы. Пунья* зависит от чистоты действий с учетом многих факторов, в том числе 1) *кармы* и эволюции индивидуума, 2) степени жертвенности и неэгоистической мотивации и 3) времени и места. Например, добродетельные поступки, *садхана, тапас* и покаяние более похвальны, когда выполняются в святых местах и в благоприятное время. В *Тирумантираме* (105) говорится, что «помощь, оказанная другому, измеряется не затратами помогающего, а достоинством того, кому помогают». Другими словами, небольшая помощь великой и достойной душе приносит больше *пуньи,* чем большая помощь, оказанная менее достойной личности. См.: *аура, карма, папа, покаяние.*

Пурана. «Древнее». Индуистские народные сказания, содержащие этические и космологические учения о Боге, человеке и мире. Пураны вращаются вокруг пяти тем: первотворение, вторичное творение, генеалогия, циклы времени и история. Существует 18 главных Пуран, которые классифицируются как шиваитские, вишнуитские или шактистские. К главным Пуранам относятся: 1) Брахма-пурана, 2) Падма-пурана, 3) Вишну-пурана, 4) Шива-пурана, 5) Бхагавата-пурана (Шримад-Бхагаватам), 6) Нарада-пурана, 7) Маркандея-пурана, 8) Агни-пурана, 9) Бхавишья-пурана, 10) Брахма-вайварта-пурана, 11) Вараха-пурана,

12) Линга-пурана, 13) Сканда-пурана, 14) Вамана-пурана, 15) Матсья-пурана, 16) Гаруда-пурана, 17) Брахманда-пурана, 18) Курма-пурана. См.: *смрити, Бхагавата-пурана.*

пурнима. «Полный». Полнолуние. См.: *Гуру Пурнима.*

пурохита. «Передний; лидер; семейный священник». У *смартов* — *брахман*-жрец, специализирующийся на домашних церемониях. См.: *смарта.*

пуруша. «Дух, пребывающий в теле или во Вселенной». Личность; дух; человек. В метафизическом смысле — душа, не имеющая пола. В *йоге* и *санкхье* — трансцендентное «Я». Синоним *атмана. Пуруша* также может обозначать Высшее Существо или Душу, как иногда в *Упанишадах.* В гимне *Ригведы* «*Пуруша-сукта*» *пуруша* — это космический человек, у которого тысяча голов, тысяча глаз, тысяча рук и ног, охватывающий всю землю, распространяющийся во всех направлениях в одушевленные и неодушевленные вещи. В системе *санкхья пуруша* — это одна из двух высших безначальных реальностей, каковыми являются материя и дух, *пракрити* и *пуруша,* женский и мужской принципы. *Пуруша* есть покоящийся, непроявленный аспект реальности, в отличие от *пракрити,* проявляющегося, — первичной природы, из которой развертывается космос. В шиваитской космологии *пуруша* является 25-й из 36 *таттв,* на один уровень тоньше, чем *пракрити.* За их пределами лежат тонкие сферы *шуддха-майи.* Парашива трансцендирует все *таттвы.* См.: *атман, джива, пракрити, душа, таттва.*

пурушартха. «Человеческое богатство или назначение». Четыре цели, к которым люди могут на законных основаниях стремиться. Также называются *чатурварга,* «четверичное добро», и являются основой индуистской этики. 1) *Дхарма*: «праведная жизнь». Осуществление добродетели, добросовестный труд, выполнение обязанностей и долга, соблюдение ограничений и предписаний — т. е. служение обществу. Это включает в себя и поиск истины под руководством *гуру* из какой-либо *парампары* и *сампрадайи. Дхарма* имеет четыре основные формы. Она является руководителем *артхи* и *камы.* См.: *дхарма.* 2) *Артха*: «богатство». Материальное благополучие, деньги, имущество. *Артха* — это стремление к богатству при главенстве *дхармы.* Включает в себя удовлетворение основных потребностей — в пище, одежде и жилище — и распространяется на содержание уютного дома, семьи, осуществление успешной карьеры и выполнение религиозных обязанностей. В самом широком понимании богатство означает финансовую независимость, отсутствие долгов, наличие достойных детей, хороших друзей, свободного времени, верных слуг, надежных служащих, а также радости даяния, включая церковную десятину (*дашамамшу*), кормление бедных, поддержку студентов, защиту всех существ, содержание семьи и гостеприимство. *Артха* определяет не столько богатство, сколько качество жизни и обеспечивает личную и социальную безопасность, необходимую для *камы, дхармы* и *мокши.* Она позволяет домохозяину выполнять пять ежедневных жертвоприношений (*паньча-махаяджня*): Богу, предкам, *дэвам,* всем существам и людям. См.: *яджня.* 3) *Кама*: «удовольствие, наслаждение; любовь». Земная любовь, эстетическое, культурное и интеллектуальное удовлетворение, мирские удовольствия (включая сексуальное), радости семьи. См.: *Кама-сутра.* 4) *Мокша*: «освобождение». Свобода от перерождений, достигнутая посредством высшего достижения, реализации Личного Бога, Парашивы. Духовные достижения и сверхсознательные радости, отречение

и *йога*, ведущие к Самореализации. *Мокша* приходит при осуществлении *дхармы, артхи* и *камы* (на тамильском языке называемые *арам, поруль* и *инбам* и объясняемые Тируваллуваром в *Тирукурале*) в текущей или прошлых жизнях, благодаря чему личность больше не привязана к мирским радостям и печалям. Это высшая цель жизни, или *парамартха*.См.: *освобождение, мокша.*

пуруша-дхарма. «Мужской кодекс поведения». См.: *дхарма.*

пустота. Пустое пространство. В индуистской философии — отсутствие времени, формы и пространства. Бог Шива в Своем совершенстве Парашивы является священной пустотой, но не «такой, как пустота внутри пустой коробки... [Это] полнота всего». См.: *Парашива.*

путь (санскр. *марга* или *пантха*). В индуизме *путь* является очень важным понятием. ***Путь просветления (спасения, мокши):*** ведет к конечным целям Самореализации и освобождения. ***Универсальный путь:*** духовный путь, которым следует все сущее, двигаясь к состоянию Божественности. ***Путь дхармы:*** соблюдение принципов добродетельного поведения. ***Два пути:*** пути монаха и домохозяина, один из которых должен выбрать каждый молодой человек-индуист. ***Несравненный (высший) путь:*** духовный путь (путь отречения) как благороднейшее из человеческих предприятий. ***Прямой путь:*** путь, ведущий прямо к цели, без кармических окольных блужданий. ***На пути*** находится тот, кто серьезно учится и выполняет *садхану,* чтобы усовершенствовать внутреннюю и внешнюю природу. ***Наш праведный путь в жизни:*** личная *дхарма, свадхарма,* лучший путь, которым можем следовать лично мы. ***«Истина одна, путей много»:*** индуистский девиз веротерпимости. Индуисты согласны с тем, что существуют различные пути, по которым можно идти к конечной цели. См.: *дхарма, пада.*

Р

Равана. Злодей из эпоса *Рамаяна.* Легендарный царь Шри-Ланки, противник Рамы, побежденный Рамой и его армиями.

раджа-йога. «Царь всех йог» или «царская йога». Также известна как *аштанга-йога,* «восьмичленная *йога*». Классическая система *йоги,* основанная на восьми последовательных стадиях пути к Просветлению и описанная в различных *Упанишадах, Тирумантираме* и особенно — в *Йога-сутрах* Патанджали. Восемь членов этой *йоги* следующие. 1) ***Яма:*** «ограничения». Правила добродетели и морали, обеспечивающие чистоту ума, свободу от гнева, ревности и подсознательных заблуждений, которые могут подавлять процесс медитации. 2) ***Нияма:*** «предписания». Религиозные практики, которые культивируют в человеке высшие качества, такие, как преданность, смирение и сдержанность, обеспечивая утончение природы и контроль над умом, необходимые для сосредоточения и финального погружения в самадхи. 3) ***Асана:*** «сидение или поза». Здоровое тело необходимо для успеха в медитации. Для этого существует *хатха-йога,* позы которой приводят к балансу энергии ума и тела, укрепляют здоровье и дают безмятежность сознания. 4) *Пранаяма*: «овладение жизненной силой». Контролирование дыхания, которое успокаивает *читту* и уравновешивает *иду* и *пингалу. Пранаяма* — это наука управления *праной* посредством дыхательных техник, в которых варьируется длина вдоха, задержки дыхания и выдоха. Подготавливает ум к глубокой медитации. 5) ***Пратьяхара:*** «отведение». Практика отведения сознания сначала от физических объектов (например, надо не слышать шума во время медитации), затем постепенного сведения на нет эмо-

ций, интеллекта и, наконец, самого индивидуального сознания, с целью слияния с Абсолютом. 6) ***Дхарана:*** «сосредоточение, концентрация». Фокусирование ума на единственном объекте или мысли. Уму нельзя позволять блуждать. Когда концентрация поддерживается достаточно долго и глубоко, медитация приходит естественным образом. 7) ***Дхьяна:*** «медитация». Спокойное, бодрое, мощно сосредоточенное состояние, в котором в поле сознания вливается новое знание и спонтанное видение. Это состояние становится возможным после того, как ум очищен или успокоен. 8) ***Самадхи:*** «пребывание в своей самости, созерцание». Состояние истинной *йоги,* в котором медитатор и объект медитации суть одно. См.: *асана, самадхи, йога.*

раджанья. «Правящий». Синоним слова *кшатрия.* См.: *варна-дхарма.*

раджас. «Страсть; активность». См.: *гуна.*

Радхакришнан, Сарвепалли (1888–1975). Президент Индии с 1962 по 1967 гг., ученый, философ, писатель, блестящий оратор, бывший подлинным рупором индуизма. Наряду с Вивеканандой, Тагором, Ауробиндо и др., способствовал наступлению нынешнего возрождения индуизма. Благодаря ему индуизм лучше узнали и оценили как в Индии, так и за границей, особенно в интеллектуальном мире. Выдающийся проповедник *панентеизма.* См.: *веданта.*

Рама. Почитаемый герой эпоса *Рамаяна* и одна из двух популярнейших *инкарнаций* Вишну, наряду с Кришной. Поклонение ему почти универсально среди вишнуитов и широко распространено среди *смартов* и других либеральных индуистов. Рама был великим почитателем Шивы, и в его честь на южной оконечности Индийского полуострова был построен храм Шивы, называющийся Рамешварам.

Рамакантха I (ок. 950 г.). Великий представитель *шайва-сиддханты* в линии Агхорашивы.

Рамакантха II (ок. 1150 г.). Великий представитель *шайва-сиддханты,* учитель Агхорашивы.

Рамакришна (1836–1886). Один из великих святых и мистиков современного индуизма и представитель монистического теизма — пылкий преданный Матери Кали и непреклонный монист, учивший единству и поискам *нирвикальпа-самадхи,* реализации Абсолюта. Он был *гуру* великого Свами Вивекананды (1863–1902), сделавшего индуистское мышление и философию интернациональными.

Рамана Махарши, Шри (1879–1950). Южноиндийский святой-отшельник, возрождавший *адвайту.* См.: *веданта.*

Рамануджа (1017–1137). Святой, великий *бхакта,* основатель одной из пяти основных вишнуитских школ, считающийся величайшим критиком *адвайты.* В своей знаменитой *Шри-бхашье* (комментарии) к *Брахма-сутрам* сопоставил по пунктам абсолютный монизм Шанкары и свой ограниченный монизм, *вишиштадвайта-веданту.* См.: *шад-даршана, веданта.*

Рамараджа (1478–1565). Последний царь южноиндийской империи Виджаянагара.

Рамаяна. «Жизнь Рамы». Один из двух великих эпосов Индии (*Итихас*), наряду с *Махабхаратой.* Рассказанная Вальмики трагическая история любви Рамы и Ситы, жизнь которых является высоким образцом благородства и достоинства для придерживающихся индуистской *дхармы.* Астрономические данные, приведенные в эпосе, позволяют датировать правление Рамы примерно 2015 г. до н. э. См.: *Рама.*

Рампрасад (1718–1775). Великий бенгальский святой, поэт-*бхакта,* писавший гимны Шакти.

раса. С научной точки зрения, каждая из пяти рас человечества (европеоидная, монголоидная, конгоидная, австралоидная и капоидная) является подвидом вида *Homo sapiens.* Подвид —

это ветвь данного биологического вида, имеющая небольшие, но важные отличия от других ветвей, обитающих в других районах. У любой расы не так много уникальных черт. Расовое своеобразие складывается из сочетания нескольких черт. Точное определение расы можно произвести посредством анализа крови или расчета определенных пропорций тела. Девяносто восемь процентов всех индуистов принадлежат к европеоидной расе. Среди индуистов есть много монголоидов в Непале и Ассаме, а также австралоиды (например, племена гондов и бхилов в Индии). Северные и южные индийцы входят в число 2,5 млн. европеоидов Земли, характерными чертами которых являются прямые или волнистые волосы, тонкие губы, маленькие или средние зубы, глаза цветов от голубого до карего и высокое содержание генов крови Gm и A2-Rh. Часто понятие расы ошибочно связывают с цветом кожи, но сейчас уже установлено, что цвет кожи является просто адаптацией к климату: в течение многих поколений у людей в северных зонах проявляется более светлый оттенок кожи, чем у их южных соплеменников.

расатала. «Подземная область». Пятая *чакра* ниже *муладхары* с центром в лодыжках. Соответствует пятому астральному нижнему миру, называемому *риджиша* («изгнанный») или *расатала*. Область эгоизма, самовлюбленности и собственничества. *Раса* означает «земля, почва; влажность». См.: *лока, нарака, чакра.*

расширенная семья. См.: *брихат-кутумба.*

Раурава-агама. Одна из 28 *Агам шайва-сиддханты.* Передана Господом Шивой мудрецу Руру (отсюда и название). Ее обширный раздел по *крия-паде* подробно описывает структуру храма Шивы и его пристроек.

Раху. «Захватчик». В индуистской астрологии Раху является одной из девяти важных планет (*граха*), но планетой невидимой или «астральной», как и ее противовес, Кету. С астрономической точки зрения, это одна из двух точек небесной сферы, в которых Луна пересекает эклиптику, или путь, Солнца. Точка, в которой Луна пересекает эклиптику, двигаясь с юга на север, — это Раху, так называемый «северный узел» орбиты. «Южный узел» — это Кету. Раху и Кету изображаются в виде змееобразного демона или дракона, охватывающего Землю кольцом. Кету — это хвост дракона, а Раху — голова. Считается, что оба они могут наводить ужас на людей. См.: *джйотиша.*

реинкарнация (воплощение, перерождение, метемпсихоз, трансмиграция, санскр. *унарджанма*). Принятие душой нового физического тела в процессе зачатия и рождения. Реинкарнация — один из фундаментальных принципов индуистского духовного знания, разделяемый мистическими школами почти всех религий, в том числе джайнизма, сикхизма, буддизма (и даже христианства до Никейского Собора в 787 г.). Без принятия того, что душа переживает много жизней, нельзя понять другие аспекты индуизма. Цикл реинкарнации начинается на тонком плане (в *антарлоке*), где души пребывают до рождения и куда возвращаются после смерти. Там им помогают подготовиться к новому рождению. Количество и природа рождений зависят от прошлых деяний (*карм*) и от того, что нужно для уникального пути развития и опыта (т. е. *дхармы*) каждой души. Мать, отец и сама душа вместе создают новое тело для души. В момент зачатия душа соединяется и безвозвратно связывается с эмбрионом. Как только яйцеклетка оплодотворяется, начинается новая человеческая жизнь. Примерно в середине срока беременности достигается полное очеловечивание плода и душа полностью вселяется в новое тело. Признаком этого является начало шевеления ребенка в материнской утробе. Наконец, при рождении душа входит

в земное сознание. От нее заслоняется память о прошлых жизнях и внутренних мирах. Цикл реинкарнации заканчивается, когда вся *карма* растворена и достигнута реализация Бога-«Я» (Парашивы). Это освобождение от перерождений называется *мокша*. Далее душа продолжает развиваться и созревать, но без необходимости возвращения к физическому существованию. Сколько земных рождений требуется для достижения недостижимого? Многие тысячи, но их число можно уменьшить посредством *тапаса*, аскетизма на всех уровнях и совершения добрых деяний. См.: *эволюция души, карма, сансара, душа.*

религия. От латинского *religare*, «восстанавливать связь». Любая система, основанная на вере и поклонении Верховному Существу или Силе. Религия — это структура, созданная для развития и прогресса души. Обычно включает в себя теологию, писания, духовные практики и моральные законы, институт жречества или духовенства и богослужение. См.: *индуизм.*

Ренукачарья. *вира*-шиваитский философ и святой.

рецитация (лат.). «Чтение вслух, рассказывание». Чтение вслух, или декламация, священных писаний или *мантр.*

Ригведа. «Веда стихов (санскр. *рик*)». Первая и древнейшая из четырех Вед — собраний откровенных писаний (*шрути*), включающих в себя собрания гимнов (*Самхиты*), пояснительные руководства для священников (*Брахманы*), лесные трактаты (*Араньяки*) о деталях ведических ритуалов и философские диалоги (*Упанишады*). Как и другие *Веды*, Ригведа была введена в земное сознание не сразу, но постепенно, на протяжении периода предположительно нескольких тысячелетий. Древнейшей ее частью и ядром является *Самхита*, которой, как считается, в устной форме 8 тысяч лет, а в записанной на архаичном санскрите — около 3 тысяч лет. Она состоит из более чем 10 тысяч стихов (*риков*), обычно из трех или четырех строк, которые образуют 1028 гимнов (*сукт*), организованных в десять книг, именуемых *мандалами.* Они содержат молитвенные гимны, восхваляющие и призывающие божеств природы и Единое Божество, духовные размышления, полные глубокого благоговения перед силами природы, каждая из которых почиталась как священная и живая. *Риши*, которые развертывали эти излияния обожания, воспринимали хорошо упорядоченный космос, в котором *дхарма* является способом согласования с небесными мирами, из которых нисходит вся праведность и процветание. Главным для них являлись взаимоотношения человека с Богом и миром и призывание тонких миров в мирское существование. Молитвы просят Бога о счастливой семейной жизни, богатстве, удовольствии, изобилии скота, защите от врагов, силе в бою, счастливом браке, потомстве, долголетии, мудрости, реализации и окончательном освобождении от перерождений. *Ригведа-самхита*, которая по объему равняется гомеровским *Илиаде* и *Одиссее* вместе взятым, — важнейшее собрание гимнов, так как у нее заимствуют множество гимнов другие три *Веда-самхиты* (*Сама, Яджур* и *Атхарва*). Хронологически после *Самхит* идут *Брахманы*, за ними *Араньяки* и, наконец, *Упанишады*, также известные под совокупным названием *веданта*, что значит «конец Вед». См.: *шрути, Веды.*

рита. «Священный порядок, космический закон; истина». См.: *дхарма.*

ритукала. «Должное время». Время наступления менструаций у девушек. Традиционная церемония, которой отмечается это важное событие в жизни девушки, означающее вхождение в мир взрослых. Слово *риту* также означает «время плодородия». См.: *самскары взрослой жизни.*

риши. «Видящий». Просветленное существо, наделенное сверхчувственным

восприятием, видением и мудростью. В ведические времена риши жили в лесных или горных скитах, в одиночестве или с учениками. Эти *риши* были теми великими душами, которые вдохновенно передали нам *Веды*. Говорят, что семь *риши* (*сапта-риши*), упомянутых в *Ригведе*, до сих пор руководят человечеством из внутренних миров. См.: *шрути*.

Рудра. «Управляющий ужасными силами» или «красный, сияющий». Имя Шивы как Бога растворения; вселенская сила поглощения, замыкающего цикл существования. Рудру почитают как «ужасающего» и как «владыку слез», ибо Он владеет и управляет ужасными силами, которые могут вызывать плач людей. См.: *Натараджа*.

рудракша. «Глаз Рудры» или «красный глаз». 1) «Третий глаз», или *аджня-чакра*. 2) Красно-коричневые, со сложным рельефом, размером с крупную виноградину, семена *Eleocarpus ganitrus*, или голубого мраморного дерева. Посвящены Шиве и символизируют Его сострадание к человечеству. Ожерелья из больших семян, *рудракша-малы*, монахи носят на шее. Немонахи часто носят одну бусину *рудракши* на шнурке у горла. Из меньших по размеру семян делают четки для *джапы* (повторения мантр), обычно из 108 бусин. См.: *джапа, мантра*.

Рудрашамбху (ок. 775 г.). Основной *гуру* шиваитского монашеского ордена Амардака в Удджайне, одном из самых святых для шиваизма городов. Эта секта поставляла царю советников вплоть до мусульманского завоевания около 1300 г.

Рудраямала-тантра. Одна из наиболее почитаемых в тантрической традиции *Шакта-агам*, посвященная, в основном, вопросам культа. Признается как авторитетное писание также некоторыми шиваитскими школами (например, кашмирскими шиваитами). См.: *Агама, Тантра, шактизм*.

С

савикальпа-самадхи. «Энстазия с формой и семенем». См.: *раджа-йога, самадхи, энстазия*.

Сагуна Брахман. «Бог с качествами». Личностный Господь. См.: *Брахман, Парамешвара*.

садачара. «Добродетель; моралистика; праведный образ жизни». 1) Один из важнейших принципов дхармы. 2) В *вира*-шиваизме — один из пяти этических принципов веры. См.: *дхарма, ямания, вира-шиваизм, пада*.

Садашива. «Вечно благой». Имя Первичной Души, Шивы, синоним Парамешвары, проявляющегося в физическом бытии *садгуру*. Имя Садашива, в частности указывает на силу милости откровения (*анугараха-шакти*), третьей *таттвы*, после которой появляются остальные четыре божественые энергии Шивы. Эта пятеричная манифестация, или проявление деятельности Бога в космосе отражена в иконографической форме пятиликого *Садашивамурти*. Лицо, глядящее вверх, — это *Ишана* (энергия откровения). На восток смотрит *Татпуруша*, «высшая душа» (энергия сокрытия). На запад смотрит *Садйоджата*, «быстророждающий» (энергия сотворения). Северный лик — *Вамадэва*, «красивый, милый» (энергия сохранения). Южный — *Агхора*, «не страшный» (энергия поглощения). Первые четыре лика открыли *Веды*. Пятый лик, *Ишана*, — *Агамы*. Эти пять ликов также называются *Садашива*, открывающий; *Махешвара*, сокрывающий; *Брахма*, творец; *Вишну*, хранитель; и *Рудра*, разрушитель. См.: *Парамешвара, татва*.

садгуру (также *сатгуру*). «Истинно весомый». Духовный наставник, обучающий высочайшему достижению. Тот, кто осознал предельную Истину, Парашиву, в *нирвикальпа-самадхи*. *Дживанмукта*, способный безопасно вести

других по духовному пути. Это всегда *санньясин,* неженатый и отрекшийся от мира. Все школы индуизма учат, что милость и руководство живого *садгуру* необходимы для Самореализации. Его признают и почитают как воплощение Бога, Садашивы, источник милости и освобождения. См.: *гуру.*

садгурунатха. «Господь и истиный *гуру*». Слово, позволяющее очень уважительно и почтительно упоминать своего духовного наставника. См.: *садгуру.*

садхака. «Получивший образование; преданный, который выполняет *садхану*». Человек, серьезно стремящийся к самореализации и постигающий духовные дисциплины; обычно соблюдает целибат и находится под руководством *гуру.* Носит белую одежду и может принимать различные обеты, но не является *санньясином.* См.: *садхана.*

садхана. «Эффективное средство достижения». Религиозные или духовные дисциплины, такие, как *пуджа, йога,* медитация, *джапа,* пост и аскетизм. В результате *садханы* укрепляется сила воли, вера в Бога, уверенность в себе, доверие к богам и *гуру. Садхана* обуздывает и преображает инстинктивно-интеллектуальную природу, делая возможным постепенное духовное раскрытие, реализацию сверхсознательного и врожденных способностей души. См.: *раджа-йога, пада.*

садхана-марга. «Путь *садханы*». Термин, использовавшийся Мудрецом Йогасвами для обозначения его предписания для всех искателей Истины. Путь интенсивных усилий, духовной дисциплины и постоянной внутренней трансформации, а не теоретической и интеллектуальной учебы. См.: *мистицизм, пада, садхана.*

садхви. См.: *садху.*

садху. «Добродетельный; прямой; непогрешимый»;. Святая личность, посвятившая себя поиску Бога. *Садху* не обязательно должен быть *йогом* или *санньясином,* он также может не быть связан с каким-либо *гуру* или линией духовной традиции. У *садху* обычно нет постоянного жилища, они странствуют, живя подаянием. Бесчисленных *садху* можно найти на дорогах и обочинах, в горах, на берегах рек, в *ашрамах* и пещерах по всей Индии. Самим своим существованием они оказывают глубокое стабилизирующее воздействие на сознание Индии и мира. Женский эквивалент термина *садху — садхви.*

сакха-марга. «Путь друга». См.: *достижение, пада.*

сакши. «Свидетель». Осознавание, внутреннее сознание — свидетель души. См.: *осознавание, сознание, чит, душа.*

самавартана. «Возвращение домой». Церемония, которой отмечается завершение изучения *Вед* молодым человеком. См.: *самскары.*

Самаведа. «Веда песнопений». Третья из четырех *Вед.* Девяносто процентов ее 1875 станц происходят из *Ригведы.* Это особым образом подобранные гимны, нотированные для пения на различные мелодии священниками-*удгатарами* во время *яджни,* огненной церемонии, вместе со строфами из *Яджурведы. Самаведа* представляет собой древнейшую из известных форм индийской музыки. См.: *шрути, Веды.*

самадхи. «Пребывание внутри своего «Я», созерцание, союз, целостность, завершение». *Самадхи* — это состояние истинной *йоги,* в котором медитирующий и объект медитации суть одно. Есть два уровня *самадхи.* Первый — *савикальпа-самадхи* (*самадхи* с формой или семенем), отождествление или единство с сущностью объекта. Его высшая форма — реализация первоосновы чистого сознания, Сатчидананды. Второй уровень называется *нирвикальпа-самадхи* (*самадхи* без формы или семени), отождествление с «Я», в котором трансцендируются все состояния сознания и переживается Абсолютная

Реальность вне времени, Парашива. Последствием этого является полная трансформация сознания. В классической *йоге нирвикальпа-самадхи* известно как *асампраджнята-самадхи — самадхи* без мышления и познания (*праджни*). *Савикальпа-самадхи,* соответственно, называется *сампраджнята-самадхи,* или *самадхи* с сознанием.

самараса. «Равномерная сущность» или «тот же самый вкус». В *сиддха-сиддханте* — термин, обозначающий состояние, достигаемое *йогом,* когда он сознательно переживает мир и повседневную жизнь, никогда не забывая при этом, что Бог, душа и мир — едины. См.: *джняна, кайвалья, самадхи, сиддха-сиддханта, Шива-саюджья.*

Самбандар. Ребенок-святой периода возрождения тамильского шиваизма в VII веке. Составил много гимнов в честь Шивы, переобратил тамильского царя, принявшего джайнизм, противодействовал вторжению буддизма и возвращал тамилов к шиваизму. См.: *нальвар, наянар, Тирумурай.*

Самореализация. Прямое познание Бога, «Я», Парашивы. Самореализация называется на санскрите *нирвикальпа-самадхи,* «энстазия без формы или семени», или *асампраджнята-самадхи,* «высшее духовное достижение». В эзотерическом смысле это состояние достигается, когда мистическая сила *кундалини* пронизывает *сахасрара-чакру* в макушке головы. Это трансцендирование всех уровней человеческого сознания приносит реализацию «непереживания» Того, что существует за пределами ума, времени, формы и пространства. Но даже дать имя Парашиве или Его реализации означает дать имя тому, что невозможно назвать по имени. Фактически, это «переживается» только опосредованно, как изменение точки зрения, постоянная трансформация и интуитивное знакомство с Истиной, превосходящей всякое понимание. См.: *Богореализация, кундалини, Парашива, раджа-йога, самадхи, энстазия.*

Самость, также «***Я***». Одно из совершенств Бога Шивы — Абсолютная Реальность, Парашива. То, что пребывает в сердцевине каждой души. См.: *Парраматман, Парашива.*

самоубийство (санскр. *пранатьяга,* «отказ от жизненной силы»). Намеренное прекращение своей жизни посредством отравления, утопления, самосжигания и т. п. Самоубийство в индуистских писаниях всегда осуждалось, поскольку, являясь бегством от жизни, оно порождает неподобающую *карму,* с которой придется встретиться в будущем. Тем не менее в случаях неизлечимой болезни или тяжелой инвалидности разрешается религиозная добровольная смерть от голода — *прайопавеша.* Человек, принимающий такое решение, объявляет о нем публично, что позволяет общине предпринять должные шаги и отличает этот акт от самоубийства, выполняемого частным образом, в шоковых эмоциональных состояниях гнева и отчаяния. Древние законодатели называют следующие уважительные причины для *прайопавеши*: 1) неспособность нормально выполнять телесное очищение; 2) смерть от болезни является неизбежной или состояние больного такое тяжелое, что жизнь причиняет одни страдания. *Прайопавеша* обязательно должна производиться с одобрения общины. Постепенный характер *прайопавеши* выгодно отличает ее от внезапного самоубийства, *свадехагхаты,* («убийства своего тела»), так как первая позволяет человеку уладить все конфликты с другими, поразмышлять о своей жизни и приблизиться к Богу, а тем, кто его любит, — присматривать за его постепенным уходом из физического мира. В идеальном, очень ритуализированном варианте этой практики человек начинает с того, что получает ото всех и дает всем прощение. Затем он дает сво-

ему *гуру* формальный «великий обет смерти» (*махаврата-марана*), после чего следует подробное обсуждение всех *карм* его жизни и полное и открытое исповедание всех его прегрешений. Затем следует сосредоточить внимание на писаниях и благородных поучениях *гуру*. Медитация на внутреннем бессмертном «Я» становится всепоглощающей по мере того, как человек постепенно отказывается от пищи. В самом конце, когда душа освобождается от тела, повторяется священная *мантра*, предписанная духовным наставником. См.: *смерть, покаяние, реинкарнация, душа, прайопавеша.*

сампрадайя. «Традиционное учение». Живой поток религиозно-философской традиции в индуизме, поддерживаемый устным обучением и инициацией. *Сампрадайя* — понятие более широкое, чем *парампара* (линейная последовательность *гуру*, олицетворяющих и несущих в себе *сампрадайю*). Каждая *сампрадайя* часто представлена многими *парампарами.*

самскара. «Впечатление, активатор; освящение, подготовка». 1) Отпечатки, оставленные в подсознательном уме опытом этой или предыдущих жизней, окрашивающие всю жизнь человека, его склонности, реакции, состояния ума и т. д. 2) Таинство или ритуал, отмечающий переход из одной стадии жизни в другую. Эти таинства оставляют глубокие и позитивные впечатления в уме человека и обеспечивают благословение из внутреннего мира. Многочисленные *самскары* подробно расписаны в *Грихья-шастрах.* Большинство этих ритуалов сопровождается специальными *мантрами* из Вед. См.: *ум* (*пять состояний*).

самскары рождения (от зачатия до благословения новорожденного ребенка). ***Гарбхадхана:*** «помещение в утробу». Ритуал зачатия, когда осуществляется физический союз с целью привести к физическому рождению продвинутую душу. ***Пумсавана:*** «мужской ритуал; призывание мужского пола». Ритуал, выполняемый на третьем месяце беременности и состоящий из молитв о сыне и о благополучии матери и ребенка. Обычай просить Бога или богов о рождении сына встречается во всех обществах и связан с тем, что мужчины особенно нужны для защиты страны, ведения семейного бизнеса и поддержки родителей в старости, а также с тем, что женщины обычно переживают мужчин и покидают родную семью, чтобы войти в семью мужа. ***Симантонная-на:*** «разделение волос». Церемония, которая проводится между четвертым и седьмым месяцами беременности. Муж расчесывает волосы жены и выражает ей свою любовь и поддержку. ***Джатакарма:*** «ритуал рождения». Отец приветствует и благословляет новорожденное дитя и дает ему узнать вкус *гхи* и меда. См.: *самскара.*

самскары детства (от наречения имени до окончания религиозного обучения). ***Намакарана:*** «имянаречение» и формальное вступление в ту или иную секту индуизма, происходящее через 11 — 41 день после рождения. Имя выбирается в соответствии с рекомендациями астролога, обычно это одно из имен Бога или Богини. В это время назначаются *дэвы*-хранители, чтобы присматривать за ребенком в его жизни. Тот, кто обращается в индуизм в зрелом возрасте, также проходит через это таинство. ***Аннапрашана:*** «кормление». Церемония, отмечающая первый прием твердой пищи и проводящаяся примерно в шестимесячном возрасте. (После этого кормление грудью обычно продолжается.) ***Карнаведха:*** «прокалывание ушей». И у мальчиков, и у девочек прокалываются оба уха и вставляются серьги. Это происходит на первом, третьем или пятом году жизни. См.: *серьги.* ***Чудакарана:*** «обритие головы». И у мальчиков, и у девочек обривают голову между 31-м

днем и четырьмя годами. ***Видьярамбха:*** формальное начало образования. Ребенок в торжественной обстановке пишет свою первую букву алфавита на подносе с сырым рисом. ***Упанаяна:*** проводится над мальчиками примерно 12 лет и отмечает начало периода *брахмачарьи* и изучения писаний и священного закона, обычно под руководством *ачарьи* или *гуру*. ***Самавартана:*** формальное окончание религиозного ученичества. См.: *самскара.*

самскары взрослой жизни (от вступления во взрослую жизнь до свадьбы). ***Ритукала:*** «должное время». С появлением первых менструаций девушек благословляют в домашней обстановке. ***Кешанта:*** отмечает первое бритье бороды у юношей, примерно в 16 лет. Эти две церемонии — домашние; молодым людям напоминают об их *брахмачарье,* дают новые одежды и ювелирные украшения и радостно принимают их в сообщество взрослых. ***Нишчитартха:*** «установление цели». Иначе называется *вагдана,* «обещание». Формальная церемония помолвки, во время которой молодая пара обещает себя друг другу, обмениваясь кольцами и другими подарками. ***Вивaха:*** «свадьба». Торжественная и тщательно разработанная церемония, выполняемая в присутствии Бога и богов, у огня *хомы.* В завершение этой церемонии молодые делают семь шагов на северо-восток, при этом жених произносит: «Один шаг для силы, два шага — для жизнестойкости, три шага — для процветания, четыре шага — для счастья, пять шагов — для скота, шесть шагов — для времен года, семь шагов — для дружбы. Будь мне преданной!» (*Хираньякеши-грихья-сутры,* 1.6.21.2). См.: *самскара.*

самскары зрелого возраста. Ванапрастха-ашрама-врата: переход за 48-летний рубеж знаменует вступление в возраст старейшины-наставника и отмечается в некоторых общинах особой церемонией. ***Санньяса-ашрама-врата:*** иногда ритуально отмечается и переход за 72-летний рубеж и вступление в возраст отхода от социальных обязанностей; последний ритуал — это не то же самое, что посвящение в *санньясу* (*санньяса-дикша*), а просто возрастная *самскара.* Последней из *самскар* является *антьешти* (различные погребальные ритуалы, цель которых — помочь душе перейти к внутренним мирам: приготовление тела, кремация, собирание костей, разбрасывание пепла, очищение дома). См.: *самскара, смерть.*

самхара. «Растворение; уничтожение». См.: *махапралайя, Натараджа.*

Самхита. «Собрание». 1) Любое методически организованное собрание текстов или стихов. 2) Собрание гимнов, имеющееся в каждой из четырех *Вед.* 3) Общее альтернативное название вишнуитских *Агам.* См.: *Веды.*

Санатана Дхарма. «Вечная религия» или «непрекращающийся путь». Традиционное название индуистской религии.

Санаткумара. «Вечно молодой; вечный юноша-девственник». См.: *Карттикейя.*

сангама (тамил.). «Объединение, братство». 1) Группа, объединенная общими целями, особенно религиозными. 2) Город в Карнатаке (Южная Индия) у слияния рек Кришна и Малапрабха; древний центр *каламукха*-шиваизма. Здесь в молодости жил и учился родоначальник *вира*-шиваизма Басаванна.

сандаловое дерево (санскр. *чандана*). Азиатское вечнозеленое дерево *Santalum album.* Его ароматная сердцевина растирается в тонкую коричневатую пасту, которую раздают в качестве *прасада* в шиваитских храмах и используют для нанесения священных знаков на лбу (*тилака*). Сандаловое дерево также используется для изготовления благовоний и резных изделий.

сандхья-упасана (сандхйопасана). «Поклонение на стыках времени».

Приближение к Богу в переломные моменты времени — поклонение и *садхана*, выполняемые в доме на заре, в полдень и в сумерках. См.: *садхана*.

санкальпа. «Воля; намерение; решимость». Торжественный обет или объявление о намерении выполнить какое-либо ритуальное послушание. В более широком смысле — мысленная и словесная подготовка храмового жреца к началу богослужения. Во время *санкальпы* он сообщает всем трем мирам о том, что он будет делать. Он называет имя божества, место и текущее время (в точном астрологическом обозначении) и вид ритуала, который он будет проводить. Когда *санкальпа* совершена, жрец уже не может не провести церемонию до конца. См.: *пуджа*.

санкхья. «Перечисление». Одна из шести *даршан*. См.: *пракрити, пуруша, шад-даршана, таттва*.

Санмарга, Святилище (англ. *San Marga Sanctuary*). Медитационная *тиртха* у подножия погасшего вулкана, Горы Ваиалеале, что на гавайском острове Кауаи. Здесь паломники подходят по дороге длиной в полмили, называемой Санмарга, к природному *Шивалингаму*, проходят по тропе тамильских *наянаров* среди живописных лотосовых озер и прудов и посещают шесть святилищ *Кайласа-парампары* на берегу озера Шараванабхава и долине Риши. Тропа ведет посетителей к священной реке Ваилуа, затем по каменным ступенькам они поднимаются к белогранитному, построенному в стиле *чола*, храму Ирайван, резьба по камню для которого выполнена вручную в Бангалоре (Индия). В святом святых в свое время был помещен Верховный Бог Шива (Парамешвара-Парашакти-Парашива) в форме массивного 700-фунтового природного кристалла кварца. Святилище Санмарга, основанное в 1970 г., является одним из общедоступных учреждений Церкви шайва-сиддханты и одним из главных индуистских религиозных учреждений Америки. См.: *Субрамуниясвами, тиртха*.

саннидхана. «Близость; ответственность». Титул глав монастырей: Гуру Махасаннидхана. См.: *саннидхья*.

саннидхья. «(Божественное) присутствие; близость». Излучение и благословенное присутствие *шакти* в храме и вокруг него, а также в святой личности.

санньяса. «Отречение». Отказ от *дхармы* домохозяина со всеми ее обязанностями и принятие еще более ответственной *дхармы* монаха (*санньяса-дхармы*). По традиции этот период жизни может начинаться после 25 лет, если претендент очень стремится к этому и удовлетворяет очень строгим требованиям. Обычный же домохозяин может принять *санньясу* после 72 лет, пройдя должную инициацию от другого *санньясина* и затем выполняя свою духовную практику в состоянии подлинного отречения (не в кругу семьи). Не следует смешивать эти два вида *санньясы* с простым возрастным вступлением в *санньяса-ашраму* (последнюю стадию жизни). См.: *дхарма, санньясин*.

санньяса-ашрама. «Стадия отречения». Период жизни после 72 лет. См.: *ашрама*.

санньяса-дикша. «Посвящение отреченного». Эта *дикша* является формальным ритуалом или, реже, неформальным благословением, вводящим *преданного* в отреченное монашество, обязывающим его до конца жизни соблюдать определенные обеты, в том числе обеты целомудрия, бедности и послушания, и ставящим его на путь Самореализации. Строгая традиция требует, чтобы пожизненные монахи были холостыми мужчинами и начинали обучение в своем ордене до достижения 25-летнего возраста. Есть, однако, ордена, которые принимают в *санньясу* мужчин после 25 лет, при условии, что те по достижении этого возраста находились в учебном заведе-

нии (колледже), а не в миру. Некоторые ордена принимают вдовцов, а есть и несколько таких, в которых посвящение дается женщинам. Впрочем, строгие критерии отбора применяются в основном к тем монахам, которым предстоит жить и служить вместе в *ашраме* или монастыре. Критерии, применяемые к бездомным отшельникам, по очевидным причинам, не столь строги. См.: *санньяса-дхарма, видеха-мукти.*

санньяса-дхарма. «Отреченная жизнь». Образ жизни, пути и традиции тех, кто навсегда отказывается от всех обязанностей и атрибутов пути домохозяина, в том числе от обладания личным имуществом, от богатства, от честолюбивых устремлений, общественного положения и семейных связей, ради постоянного монашеского поиска божественного пробуждения, Самореализации и духовного подъема человечества. По традиции эта *дхарма* доступна людям, еще не достигшим 25-летнего возраста и удовлетворяющим строгим требованиям. *Санньяса-дхарму* может принять и домохозяин по достижении 72-летнего возраста — посредством традиционных посвятительных ритуалов, которые проводятся *санньясином.* Затем бывший домохозяин должен усердно практиковать свою духовную *садхану* в состоянии настоящего отречения, а не в кругу своей семьи. Эти две формы *санньясы* следует отличать от простого достижения возраста *санньяса-ашрамы,* последней стадии жизни. См.: *санньяса, санньяса-дикша, санньясин, видеха-мукти.*

Санньяса-упанишада. Относится к *Атхарваведе.* Обсуждает переход к *ванапрастха-* и *санньяса-ашрамам.*

санньясин. «Отреченный». Тот, кто прошел инициацию и стал индуистским монахом, *свами,* членом всемирного братства или святого ордена *санньясинов.* Некоторые из них странствуют, другие живут в монастырях. *Санньясин* — защитник своей религии, погруженный в нее постоянно, свободный от всего мирского, способный работать и служить Богу сосредоточенно и эффективно. Он придерживается определенных дисциплин, в том числе очищения тела, ума и эмоций. Он сдерживает и контролирует ум посредством *садханы, тапаса* и режима медитации. Его практика *упасаны,* поклонения, — в основном внутренняя, он ищет Шиву внутри.

сансара (в русской передаче иногда также *самсара*). «Поток». Феноменальный мир. Трансмиграторное существование, отмеченное непостоянством. Цикл рождения, смерти и перерождения; общий шаблон последовательных земных жизней, переживаемых душой. Термин *сансара,* таким образом, шире, чем *пунарджанма* (реинкарнация или перерождение). См.: *эволюция души, карма, реинкарнация.*

сансари(н). «Относящийся к сансаре; блуждающий». Душа, находящаяся в сфере трансмиграции, погруженная или привязанная к мирскому существованию и поэтому не стремящаяся к освобождению (*мокше*). *Сансари* — это тот, кто не находится «на пути». См.: *материализм, сансара.*

санскрит. «Хорошо сделанный; совершенный». Классический, сакральный язык древней Индии, считающийся чистым средством общения с небесными мирами. Это первичный язык индуистских писаний, в том числе *Вед* и *Агам.* Сегодня употребляется в качестве богослужебного, литературного и научного, но не разговорного языка.

сант (хинди). То же, что санскритское *сат,* т. е. «истина; реальность».

сантоша. «Удовлетворенность». Умение находить в жизни радость и безмятежность. См.: *яма-нияма.*

саньчита-карма. «Накопленное действие». Накапливающиеся последствия деяний индивидуума в этой и прошлых жизнях. См.: *карма.*

Сарада Дэви, Шри (1853–1920). Супруга Шри Рамакришны. См.: *Рамакришна.*

Сарасвати. «Текучая». Шакти, Вселенская Мать; богиня искусств и наук, мифологическая спутница бога Брахмы. Сарасвати, речная богиня, обычно изображается в белом *сари* и с *виной* (струнным инструментом), сидящей на лебеде или цветке лотоса. Ей возносят молитвы о совершенствовании в науках, искусствах и ремеслах. Сарасвати — это также название одной из семи священных рек (*сапта-синдху*), упомянутых в *Ригведе;* сейчас эта река течет под землей. Кроме того, Сарасвати — название одного из десяти орденов *дашанами свами*. См.: *Богиня, Шакти.*

сарвабхадра (сарватобхадра). «Все благоприятно; все хорошо». Слово *бхадра* обозначает «благословенный, благоприятный, дорогой, превосходный». *Сарва* («все») *бхадра,* таким образом, является признанием того, что все во Вселенной является проявлением Божественного, того, что свято, благо и имеет смысл. См.: *милость, Шивамайя, мир.*

Сарваджняноттара-агама. Этот текст не находится в традиционном списке *Агам* и вторичных писаний. Он считается версией *Каладжням,* вспомогательного текста *Ватула-агамы.* Дошедшие до нас фрагменты посвящены правильному знанию.

сари (хинди). Традиционная верхняя одежда индуистской женщины, состоящая из длинного несшитого куска ткани, обычно цветной хлопчатобумажной или шелковой. Обматывается вокруг тела, доходя внизу до щиколоток, а вверху охватывая грудь и плечи.

сат. «Истинный, существующий, реальный, хороший; реальность, существование, истина». См.: *Саччидананда.*

Сатана. От еврейского *сатан,* «противник». Дьявол; персонифицированное зло. Существо, которое в христианской и других авраамических религиях противостоит воле Бога и искушает души. В индуизме все рассматривается как проявление Бога и для Сатаны нет места. См.: *асура, нарака.*

саттва-гуна. «Чистота». Качество доброты или чистоты. См.: *гуна.*

сатья. «*Правдивость*». См.: *яма-нияма.*

сатьялока. «План реальности, истины». Другое название — *Брахмалока;* сфера *сахасрара-чакры,* высочайший из семи высших миров. См.: *лока.*

сауманасья. «Благосклонность, вызывающая радость ума, правильное понимание» (связано с термином *сома*).

сахасра-лекхана-садхана. «Дисциплина тысячекратного написания». Духовная практика, заключающаяся в написании священной *мантры* 1008 раз.

сахасрара-чакра. «Колесо с тысячей спиц». Черепной центр психической силы. См.: *чакра.*

Саччидананда (также *Сат-чит-ананда, Сатчидананда*). «Существование-сознание-блаженство». Синоним Парашакти. Божественный Разум Господа Шивы и одновременно — чистый сверхсознательный разум каждой индивидуальной души. Это совершенная любовь и вездесущее, всемогущее сознание, источник всего существования, и вместе с тем Саччидананда вмещает в себя и пронизывает все существующее. Чистое сознание, чистая форма, субстрат бытия и т. п. В *адвайта-веданте* Саччидананда считается описанием Абсолюта (*Брахмана*). В монистической (*шуддха-*) *шайва-сиддханте* Саччидананда понимается как божественная форма — чистая, аморфная материя или энергия, — а не как эквивалент Абсолюта, бесформенного, «*аттатва*», Парашивы. В последней школе Парашива трансцендентен, а Саччидананда является первичной и самой совершенной божественной формой, которая возникает из бесформенного Парашивы. См.: *Парашакти, таттва.*

саюджья. «Близкий союз». Постоянное Божественное Сознание. См.: *вишваграса, Шива-саюджья.*

свадхарма. «Собственный путь». См.: *дхарма.*

свадхиштхана. «Собственное основание». См.: *чакра.*

свадхьяя. «Размышление о себе; изучение писаний». См.: *яма-нияма.*

свами. «Господин; хозяин». Тот, кто знает себя или является хозяином самому себе. Уважительный титул индуистского монаха, обычно *санньясина,* инициированного отшельника в оранжевом одеянии, полностью посвятившего себя религиозной жизни. Иногда так уважительно называют и немонахов, занятых духовной работой. Женский эквивалент термина *свами — свамини.*

Свами Шивананда (1887–1963). Один из наиболее влиятельных современных индуистских святых. Родился в южной Индии, был врачом в Малайзии, издавал медицинский журнал, стал администратором больницы, но впоследствии отрекся от мира. Был посвящен в *санньясу* Свами Вишванандой Сарасвати в Ришикеше в 1924 г., в 1939 г. основал «Общество Божественного Жизни», которое сегодня имеет филиалы во многих странах. Очень способствовал распространению индуистских учений в Индии и за границей, выпуская множество книг и посылая своих многочисленных учеников-*свами* (в том числе Свами Вишнудэвананду, Свами Венкатешананду и др.) в поездки по всему миру. Популяризовал *хатха-* и *раджайогу* и широкую, универсальную форму индуизма.

сварга. «Обитель света». Промежуточная область *антарлоки;* термин, являющийся, в сущности, синонимом *сварлоки.* См.: *лока.*

свар(га)лока. «Небесный или яркий план». Третий из семи высших миров, среднеастральная область (в некоторых текстах приравниваемая к *сварге*), сфера *манипура-чакры.* См.: *лока.*

свастика. «Это хорошо». Древний индуистский символ благоприятной судьбы и солнца. Изогнутые вправо лучи свастики обозначают непрямой путь, которым достигается Божественность, — интуитивный, но не интеллектуальный. *Свастика* была важным религиозным символом во многих культурах всего мира. См.: *мурти.*

Сватмарама. См.: *Хатха-йога-прадипика.*

Сваямбхува-агама. Одна из 28 *Агам шайва-сиддханты.* См.: *Шайва-агама.*

сваямбху-линга(м). «Самосущий знак Бога». *Шивалингам,* найденный в природе и не обработанный руками человека; часто это — гладкий цилиндрический камень (*баналинга*) вроде тех, что находят в индийской реке Нармада. См.: *Шивалингам.*

Сваямбхува-сутра (-сутры). Вспомогательный текст *Шайва-агам.*

сверхсознательный ум (санскр. *караначитта*). См.: *кала (с ударением), ум (пять состояний), ум (три фазы), Саччидананда, таттва.*

сверхъестественный. Находящийся за пределами действия естественных законов, трансцендентный. Относящийся к порядку бытия за пределами видимой Вселенной. Сверхъестественными называют события, действия или знания, превосходящие или мистически объясняющие законы природы. См.: *мистицизм, шаманизм.*

сева. «Служение». *Карма-йога.* Неотъемлемая часть духовного пути, стремление служить без мысли о награде или личной выгоде. Центральная практика *чарья-пады.* См.: *йога.*

севаль (тамил.). Большой красный боевой петух (санскр. *куккута*), который украшает флаг Господа Муругана и провозглашает зарю мудрости и победу над силами невежества. См.: *Карттикейя.*

северный шиваизм. См.: *кашмирский шиваизм.*

сексуальность. Индуизм отличается здоровым, неподавленным отношением к человеческой сексуальности. Сексуальное удовольствие является частью *камы,* одной из четырех целей жизни. О таких вещах, как контроль

над рождаемостью, стерилизация, мастурбация, гомосексуальность, бисексуальность, петтинг и многоженство, индуистские писания, демонстрируя терпимость, ничего не говорят — не называют их грехом, но и не поощряют их практику, не осуждают и не прощают. Двумя важными исключениями из этого мудрого подхода к сексуальному опыту являются супружеская неверность и аборт. Считается, что оба эти деяния влекут за собой тяжелые кармические последствия в этой и следующих жизнях. См.: *аборт.*

серьги. Декоративные украшения, которые носят в ушах индуистские женщины и многие мужчины. *Йоги,* особенно принадлежащие к традиции *натхов,* носят большие серьги для стимулирования психических каналов-*нади,* связанных с ушами. Особенно массивные серьги носят аскеты-*канпхати* (это название так и переводится: «с проколотыми ушами»). Считается, что прокалывание ушей для серег приносит счастье (правое ухо) и богатство (левое ухо). См.: *канпхати, самскары детства.*

сиддха. «Совершенный». *Йог,* достигший совершенства, человек великих духовных достижений или обладающий силой. См.: *сиддхи.*

сиддха-йога. 1) *Йога,* которая является образом жизни адептов после достижения Парашивы. Подразумевает развитие магических сил, или *сиддхи,* глубокую трансформацию тела, ума и эмоций и способность жить постоянно в Божественном Сознании. 2) Очень сложные алхимические практики. См.: *сиддхи.*

сиддха-йоги-сампрадайя. См.: *сиддха-сиддханта.*

сиддха-марга. То же, что *сиддха-сиддханта.*

сиддханта. «Конечные достижения или выводы». Предельное понимание, которого достигают в любой области знания.

сиддханта-шравана. «Слушание писаний». См.: *яма-нияма.*

сиддха-сиддханта. Другие названия: *горакшанатха*-шиваизм, *горакша-пантха, сиддха-йоги-сампрадайя, Адинатха-сампрадайя, натхаматха, сиддхамарга, адвайта*-тантризм. Школа шиваизма, среди наиболее ранних наставников которой были Матсьендранатха и Горакшанатха (ок. 1000 г.). *Хатха-йога,* как она известна сегодня, разработана в этой школе. См. Приложение 2.

Сиддха-сидханта-паддхати. «Пути доктрин адептов». Текст из 353 крайне мистических стихов, приписываемый Горакшанатхе. Посвящен эзотерической природе внутренних тел и союзу души с Высшей Реальностью. См.: *сиддха-сиддханта.*

сиддхи. «Сила, достижение; совершенство». Необыкновенные духовные силы, вырабатываемые упорной медитацией, йогической *садханой* и *тапасом* или пробуждающиеся естественным образом при достижении духовной зрелости. При регулярном переживании Самореализации *сиддхи* развиваются сами по себе в соответствии с нуждами индивидуума. До достижения Самореализации использование или выработка *сиддхи* является одним из величайших препятствий на духовном пути, поскольку питает *ахамкару,* чувство отдельного «я», и противодействует *прапатти,* полному подчинению воле Бога, богов и *гуру.* В частности, шесть *сиддхи* считаются главнейшими препятствиями для *самадхи*: ***ясновидение*** (*адарша-сиддхи,* или *дивья-сиддхи*), ***яснослышание*** (*шравана-сиддхи,* или *дивья-шравана*), ***пророчество*** (*пратибха-сиддхи*), ***сверхчувствительность*** (*ведана-сиддхи*), ***сверхвкус*** (*ашвадана-сиддхи*) и ***сверхобоняние*** (*варта-сиддхи*). К восьми классическим *сиддхи* относятся: 1) *анима*: умение становиться маленьким, как атом; 2) *махима*: умение становиться бесконечно большим; 3) *лагхима*: сверхлегкость, левитация; 4) *прапти*: способность к расширению, вездесущности; 5) *пракамья*: осуществление желаний; 6)

вашитва: управление природными силами; 7) *ишититва*: превосходство над природой; 8) *кама-авасайитва*: полная удовлетворенность. Высшим *сиддхи* (*парасиддхи*) является реализация высшего «Я», Парашивы.

сикка. Пенджабское произношение слова *сикх,* «последователь сикхизма». Производное от санскритского *шикша,* «ученик». См.: *сикхизм.*

сикхизм. Религия с девятью миллионами последователей, основанная ок. 500 лет назад в Индии святым Гуру Нанаком. Отвергает поклонение образам и кастовую систему. Священное писание: *Ади-Грантх.* Главный центр: Золотой Храм в Амритсаре.

симантоннаяна. «Ритуал разделения волос». См.: *самскары рождения.*

символ веры (англ. *creed,* санскр. *шраддхадхарана*). Авторитетная сжатая формулировка верований данной религии. Исторически символы веры появлялись, когда надо было сохранить доктринальную чистоту при внедрении религий в иностранные культуры. Так, христианский *символ веры* был составлен и утвержден в четвертом веке, когда христианство распространилось по всей Римской империи и появилось много ересей, т. е. учений, отрицающих или искажающих те или иные принципиальные догматы веры. Мусульманские богословы с восьмого века создали целый ряд кратких изложений исламской догматики (*акид*).

синкретизм. Сочетание различных верований и практик, часто в какой-то степени противоположных, образующее единую систему мировоззрения, обычно страдающую непоследовательностью.

Сканда. «Ртуть; прыгающий; нападающий». Одно из древнейших имен Господа Карттикейи как прекрасного воина. См.: *Карттикейя.*

Сканда-шаштхи. Шестидневный праздник в октябре-ноябре в честь победы Сканды (Карттикейи) над силами тьмы.

слой (оболочка) (санскр. *коша*). Так называются телесные покровы души (тела) разной степени плотности. См.: *душа, коша, тонкое тело.*

смарта. «Имеющий отношение к смрити». Последователь смартизма. См.: *смрити, смартизм.*

смарта-сампрадайя. См.: *смартизм.*

смартизм. «Школа, основанная на вторичных писаниях, или *смрити*». Наиболее либеральная из четырех основных деноминаций индуизма. Древняя ведическая, брахманическая традиция, которая, начиная с 9-го века, подвергается мощному влиянию адвайта-ведантистского учения религиозного реформиста *Ади Шанкары* (*Шанкарачарьи*). Смарты полагаются в основном на литературу *смрити,* особенно *Итихасы* (*Рамаяну* и *Махабхарату* с *Бхагавадгитой*), *Пураны* и *Дхарма-шастры.* Эти книги считаются дополняющими и помогающими лучше понять *Веды. Смарты,* вслед за Шанкарой, считают, что все боги — всего лишь различные изображения *Сагуна-Брахмана.* Поэтому они открыто эклектичны, почитают всех богов и не одобряют сектантства. Смартистская система богослужения, называемая *паньчаятана-пуджа,* направлена на поклонение главным божествам каждой из основных индуистских сект древности: Ганеше, Сурье, Вишну, Шиве и Шакти. Чтобы охватить и шестую важную линию, Шанкара рекомендовал добавить к ним еще одно божество, Кумару. Отсюда титул Шанкарачарьи *Шанмата-стхапаначарья,* «основатель шестеричной системы». Верующий обычно выбирает одно божество из шести как личное, предпочитаемое Божество (*ишта-дэвату*). Духовным авторитетом для *смартов* обладают региональные монастыри, основанные Шанкарой по всей Индии, и их первосвященники. Эти монастыри являются резиденциями десяти орденов монахов-аскетов, которые распространяют учение *адвайта-веданты.* В смар-

тизме различаются три религиозных подхода: ритуалистический, бхактический и философский. См.: *дашанами, шанкарачарья-питх, Шанкара.*

смерть. Смерть — сложное понятие, для которого в санскрите есть много слов, как-то: *махапрастхана* («великий уход»), *самадхимарана* (сознательное умирание в состоянии медитации), *махасамадхи* («великое слияние или поглощение»); все эти слова обозначают уход просветленной души. Индуисты знают, что при смерти душа отделяется от физического тела и продолжает существовать в тонком теле (*сукшма-шарире*) с теми же желаниями, устремлениями и склонностями, что были ей присущи, когда она жила в физическом теле. Теперь личность существует в промежуточном мире, *антарлоке,* вместе с теми любимыми, что умерли раньше, и ее посещают земные знакомые во время сна. Индуисты не боятся смерти, поскольку они знают, что это — одно из самых славных и возвышенных переживаний, обладающее огромным духовным потенциалом. К другим терминам, обозначающим смерть, относятся: *паньчатвам* (смерть как растворение пяти элементов), *мритью* (естественная смерть), *прайопавеша* (добровольная смерть в результате голодания), *марана* (неестественная смерть, например убийство).

смрити. «Запомненное; традиция». Небогооткровенные, вторичные, но глубоко почитаемые писания индуизма, являющиеся плодами прозрений и опыта человека. *Смрити* занимается чисто светскими проблемами — наукой, законами, историей, хозяйством и т. д. — и духовными материями, от каждодневных правил и запретов до сверхсознательных излияний. Термин *смрити* может относиться: 1) к конкретному набору древних санскритских текстов, в который входят: шесть или более *Веданг,* четыре *Упаведы,* две *Итихасы* и 18 главных *Пуран,* а также основополагающие *сутры* шести древних философий, называемых *шаддаршана* (*санкхья, йога, ньяя, вайшешика, миманса* и *веданта*); 2) в широком смысле — к любому тексту, не являющемуся *шрути* (откровенным писанием), который почитается в конкретной секте. Из огромного корпуса священной литературы, *шастр,* каждая секта или школа отдает предпочтение особым текстам как вторичному писанию, например вишнуизм и смартизм — *Рамаяне,* а *шайва-сиддханта* — книге *Тирумурай.* Таким образом, выбор *смрити* широко варьирует у разных сект и линий передачи традиции. См.: *Махабхарата, Рамаяна, Тирумурай.*

сознание (санскр. *читта* или *чайтанья*). 1) Разум как субстанция (*читта*). 2) Состояние, процесс, энергия восприятия, знания, понятия. Существует множество различных градаций сознания: простое ощущение у неодушевленной материи, сознание простых форм жизни, более высокое сознание человеческих существ и. т. д. вплоть до высших состояний сверхсознания и всеведения, ведущих к погружению в Единое универсальное (вселенское) сознание, Парашакти. Как *чайтанья,* так и *читта* могут обозначать и индивидуальное, и универсальное сознание. На уровень сознания указывают слова-определения, например *вьяшти-чайтанья* («индивидуальное сознание»), *буддхи-читта* («интеллектуальное сознание»), *Шивачайтанья* («Божественное Сознание» или «Сознание Шивы»). В писаниях обсуждаются пять классических «состояний» сознания: 1) бодрствование (*джаграт*), 2) сновидение (*свапна*) или астральное сознание, 3) глубокий сон без сновидений (*сушупти*) или подсверхсознание, 4) запредельное сверхсознательное состояние (*турия,* «четвертое») и 5) предельно трансцендентное состояние, называемое *туриятита* («за четвертым»). См.: *ум* (*все статьи*).

сознание Шивы (санскр. *Шивачайтанья*). Широкий термин для обозначения осо-

знавания Шивы самыми различными способами, например пятью способами следующей медитации. **Жизненное дыхание: *прана.*** Переживайте вдох и выдох как волю Шивы в вашем теле. Настройтесь на всегда присутствующий пульс Вселенной, помня, что ничто не движется без Его воли. **Всепроникающая энергия: *шакти.*** Станьте свидетелем потока жизни в вашем теле. Осознайте, что это — одна и та же универсальная энергия в каждом живом существе. Попробуйте видеть энергию жизни в глазах другого. **Проявленная священная форма: *даршана.*** Удерживайте в уме священную форму, такую, как Натараджа, *Шивалинга* или ваш *садгуру* — который есть Садашива, — и не думайте ни о чем другом. Увидьте все формы как формы нашего Бога Шивы. **Внутренний свет: *джйоти.*** Наблюдайте свет, который просветляет ваши мысли. Сосредоточьтесь только на этом свете — так, как вы могли бы сосредоточиться на свечении экрана телевизора, а не на его сменяющихся картинках. **Священный звук: *нада.*** Слушайте постоянное высокое «*иии*», звучащее в вашей голове. Этот звук напоминает шум электрического трансформатора, далекий рокот сотен барабанов или жужжание пчел. Все это — *Шивачайтанья-паньчатантра*, пять простых переживаний, которые вводят Божественное в пределы досягаемости каждого индивидуума. *Шивачайтанья,* конечно, означает и более глубокие состояния медитации и созерцания. См.: *джняна, ум* (*пять состояний*), *Шивасаюджья.*

Сомананда (ок. 850 — 900). Ученик Васугупты и автор *Шивадришти* — очень авторитетного объяснения и апологии кашмирской шиваитской философии. См.: *кашмирский шиваизм.*

Соманатха, храм. Древний центр *пашупата*-шиваизма, расположенный на территории современного штата Гуджарат и упоминаемый в *Махабхарате.* Первый известный нам по хроникам храм был построен там еще до 100 г. н. э. В 1026 г. тогдашний сказочно богатый храм был разграблен мусульманскими завоевателями, *Шивалингам* разбит, а 50 000 *брахманов* убиты. Храм перестраивался несколько раз и наконец был разрушен могольским императором Аурангзебом (ок. 1700 г.). В 1947 г. Сардар Патель, тогдашний премьер-министр Индии, начал работы по его реконструкции.

Спанда-карика. Комментарий из 52 стихов Васугупты к *Шива-сутрам.* Также называется *Спанда-сутры.*

спхатика Шивалинга. «Кристалл-знак Бога». Шивалинга в форме кристалла кварца. См.: Санмарга Святилище, Шивалинга, сваямбху-линга.

сришти. «Сотворение». См.: *Натараджа.*

стри-дхарма. «Поведение женщины». См.: *дхарма.*

стхапати. От *стха,* «строение или место», и *пати,* «господин или отец». Мастер-архитектор, специалист по агамическим храмам. *Стхапати* должен хорошо знать *Шильпа-шастры,* иметь опыт во всех аспектах сооружения храмов, быть благочестивым, иметь мистический опыт, быть хорошим администратором, поскольку под его руководством работает коллектив строителей-*шильпи* — резчиков по камню, скульпторов, плотников и т. п. См.: *Шильпа-шастры, Стхапатьяведа.*

Стхапатьяведа. «Наука архитектуры». Класс текстов по архитектуре, который иногда относят к *Упаведам.* Важнейшие работы — *Манасара, Васту-шастры* и архитектурная *Шильпа-шастра.* См.: *Упаведа.*

стхити. «Сохранение». См.: *Натараджа.*

стхула-шарира. «Грубое или физическое тело». См.: *коша, тонкое тело.*

Субала-упанишада. Относится к *Шукла-Яджурведе.* Диалог мудреца Субалы

и Брахмы о Верховном Существе, Нараяне.

Субрахманья. «Очень благочестивый; дорогой святым людям». Одно из имен Господа Карттикейи.

Субрамуниясвами (род. 1927). (Тамилизированное произношение санскритского имени Шубхрамунья, «Озаренный мудрец». Не следует путать имя Субрамунья с именем Субра(х)манья, одним из имен Карттикейи.) 162-й *сад-гуру Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи.* См. биографию в Приложении 7.

субъективный. Личный. Относящийся к личности, состоянию ума и т. п. наблюдателя (субъекта). Противоположность *объективного.*

сукшма-шарира. «Тонкое, или астральное, тело». См.: *коша, тонкое тело.*

Сундаранатхар. Имя *натха-сиддхи* Тирумулара до его прихода в Южную Индию из Гималаев. См.: *Тирумулар.*

Сундарар (ок. 800 г.). Один из четырех тамильских *самаячарьев,* автор преданных гимнов Богу Шиве, которые составляют седьмую книгу *Тирумурая.* См.: *нальвар, наянар, Тирумурай.*

Супрабхеда-агама. Одна из 28 *Агам шайва-сиддханты.* Посвящена храмовому поклонению, особенно личному, праздникам, практикам и инициациям для каждой стадии жизни. Из первоначального текста сохранилось в общей сложности 4666 стихов.

Сурдас (ок. 1550 г.). Слепой североиндийский вишнуитский поэт, прославившийся своими преданными гимнами Господу Кришне. Широко известно его объемное произведение *Сурсагар,* или *«Океан Сура».*

Сурья. «Солнце». Одно из основных божеств Вед, также играющее заметную роль в эпосах и *Пуранах.* Шиваиты каждое утро почитают Сурью, солнечного бога, как Шива-Сурью. Смарты и вишнуиты — как Сурья-Нараяну. В качестве источника света солнце является самым доступным человеку образом Божественности. Как дарующему жизнь, Сурье повсюду поклоняются на праздниках урожая. Эзотерически солнце представляет точку, где проявленный и непроявленный миры встречаются или соединяются. В *йоге* солнце представляет мужскую силу, *пингалу.* Сурья также символизирует внутреннее «Я». В ведическом описании странствия душ после смерти «путь солнца» ведет освобожденные души в сферу Брахмана, в то время как путь луны — назад, к новому физическому рождению.

сутала. «Великая бездна». Сфера омрачающей ревности и зависти. Третья *чакра* ниже *муладхары* с центром в коленях. Соответствует третьему астральному нижнему миру, называемому *самхата* («отброшенный») или *сутала.* См.: *лока, нарака, чкара.*

Сута-самхита. Глава из *Сканда-пураны,* частично посвященная философии.

сутра. «Нить». Афористический стих или максима; литературное произведение, состоящее из таких стихов. С 500 г. до н. э. эта литературная форма была широко принята индийскими философскими системами и в конце концов стала использоваться даже в книгах по грамматике, медицине и т. п. Каждая *сутра* часто сопровождается комментарием, который называется *бхашья,* а иногда и субкомментарием, который называется *тика, вьякарана* или *типпани.* Благодаря коротким, сжатым, легко запоминающимся *сутрам* были сохранены обширные разделы знания. Чтение *сутр* наизусть является ежедневной *садханой* в различных индуистских искусствах и науках. См.: *бхашья.*

сушумна-нади. «Самый милостивый канал». Центральный психический нервный ток внутри позвоночника. См.: *кундалини, нади, самадхи.*

сфера. Мир. Область, место; степень или диапазон действия, опыта или влияния. См.: *лока, мир.*

Т

Тай Понгаль. Четырехдневный домашний праздник, который проводится в тамильском месяце *тай* (январь-февраль) в ознаменование получения первого урожая. В это время почитается Сурья, солнечный бог, как податель доброй судьбы и видимое проявление Божественного. Во дворе дома, на открытом огне, торжественно варится в гигантском котле свежесобранный рис из нового урожая (поэтому праздник и называется *понгаль* — от *понгу,* «варить пищу»). По тому, с какой стороны убежит вскипевшее молоко, гадают о том, каким будет наступающий год.

Тагор, Рабиндранатх (1861–1941). Один из знаменитейших современных писателей и поэтов Индии, сын Дэвендранатха Тагора. Писал на бенгали и английском. Его самое известное религиозно-поэтическое произведение называется *Гитанджали* и строится вокруг диалогов души и Бога Вишну. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1913 г.

Тай Пусам. Праздник в честь Господа Шивы или Карттикейи, в зависимости от географического региона. Проводится близко к январско-февральскому полнолунию. Этот важный праздник, который особенно дорог тамильскому народу, отмечается помпезно и с большим накалом страстей в Индии, Шри-Ланке, Малайзии, Южной Африке, на Фиджи и Реюньоне. В Маврикии и Сингапуре является национальным праздником. См.: *Карттикейя.*

Тайттирийя-араньяка. *Лесной трактат* из *Кришна-Яджурведы.* См.: *Веда.*

Тайттирийя-самхита. См.: *Яджурведа.*

Тайттирийя-упанишада. Относится к *Тайттирийя-брахмане Яджурведы* и делится на три раздела, называемые *валли.* Первый посвящен фонетике и произношению, второй и третий — Брахману и достижению блаженства.

тала. «План бытия; уровень; основание; дно». Корень названия семи сфер низшего сознания с центрами в семи низших *чакрах* под *муладхарой.* См.: *лока, нарака, чакра.*

талатала-чакра. «Низшая область». Четвертая *чакра* ниже *муладхары* с центром в икрах ног. Сфера хронического умственного смятения и неразумного упрямства. Соответствует четвертому астральному нижнему миру, называемому *тамисра* («тьма») или *талатала.* Это состояние сознания — плод всепоглощающего стремления к самосохранению. См.: *лока, нарака, чакра.*

тамас. «Сила инерции». См.: *гуна.*

Тамилнад(у). Штат в Южной Индии (площадь 130 тыс. км^2, население 66 млн. чел.). Страна бесчисленных священных писаний, святых, мудрецов и более чем 40 000 величественных храмов, среди которых — Чидамбарам, Мадурай, Палани и Рамешварам.

тамильский язык. Древний дравидский язык тамилов, европеоидного народа Южной Индии и Шри-Ланки, представители которого к настоящему времени расселились по всему миру. Официальный язык индийского штата Тамилнад. См.: *раса.*

тандава. «Жесткий танец». Любая жесткая танцевальная композиция, исполняемая танцором-мужчиной. Есть много форм *тандавы.* Их прототипом является танец блаженства Шивы, *ананда-тандава.* Более тонкий женский танец называется *ласья* — от *ласа,* «живой». Танец вообще называется *нартана.* См.: *Натараджа.*

тантра. «Ткань», «методология». 1) В самом общем смысле — синоним слова *шастра,* «священное писание». 2) Синоним агамических текстов, особенно шактистских, класс индуистских писаний, дающих подробные поучения по всем аспектам религии, мистическо-

го знания и науки. 3) Специфический метод, техника или духовная практика в традициях шиваизма и шактизма. Например, *пранаяма* является одной из *тантр. Тантра* обычно связана с обращением вспять нормального потока энергий. Она исходит из того, что внутреннее «Я» наиболее важно, а внешняя жизнь — вторична. *Тантра* заставляет жизненную силу течь вверх через *сушумну.* Есть много методов для того, чтобы победить непобедимое. Попав в недобрые руки, эти техники становятся черной магией (*абхичарой*). См.: *тантризм.*

Тантралока. Одно из самых исчерпывающих и авторитетных изложений учения кашмирского шиваизма, написанное Абхинавагуптой. См.: *Абхинавагупта, кашмирский шиваизм.*

тантризм. Путь к просветлению, описанный в писаниях *Тантр.* 1) Тантризм иногда считают параллельным потоком в истории и традиции индуизма, который сонаправлен и постепенно переплетается с ведической, брахманической традицией. 2) Тантризмом называют традиции, в основном в шиваизме и шактизме, которые фокусируются на поднятии силы *кундалини* и рассматривают человеческое тело как сосуд для Божественного и инструмент для освобождения. Высшая цель тантризма — проложить путь для силы *кундалини* через *сушумну,* центральный канал тонкого тела, вверх, в *сахасрарачакру,* и за ее пределы, через *дверь Брахмана* (*брахмарандхру*) в Парашиву, до или во время смерти. Упор делается на трансформацию всех сфер сознания: духовной, физической, эмоциональной и материальной. Это путь *садханы.* 3) *Шакта-тантризм* считает особенно важным поклонение женской силе. В зависимости от школы, оно может быть символическим или буквальным в ритуалах, включающих сексуальное взаимодействие и т. д. Главный принцип *шакта-тантризма* — использование материального для достижения духовного. В некоторых школах под этим подразумевается, в том числе, выполнение того, что обычно запрещается, и такое манипулирование силами, чтобы достичь при этом не низшего, а трансцендентного сознания. Существуют три основных направления тантризма: 1) «путь правой руки» (*дакшина-марга,* или *дакшиначара*), консервативные индуистские практики; 2) «путь левой руки» (*вама-марга,* или *вамачара*), включающий использование вещей, обычно запрещаемых, таких, как употребление интоксикантов, мяса, ритуальный секс и т. д.; 3) йогический путь секты *каула,* с которым иногда связывают последователей Горакшанатхи. См.: *шактизм, кундалини, тантра.*

тантрик(а). Последователь любой из тантрических традиций. См.: *тантра, тантризм.*

тапас. «Жар, огонь». 1) Очистительные духовные дисциплины, строгий аскетизм, покаяние и жертвоприношение. Если *садхана* — это простой, но устойчивый аскетизм, то *тапас* — это аскетизм суровый, трансформирующий психику, умерщвление плоти в его крайних проявлениях. *Тапасом* являются особо продолжительные *садханы,* например медитация под деревом на одном месте на протяжении 12 лет, пожизненный обет молчания или стояние на одной ноге в течение предписанного числа лет. Писания обычно предостерегают от крайнего аскетизма, который может причинить вред телу. 2) На более глубоком уровне *тапас* — это интенсивное внутреннее состояние «огня» *кундалини,* который стимулирует сильную ментальную боль и отделяет индивидуум от общества. Когда это случается, жизнь больше не идет как обычно. Связь с *садгуру,* Садашивой, вводит преданного в *тапас* и выводит из него. Огонь *тапаса* сжигает шлаки *саньчита-карм.* Он поддерживает жар, тревогу, подавленность и страстное

устремление, пока не приходит конечное и тотальное подчинение, *прапатти*. Можно смягчить это жаркое состояние регулярной практикой *садханы*, предписанной *гуру*. Огонь самотрансформации может стимулироваться практикой *тапаса* или приходить незваным. Можно «делать» *тапас*, но истинный *тапас* — это состояние бытия и сознания, состояние милости, позитивных перемен, трансформации и очищения своей природы. См.: *кундалини, садхана*.

тапасвин. Тот, кто практикует *тапас* или находится в состоянии *тапаса*. См.: *тапас*.

таполока. «План аскетизма». Второй сверху из семи высших миров, сфера *аджня-чакры*. См.: *лока*.

Тат. «То; неописуемый Абсолют».

Татпарья-дипика. Комментарий Шрикумары (ок. 1100 г.) к *Таттва-пракаше* Шри Бходжадэвы Парамары (1018–1060), царя-философа, изложившего учение *шайва-сиддханты*. Шрикумара придерживался монистической основы труда Бходжадэвы, в то время как более поздний комментатор Агхорашива переистолковал его в дуалистическом смысле. См.: *Агхорашива, шайва-сиддханта*.

Тат Сат. «Это — Истина». Фраза, указывающая на невыразимую истину, о которой больше ничего нельзя сказать. Часто ставится в конце индуистских текстов.

таттва. «Истина; действительность, реальность; принцип, сущность». *Таттвы* — это первичные принципы, элементы, состояния или категории бытия, кирпичи, из которых строится Вселенная. Господь Шива постоянно создает, поддерживает форму и снова поглощает в Себя Свои создания. *Риши* описывают этот эманационный процесс как развертывание *таттв*, стадий или продуктов проявления, нисходящих от тонкого к грубому. При *махапралайе*, космическом растворении *таттвы* последовательно свертываются каждая в свой источник (т. е. в более тонкую *таттву*). После великого растворения остаются только две *таттвы*. Первая и самая тонкая форма — чистое сознание и источник всех других продуктов проявления — называется *Шива-таттва* или *Парашакти-нада*. Но вне *Шива-таттвы* лежит Парашива — совершенно трансцендентная, Абсолютная Реальность, называемая *ататтва*. Это первое совершенство Шивы. В системе *санкхья* обсуждаются 25 *таттв*. Шиваизм признает эти 25 и, кроме того, еще 11 *таттв* — всего 36 *таттв*. Они делятся на три группы. 1) Пять *шуддха* (чистых)- *таттв*. Они составляют сферу *шуддха-майи*. 2) Семь *шуддхашуддха* (чистых-нечистых)- *таттв*. Они составляют сферу *шуддхашуддха-майи*. 3) 24 *ашуддха* (нечистых)- *таттв*, сфера *ашуддха-майи*.

— ***ШУДДХА-ТАТТВЫ:*** **Актиническая, или духовная, энергия.** Это сверхсознательная сфера, также известная как *шуддха-* (чистая) *майя* или *махамайя*. *Бинду*, трансцендентный свет, является «материальной» причиной этой чистой сферы. Это *Шивалока*, область 330 миллионов богов, сонмов *риши* и других существ, которые достигли свободы от тройственных уз.

1) *Шива-таттва*: чистое сознание, состоит из двух частей: высшая — это Парашакти, «Высшая Энергия», из которой появляется первичный звук, *нада* (точнее, Паранада, беззвучный звук). Хотя чаще всего о *наде* говорят как о звуке, мистики знают ее как движение, первый импульс, возникающий из совершенного покоя, первую «вещь» из неподвижного «Я». Это второе совершенство Шивы, Парашакти, сверхсознание, разум Бога. *Шива-таттва* пронизывает все остальные 35 категорий и обладает силами воли, знания и действия (*иччха, джняна, крия*).

2) *Шакти-таттва*: энергия. Соответствует *бинду*, свету, причине формы (точнее, Парабинду, первичному ядру).

Это *таттва* Парамешвары, Первичной Души, Бога-Отца-и-Матери, третьего совершенства Шивы, который после *махапралайи* остается на месте в глубоком *самадхи,* пока снова не эманирует Вселенную из Себя посредством Своего Космического Танца.

3) *Садашива-таттва*: энергия милости откровения. В этой сфере энергии знания и действия находятся в совершенном равновесии. Это сфера *анандамайя-коши.*

4) *Ишвара-таттва*: энергия милости сокрытия. Энергия действия преобладает над энергией знания, чтобы вызвать космическую активность в ее тонкой форме.

5) *шуддхавидья-таттва*: чистое знание, *дхарма.* Это уровень проявления, на котором энергия знания преобладает над энергией действия. *Шуддхавидья-таттва* включает три других энергии или аспекта Шивы. Это Рудра (разрушение), Вишну (сохранение) и Брахма (сотворение).

— ***ШУДДХАШУДДХА-ТАТТВЫ:*** **Актинодическая, или духовно-магнетическая, энергия.** Семь *таттв* от *майи* до *пуруши,* составляющие сферу *шуддхашуддхи* (чистого-нечистого).

6) *майя-таттва*: магическая энергия, «материальная» причина «нечистой сферы». Категория *майи* дает начало как своим непосредственным помощникам следующим пяти *таттвам,* известным как «пять оболочек», *паньча-каньчука,* индивидуальной души, *пуруши.* Все вместе они составляют *виджнянамайя-кошу,* или ментальное тело.

7) *ка́ла-таттва*: феномен времени, которое делит весь опыт на прошлый, настоящий и будущий.

8) *нияти-таттва*: кармическая судьба; необходимость; порядок; закон причины и следствия; сдерживание.

9) *кала́-таттва*: созидательность, способности; энергия, которая влечет душу к духовному знанию. Ее энергия частично удаляет завесу *анавы,* которая скрывает собой внутренние энергии души.

10) *видья-таттва*: ограниченное знание, сила, дающая душе практическое знание в соответствии с ее настоящим жизненным опытом.

11) *рага-таттва*: привязанность, появление желания, без которого невозможно никакое восприятие объективного мира.

12) *пуруша-таттва*: тождественность души; душа, связанная с субъективностью. Через отождествление с пятью вышеперечисленными «оболочками» душа, *атман,* становится *пурушей,* или связанной душой, которая способна воспринимать высшую *антарлоку,* как ограниченный индивидуум. Эта пятеричная оболочка называется *паньча-каньчука* или *виджнянамайя-коша* (ментальное тело).

— ***АШУДДХА-ТАТТВЫ:*** **Одическая, или магнетическая, энергия.** Эти 24 категории составляют «мир» *ашуддха-* (нечистой) *майи.* Это сфера астрального и физического планов, в которых души функционируют через *маномайя-, пранамайя-* и *аннамайя-коши,* в зависимости от уровня воплощения.

13) *пракрити-таттва*: первичная природа, грубая энергия, из которой формируются все низшие *таттвы. Пракрити,* также называемая *прадхана,* выражается в трех *гунах* (качествах) — *саттве, раджасе* и *тамасе.* Они проявляются как свет, активность и инерция соответственно, а на тонком уровне как удовольствие, сожаление и заблуждение. Эти *гуны* доминируют над душевными энергиями знания, действия и желания (*джняна, крия* и *иччха*) и формируют «гунное» тело, *маномайя-кошу.*

— *антахкарана*: ментальные способности. 14) *буддхи-таттва*: суждение, интеллект, различение. 15) *ахамкара-таттва*: эго, чувство внешней формы как «это — я». Это фундаментальный принцип индивидуальности. 16) *манас-*

таттва: инстинктивный ум, воспринимающее и управляющее звено между внешними чувствами и внутренними способностями.

— *джнянендрии*: пять органов восприятия, саттвических по природе, каждый из которых имеет тонкий и физический аспект. 17) *шротра-таттва*: слух (уши). 18) *твак-таттва*: осязание (кожа). 19) *чакшус-таттва*: зрение (глаза). 20) *расана-таттва*: вкус (язык). 21) *гхрана-таттва*: обоняние (нос).

— *кармендрии*: пять органов действия, раджасических по природе, каждый из которых имеет тонкий и физический аспект. 22) *вак-таттва*: речь (голос). 23) *пани-таттва*: хватание (руки). 24) *пада-таттва*: ходьба (ноги). 25) *паю-таттва*: выделение (анус). 26) *упастха-таттва*: размножение (гениталии).

— *танматра*: пять тонких элементов, тамасических по природе. 27) *шабда-таттва*: звук. 28) *спарша-таттва*: ощущение. 29) *рупа-таттва*: форма. 30) *раса-таттва*: вкус. 31) *гандха-таттва*: запах. Это тонкие характеристики следующих пяти грубых элементов.

— *паньчабхута*: пять грубых элементов. 32) *акаша-таттва*: эфир или пространство. 33) *вайю-таттва*: воздух. 34) *теджас-таттва*: огонь. 35) *апас-таттва*: вода. 36) *притхиви-таттва*: земля. См.: *антахкарана, гуна, коша* (а также Приложение 10).

Таттва-пракаша. «Освещение категорий». Текст из 76 стихов царя-философа Бходжи Парамары, который систематизировал и свел воедино монистическую *шайва-сиддханту* в XI веке.

таттва-трайя. «Сущностная триада». Первичные категории шиваитских и шактистских философских школ: Пати (Бог), *пашу* (душа) и *паша* (мир или узы). См.: *падартха, Пати-пашу-паша.*

Таюманавар (ок. XVII в.). Тамильский *йог*-шиваит, преданный, мистик, поэт и святой, сочинения которого представляют собой гармоничный сплав философии и набожности. В своей поэме *Чинмайянанда-гуру* Таюманавар помещает себя в линию Риши Тирумулара.

теизм. Вера в то, что Бог существует как реальное, сознательное, личностное Верховное Существо, творец и правитель Вселенной. Теизм не исключает веры и во многих богов.

теради (тамил.). «Сарай для колесницы». Строение, в котором хранится храмовая колесница (*тер*) для церемониального вывоза парадного божества, *утсава-мурти,* в праздничные дни.

теология (рус. *богословие*). Исследование религиозных догм, особенно касающихся природы Бога, души и мира. См.: *метафизика.*

тилак(а). Метка, наносимая на лоб глиной, пеплом или сандаловой пастой как знак принадлежности к определенной секте и гордости за свою веру (и тем самым сопоставимая с крестом у христиан или ермолкой у иудеев). Вишнуиты наносят глиной вертикальную U-образную *тилаку.* Шиваитская *тилака, трипундра,* состоит из трех горизонтальных полос священного пепла, часто с точкой между бровей. Тщательно прорисованные *тилаки* индуисты носят сегодня в основном во время религиозных праздников или в паломничестве. Многие индуисты даже в обычном обществе носят простую точку (*бинду*) на лбу, подчеркивая свою принадлежность к этой религии. См.: *бинду, трипундра.*

тиробхава. «Сокрытие», то же, что *тиродхана.* См.: *Натараджа, тиродхана-шакти.*

тиродхана-шакти. «Сила сокрытия». Скрывающая милость или сила Бога, которая заслоняет божественную природу души. *Тиродхана-шакти* — это частная энергия Шивы, которая связывает душу тройными путами *анавы, кармы* и *майи.* Это намеренное ограничение сознания дает душе возможность расти и созревать в ходе

переживания мира. См.: *эволюция души, милость.*

тиртхаятра. «Путешествие к святому месту». Паломничество. Одна из пяти священных обязанностей индуиста (*паньча-нитья-карма*) — периодически совершать путешествие к одному из многочисленных святых мест Индии или других стран. Совершаемое после периода поста и воздержания, паломничество является временем аскезы и очищения, когда все мирские заботы отставляются в сторону и Бог становится единственным фокусом внимания. Потоки благочестивых паломников ежедневно достигают многих древних святых мест (*тиртх*) в Индии. Во время праздников у некоторых *тиртх* собираются десятки тысяч паломников. См.: *паньча-нитья-карма, паньча-шрадха.*

тиру (тамил.). «Святой, священный». Тамильский эквивалент санскритского *шри.* Женская форма — *тирумати.* См.: *шри.*

Тируваллувар (ок. 200 г. до н. э.). «Святой ткач». Тамильский святой, домохозяин-ткач, автор классического шиваитского этического сочинения *Тирукурал.* Жил вместе со своей женой Васуки, прославившейся замечательными добродетелями и верностью, в районе современного Мадраса. Там его великие стихи высечены на мраморе в мемориальном парке Валлувар Коттам. См.: *Тирукурал.*

Тирувасагам. «Святые изречения». Лирическое тамильское писание святого Маниккавасагара (ок. 850 г.). Считается одним из самых глубоких и красивых бхактистских произведений на тамильском языке. Обсуждает фазы духовного пути от сомнения и боли до совершенной веры в Бога Шиву, от земных переживаний до отношений «*гуру* — ученик» и свободы от перерождений. Работа частично автобиографическая, описывает, как Маниккавасагар, первый министр царя Пандьяна, отрекся от мира, получив необычайное видение Шивы, сидящего под деревом. 658 гимнов *Тирувасагама* и 400 гимнов *Тируковаяра* того же автора составляют восьмой раздел шайва-сиддхантистского писания *Тирумурай.*

Тирукурал. «Святые куплеты». Сокровище индуистской этической мысли и шедевр тамильской литературы, написанный шиваитским святым Тируваллуваром (ок. 200 г. до н. э.) недалеко от современного Мадраса. Его универсальная мудрость была воспринята христианами, мусульманами, джайнами и даже атеистами. Текст сосредоточен в основном на первых трех целях жизни — *артхе* (богатстве), *дхарме* (праведном поведении) и *каме* (желании), но также включает 13 глав о *дхарме* отречения, которая связана с четвертой целью жизни, *мокшей* (освобождением). В предельно компактной стихотворной форме поэт представляет 133 темы, по 10 стихов на каждую. Один из древнейших этических текстов в мире, *Тирукурал* вполне можно считать библией добродетели для всего человеческого рода. Примечательно, что в южноиндийских судах на нем присягают, как на Библии в западном мире. См.: *Тируваллувар.*

Тирумантирам. «Святое воспевание». Древнейшее тамильское писание *Нандинатха-сампрадайи.* Написано ок. 200 г. до н. э. Риши Тирумуларом. Это самая ранняя книга из свода *Тирумурай,* кладовая эзотерического йогического и тантрического знания. Содержит мистическую суть *раджа-йоги* и *сиддха-йоги* и фундаментальные учения 28 *Агам шайва-сиддханты,* которые, в свою очередь, являются наследием древних, доисторических традиций шиваизма. Поскольку сами *Агамы* ныне частично утрачены, *Тирумантирам* является ценнейшим источником полной *агаманты* (собрания агамического знания). Его 3047 стихов были, согласно легенде, написаны довольно необычным способом. Перед написанием каждого стиха

Тирумулар медитировал по целому году и затем подводил итог своей медитации в четырехстрочном тамильском стихе. Он делал это, следовательно, более 3000 лет! Суть этой аллегории в том, что в одной этой книге уместилось трехтысячелетнее знание. Текст делится на девять частей, которые называются *тантрами*. Их содержание вкратце таково: 1) основные правила религиозной морали; 2) аллегорические объяснения шиваитских мифов; 3) полное исследование *раджа-йоги;* 4) *мантры* и *тантры;* 5) существенные качества религии Шивы; четыре формы шиваизма, четыре стадии, неортодоксальные пути; поступки, которых следует избегать; 6) *Шивагуру,* милость, отречение, грех, искупление, *джняна,* благоприятные и неблагоприятные люди; 7) *сиддха-йога, мудры,* управление *идой* и *пингалой,* миры, достигаемые различными классами *йогов* после смерти, тонкости *йоги, садгуру;* 8) фундаментальная теология: пять оболочек, одиннадцать состояний, три *падартхи* (Пати-*пашу-паша*), 36 *таттв,* четыре состояния сознания, три *малы,* три *гуны,* десять *каран* и т. д.; 9) плоды реализации, освобождение, *джняна,* танцы Шивы, встреча с *гуру.* См.: *Тирумурай, Тирумулар.*

Тирумулар (ок. 200 г. до н. э.). Великий *сиддха-йог* и *риши* из *Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи,* который пришел с Гималаев в Тамилнад и составил *Тирумантирам.* В этом писании он зафиксировал принципы шиваизма в форме кратких и точных стихов, основанных на его собственных реализациях и на верховном авторитете *Шайва-агам* и Вед. Тирумулар был учеником Махарши Нандинатхи. См.: *Тирумантирам, Кайласа-парампара, веданта.*

Тирумурай. «Святая книга». Двенадцатикнижный свод гимнов и писаний южноиндийских шиваитских святых, составленный святым Намбияндаром Намби (ок. 1000 г.), а также каждая из этих книг в отдельности. Книги 1 — 3 содержат гимны святого Тируджняны Самбандара (ок. 600 г.). Книги 4 — 6 — гимны святого Тирунавукарасу (Аппара), современника Самбандара. Книга 7 содержит гимны святого Сундарамурти (ок. 800 г.). Книга 8 — два текста святого Маниккавасагара (IX век) — *Тирувасагам* и *Тируковайяр.* Книга 9 состоит из двух текстов: *Тирувисайппа* и *Тируппалланду,* в которые входят труды девяти святых. Книга 10 — это *Тирумантирам* святого Тирумулара (ок. 200 г. до н. э.). Книга 11 содержит гимны десяти святых, в том числе святого Наккирара и Намбияндара Намби, составителя. Книга 12 — это *Перийя-пуранам* святого Секкилара (XI век) с жизнеописаниями 63 шиваитских святых-*наянаров.* Первые семь книг также известны как *Дэварамы.*

титхи. Лунный день, примерно одна тридцатая того времени, которое требуется Луне, чтобы обойти вокруг Земли. Длительность *титхи* может варьировать вследствие различия угла долготы между положениями Солнца и Луны. В каждом полумесяце насчитывается по 15 *титхи.* Они называются *пратхама* (*новолуние*), *двития, трития, чатуртхи, паньчами, шаштхи, саптами, аштами, навами, дашами, экадаши, двадаши, трайодаши, чатурдаши* и, наконец, либо *пурнима* (полнолуние), либо *амавасья* (новолуние). Перед названиями *титхи* иногда ставятся указатели темной половины месяца, т. е. когда луна убывает, или светлой половины, т. е. когда луна растет (соответственно *кришна* или *шукла*). Дата проведения большинства индуистских праздников рассчитывается на основе системы *титхи.*

То (санскр. *Тат*). При написании с заглавной буквы это местоимение указывает на Предельный, Неописуемый и Неназываемый Абсолют. Бог-«Я», Парашива. Например, *Тат твам аси* — «Ты есть То».

тонкое тело. *Сукшма-шарира,* нефизическое, астральное тело, которым душа облекается, чтобы функционировать в

антарлоке, или тонком мире. В тонкое тело входят *пранамайя-, маномайя-* и *виджнянамайя-коши,* когда душа физически воплощена. Оно состоит только из *маномайи* и *виджнянамайи* после смерти, когда *пранамайя-коша* распадается. И оно состоит только из *виджнянамайя-коши,* когда *маномайя-коша* отбрасывается непосредственно перед перерождением или когда происходит переход на более высокие планы эволюции. Кроме того, частью тонкого тела являются: *антахкарана* (ментальная способность: интеллект, инстинкт и эго — *буддхи, манас* и *ахамкара*), пять *джнянендрий* (агентов восприятия: слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния) и пять *кармендрий* (агентов действия: речи, хватания, движения, выделения и размножения). См.: *джива, коша.*

транс. В широком смысле — измененное состояние сознания, сопровождающееся потерей или недостатком осознавания физического окружения; состояние ни бодрствования, ни сна. В религиозном смысле — состояние интенсивного сосредоточения, интроспекции или медитации. В таком состоянии, называемом в индуизме *самадхи,* сознание тела полностью утрачивается по мере того, как энергия вытягивается вверх по позвоночнику в *сахасрара-чакру,* находящуюся в макушке головы. Великие пророки входили в транс и изрекали предсказания будущего, а позднее, в обычном бодрствующем состоянии, не помнили, о чем они говорили. В спиритизме трансом называется такой феномен, когда индивидуум покидает свое физическое тело, а развоплощенное существо входит в это тело или устанавливает над ним контроль, часто при этом выдавая словесные послания людям, собравшимся на спиритический сеанс. Транс может быть произвольным и непроизвольным. См.: *самадхи.*

трансцендентный. Находящийся за пределами опыта или проявленной формы. Противоположный имманентному. В *шайва-сиддханте* — качество Бога Шивы как Абсолютной Реальности, Парашивы, высшего «Я».

трезубец. Копье с тремя остриями. См.: *тришула.*

третий глаз. Психоэнергетический центр, известный как *аджня-чакра,* расположенный в межбровье. Активизация этого центра приводит к «открытию третьего глаза» и связанными с этим совершенствами (*сиддхи*), что происходит при подъеме *кундалини* и при интенсивной *садхане.* Полное «раскрытие третьего глаза» происходит у тех, чье сознание полностью погружено в Шиву. См.: *чакра.*

трика-шасана. «Три учения». То же, что *трика-шастра.* Одно из названий кашмирского шиваизма, основанное на том, что в его философии имеются различные триады: Шива, Шакти и *нара* (связанная душа); Пати, *пашу* и *паша*; *пара, апара* и *парапара* (высшая, низшая и промежуточная энергии); три корпуса священных писаний и др. См.: *кашмирский шиваизм.*

трикона. «Треугольник». Символ Бога Шивы как Абсолютной Реальности. Также представляет элемент огня.

трилока. «Три мира». Физический, астральный и причинный планы бытия (*бхурлока, антарлока* и *Шивалока*). См.: *лока, три мира.*

трипундра. «Три отметины». Знак принадлежности к шиваитской секте, состоящий из трех горизонтальных полос на лбу, нанесенных священным пеплом, часто в сочетании с точкой (*бинду*) между бровей, на месте «третьего глаза», или *аджня-чакры.* Три линии символизируют три вида уз для души: *анаву, карму* и *майю.* Священный пепел напоминает о временной, преходящей природе физического тела и о необходимости стремиться к духовным достижениям и близости к Богу. См.: *бинду, тилака.*

Тримурти. Классическое представление Бога как Божественной Троицы — Брахмы, Вишну и Рудры.

три мира (санскр. *трилока*). Первичное иерархическое деление космоса. 1) *Бхурлока*: «земной мир», физический план. 2) *Антарлока*: «внутренний или промежуточный мир», тонкий или астральный план. 3) *Шивалока*: «мир Шивы», а также богов и высокоразвитых душ; причинный план, также называемый *караналокой*.

Космологию трех миров легко найти в индуистских писаниях. В основных *Упанишадах Вед* содержится множество соответствующих указаний с интересными вариациями. Стих 1.5.17 *Брихадараньяка-упанишады* утверждает: «Итак, есть воистину три мира: мир людей (*манушьялока*), мир отцов (*питрилока*) и мир богов (*дэвалока*)». Ниже, в стихе 6.2.15, упоминаются два высших мира — *дэвалока* и *Брахмалока*. *Катха-упанишада* (стих 2.3.8), не упоминая мир людей, называет *питрилоку, гандхарвалоку* (мир гениев или элементалов) и *Брахмалоку* (мир Бога). Другая точка зрения на три мира представлена в *Прашна-упанишаде* 3.8, где называются мир добра (*пуньялока*), мир зла (*папалока*) и мир людей (*манушьялока*).

Писания предлагают и несколько других космологических моделей, из которых особенно важны семь высших миров (*сапта урдхвалока*) и семь низших миров (*сапта адхолока*), соответствующие 14 *чакрам* и составляющие «мир-яйцо Бога», Вселенную, называющуюся *Брахманда*. Семь высших миров — это *бхурлока, бхуварлока, сварлока, махарлока, джаналока, таполока* и *сатьялока*. Второй, третий и четвертый миры составляют *тонкий план*. Высшие три мира — *причинный план*. Семь нижних миров, известные под общим названием *нарака* или *патала*, это (сверху вниз): *пут, авичи, самхата, тамисра, риджиша, кудмала* и *какола*.

В шайва-агамической системе 36 *таттв* сфера чистоты, *шуддха-майя*, — первые пять *таттв* — подразделяется на 33 плана бытия. Сфера «чистоты-нечистоты», *шуддхашуддха-майя*, — семь *таттв* от *майя-таттвы* до *пуруши* — содержит 27 планов бытия. Сфера *ашуддха* («нечистоты») — из 24-х *таттв* — состоит из 56 планов бытия. См.: *лока, нарака, таттва, чакра* и статьи по отдельным *локам*.

тришула. Трезубец, атрибут Господа Шивы, символизирующий три фундаментальных *шакти*, или энергии, Бога — *иччха-шакти* (желание, волю, любовь), *крия-шакти* (действие) и *джняна-шакти* (мудрость).

Трьямбака. «Трехглазый». 1) Имя Рудры-Шивы, одного из Одиннадцати Рудр. Его эмблемы — сосуд для воды, *чакра*, барабан, лук, стрекало, змея и трезубец. Милость Трьямбаки призывается в знаменитой *Мритьюньджая-мантре*, или *Шива-гаятри*. 2) Ученик Дурвасаса, распространявший *адвайту*. См.: *Гаятри-мантра, Дурвасас*.

Тукарам (1598–1649). Очень широко читаемый и любимый святой-поэт из Махараштры. Писал страстные песни о поиске преданным милости Господа Вишну.

Тулсидас (Туласидаса) (ок. 1532–1623). Вишнуитский поэт-*санньясин*, чья поэма *Шри-Рамачаритаманаса* (1574–1577), пересказ на языке хинди санскритского эпоса Вальмики *Рамаяна*, считается одним из величайших литературных произведений мира. Она также способствовала распространению культа Рамы на севере Индии. См.: *Рамаяна*.

турмерик. Индийское растение *Curcuma longa* из семейства имбирных, растертый корень которого употребляется в качестве приправы, а также как желтый краситель. Обладает богатыми аюрведическими свойствами, используется в святых ритуалах и для приготовления *кумкумы*.

тьяга. «Освобождение, отстранение, отречение». Непривязаность к плодам своих действий. В *Бхагавад-гите* на-

зывается основным принципом *карма-йоги.* См.: *жертвоприношение, санньяса, вайрагья.*

тьяф. Специальный алфавит, используемый для написания молитв, которые затем передаются во внутренние миры путем сжигания в священном огне. См.: *лекхапрартха-хавана.*

У

Удджайн. Город на реке Сипра, один из семи священных городов индуизма. Традиционное святое место шиваизма. См.: *Рудрашамбху.*

ум (индивидуальный). На микрокосмическом уровне индивидуальных душ ум — это сознание и его способности памяти, желания, мышления и познания. Индивидуальный ум называется *читта* (ум, сознание), а его тройственное выражение называется *антахкарана,* «внутренняя способность», и состоит из 1) *буддхи* («интеллекта, мотивации, логики», т. е. высшего ума), 2) *ахамкары* (чувства «я», эго), 3) *манаса* (низшего ума, инстинктивно-интеллектуального, сферы желаний). С точки зрения 36 *таттв* (категорий бытия), каждый из них является *таттвой* и развивается из предыдущего. Т.е. из *буддхи* появляется *ахамкара,* а затем *манас. Манас, буддхи* и *ахамкара* суть способности *маномайя-коши* (астральной, или инстинктивно-интеллектуальной, оболочки). Состояние ума, соответствующее *виджнянамайя-коше* (ментальной, или интуитивно-познающей, оболочке), называется *анукарана-читта,* подсверхсознание, знающий ум. Аспект ума, непосредственно соответствующий *анандамайя-коше* (причинному телу), называется *карана-читта,* сверхсознание. См.: *ахамкара, антахкарана, буддхи, манас, ум (универсальный), читта.*

ум (пять состояний). В философии *шайва-сиддханты* ум рассматривается как состоящий из пяти частей: 1) ***Сознательный ум:*** *джаграт-читта* («бодрствующее сознание»). Обычное, бодрствующее, мыслящее состояние ума, в котором большинство людей пребывает большую часть дня. 2) ***Подсознательный ум:*** *самскара-читта* («ум впечатлений»). Часть ума «ниже» сознательного уровня, хранилище или запись всего опыта (помним мы его или нет), всех прошлых впечатлений, реакций и желаний. Сфера непроизвольных психологических процессов. 3) ***Подподсознательный ум:*** *васана-читта* («ум подсознательных наклонностей»). Область подсознательного ума, образующаяся, когда две мысли или переживания одной и той же интенсивности посылаются в подсознание в разное время и, смешиваясь, дают новую и совершенно отличную частоту вибрации. Это подсознательное образование позже заставляет внешний ум реагировать на ситуации в соответствии с этими накопленными вибрациями — позитивными, негативными или смешанными. 4) ***Сверхсознательный ум:*** *карана-читта.* Ум света, всезнающий разум души. Также обозначается психологическим термином *турия,* «четвертое», что означает состояние за пределами состояний бодрствования (*джаграт*), сновидения (*свапна*) и глубокого сна без сновидений (*сушупти*). На глубочайшем уровне сверхсознательное — это Парашакти или Саччидананда, Божественный Ум Бога Шивы. В санскрите есть множество терминов для обозначения различных уровней и состояний сверхсознательного, например *вишва-чайтанья* («космическое сознание»), *адвайта-чайтанья* («недвойственное сознание»), *адхьятма-четана* («духовное сознание»). 5) ***Подсверхсознательный ум:*** *анукарана-читта.* Сверхсознательный ум, функционирующий через сознательное и подсознательное состояния и вызывающий интуицию, ясность

ума и спонтанное видение. См.: *васана, сознание, Саччидананда, читта.*

ум (три фазы). В философии *шайва-сиддханты* выделяется ум инстинктивный, интеллектуальный и сверхсознательный. 1) ***Инстинктивный ум:*** *манас-читта,* сфера желаний и управитель сенсорных и моторных органов. 2) ***Интеллектуальный ум:*** *буддхи-читта,* способность мышления и разумность. 3) ***Сверхсознательный ум:*** *карана-читта,* уровень интуиции, благих склонностей и духовной пищи. Его тончайшая сущность есть Парашакти или Саччидананда, вездесущее, всезнающее сознание, трансцендентный, светящийся разум, общий для всех душ. См.: *сознание, ум (пять состояний).*

ум (универсальный). В самом глубоком смысле ум есть сумма всех вещей, всех энергий и проявлений, всех форм, тонких и грубых, сакральных и мирских. Это внутренний и внешний космос. Ум — это *майя.* Это материальная матрица. Это все, кроме Того, внутреннего «Я», Парашивы — вневременного, бесформенного, беспричинного, внепространственного, познаваемого только после Самореализации. Ум в его тончайшей форме — это недифференцированное Чистое Сознание, первосубстанция (Парашакти или Саччидананда), из которой появляются бесчисленные формы бытия, как психического, так и материального. См.: *читта, сознание, майя, таттва, мир.*

Ума. «О, не надо!» Одно из имен Шакти, происходящее, согласно *Шива-пуране,* от восклицания, адресованного Парвати ее матерью, просившей ее не практиковать аскетизма.

универсализм. Любое учение, которое придает первостепенное значение принципам, верованиям или догматам, которые могут быть приемлемы для многих или всех людей. Противоположность сектантства. Универсалистские школы (унитарианизм в христианстве, бахаизм в исламе, Саи Баба, Махариши Махеш Йоги, Кришнамурти и др. в индуизме) часто синкретичны по природе, но твердо основываются на ядре учений их основателя и рассматриваются их последователями как призванные заменить традиционные, официальные религии.

Упаведа. «Второстепенные Веды». Класс текстов по священным наукам, составленных *риши* в процессе практического применения ведического знания. Есть четыре главных *Упаведы* (каждая из которых включает в себя множество текстов): *Артхаведа* (наука управления государством), *Аюрведа* (медицина), *Дханурведа* (военная наука) и *Гандхарваведа* (музыка и искусство). Также иногда классифицируются как *Упаведы: Стхапатьяведа* (архитектура) и *Кама-шастры* (тексты об эротической любви). См.: *Артхаведа, Аюрведа, Гандхарваведа, Дханурведа, Кама-сутра, Стхапатьяведа.*

Упагама. Вторичные *Агамы.* Большой свод текстов, похожих по характеру на основные *Агамы.* Каждая из 28 сиддхантистских *Шайва-агам* имеет до 16 связанных с ней *Упагам,* которые дают более точную или подробную информацию по основному тексту; всего известно 207 или 208 *Упагам.*

упагрантха. «Вторичный текст». Приложения или вспомогательные разделы книги. См.: *грантха.*

упадеша. «Совет; религиозное наставление». Духовные наставления *садгуру.* Часто даются в форме ответов *гуру* на вопросы ученика.

упадеши(н). Освобожденная душа, которая приняла решение быть учителем и активно помогать другим достигать освобождения. См.: *нирвани, упадеши, садгуру.*

упайя. «Средство». Термин, используемый в кашмирском шиваизме для описания средств перехода от индивидуального к космическому сознанию. ***Анавопайя:*** «индивидуальные или ограниченные средства». Иначе на-

зывается *крийопайя,* путь ритуального поклонения, *хатха-йоги,* концентрации и йогического дыхания. ***Шактопайя:*** «способ силы». Активный поиск с ментальным усилием и с акцентом на управлении сознанием, *джапе* и медитации. ***Шамбхавопайя:*** «способ Шамбху (Шивы)». Иначе называется *иччхопайя,* «способ воли». Заключается в том, чтобы видеть Шиву повсюду, предаться Богу. ***Анупайя:*** «отсутствие способа». Это, собственно, не средство, а цель первых трех *упай* — трансцендентное состояние Сознания Шивы. Спонтанная реализация «Я» без усилий. Иначе называется *пратьябхиджня-упайя,* «способ признания». См.: *кашмирский шиваизм.*

упанаяна. «Приближение». Формальное посвящение молодого человека в изучение Вед под руководством *гуру* (и обычно в *ашраме* этого *гуру*) и получение священного шнура (*яджнопавита* или *павита*), знаменующее вступление в одну из трех высших каст. *Упанаяна* — одна из двенадцати *самскар,* предписываемых *Дхарма-шастрами* и объясняемых в *Грихья-сутрах.* Проводится в возрасте 8–16 лет для *брахманов* (которые получают белый шнур), 11 — 22 лет для *кшатриев* (красный шнур) и 12 — 24 лет для *вайшьев* (желтый шнур). В настоящее время принят белый цвет священного шнура для всех. *Упанаяна* считается вторым, или духовным, рождением, и человек, инициированный таким образом, называется *двиджа,* «дваждырожденным». Примерно до начала нашей эры *упанаяна* могла совершаться и над девочками. Большое значение придавалось тому, чтобы они изучали *Веды,* готовясь к исполнению обязанностей замужней жизни. См.: *самскары детства.*

Упанишада, Упанишады. «Сидение у ног [гуру]». Четвертая и последняя часть каждой из *Вед,* раскрывающая тайный философский смысл ведических гимнов. *Упанишады* — это собрания глубоких текстов, которые являются источником *веданты* и доминируют в индийской мысли на протяжении тысячелетий. Это философские хроники *риши,* в которых объясняется природа Бога, души и космоса. Согласно традиции, *Упанишад* всего 108. Из них от 10 до 16 классифицируются как «главные» или «великие» *Упанишады;* их многократно комментировали различные философы на протяжении столетий. *Упанишады* обычно датируются более поздним временем, чем *Самхиты* и *Брахманы,* хотя некоторые являются фактически частями *Брахман.* Считается, что большинство из них записано на санскрите между 1500 и 600 гг. до н. э. Основное содержание этих популярных текстов составляют учения о тождественности души и Бога, реинкарнации, *карме* и освобождении через отречение и медитацию. *Упанишады* переводились на многие языки мира. Вместе с *Бхагавад-гитой* («Песнью Бога») они пробудили интерес западного мира к сокровищам индуистской мудрости. См.: *шрути, Веды, веданта.*

упасана. «Сидение рядом». Поклонение Богу или созерцание Бога. Одна из *паньча-нитья-карм,* «пяти постоянных обязанностей». См.: *сандхья-упасана.*

упасарга. «Трудность, препятствие». Затруднения и отвлекающие факторы, которые мешают продвижению на духовном пути. В писаниях даются различные списки таких препятствий под общими санскритскими названиями *упасарга, доша* (недостаток, дефект), *клеша, вигхна* и *антарайя.* В *Йогататтва-упанишаде* перечисляется двадцать *дош,* к которым относятся, в частности, голод, жажда, возбуждение, горе, гнев и жадность, а также пять *вигхн*: лень, хвастливость, плохая компания, использование *мантр* в неправильных целях и привязанность к женщинам. Патанджали называет десять *антарай,* мешающих успеху в *йоге,* в числе которых — болезнь, лень и нестойкость. Все эти препятствия, если их не преодолеть,

приводят к несчастью и отчаянию, а зачастую — к таким шагам, исправить которые можно только в новом перерождении. См.: *чистота и нечистота.*

Утпаладэва (ок. 900 — 950). Ученик Сомананды и автор *Пратьябхиджня-сутр* (другое название — *Пратьябхиджня-даршана*) и других текстов. См.: *кашмирский шиваизм.*

утсава. «Праздник». Так называются индуистские религиозные праздники и связанные с ними мероприятия в доме и в храме. *Утсава* — одна из пяти постоянных обязанностей (*паньча-нитья-карма*) каждого индуиста.

уччхишта. «Остатки». Драгоценные остатки пищи с тарелки *гуру* или вода, которой были омыты его ноги или сандалии. И первое, и второе преданные принимают в качестве *прасады.* Получение доли *уччхишты* своего *садгуру* является важным средством приобщения к его вибрации и установления физической связи и гармонии с ним, контакта с его милостью. См.: *прасада, садгуру, падапуджа.*

Ф

формы не имеющий (санскр. *аттва*). Находящийся за пределами формы или субстанции. Пытаясь описать невообразимый, неописуемый Абсолют, говорят, что «он не имеет времени, не имеет формы, не имеет пространства». Бог Шива и имеет форму, и не имеет ее. Он — личностный Бог, проявляющийся в бесчисленных формах; и Он же — безличный, трансцендентный Абсолют за пределами всех форм. Мы знаем Шиву в трех Его совершенствах, из которых два связаны с формой, а одно — не связано. В данном контексте *не имеющий формы* не означает «аморфный» или «бесформенный» (последние понятия подразумевают наличие формы, хотя и непостоянной, все время изменяющейся). Имеется в виду отсутствие субстанции, которое иногда понимают как *пустоту* за пределами бытия, из которой происходит *полнота* всего. Описывая «Я» как не имеющее формы, обычно также упоминают, что оно не имеет измерений времени и пространства. Все это указывает на полную трансцендентную необусловленность. См.: *аттва, Парашива, Саччидананда, пустота.*

Х

хавана. «Очаг для священных подношений; возлияние огню». То же, что *хома.* См.: *Агни, хома, яджня.*

хамса. «Лебедь», а точнее, дикий гусь *Anser indicus. Вахана,* или перевозчик, бога Брахмы. Символизирует, в числе прочего, Высшую Душу и индивидуальную душу, а также представителей благородного класса отреченных адептов (*парамахамса*), летающих высоко над всем мирским, движущихся прямо к цели, и *йогов,* обладающих способностью к различению. Как грациозный лебедь, по поверью, обладает способностью отделять молоко от воды, так и эти истинные *йоги* могут видеть только Божественное, отбросив все остальное. *Мантра «хамса»* представляет собой звуки выдоха (*хам*) и вдоха (*са*). См.: *парамахамса.*

Хари-Хара. «Вишну-Шива», то же, что Шанкаранараяна, иконографическая форма Всевышнего, у которой правая половина тела взята от Шивы, а левая — от Вишну. Символизирует то, что Шива и Вишну не являются двумя отдельными Божествами. См.: *Брахма, Вишну, мурти, Парамешвара.*

хатха-йога. «Сильная йога». Система физических и ментальных упражнений,

разработанная в древности мудрецами-*риши* как средство омоложения, которые медитировали многими часами, а сегодня используемая для подготовки тела и ума к медитации. Элементами *хатха-йоги* являются: 1) позы (*асана*), 2) очистительные практики (*дхаути* или *шодхана*), 3) управление дыханием (*пранаяма*), 4) замки (*бандха*), которые временно ограничивают локальные токи *праны*, 5) жесты рук (*мудра*). Все эти элементы регулируют ток *праны* и очищают внешнее и внутренние тела. *Хатха-йога* широко практикуется во многих традициях. Это третий и четвертый члены (*анга*) *раджа-йоги* Патанджали. Неотъемлемая часть шиваитских и шактистских тантрических традиций и аюрведической медицины. На Западе воспринята поверхностно, как оздоровительная, стрессопонижающая система упражнений. Эзотерически *ха* и *тха* указывают, соответственно, на микрокосмическое солнце и луну, мужской (*пингала*) и женский (*ида*) токи в человеческом теле. Наиболее популярные руководства: *Хатха-йога-прадипика* и *Гхеранда-самхита*. См.: *асана, кундалини, раджа-йога*.

Хатха-йога-прадипика. «Прояснение *хатха-йоги*». Текст из 389 стихов *йога* Сватмарамы (XIV век). Описывает философию и практику *хатха-йоги*. Широко используется в современных школах *йоги*.

хинду. «Последователь Хинду Дхармы; индуист». Устаревший русский эквивалент — индус. Другие санскритские синонимы — *санатани, арья*. См.: *индуист, индуизм, Санатана Дхарма*.

Хиндуизм тудэй («Индуизм сегодня»). Индуистский семейный журнал, основанный Садгуру Субрамуниясвами в 1979 году и выпускаемый Гималайской Академией для утверждения *Санатана Дхармы* и фиксирования современной истории этой возрождающейся всемирной религии, имеющей около миллиарда последователей. Это всемирно признанный, имеющий награды источник информации, который производится при помощи компьютерных технологий, имеет тысячи читателей в более чем 150 странах. См.: *Гималайская Академия*.

хома. «Жертвование огню». Сакральная церемония, в ходе которой богам предлагаются жертвы через посредство огня. Огонь разводится в освященном очаге, *хомакунде*, обычно сложенном из земляных кирпичей. О ритуалах *хомы* говорится в Ведах, *Агамах, Дхарма-* и *Грихья-шастрах*. *Хома* выполняется как часть многих домашних ритуалов и перед основными *пуджами* в храмах. См.: *пуджа, яджня*.

храм. Место, посвященное поклонению Богу или богам. Индуисты почитают свои храмы как священные, магические места, в которых наиболее сознательно сходятся три мира, как устройства, специально построенные для того, чтобы проложить канал для тонких духовных энергий существ из внутренних миров. Духовная атмосфера в храме поддерживается посредством совершения регулярных церемоний богослужения (*пудж*), в ходе которых вызывается Божество, использующее установленный в храме образ (*мурти*), обычно статую, в качестве временного тела и благословляющее живущих на земном плане. В индуизме храм — это средоточие практически всех аспектов общественной и религиозной жизни. Храм в Индии обычно называют санскритскими словами *мандира, дэвалайя* или *Шивалайя* (если это храм Шивы) или местноязычными терминами, например по-тамильски — *коиль*. В храме имеется «святая святых», *гарбхагриха* («внутренняя палата»), где установлено главное *мурти*. Это маленькая комната, похожая на пещеру, обычно с гранитными стенами. В нее могут входить только священники. В агамических храмах устанавливают также *дхваджастамбху*, флагшток, который, с метафизической точки зрения, является вторым полюсом, дополняющим *мурти*. Между

ними создается то энергетическое поле, в котором содержится энергия храма. Рядом с флагштоком расположена *балипитха* («место предложения») — камень в форме перевернутого лотоса на пьедестале, возле которого преданные должны оставить все негативные мысли, входя в храм. В индуистском храме имеется также *мандапа* (притвор) — двор, открытый зал или комната, где собираются преданные для церемонии. Иногда, в больших храмах, имеется несколько притворов, расположенных в ряд или концентрически. В Южной Индии над входом в храм имеется *гопура*, богато украшенная башня, часто весьма высокая. См.: *мурти.*

хри. «Раскаяние; скромность». См.: *яма-нияма.*

Ц

целомудрие. См.: *брахмачарья, яма-нияма.*

Ч

Чайтанья. «Дух, сознание, особенно высшее сознание; Высшее бытие». Очень распространенный термин, часто с определителями, напр. *сакши-чайтанья,* «свидетельствующее сознание», или *бхакти-чайтанья,* «преданное сознание». См.: *читта, сознание, ум (пять состояний), сознание Шивы.*

Чайтанья Махапрабху, Шри (1486–1534). Знаменитый вишнуитский святой, сегодня особо почитаемый в Бенгалии и Ориссе, прославившийся своими экстатическими состояниями преданности. Проповедовал дуалистическую философию, согласно которой *бхакти,* преданность божественной чете Радха-Кришна, является единственным способом освобождения. Практика заключается в основном в *киртане,* бхактистском пении и танце. Он положил начало вишнуитской секте *гаудийя,* несколько ветвей которой сохранились по сей день, в том числе ISKCON («Международное общество Сознания Кришны»). См.: *Кришна, вишнуизм, веданта.*

чакра. «Колесо». Центр силы и сознания, расположенный во внутренних телах человека. В физическом теле *чакрам* соответствуют различные нервные сплетения и железы. Семь основных *чакр* можно увидеть психически как разноцветные многолепестковые лотосы или колеса. Они расположены вдоль позвоночного столба от основания до черепной полости. Кроме того, есть семь плохо видимых *чакр* ниже позвоночника. Они являются центрами инстинктивного сознания, источниками зависти, ненависти, ревности, печали и т. п. Они составляют нижний, или адский, мир, называемый *нарака* или *патала.* Таким образом, всего есть 14 главных *чакр.*

Семь верхних *чакр*, снизу вверх: 1) *муладхара* (основание позвоночника) — память, время и пространство; 2) *свадхиштхана* (ниже пупка) — рассудок; 3) *манипура* (солнечное сплетение) — сила воли; 4) *анахата* (сердечный центр) — прямое познание; 5) *вишуддха* (горло) — божественная любовь; 6) *аджня* (третий глаз) — божественное видение; 7) *сахасрара* (макушка головы) — просветление, богоподобие.

Семь нижних *чакр*, сверху вниз: 1) *атала* (тазобедренные суставы) — страх и похоть; 2) *витала* (бедра) — бурный гнев; 3) *сутала* (колени) — мстительная ревность; 4) *талатала* (голени) — постоянное заблуждение; 5) *расатала* (лодыжки) — эгоизм; 6) *махатала* (ступни) — отсутствие сострадания;

7) *патала* (подошвы ступней) — злоба и склонность к убийству.

Чалукья. Индийская династия, правившая в Пенджабе в 450–1189 гг. В ее правление процветали буддизм и шиваизм, были созданы знаменитые фрески буддийского пещерного храма Аджанта и значительно продвинулось вперед индуистское искусство строительства храмов.

чандана. «Сандаловая паста». Одна из священных субстанций, предлагаемая во время *пуджи*, а потом раздаваемая преданным как святыня (*прасада*).

Чандра. «Луна». Так называют и планету, и ее божество. Первая играет очень важную роль в индуистской астрологии и в составлении праздничного календаря. Второе считается управителем эмоций.

Чарвака (ок. 600 г. до н. э.). «Сладкий голос или слово». Индийский философ, оформивший школу чистого материализма, которая носит его имя. Один из величайших скептиков всех времен. См.: *настика* .

чарья-пада. «Стадия доброго поведения». Период религиозного ученичества, посвящаемый служению и выработке характера. См.: *пада, шайва-сиддханта, шиваизм.*

чатур-дхарма. «*Четыре дхармы*»: *рита, ашрама-дхарма, варна-дхарма, свадхарма.* См.: *дхарма.*

чела (хинди). «Ученик». Ученик *гуру*; синоним слова *шишья*. Женская форма — *челина* или *чели.*

Челлаппасвами (1840–1915). «Богатый отец». *Сиддха*-отшельник и *садгуру Кайласа-парампары Нандинатха-сампрадайи*, живший на полуострове Джафна (Шри-Ланка) возле храма Наллур Кандасвами в маленькой хижине, на месте которой сейчас находится его усыпальница-*самадхи*. Среди его учеников был Йогасвами, которого он интенсивно обучал в течение пяти лет и инициировал в качестве своего духовного преемника. См.: *Кайласа-парампара, Натха-сампрадайя.* Также см. Приложение 7.

Ченнабасаванна. «Малый Басаванна». Богослов XII века, который систематизировал религиозное учение *вира-шиваизма.*

Чидамбарам. «Зал сознания». Знаменитый южноиндийский храм Шивы Натараджи. См.: *Натараджа.*

Чинмайянанда, Свами (1917–1993). Ведантистский писатель, лектор, деятель индуистского возрождения, основатель «Миссии Чинмайи» и соучредитель «Вишва Хинду Паришад». См.: *джагадачарья.*

Чинна Бомман (1559–1579). Царь Велура, в районе Мадраса, покровитель и ученик Аппайи Дикшиты.

Чистое Сознание. См.: *Парашакти, Сачиданада, таттва.*

чистота и нечистота (санскр. *шауча-ашауча*). Чистота и ее противоположность, загрязнение, являются фундаментальными понятиями индуистской культуры. Они имеют отношение не только к физической чистоте, но и к чистоте в ее социальных, ритуальных, ментальных, эмоциональных, психических и духовных аспектах. Свобода от всех видов загрязнения является ключом к индуистской духовности и одной из *ям.* Физическая чистота требует чистой и упорядоченной окружающей среды, йогического очищения внутренних органов и частого омовения водой. Ментальная чистота достигается медитацией, праведной жизнью и правильным мышлением. Эмоциональная чистота зависит от контроля над умом, прояснения подсознательного и хорошего круга общения. Духовная чистота достигается следованием *ямам* и *ниямам*, изучением Вед и других писаний, паломничеством, медитацией, *джапой, тапасом* и *ахимсой.* Ритуальная чистота требует соблюдения определенных *праяшчит*, или покаяний, в компенсацию загрязнения, вызванного зарубежными поездками, контактами с

низменными людьми или плохими местами, обращением в другую веру, прикосновением к телесным нечистотам, посещением похорон и т. д. Есть три формы чистоты — чистота ума, речи и тела (или мысли, слова и дела). Чистота — это естественное состояние души. Нечистота, или загрязнение, является состоянием вторичным, неестественным, наносным. Источники нечистоты — фальшивый, извращенный опыт и усвоение замутняющих истину понятий. В повседневной жизни индуист стремится защищать свою исконную чистоту при помощи мудрого образа жизни, следующего законам *дхармы*. Этот образ жизни включает в себя обуздание сексуальных энергий, общение с другими добродетельными преданными индуистами, воздержание от грубых, гневных и неприличных слов и поддержание чистоты и здоровья физического тела. См.: *дхарма, папа, покаяние, пунья, яма-нияма*.

Чит. «Сознание» или «осознание». В философии — «чистое осознание, трансцендентное сознание», как в термине *Сат-чит-ананда*. В обыденном употреблении *чит* означает «воспринимать, осознавать». См.: *читта, сознание, ум (универсальный)*.

читсабха. «Зал сознания». См.: *Натараджа*.

читта. «Ум, сознание». Ум как субстанция. На личном уровне — то, в чем записываются ментальные впечатления и опыт. Местопребывание сознательного, подсознательного и сверхсознательного состояний и тройственной ментальной способности (*антахкараны*), состоящей из *буддхи, манаса* и *ахамкары*. См.: *сознание, ум (индивидуальный), ум (универсальный)*.

чудакарана. Церемония ритуального обрития головы. См.: *самскара*.

Чхандас-веданга. Вспомогательные ведические тексты о метрических правилах стихосложения. *Чханда*, метр, относится к четырем лингвистическим искусствам, необходимым для овладения Ведами и ритуалами *яджни*. *Чхандас* переводится как «желание, воля» или «метрическая наука». Важнейший текст по *чхандасу* — приписываемая Пингале (ок. 200 г. до н. э.) *Чхандашастра*. См.: *Веданга*.

Чхандогья-упанишада. Одна из главных *Упанишад*. Состоит из восьми глав *Чхандогья-брахманы Самаведы*. Посвящена происхождению и значению звука *Аум*, важности *Самаведы*, «Я», медитации и жизни после смерти. См.: *Упанишады*.

Ш

шабдакоша. «Оболочка из звуков или слов». Словарь, глоссарий.

шад-даршана. «Шесть воззрений; шесть философий». Шесть классических индуистских философских систем: *ньяя, вайшешика, санкхья, йога, миманса и веданта*, каждая из которых кратко сформулирована «основателем» в форме *сутр* и разработана другими авторами в обширных комментариях. *Даршаны* понимаются как различные попытки описать Истину и путь к ней. 1) *Ньяя*: «система, правило; логика». Система логического реализма, основанная ок. 300 г. до н. э. Гаутамой, знаменитая своей логикой и эпистемологией и занимающаяся поисками средств достижения правильного знания. Ее методы постановки вопроса и правила аргументации были приняты всеми школами индуизма. 2) *Вайшешика*: «различение» (от *вишеша*, «различия»). Философия, основанная на учении Канады (ок. 300 г. до н. э.) о том, что освобождения следует достигать через понимание природы существования, которое классифицируется как девять фундаментальных реальностей (*дравья*): земля, вода, свет, воз-

дух, эфир, время, пространство, душа и ум. *Ньяя* и *вайшешика* часто рассматриваются как взаимодополняющая пара, в которой *ньяя* интересуется логикой, а *вайшешика* анализирует природу мира. 3) *Санкхья*: «перечисление, подсчет». Философия, основанная Капилой (ок. 500 г. до н. э.), автором *Санкхья-сутр*. Интересуется в первую очередь *таттвами*, «категориями существования», которых насчитывает 25. Первые две — это непроявленный дух, *пуруша*, и проявленная первичная природа, *пракрити*, — полярность мужского и женского начал, рассматриваемая как основа всего существования. *Пракрити*, из которой развиваются все вещи, представляет собой единство трех *гун*: *саттвы, раджаса* и *тамаса*. *Санкхья* и *йога* считаются неразделимой парой, и их принципы пронизывают весь индуизм. 4) *Йога*: «обуздание, соединение». Древняя традиция философии и практики, оформленная Патанджали (ок. 200 г. до н. э.) в *Йога-сутрах*. Также известна как *раджа-йога*, «царская *йога*», и *аштанга-йога*, «восьмичленная *йога*». Ее задачей является прекращение всех колебаний сознания и достижение Самореализации. *Йога* целиком посвящена практическому осуществлению высокой философии индуизма и достижению личной трансформации через трансцендентальный опыт, *самадхи*. 5) *Миманса*: «исследование, изучение». Также *пурва-миманса* («ранняя» *миманса*). Основана Джаймини (ок. 200 г. до н. э.), автором *Миманса-сутр*, который учил, что правильное выполнение ведических ритуалов является средством спасения. 6) *Веданта*: «конец (или кульминация) Вед». Также *уттара-миманса* («поздняя» *миманса*). Основанием *веданты* служат *Упанишады* и *Араньяки* (заключительные части Вед, отсюда и название), а не гимны и ритуальные разделы Вед. *Веданта* учит, что существует одна Абсолютная Реальность, Брахман. Человек и Брахман — одно, и целью жизни является осознание этой истины. *Веданта-сутры* (или *Брахма-сутры*) были написаны Риши Бадараяной (ок 400 г. до н. э.).

шайва. Имеющий отношение к шиваизму. То же, что и *шиваит*. В мире в настоящее время насчитывается около 400 млн. шиваитов. См.: *шиваизм*.

Шайва-агамы. Богооткровенные писания шиваитов (*шайвов*). Строго теистические, они описывают Шиву как Всевышнего Господа, имманентного и трансцендентного. Подразделяются на 64 кашмирских *Шайва-агамы* и 28 *Агам шайва-сиддханты* . К последней группе относятся основополагающие писания секты *шайва-сиддханта*. Из них десять принадлежат к категории «*шивабхеда*» и считаются дуалистическими: 1) *Камика*, 2) *Йогаджа*, 3) *Чинтья*, 4) *Карана*, 5) *Аджита*, 6) *Дипта*, 7) *Сукшма*, 8) *Сахасрака*, 9) *Амшумат*, 10) *Супрабхеда*. Восемнадцать *Агам* относятся к категории «*рудрабхеда*» и являются недуалистическими: 11) *Виджая*, 12) *Нихшваса*, 13) *Сваямбхува*, 14) *Анала*, 15) *Вира* (*Бхадра*), 16) *Раурава*, 17) *Макута*, 18) *Вимала*, 19) *Чандраджняна* (или *Чандрахаса*), 20) *Мукхабимба* (или *Бимба*), 21) *Продгита* (или *Удгита*), 22) *Лалита*, 23) *Сиддха*, 24) *Сантана*, 25) *Сарвокта* (*Нарасимха*), 26) *Парамешвара*, 27) *Кирана* и 28) *Ватула* (или *Парахита*). Риши Тирумулар в своем *Тирумантирам* упоминает о 28 *Агамах* и перечисляет названия девяти. Из них восемь — *Карана, Камика, Вира, Чинтья, Ватула, Вимала, Супрабхеда* и *Макута* — находятся в вышеприведенном списке 28 *Агам*, а девятая, *Калоттара*, в настоящее время считается *Упагамой*, то есть вспомогательным текстом, *Ватулы*. *Камика* — это *Агама*, которой наиболее широко пользуются в тамильских шиваитских храмах, поскольку к ней имеется комментарий-руководство (*паддхати*) Агхорашивы. *вира*-шиваиты особо почтительно относятся к *Ватула*- и *Вира-агаме*. Писания *Шайва-агам* более, чем

что-либо другое, объединяют все школы шиваизма. Сами *Агамы* утверждают, что все они полностью согласуются с учениями Вед, содержат сущность Вед и должны изучаться с той же высокой степенью преданности. См.: *Агамы, Веды.*

шайва-вишишта-адвайта. См.: *шива-адвайта.*

шайва-сиддханта. Самая широко распространенная и влиятельная из шести основных школ шиваизма сегодня, особенно сильная среди тамилов Южной Индии и Шри-Ланки. Первым *гуру* традиции *шуддха-* («чистой») *шайва-сиддханты* был Махариши Нандинатха из Кашмира (ок. 250 г. до н. э.). В средние века учения Агхорашивы и Мейкандара породили плюралистический поток в *шайва-сиддханте.* См.: Приложение 2.

шакахара. «Вегетарианская диета». От *шака,* «овощ», и *ахара,* «употребление в пищу». См.: *яма-нияма.*

шакта. Последователь *шактизма* или имеющий к нему отношение. См.: *индуизм, шактизм, тантризм.*

шакта-тантризм. См.: *тантризм, шактизм.*

Шакти. «Сила, энергия». Активная сила или проявленная энергия Шивы, которая пронизывает все существующее. Ее наиболее тонким аспектом является Парашакти, или Саччидананда, чистое сознание и первооснова всех форм. Эта божественная энергия развертывается как *иччха-шакти* (сила желания, воли, любви), *крия-шакти* (сила действия) и *джняна-шакти* (сила мудрости, знания), символизируемые тремя зубцами *тришулы,* или трезубца, Шивы. Из них появляются пять энергий: откровения, сокрытия, растворения, сохранения и сотворения.

В *шайва-сиддханте* Шива есть все, а Его божественная энергия, Шакти, неотделима от Него. Это единство символизирует образ Ардханаришвары, «полуженского Бога». В народном, деревенском индуизме единство Шивы и Шакти замещается понятием о Шиве и Шакти как отдельных сущностях. Шакти представлена как женское начало, а Шива — как мужское. В индуистских храмах, искусстве и мифологии Они изображаются как божественная чета. Такая иконография уходит корнями в *Пураны.* Шакти персонифицируется во многих формах спутниц богов. Например, богини Парвати, Лакшми и Сарасвати являются мифологическими спутницами соответственно Шивы, Вишну и Брахмы. Философия, однако, настаивает, что Бог и энергия Бога суть Одно, а метафора неразлучной божественной четы только иллюстрирует это Единство.

В религии шактистов поклонение Богине стоит превыше всего — в Ее многочисленных грозных и благих формах. Шакти — это Божественная Мать проявленного мира, визуализируемая в женской форме, а Шива — это лишь Непроявленный Абсолют. К грозным или черным (*асита*) формам Богини относятся Кали, Дурга, Чанди, Чамунда, Бхадракали и Бхайрави. Благие или белые (*сита*) формы — это Ума, Гаури, Амбика, Парвати, Махешвари, Лалита и Аннапурна. Как Раджараджешвари («божественная королева королей»), Она является главным божеством *янтры Шри-Чакра.* Ей также поклоняются как десяти Махавидьям, манифестациям высшего знания — Кали, Таре, Шодаши, Бхуванешвари, Чхиннамасте, Бхайрави, Дхумавати, Багале, Матанги и Камале. Хотя некоторые *шакты* рассматривают их как отдельных существ, большинство почитает их как манифестации единственной Дэви. Есть также множество меньших форм Богини из категории *грамадэвата* («деревенское божество»). К ним относятся Питари, «ловящая змей» (обычно представленная простым камнем) и Мариямман, «Богиня оспы».

В йогическом мистицизме всех традиций *шакти* переживается в челове-

ческом теле в трех аспектах: 1) женская сила, *ида-шакти;* 2) мужская сила, *пингала-шакти;* 3) чистая андрогинная сила, *кундалини-шакти,* которая течет через *сушумна-нади.*

Шакти легче всего чувствуют преданные как тонкую блаженную энергию, истекающую от святой личности или освященного индуистского храма.

шакти-вишишта-адвайта. См.: *вирашиваизм.*

шактизм (санскр. *шакта-дхарма*). Религия тех, кто поклоняется Всевышнему как Божественной Матери, Шакти или Дэви, в Ее многих формах, милостивых и грозных. Одна из основных ветвей индуизма. Первыми историческими свидетельствами шактизма являются тысячи женских статуэток, датируемых ок. 5500 г. до н. э. и найденных в деревне Мергарх в Индии. В философии и практике шактизм очень напоминает шиваизм. Обе религии выдвигают, например, одни и те же конечные цели адвайтистского союза с Шивой и *мокши.* Но шактисты поклоняются как Высшему Существу исключительно Шакти, динамичному аспекту Божественного, в то время как Шива считается совершенно трансцендентным и Ему не поклоняются. Есть много форм шактизма, с бесконечным разнообразием практик, цель которых — добыть божественную энергию или силу, необходимую для духовной трансформации. Выделяются две основные формы шактизма: *шрикула,* «семья Богини Шри (Лакшми)», которая уважает брахманическую традицию (главный поток индуизма, придерживающийся кастовой системы и правил чистоты) и особенно сильна на юге Индии, и *каликула,* «семья Кали», которая отвергает брахманическую традицию и преобладает в Северной и Восточной Индии. Сегодня очевидны четыре главных выражения шактизма: народный шаманизм, *йога,* преданность (*бхакти*) и универсализм. Одна из важнейших *мантр* шактистов — *Аум Хрим Чандикаяй Намах,* «Я склоняюсь перед Той, кто разрывает всякую двойственность». Существует много вариантов народного шактизма, тяготеющих к различным формам Богини (Кали, Дурга, Амман и др.). Поклонение часто включает в себя хождение по огню и жертвоприношение животных, хотя последнее постепенно отмирает. См.: *Богиня, тантризм, Шакти.*

шактипат. «Нисхождение милости». *Гуру-дикша,* инициация, получаемая от духовного наставника, в частности первая инициация, которая пробуждает *кундалини* и запускает процесс духовного развития. См.: *анугpаха-шакти, дикша, кундалини.*

шактопайя. «Путь силы». См.: *упайя.*

Шакья. Шиваитская династия, правившая на территории нынешнего Непала, в которой родился Будда, или Шакьямуни. См.: *Будда.*

шаманизм. Племенная или местная традиция, в которой мистический жрец, шаман, играет центральную роль, владея магическими и духовными силами. Шамана почитают за его способность управлять природой и людьми, вызывать хорошие и плохие события; он — посредник между человеком и божественными силами. Термин *шаман* происходит от санскритского *шрамана,* «аскет», родственного слову *шрам,* «напрягаться, стараться».

Шандилья-упанишада. Относится к *Ахтарваведе.* Обсуждает восемь форм *йоги,* ограничения, предписания, управление дыханием, медитацию и природу истины.

Шанкара. «Дарующий счастье; благосклонный». Одно из имен Шивы.

Шанкара (Ади Шанкарачарья) (788 — 820). Одна из величайших фигур в истории индуизма; выдающийся *гуру* из *смарта-сампрадайи.* Прославился своей монистической философией *адвайта-веданты* и множеством комментариев к писаниям; основал десять орденов *санньясинов* с резиденциями первосвя-

щенников в стратегических центрах по всей Индии. Прожил только 32 года, но успел исходить всю Индию и изменить весь индуистский мир того времени. См.: *веданта, дашанами, шанкарачарья-питха, Смарта-сампрадайя.*

шанкарачарья-питха. Так называются адвайтические монастыри-*матхи*, основанные Шанкарой (ок. 788 — 820) как центры смартизма в Индии, каждый из которых имеет свою *гуру-парампару* и первосвященника, носящего титул *Шанкарачарья*. С каждым *матхом* связано одно из четырех упанишадических «великих изречений» (*махавакья*), играющее роль *мантры*, и два или три монашеских ордена из числа *дашанами*. ***Восточное побережье:*** Говардхана-матх, в Пури (центр орденов *Аранья* и *Вана*). ***Гималаи:*** Джйоти-матх, близ Бадринатха (ордена *Гири, Парвата* и *Сагара*). ***Западное побережье:*** Шарада-матх, в Двараке (ордена *Тиртха* и *Ашрама*). ***Юг:*** Шрингери-матх (ордена *Бхарати, Пури* и *Сарасвати*). Пятый значительный *питх*, связанный с Шрингери-матхом, находится в ***Канчипураме***, также на Юге. См.: *дашанами, смартизм, Шанкара, махавакья, питха.*

шанмата-стхапаначарья. «Учитель-основатель шестеричной системы». Титул, присвоенный Ади Шанкаре при жизни. Имеется в виду его стремление консолидировать шесть главных сект индуизма в одной несектантской системе, которое, в частности, проявилось в создании алтаря пяти (или шести) божеств. См.: *смартизм, паньчаятана-пуджа, Шанкара.*

Шанмукха. «Шестиликий». Одно из имен Господа Муругана или Карттикейи, указывающее на множественность Его божественных функций. См.: *Карттикейя.*

Шанмукха-гаятри. Ведическая *мантра-гаятри* для обращения к Господу Карттикейе как к Шанмукхе, «Шестиликому».

Шаравана. «Заросли тростника». В мифологии — священный водоем в Гималаях, где вырос Господь Карттикейя; эзотерически понимается как озеро божественной сущности, или первичного сознания. См.: *Карттикейя.*

шарана. «Прибежище». См.: *шивашарана, вира-шиваизм.*

шарира. «Тело; скорлупа». Другое название — *деха.* Три тела для души: 1) *стхула-шарира,* «грубое или физическое тело» (также называемое *аннамайя-коша*); 2) *сукшма-шарира,* «тонкое тело» (также называемое *линга-шарира,* оно включает в себя *пранамайя-, маномайя-* и *виджнянамайя-коши*); 3) *карана-шарира,* «причинное тело» (также называемое *анандамайя-коша*), тело духовной природы. См.: *коша, тонкое тело.*

шастра. «Священный текст; учение». 1) Любой религиозный или философский трактат или корпус писаний. 2) Раздел знания, научная дисциплина; например, *Дхарма-шастра* — религиозный закон, *Артха-шастра* — политика.

шастри. Тот, кто сведущ в *шастрах,* или писаниях.

Шатапатха-брахмана. Руководство для жрецов из *Шукла-Яджурведы. Шатапатха* означает «100 путей». Основные темы — теология, философия и способы богослужения.

шаткона. «Шестиугольник», точнее, шестиконечная звезда, образованная двумя пересекающимися треугольниками, из которых направленный вверх представляет трансцендентное бытие Шивы, а направленный вниз — проявленную энергию Шивы, Шакти. *Шаткона* является частью *янтры* Господа Карттикейи. См.: *Ардханаришвара, Карттикейя.*

шатстхала. «Шесть стадий». Шесть стадий союза с Шивой в *вира*-шиваизме. См.: *вира-шиваизм.*

шауча. «Чистота». Избегание нечистоты в теле, уме и речи. См.: *чистота и нечистота, яма-нияма.*

шаштьябда-пурти. «Празднование шестидесятого дня рождения». Праздник,

устраиваемый для семейной четы в день рождения мужа. Обычно приглашается много родственников и друзей. В ходе праздника проводится *хома*, супругами повторно принимаются брачные обеты. Его назначение — подтянуть семейные узы.

Шветашватара-упанишада. *Упанишада Яджурведы*, которая подчеркивает важность теизма (личностного Бога и преданности Ему) и, вместе с тем, монизма (единства Бога, души и мира). Одна из главных *Упанишад.* Ценится, в частности шиваитами, как великое панентеистическое писание.

Шива. «Благосклонный, милостивый». Верховное Существо шиваитской религии. Бог Шива есть все и во всем, одновременно Творец и творение, одновременно имманентный и трансцендентный. Как личностное Божество, Он является Создателем, Хранителем и Разрушителем. Он един, но видим в трех совершенствах: как Парамешвара (Первичная Душа), Парашакти (Чистое Сознание) и Парашива (Абсолютная Реальность). См.: *Ишта-дэвата, Парамешвара, Парашива, Парашакти, Натараджа, Садашива, Саччидананда, шиваизм.*

шива-адвайта. Другие названия: *шива-вишишта-адвайта,* шиваитский ограниченный недуализм. Школа шиваизма, основанная на философии Шрикантхи (ок. 1050 г.). См. Приложение 2.

Шивадаял (1818–1878). Основатель эзотерической реформистской вишнуитской секты *радхасвами* в Агре.

Шиваджняна-бодхам. «Трактат о мудрости Шивы». Труд (или, как некоторые считают, часть *Рауравa-агамы*, переведенная на тамильский язык) Мейкандара (ок. 1300 г.). Состоит из 12 *сутр* и описывает отношения между Богом, душой и миром. *Мейкандар-сампрадайя* почитает эту книгу как свой основной философский текст и считает, что в ней излагается плюралистическое учение. Есть также мнение, что она по характеру монистична, а плюралистические интерпретации были введены позднейшими комментаторами. В этот важный текст включены очень глубокие комментарии к каждой из 12 *сутр.* См.: *Мейкандар-шастры.*

Шива-дришти. Писание кашмирского шиваизма, ныне утраченное, написанное Соманандой, учеником Васугупты. См.: *кашмирский шиваизм.*

шиваизм (также *шайвизм*, санскр. *шайва-дхарма*). Религия тех, кто поклоняется Шиве как Всевышнему Богу. Древнейшая из четырех сект индуизма. Самое раннее историческое свидетельство о шиваизме — знаменитая 8000-летняя печать с Шивой-Пашупати, сидящим в йогической позе, из долины Инда. В *Рамаяне,* которая астрономически датируется 2000 г. до н. э., Господь Рама, как и его враг Равана, поклоняется Шиве. Будда родился в 624 г. до н. э. в шиваитской семье, и летописи тех времен рассказывают о шиваитах-аскетах, которые бродили по холмам точно так же, как они делают сегодня. Есть много школ шиваизма, из которых важнейшими являются шесть: *шайва-сиддханта, пашупата*-шиваизм, кашмирский шиваизм, *вира*-шиваизм, *сиддха-сиддханта* и *шива-адвайта* (подробно о шести школах см. в *Приложении* 2). Все они прочно основываются на Ведах и *Агамах* и разделяют следующие принципиальные доктрины: 1) пять энергий Шивы — творение, сохранение, разрушение, сокрытие и откровение; 2) три категории — *Пати, пашу* и *паша* (Бог, души и «путы»); 3) три вида пут, или уз, — *анава, карма* и *майя;* 4) троичная энергия Шивы — *иччха-шакти, крия-шакти* и *джняна-шакти;* 5) тридцать шесть *таттв,* или категорий существования; 6) необходимость инициации, полученной от *садгуру;* 7) сила *мантры;* 8) четыре *пады* (стадии) — *чарья* (бескорыстное служение), *крия* (преданность), *йога* (медитация), *джняна* (просветление); 9) вера в *Паньчакшару* как

высшую *мантру* и в *рудракшу* и *вибхути* как священных помощников веры; 10) вера в *садгуру* (наставника), *Шивалингам* (объект поклонения) и *сангху* (сообщество святых личностей).

шиваит. Последователь шиваизма. То же, что *шайва.* В мире в настоящее время насчитывается около 400 млн. шиваитов. См.: *шиваизм.*

Шивайя Намах. «Преклонение перед Шивой». Обратная форма *мантры «Намах Шивайя».* См.: *Намах Шивайя.*

Шива-карнамрита. Текст Аппайи Дикшиты (1554–1626), написанный с целью восстановления знания о превосходстве Бога Шивы во времена широкого обращения в вишнуизм. См.: *Аппайя Дикшита.*

Шивалайя. «Дом (*алайя*), где пребывает Шива». Святой храм Шивы. См.: *храм.*

Шивалингам или ***Шивалинга.*** «Метка или знак Шивы». Самый распространенный образ Шивы, присутствующий практически во всех шиваитских храмах. Округлый эллиптический предмет, обычно установленный на круглом основании, *питхе. Шивалингам* — это простейший и древнейший символ Шивы, особенно Парашивы, Бога по ту сторону всех форм и качеств. *Питха* представляет Парашакти, проявляющуюся Силу Бога. *Лингамы* обычно бывают каменными (вырезанными или естественного происхождения, *сваямбху,* например речная галька), но могут быть и из металла, драгоценных камней, хрусталя, дерева, земли или нестойких материалов (например, льда). В соответствии с *Карана-агамой* (6), временные *Шивалингамы* могут делаться из 12 различных материалов: песка, риса, приготовленной пищи, речного ила, коровьего навоза, масла, зерен *рудракши,* пепла, сандаловой пасты, травы *дарбха,* цветочной гирлянды или патоки. См.: *йони, мурти, сваямбху-линга, шиваизм.*

Шивалока. «Сфера Шивы». См.: *лока.*

Шивамайя. «Оформленное, сделанное, состоящее из Шивы или полное Шивой». Важное понятие монистического шиваизма. Все сущее — все миры, все существа, все проявленное, все то, что претерпевает сотворение, сохранение и уничтожение, — состоит из Шивы и пронизано Им. См.: *мир, таттва.*

Шивамайя-коша. «Оболочка, состоящая из Шивы». Форма Первичной Души, Парамешвары, тело Бога Шивы, в которое индивидуальная душа вливается по осуществлении ее эволюции. См.: *вишвараса, Парамешвара.*

Шиванадияр (тамил.). «Раб Шивы». Мистические отношения между преданным и Шивой, в которых все духовные, ментальные и физические действия воспринимаются как осуществление воли и замысла Шивы. См.: *карма-йога.*

Шивананда. «Блаженство Шивы». См.: *Свами Шивананда.*

Шиванубхава Мандапа. «Зал переживания Шивы», где в XII веке собирались *вира*-шиваиты, чтобы выработать основополагающие доктрины своего движения.

Шива-пурана. «Древние [предания] о Шиве». 1) Собрание шести главных пуранических писаний, священных для шиваитов. 2) Название древнейшего из этих шести текстов (некоторые считают его версией *Вайю-пураны*).

Шива-ракшанами-дипика. Чисто адвайтический комментарий Аппайи Дикшиты к трудам Шрикантхи. См.: *шиваизм.*

Шиваратри. См.: *Махашиваратри.*

Шива-самхита. Текст шиваитской школы Горакшанатхи (ок. 1700 г. до н. э.). В 212 *сутрах* обсуждаются анатомия, *асаны,* энергия, дыхание и философия. Широко применяется как ценный обзор практики *йоги.*

Шива-саюджья. «Близкий союз с Шивой». Становление единым с Богом. Состояние постоянного сознания Шивы; одновременное восприятие внутреннего и внешнего. Постоянное состояние единства с Шивой, даже в гуще повседневной деятельности, которое приходит после многократных

переживаний Самореализации. Риши Тирумулар говорит: «*Саюджья* означает вечное пребывание в *упашанте*, покое, который находится за пределами понимания. *Саюджья* означает становление Самим Шивой. *Саюджья* означает вечное переживание бесконечной силы внутреннего блаженства» (*Тирумантирам* 1513). Во многих философских школах индуизма она определяется как высшее достижение. С эзотерической точки зрения, она начинается, когда *кундалини* пребывает свернутой в *сахасрара-чакре*. См.: *дживанмукти, кундалини, мокша.*

Шива-сутры. «Семенное» писание кашмирского шиваизма, 77 афоризмов, которые были открыты Шивой мудрецу Васугупте (ок. 800 г.).

Шиватва. «Шивоподобие». Быть Шивой или подобным Шиве, особенно — разделять Его божественное состояние сознания. См.: *сознание Шивы, Шива-саюджья.*

Шиватондан (тамил.). «Слуга Шивы». То же, что *Шиванадияр*: состояние *преданного*, который регулярно выполняет действия, посвященные Богу Шиве; беззаветное служение другим. См.: *карма-йога.*

Шиватонду (тамил.). «Служение Шиве». То же, что *карма-йога.*

Шивачара. «Отношение ко всему как к Богу». См.: *вира-шиваизм.*

Шива-чайтанья. «Божественное сознание». См.: *сознание Шивы.*

шивачарья. Клан наследственных жрецов в традиции *шайва-сиддханты*. Титул *адишайва-брахманов*. Священник-*адишайва*, получивший должное обучение и инициации для выполнения публичных ритуалов в храме Шивы. *Шивачарьев* высшей квалификации также называют *арчакарами*. См.: *адишайва.*

Шива-Шакти. Бог-Отец-и-Мать, одновременно имманентный и трансцендентный. Имя Бога Шивы, относящееся к Его непроявленному Бытию и проявленной энергии. См.: *Ардханаришвара, Парамешвара, Первичная Душа, Шива.*

шивашарана. «Предавшийся Богу». См.: *вира-шиваизм.*

Шивена саха нартанам. «Танец с Шивой». Санскритское название настоящей книги.

шикхара. «Вершина горы, утес». Башнеобразная надстройка над *гарбхагрихой* в храмах североиндийского стиля. В южных храмах *шикхарой* называют верхний камень надстройки, или *виману*. См.: *храм.*

Шикша-веданга. Вспомогательные ведические тексты по санскритской фонетике, одному из четырех искусств, необходимых для овладения Ведами и ритуалами. *Шикша* означает «желание овладеть; обучение; метод изучения». См.: *Веданга.*

Шильпа-шастра. «Наставления по искусствам». 1) Особый класс текстов, в которых даются основы любых изящных искусств или сакральных наук, таких, как архитектура, танец, живопись, ювелирное, гончарное, ткацкое искусство, искусство плетения корзин, изготовления гирлянд, металлообработки, актерское, кулинарное искусство и верховая езда. Самые ранние *Шильпашастры* датируются ок. 200 г. до н. э. Многие были написаны между V и XIV веками. См.: *кала-64, Стхапатьяведа.*

Ширди Саи Баба (ок. 1840–1918). Святой, признаваемый индуистами и мусульманами.

шишья. «Ученик», особенно тот, кто хорошо проявил себя и был формально принят *гуру*. См.: *чела.*

шлока. Стих, фраза, высказывание или прославляющий гимн, обычно составленные в определенном стихотворном размере. Чаще всего — в размере двустишия, по шестнадцати слогов в каждой строчке. *Шлока* — основная стихотворная форма санскритского эпоса, *Махабхараты* и *Рамаяны*. См.: *бхашья, сутра.*

шраддха. «Вера». См.: *паньча-шраддха.*

шраддха. Поминки по усопшему, которые по традиции проводятся через неделю и через месяц после смерти, а затем ежегодно в день смерти. См.: *смерть, самскары зрелого возраста.*

шраддха-дхарана. «Собрание или средоточие веры». Термин, используемый в «*Танце с Шивой*» как синоним *символа веры*, краткого резюме религиозного вероучения. См.: *символ веры.*

шраута. «Связанный со слухом, слышимый». Предписанный *Ведами* или согласующийся с ними.

Шраута-шастра. «Тексты об услышанном (*шрути*)». 1) Писания или учения, которые согласуются с *Ведами.* 2) Особая группа текстов *Кальпа-веданги,* обязательных для изучения ведическими жрецами и объясняющих ритуалы *яджни.*

шри. «Сияющий, прекрасный, величественный; процветающий». Почтительная приставка, означающая «святой, священный», часто употребляющаяся с именами богов (например, Шри Ганеша), с названиями священных писаний (*Шримад Бхагавад-гита*) и с именами выдающихся личностей (в этом случае означает «уважаемый» или «господин»). Женская форма этого слова — *шримати.*

шри-вайшнава. Одна из школ вишнуизма. Крупнейший ее представитель — Рамануджа. См.: *вишнуизм, Рамануджа, вадагалай.*

Шрикантха (ок. 1050 г.). Святой и философ, проповедовавший шиваитское учение, сочетавшее монизм и дуализм. Основатель шиваитской школы *шива(вишишт) адвайта,* сходной с вишнуитской *вишишта-адвайтой* Рамануджи. Известен также под именем Нилакантха Шивачарья. См.: *шива-адвайта.*

Шрикумара (ок. 1050 г.). Монах-философ, представитель *шайва-сиддханты,* отвергавший учение *адвайта-веданты* Шанкары о *майе* как иллюзии и проповедовавший, что Шива — одновременно материальная причина (*упадана карана*) и действенная причина (*нимитта карана*).

Шри-Ланка. Островное государство, расположенное к югу от Индии (остров Цейлон). Население на 80% буддийское, но имеется несколько миллионов тамилов-шиваитов, проживающих в основном на засушливом севере острова. Шри-Ланка была раньше португальской, затем британской колонией. С 1948 года получила независимость в качестве члена Британского Содружества. С 1972 года — республика. Площадь 65 тыс. км^2, население — 21 млн. чел.

Шринагара (Сринагар). Главный город Кашмира.

Шринатха. Великий кашмирский шиваитский учитель монистического теизма. См.: *Дурвасас.*

шри-падука. Святые сандалии *гуру.* См.: *падука.*

Шри-Рудрам. Важнейший ведический гимн Господу Шиве как Богу растворения, воспеваемый ежедневно в храмах Шивы по всей Индии. Именно в этой длинной молитве, которая находится в *Тайттирийя-самхите Яджурведы,* в середине первых трех *Вед,* впервые встречается шиваитская *мантра «Намах Шивайя».*

Шри-Чакра (Шри-Янтра). См.: *янтра.*

шрути. «Услышанное». Откровенные писания индуизма, обладающие верховным теологическим авторитетом и духовной ценностью. Это вневременные учения, переданные *риши,* или видящим, непосредственно Богом тысячи лет назад. Поэтому говорится, что *шрути* является *апаурушея,* «безличным» или «внеличностным». *Шрути* состоит из *Вед* и *Агам,* которые сохранялись в устной передаче, пока не были записаны на санскрите. Среди многих священных книг индуистов эти два корпуса знаний ценятся наиболее высоко. На протяжении веков *шрути* служило предметом

философских споров, изучения и толкования, породив бесчисленные школы мыслителей. *Шрути* также является объектом медитации для реализации мудрости древних в себе самом. Из *шрути* взято большинство *мантр,* используемых в ритуалах богослужения, а также для личных молитв и *джапы.* Достойно восхищения то, что огромный объем *шрути* сохранился за тысячелетия без изменений при устной передаче от *гуру* к *шишье,* поколение за поколением. Это было возможным благодаря тому, что ведическая традиция требовала от ученика заучивать каждый стих одиннадцатью различными способами, включая способ «задом наперед». По традиции *шрути* не читают, но поют в соответствии с крайне точными правилами грамматики, высоты звука, интонации и ритма. Так высвобождается величайшая сила *шрути.* В священном языке *шрути* слово и его значение так тесно связаны, что простое слушание этих святых писаний, правильно воспеваемых, оказывает магический эффект на душу слушающего. См.: *Агамы, смрити, Веды.*

шубха-мухурта. «Благоприятное время». Промежуток времени, когда те или иные действия с наибольшей вероятностью окажутся успешными. См.: *мухурта.*

шуддха-шайва-сиддханта. «Чистая *шайва-сиддханта*», термин, впервые использованный Тирумуларом в *Тирумантирам* для определения его монистической *шайва-сиддханты* как противоположности плюралистической *сиддханты* и других форм *сиддханты,* которые не содержат крайнего монизма, присущего *веданте.*

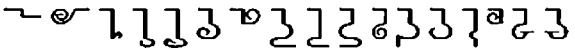
шуддхавидья. «Чистое знание». Пятая *таттва* в космологической системе *шайва-сиддханты.* См.: *таттва.*

шудра. «Рабочий, слуга». Общественный класс искусных ремесленников и рабочих. См.: *варна-дхарма.*

Шукла-Яджурведа. См.: *Яджурведа.*

Шульба-шастры. Практические пособия по процедурам обустройства мест для проведения ведических ритуалов *яджни;* раздел *Кальпа-веданги.* Используют сложную геометрию и являются древнейшими из сохранившихся индийских математических текстов. *Шульба* означает «струна, шнур». Шнур использовался для измерения и разметки. См.: *Веданга.*

шум. Мистический натховский язык медитации, который Садгуру Шивайя Субрамуниясвами открыл в Швейцарии в 1968 году. Его основной алфавит выглядит так:



Шунья-сампадане. «Достижение Пустоты». Главная книга *вира*-шиваизма (ок. 1550), состоящая из дискуссий и заметок *шивашаранов. Шунья* означает «пустота, бескачественный Абсолют», *сампадана* — «достижение, реализация, просветление».

Э

эволюция души (санскр. *адхьятма-прасара*). В *шайва-сиддханте* эволюцией души называется ее постепенное развитие, созревание и рост, осуществление ее неизбежной божественной судьбы — полного слияния с Шивой. В своей глубокой сущности каждая душа вечно совершенна. Но как индивидуальная душа, эманированная Богом Шивой, она подобна маленькому семени, которое только еще должно вырасти. Как семя из почвы, так и душа должна прорасти из тьмы оков-*мала* к полной зрелости и реализации своего единства с Богом. Душа не творится в момент зачатия физического тела. Она создается в *Шивалоке,* принимает все более и более плотные оболочки — познаватель-

ную, инстинктивно-интеллектуальную и праническую — и наконец рождается в физической форме в *бхурлоке*. Затем она накапливает опыт многих жизней, созревая и учась в процессе перерождений.

Эволюция является результатом опыта и уроков, полученных из него. Есть молодые души, которые только начинают эволюционировать, и старые, приближающиеся к концу своего земного странствования. В *шайва-сиддханте* эволюция понимается как удаление уз, которое приходит как естественное развертывание, реализация и проявление истинной, светящейся природы души. Это созревание и отбрасывание уз или пут (*мала*) души называется *малапарипака*. Осознание природы души называется *сванубхути* (переживание Самости, или «Я»).

Самореализация приводит к *мокше*, освобождению от трех *мал* и циклов реинкарнации (перерождения). Затем эволюция продолжается в небесных мирах, пока душа не сольется полностью и неразличимо с Всевышним Богом Шивой, Первичной Душой, Парамешварой. В своем *Тирумантирам* Риши Тирумулар дает этому слиянию название *вишваграса*, «полное поглощение». Эволюция души — не линейная последовательность, но сложное, многогранное таинство. Она никак не связана с дарвиновской теорией эволюции, которая объясняет человеческую форму происхождением ее от более ранних животных форм — приматов и т. д. См.: *вишваграса, Дарвина теория, мала, мокша, реинкарнация, сансара.*

эго (лат.). «Я». Внешняя личность, чувство «я», «мое» и т. д. В широком смысле — осознавание себя как индивидуальности. В *шайва-сиддханте* и других школах индуизма западному понятию *эго* соответствует *таттва ахамкара*. См.: *анава, ахамкара.*

экстаз (лат. *extasis*, англ. *extasy*). Состояние, в котором человек полностью охвачен положительными эмоциями: радостью, восторгом или удивлением. Дословно означает «пребывание *вне* себя». См.: *самадхи, энстазия.*

эзотерический. Труднопонимаемый или тайный. Предназначенный для немногих избранных, например для внутреннего круга посвященных.

эманация (лат. *emanatio*). «Истечение». Санскритский синоним — *абхаса*. Истечение из источника. В монистическом учении о творении Бог эманирует (испускает из себя) проявленный мир, как солнце лучи или огонь — искры. См.: *абхаса.*

энстазия (enstasy). Термин, предложенный в 1969 г. Мирчей Элиаде для противопоставления восточного понимания блаженства как «пребывания внутри себя» западному пониманию *экстаза* как «пребывания вне себя». Термин *энстазия* выбран в качестве западного эквивалента *самадхи*. См.: *самадхи, раджа-йога.*

эпос (греч.). «Слово, рассказ, песня». Длинная повествовательная поэма, сложенная в высоком стиле, о великих деяниях богов и героев. Двумя великими эпосами Индии (*Итихасами*) являются *Рамаяна* и *Махабхарата*. См.: *Итихаса, Махабхарата, Рамаяна.*

этика (лат.). Система норм нравственного поведения (моральных норм), присущая государствам, народам, религиям и т. д. См.: *дхарма, паньча-нитья-карма, чистота-нечистота.*

Ю

юга. «Период, эра». Одна из четырех эр, которыми измеряется продолжительность мира в индуизме. Четыре эры называются *сатья* (или *крита*), *трета*, *двапара* и *кали*. В первом периоде *дхарма* соблюдается неукоснительно, но с

течением веков добродетель начинает убывать, а невежество и несправедливость — возрастать. По окончании *кали-юги* (*юги*, в которой мы находимся сейчас) космический цикл начинается сначала, с новой *сатья-юги*. В *Махабхарате* говорится, что в *сатья-югу* все являются *брахманами* и цвет этой *юги* — белый. В *трета-югу* праведность убывает на одну четверть и люди ищут вознаграждения за исполнение ритуалов и свои дары; цвет этой *юги* — красный, и преобладает властное сознание *кшатриев*. В *двапара-югу* появляются все четыре *варны*. Цвет *юги* — желтый. В *кали-югу* (черную) праведность составляет одну десятую по отношению к *сатья-юге*. Поклонение и жертвоприношение почти исчезают и преобладает низкое сознание *шудр*. Широко распространяются катаклизмы, бедствия, ненависть, болезни, страх и т. п. Люди деградируют, и уровень их мотивации неуклонно снижается. См.: *космический цикл*.

Я

«***Я***», также ***Самость***. Одно из совершенств Бога Шивы — Абсолютная Реальность, Парашива. То, что пребывает в сердцевине каждой души. См.: *Парматман, Парашива*.

яджнопавита. «Священный шнур». См.: *упанаяна*.

яджня (ягья). «Поклонение; жертвоприношение». Одно из центральных понятий индуизма: жертвоприношение и подчинение посредством актов поклонения, внутреннего и внешнего. 1) Форма ритуального богослужения, которое было особенно распространено в ведические времена и в котором пожертвования — топленое масло (*гхи*), зерно, пряности и ценные сорта дерева — предлагаются огню в определенном писаниями порядке при пении специальных *мантр*. Элемент огня, *Агни*, почитается как божественный посланник, передающий приношения и молитвы богам. Древние *Брахманы* Вед и *Шраута-шастры* описывают разные типы ритуалов *яджни*. Некоторые из них так сложны, что требуют присутствия сотен жрецов, чье мощное пение разносится на километры вокруг. Эти главные *яджни* проводятся на больших открытых площадках-*ягашалах*. Домашние *яджни*, описываемые в *Грихья-шастрах*, проводятся во дворе дома. *Яджня* требует наличия четырех обязательных компонентов. Это *дравья* (жертвенные субстанции), *тьяга* (дух приношения всего в жертву Богу), *дэвата* (небесные существа, которые получают жертвоприношение) и *мантра* (обладающее силой слово или песнь).

Хотя *пуджа* (храмовое поклонение с водой, светильниками и цветами) широко заменила собой *яджню*, этот древний ритуал еще существует и специализирующихся на нем жрецов по-прежнему готовят в школах в Индии. Крупномасштабные *яджни* проводятся по особым поводам, например для испрошения у богов дождя во время засухи или мира во время кровавой гражданской войны. Даже в храмах *яджня* имеет свой агамический эквивалент в виде церемонии под названием *агникарака, хома* или *хавана*, которая проводится у специальной ямы для огня (*хомакунды*) во дворе (*мандапе*) храма как часть сложных ритуалов-*пудж*.

2) Личные акты поклонения или жертвоприношения. Сама жизнь — это *дживаяджня*. *Упанишады* предлагают совершать «внутренние *яджни*», предлагая частицы малого «я» огню *садханы* и *тапаса*, пока не воссияет великое «Я». Домохозяин выполняет яджню пять раз в день (*паньча-махаяджня*, описанная в *Дхарма-шастрах*), делая приношения *риши*, предкам, богам,

тварям и людям, следующим образом. *Брахма-яджня* (или *Веда-яджня, рши-яджня*): выполняется при изучении и преподавании Вед. *Дэва-яджня* (церемония *хома*): признание долга перед теми, кто управляет природой, и подношение им пищи через огонь. *Питри-яджня*: предложение пирога (*пинда*) и воды предкам семьи и прародителям человечества. *Бхута-яджня*: выставление на землю пищи (*бали*) для зверей, птиц, насекомых, не имеющих касты бродяг и низших существ невидимых миров. *Манушья-яджня*: кормление гостей, бедных, бездомных и учащихся. *Манушья-яджня* включает в себя все виды благотворительности. Изучение Вед происходит утром. Остальные четыре *яджни* выполняются до полуденного приема пищи. Как говорят мистики, чтобы приношения были истинными и ценными, все они должны расплавляться в огне *кундалини* силой внутренней *яджни*. См.: *дхарма, пуджа*.

Яджнявалкья-смрити. Индуистский свод законов, одна из *Дхарма-шастр*, уступающая по авторитетности только более ранней *Ману-дхарма-шастре*. См.: *Дхарма-шастра, смрити*.

Яджнявалкья-упанишада. Метрическое воспроизведение *Джабала-упанишады*, в котором обсуждаются *санньяса*, отречение от мирской жизни и поиск освобождения.

Яджурведа. «Веда жертвенных формул». Одно из четырех собраний откровенных текстов, называемых *Ведами* (*Ригведа, Самаведа, Яджурведа* и *Атхарваведа*). Используемый отдельно, термин *Яджурведа* обычно относится к центральной и древнейшей части этой *Веды* — *Самхите*, «собранию гимнов». Есть две версии *Яджурведы*: 1) *Кришна* («черная»)- *Яджурведа* (называемая так потому, что материал комментариев, *Брахман*, перемешан с гимнами) и 2) *Шукла* («белая» или «чистая»)- *Яджурведа* (где гимны не перемежаются никакими комментариями). Содержание этих двух версий представлено в разном порядке. *Яджурведа-самхита* делится на 40 глав и содержит 1975 станц. Около 30 процентов стихов взяты из *Ригведа-самхиты* (в частности, станцы из восьмой и девятой глав). *Яджурведа* — специальное собрание гимнов для пения во время *яджни*. *Кришна-Яджурведа-самхита* существует сегодня в различных редакциях, из которых важнейшие — *Тайттирийя-самхита* и *Майтраяни-самхита*. Наиболее значительная из редакций *Шукла-Яджурведа-самхиты* называется *Ваджасанейи-самхита*. См.: *Веды*.

язычник. Термин, употребляемый в негативном смысле в семитических (авраамических) религиях и обозначающий последователя другой (или вообще никакой) религии. Кроме того, язычеством часто называют дохристианские религии Европы, шаманизм и другие аборигенные верования всего мира, сохранившиеся в той или иной степени по сей день, несмотря на организованное подавление. Язычники постепенно выходят из подполья; многие из них признают родство своих религий с индуизмом.

Яма. «Сдерживающий». Индуистский бог смерти; надзирает за процессом смертного перехода и выводит душу из ее физического тела. См.: *смерть*.

яма-нияма. Первые два из восьми членов *раджа-йоги*, составляющие фундаментальный этический кодекс индуизма и основу всякого духовного прогресса. *Ямы* (этические ограничения) и *ниямы* (религиозные предписания) формулируются во многих писаниях, в частности в *Шандилья-* и *Варахаупанишадах*, *Хатха-йога-прадипике* Горакшанатхи, *Тирумантираме* Тирумулара и *Йога-сутрах* Патанджали. Во всех этих текстах перечисляются десять *ям* и десять *ниям*, за исключением классической работы Патанджали, в которой упоминается только по пять тех и других. Благодаря своей краткости,

весь кодекс легко запоминается и может просматриваться духовным искателем ежедневно. Десять традиционных *ям* и *ниям* таковы:

Яма: 1) *ахимса*: «непричинение вреда». Не причинять вреда другим ни мыслью, ни словом, ни делом. 2) *сатья*: «правдивость». Не лгать и не нарушать обещаний. 3) *астейя*: «нестяжание; отказ от воровства». Не красть, не завидовать чужому богатству и не делать долгов. 4) *брахмачарья*: «божественное поведение». Контролировать похоть и сохранять целомудрие до вступления в брак. 5) *кшама*: «милосердие; прощение; терпение». Быть терпимым к людям и терпеливым в трудных обстоятельствах. 6) *дхрити*: «стойкость». Преодолевать нерешительность, страх и переменчивость. 7) *дайя*: «сострадание». Преодолевать собственные жестокие чувства и равнодушие по отношению ко всем существам. 8) *арджава*: «честность, прямодушие». Не обманывать и не мошенничать. 9) *митахара*: «умеренный аппетит». Не есть слишком много и вообще не употреблять мяса, рыбы, птицы и яиц. 10) *шауча*: «чистота». Избегать нечистоты в теле, уме и речи.

Ниям́а: 1) *хри*: «раскаяние; скромность». Быть скромным и проявлять раскаяние в случае совершения плохих поступков. 2) *сантоша*: «удовлетворенность». Умение находить в жизни радость и безмятежность. 3) *дана*: «давание». Подавать милостыню и оказывать щедрую помощь, не думая о награде. 4) *астикья*: «вера». Твердая вера в Бога, богов, *гуру* и путь к просветлению. 5) *Ишвара-пуджана*: «почитание Господа». Культивировать в себе преданность Богу путем ежедневного поклонения и медитации. 6) *сиддханта-шравана*: «слушание писаний». Изучать писания и слушать мудрых из своей духовной линии. 7) *мати*: «размышление; понимание». Развивать в себе духовную волю и интеллект под руководством *гуру*. 8) *врата*: «святые обеты». Добросовестно выполнять религиозные обеты, правила и предписания. 9) *джапа*: «рецитация». Ежедневное воспевание *мантр*. 10) *тапас*: «аскетизм». Выполнение *садханы*, покаяния и жертвоприношения.

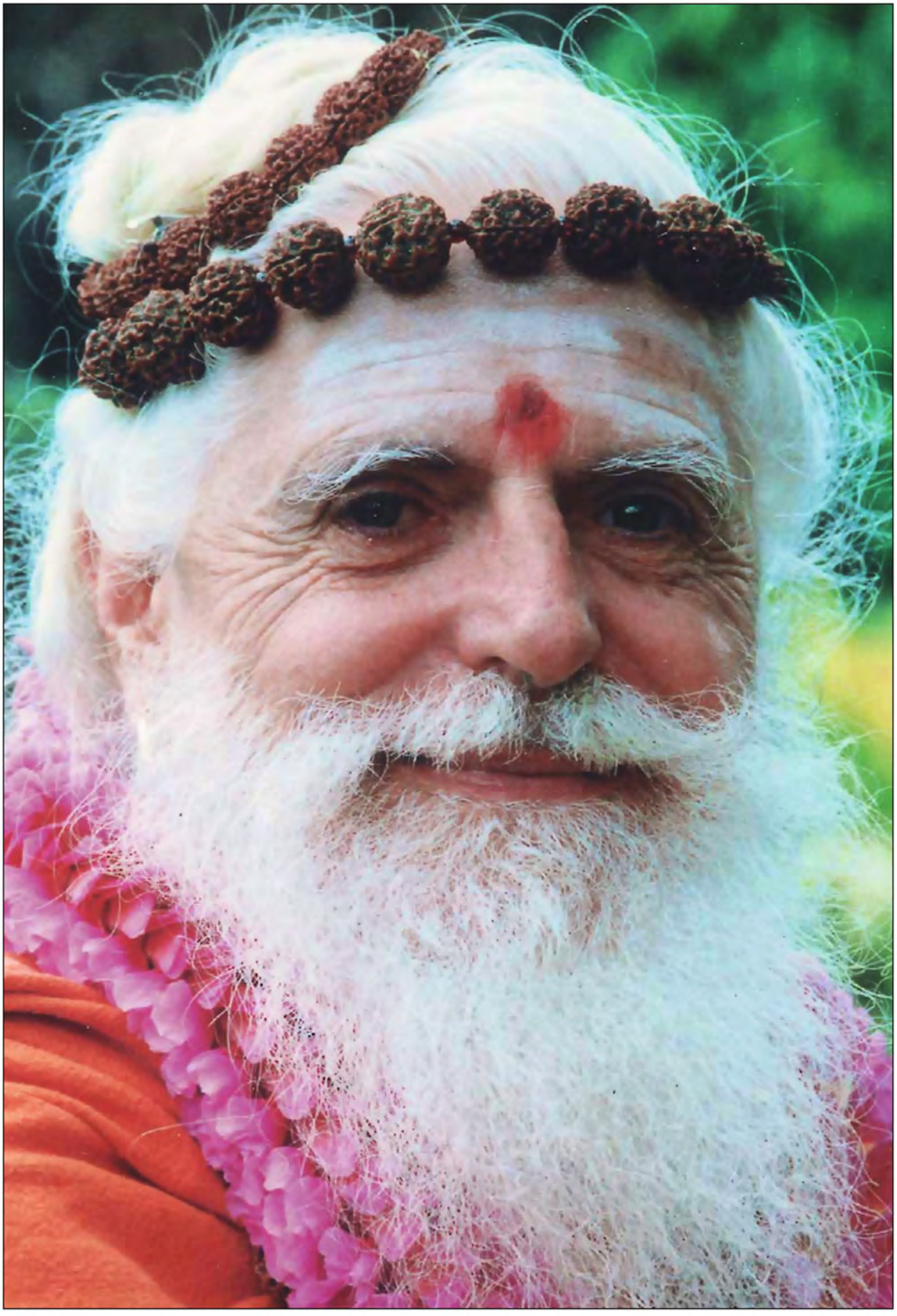
Патанджали приводит такой список *ям*: *ахимса, сатья, астейя, брахмачарья* и *апариграха* (отсутствие жадности). К *ниямам* он относит следующие предписания: *шауча, сантоша, тапас, свадхьяя* (размышление о себе; изучение писаний) и *Ишвара-пранидана* (поклонение). См.: *раджа-йога.*

янтра. «Сосуд». Мистическая диаграмма, состоящая из геометрических фигур и букв, обычно выгравированная на небольшой пластине из золота, серебра или меди. Иногда делается объемной (из камня или металла). Назначение *янтры* — фокусировать духовные и ментальные энергии для достижения здоровья, богатства, вызывания того или иного бога, удачных родов и т. д., в зависимости от типа *янтры. Янтра* обычно устанавливается возле или ниже храмового божества. Видимая эзотерически, храмовая *янтра* является трехмерным зданием из света и звука, в котором работают *дэвы* (боги). На астральном плане она гораздо больше, чем сам храм. *Шри-Чакра*: самая известная из *янтр*, центральный священный образ в богослужении шактистов. Состоит из девяти переплетенных треугольников и представляет многомерные проявления Шивы и Шакти. *Янтры* также используются для индивидуальной медитации и *садханы*, особенно в традиции шактизма. У шиваитов самой священной является *Тиру-амбала-чакра*, представляющая Господа Натараджу. См.: *мурти.*

Состав Вед

Эта таблица показывает, из чего состоят священные книги Вед. Для каждой из четырех Вед указаны соответствующие ей *Самхиты* (собрания гимнов), *Брахманы* (руководства по ритуалам), *Араньяки* («лесные трактаты») и *Упанишады* (метафизические диалоги). Названия *Самхит*, взятые в квадратные скобки, указывают на различные *Шакхи* (букв. «ветви») — версии одних и тех же текстов. Названия же в круглых скобках — просто синонимы. Это не полный список всех ведических текстов, но здесь перечислены все книги, собранные и переведенные на английский профессором Раймундо Паниккаром в блестящей антологии *The Vedic Experience* (*«Ведический опыт»*) — главном источнике цитат из Вед для *«Танца с Шивой»*.

Веда	Самхита	Брахмана	Араньяка	Упанишада
Ригведа	Ригведа [Шакала] [Баскала]	Айтарея Каушитаки (Шанкхаяна)	Айтарея	Айтарея Каушитаки
Атхарваведа	Атхарваведа [Шаунака] [Пайппалада]	Гопатха		Мундака Прашна Мандукья Кайвалья
Самаведа	Самаведа [Каутхама] [Ранаяния] [Джаймининя]	Джаймининя Тандьямаха (Паньчавимша)	Джаймининя-упанишад-брахмана (Талавакара)	Чхандогья Кена (Талавакара)
Кришна-Яджурведа	Тайттирия (Апастамбия) Майтраяни	Тайттирия	Тайттирия	Тайттирия Катха Шветашватара Маханарайана Майтри Пранагнихотра
Шукла-Яджурведа	Ваджасанейи [Канва] [Мадхьямдина]	Шатапатха		Брихадараньяка Иша Джабала Пайнгала Сурья



Об авторе

Время от времени появляется на этой земле душа, которая, полностью отдавая себя жизни в своей традиции, завершает свой путь и воистину становится светом миру. Таким существом был Садгуру Шивайя Субрамуниясвами (1927 — 2001), яркий образец пробужденности и мудрости, лидер, признанный во всем мире одним из главных проповедников индуизма.

В молодости он обучался классическим восточным и западным танцам, а также различным дисциплинами *йоги*. Став в возрасте 19 лет солистом Балета Сан-Франциско, на взлете своей карьеры, он решил отречься от мира и в поисках Абслютной Истины отправился в Индию и Шри-Ланку. В 1949 году в пещерах Джалани молодой человек постился и медитировал, пока не прорвался к просветлению, а вскоре встретил своего *Садгуру*, Мудреца Йогасвами, который дал ему имя *Субрамуния*, познакомил со святыми обетами *санньясы* и посвятил в свою линию передачи учения, мощно хлопнув его по спине и сказав: «Этот звук услышат в Америке! Теперь иди по всему миру и рычи, как лев. Ты будешь строить дворцы (храмы) и кормить тысячи».

Еще в Шри-Ланке Субрамуниясвами основал Церковь шайва-сиддханты, первую в мире индуистскую церковь, ныне активную во многих странах. В конце 1949 года он отплыл обратно в Америку, где для него начался семилетний период упорных одиноких занятий *йогой* и медитацией, открывший в нем способности ясновидения и яснослышания и увенчавшийся созданием «*Способности познавать*» (*Cognizant-ability*) — собрания глубоких афоризмов и рассуждений о состояниях сознания и эзотерических законах жизни. В 1957 году Субрамуниясвами (которого к тому времени последователи любовно называли Гурудэвой, «божественным учителем») основал Гималайскую академию и открыл в Сан-Франциско первый в Америке индуистский храм.

В 1960 году Субрамуниясвами создал свой монашеский орден. В 1968 году в Швейцарии ему открылся Шум — мистический язык медитации, дающий имена внутренним пространствам сознания и представляющий их карту. С 1967 по 1983 годы он провел 14 паломничеств «Внутренний Поиск», в ходе которых сотни последователей увидели священные храмы и просветленных мудрецов в разных странах мира.

В 1970 Гурудэва основал на острове Кауаи, самом северном из Гавайев, свою всемирную штаб-квартиру и храм-монастырь. С 1970-х годов до 2001 он благословил десятки разных групп на строительство храмов в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Европе и других местах, и подарил 36 храмам образы божеств, в основном Господа Ганеши, чтобы они могли начать богослужение.

Многие годы он лично руководил группами верующих на каждом этапе строительства и обустройства их храмов. Таким образом он подчеркивал не просто важность, а *необходимость* создания храма для любой индуистской общины. Неуклонное стремление Субрамуниясвами утвердить индуистское богослужение на Западе было основано на его мистических видениях богов не как «символических образов», а как реальных существ, направляющих и защищающих человечество, с которыми мы наиболее эффективно можем общаться через освященные храмы. В 1973 году, после основания храма Кадавуль, он благодаря ясновидению получил доступ к библиотекам внутренних планов и вынес оттуда «*Свитки из Лемурии*» и другие эзотерические писания, которые должны были направлять его монашеский орден и объяснять необходимость целибата и сексуальной трансмутации.

В 1975 году Субрамуниясвами задумал построить на острове Кауаи храм Санмарга Ирайван — первый полностью гранитный храм за пределами Индии. В 1977 он ужесточил требования к своим западным последователям: отречься от всех своих прежних религиозных и философских убеждений, легализовать свои индуистские имена и формально принять индуизм, пройдя обряд имянаречения. В 1979 году опубликовал «*Святые обеты санньясы*» — текст, в котором с беспрецедентной ясностью определяются идеалы и устремления индуистского монашества. В том же 1979 году вышло первое издание индуистского катехизиса, которому впоследствии предстояло стать книгой «*Танец с Шивой*». И тогдаже началось издание журнала «*Хиндуизм тудэй*» («*Индуизм сегодня*»).

Проводившиеся Субрамуниясвами в начале 1980-х годов международные туры «Индуистский ренессанс» показали, что индуистам очень недоставало всемирной связи и организации. Жители Индии мало что знали о своих братьях и сестрах в Южной Америке. Обитатели Фиджи понятия не имели о существовании индуистов в Европе или на острове Маврикий. Видя эту проблему, Гурудэва так определил цель своего журнала: объединять всех индуистов, вне зависимости от национальности

или деноминации, вдохновлять и просвещать духовных искателей по всему миру.

В ходе путешествий 1980-х годов он лично встречался с сотнями тысяч индуистов Шри-Ланки, Индии, Малайзии, Маврикия и других стран, пробуждая в них духовную храбрость и новую гордость за их духовное наследие. В начале десятилетия на международных конференциях он убедил в древности и легитимности монистической *шайва-сиддханты* пандитов, утверждавших, что *сиддханта* — это чистый плюрализм. В 1985 году Гурудэва использовал издательскую технологию, основанную на компьютерах «Эппл Макинтош», чтобы зарядить новой энергией свою бурную просветительскую деятельность по созданию книг, брошюр, уроков, а чуть позже — также компакт-дисков и лучших в мире индуистских веб-сайтов.

В 1986 году Гурудэва основал филиал монастыря на Маврикии, правительство которого пригласило его оживить на острове увядавшую индуистскую веру. В том же году Всемирный парламент религий в Нью-Дели назвал Субрамуниясвами одним из пяти современных *Джагадачарьев*, мировых учителей, за его международную деятельность по возрождению индуизма. И еще в 1986 году он учредил Паньча-Ганапати, пятидневный индуистский праздник, приходящийся примерно на время Рождества. В 1987 году Гурудэва опубликовал «*Деньги Бога*» с объяснением десятины, как ее практикуют члены его индуистской церкви.

1989 год был отмечен публикацией многочисленных книг и брошюр, впоследствии ставших частью трилогии «*Мастер-курс*». В 1990 году в Бангалоре Гурудэва торжественно обтесал первый камень храма Ирайван и основал деревню, в которой на протяжении следующих 15 лет искусные мастера могли жить вместе с семьями и вручную вырезать из камня этот архитектурный шедевр. В 1991 Гурудэва создал «*Нандинатха-сутры*» — 365 афоризмов, охватывающих весь спектр жизни добродетельного индуиста. В 1994 он основал Фонд индуистского наследия (Hindu Heritage Endowment) — общественную службу, в доверительной собственности которой ныне находятся миллионы долларов и которая обеспечивает источниками постоянного дохода индуистские организации по всему миру.

В 1995 году Гурудэва опубликовал окончательную версию «*Шайва-дхарма-шастр*». Он использовал различные аспекты американской церковной системы, чтобы сделать свою организацию социально жизнеспособной и структурно эффективной. В этой работе он установил

стандарты на будущее — в частности, структуру «расширенной семьи» для индуистских миссий. Гурудэва назначил трех старших монахов своими преемниками. Первым должен был стать Ачарья Вейлансвами, затем Ачарья Паланисвами, а затем Ачарья Чейонсвами.

С 1977 по 2001 годы Гурудэва взращивал стойко индуистское, высоко дисциплинированное всемирное братство семейных посвященных, монахов и учеников, обучая их следовать *садхана-марге*, пути йогического усилия и личной трансформации, и помогать ему в выполнении его глобальной миссии. Благодаря этой авторитетной команде и утонченной инфраструктуре его Церковь не только окормляет свою паству и местные миссии на пяти континентах, но и служит — на персональном уровне, через книги и Интернет — сообществу индуистов всех деноминаций.

Церковь монистической *шайва-сиддханты*, служа укреплению общеиндуистской солидарности, в особенности защищает, хранит и пропагандирует шиваитскую индуистскую религию и ее три столпа: храмы, *садгуру* и писания. Признанный наследственный *гуру* двух с половиной миллионов индуистов Шри-Ланки, Гурудэва объявил свою Церковь изначально джаффна-тамильской организацией, отпочковавшейся от Субрамуния-Ашрама в Алаведди для удовлетворения нужд современной растущей индуистской диаспоры. Она мягко присматривает за более чем 40 храмами по всему миру.

Миссионеры и семейные учителя проводят консультации и групповые учебные занятия по шиваизму для детей, юношества и взрослых. Многочисленные книги Гурудэвы предлагают его уникальное и весьма практичное понимание индуистской метафизики, мистицизма, культуры, философии и *йоги*. А его детский курс «*Шиваитская индуистская религия*» преподается на пяти языках во многих храмах и домах, сохраняя Учение для тысяч молодых людей.

В 1995 году Всемирный парламент религий в Дели присвоил Субрамуниясвами титул *Дхармачакры* за его замечательные публикации. Глобальный форум духовных и парламентских лидеров за выживание человечества выбрал его одним из представителей индуизма на конференциях под эгидой этой организации. После чего в Оксфорде (1988), Москве (1990) и Рио-де-Жанейро (1992) Гурудэва встречался с лидерами религиозных, политических и научных кругов со всего мира для обсуждения будущего человеческой жизни на этой планете.

В сентябре 1993 года в Чикаго, на праздновании столетней годовщины исторического Всемирного парламента религий, Субрамуниясвами

был избран в «Ассамблею президентов» — центральную группу из 25 человек, озвучивавших нужды различных религий мира. В Ассамблее он был одним из трех представителей индуизма. Тогда же, в начале 1990-х, он начал кампанию за справедливое отношение к храмовым священникам — в частности, за равное уважение к служителям всех религий.

В 1997 году Гурудэва ответил на призыв президента США Клинтона высказать религиозные мнения по поводу этичности клонирования человека. В том же году он возглавил празднование 125-й годовщины рождения Садгуру Йогасвами и благословил кругосветное путешествие золотого образа святого, завершившееся через несколько лет в Шри-Ланке. В завершающие годы своей жизни он каждое утро работал над шлифовкой языка Шум — его главного дара своему монашескому ордену.

В 1998 году Гурудэва начал страстную кампанию за право детей не подвергаться избиениям со стороны родителей и учителей. С тех пор сознательные индуистские родители воспитывают детей с любовью, в чем им помогают занятия по «позитивной дисциплине», которые проводят семейные последователи Гурудэвы в качестве общинного служения.

В 1999 году Субрамуниясвами отправился на Маврикий, чтобы торжественно открыть Духовный парк — его дар этому островному государству. В 2000 он издал книгу «*Как стать индуистом*», в которой опровергнут догмат о том, что «индуистом можно только родиться», и показано, как можно официально принять эту веру. В том же году, 25 августа, Гурудэва получил в Нью-Йорке престижную Премию мира ООН имени У Тана, которой до него награждались Далай-Лама, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Папа Иоанн Павел II и Мать Тереза.

Он обратился к 1200 духовным лидерам, собравшимся на организованный ООН Тысячелетний саммит мира, с призывом: «Ради мира во всем мире остановим войну у себя дома». По возвращении Гурудэвы на Кауаи 350 жителей острова во главе с официальными лицами округа и штата собрались, чтобы поблагодарить его за то, что он сделал для острова и остального мира. Губернатор Гавайских островов Бенджамин Каэтано заявил: «Я особенно благодарен за Ваши усилия в поддержку моральных и духовных ценностей на Гавайях. Да примет наш народ навеки призыв к миру, столь красноречиво выраженный в Вашей доброй мудрости».

В ноябре 2000 года Гурудэва основал под эгидой журнала «*Хиндуизм тудэй*» ежедневный обзор новостей «*Хинду пресс интернэшнл*», бесплатно рассылающийся по электронной почте и публикующийся в Интернете. В 1999, 2000 и 2001 годах он провел три миссионерские

поездки под общим названием «Внутренний Поиск», в ходе которых освятил новые храмы на Аляске, на острове Тринидад и в Дании. В 2001 году он завершил свой главный литературный труд — трилогию «*Мастер-Курс*» общим объемом более 3000 страниц. Эти три тома, «*Танец с Шивой*», «*Жизнь с Шивой*» и «*Слияние с Шивой*», содержат бесценные ежедневные уроки, посвященные соответственно индуистской философии, культуре и йоге.

Пятьдесят лет Субрамуниясвами учил индуизму как индусов, так и заинтересованных представителей всех других вероисповеданий. Прославившийся как один из самых строгих *гуру* в мире, он был 162-м держателем линии *Нандинатха-Кайласа* и *Садгуру* созданного им на «острове садов» Кауаи храмово-монастырского комплекса Кауаи Адхинам площадью 1,8 км^2. Из этого зеленого полинезийского *ашрама*, расположенного на берегу реки у подножья потухшего вулкана, его ученики-монахи через Церковь *шайва-сиддханты*, «Гималайскую академию» и международный трест «Хинду Хэритейдж Индаумент» продолжают пропагандировать *дхарму*, выполняя миссию, порученную Гурудэве его собственным *Садгуру*.

Гурудэва покинул этот мир так же храбро, как и жил в нем. О том, что у него запущенный рак кишечника, он узнал 9 октября 2001 года. Этот диагноз подтвердили специалисты трех штатов, и все сошлись на том, что даже самое активное медицинское воздействие уже не поможет. Гурудэва отказался от всякого лечения, кроме паллиативных мер, и решил следовать индийской йогической практике, которая называется *прайопавеша*, — отверг пищу и до конца жизни принимал только воду. Он мирно покинул свое тело на 32-й день этого добровольного поста, 12 ноября 2001 года, в 23:54, под знаком Читра-*накшатра*, в окружении 23 своих монахов. Гурудэва утешал их, говоря: «Не печальтесь. Уйдя из этого мира, я буду работать с вами на внутреннем плане двадцать четыре часа в сутки».

Твердокаменным фундаментом для продолжения его работы служат Кауаи Адхинам и базирующийся в нем Йогический орден *шайва-сиддханты* —группа из двенадцати инициированных *свами*, принявших пожизненные обеты, и десяти целибатных *брахмачари*. Они происходят из шести азиатских и западных стран; среди них есть как индуисты по рождению, так и люди, принявшие индуизм. Все они обрели силу под длившимся десятилетия любовным, но строгим личным руководством Гурудэвы, настаивавшего на «110-процентной эффективности работы».

Еще в первые недели своего последнего поста Гурудэва постепенно передал все свои обязанности и всю ответственность избранному им преемнику, 59-летнему Садгуру Бодхинатха Вейлансвами, бывшему его учеником на протяжении 37 лет. Гурудэва объявил: «Теперь Бодхинатха — новый *Садгуру*». Всегда заботившийся о других, даже на смертном одре, за несколько дней до своего Великого Соединения, он ободряюще шептал: «Все, что происходит, — к добру. Все, что происходит, — правильно». Он попросил своих последователей по всему миру ревностно продолжать его труды и сохранять основанные им институты, поддерживать друг друга на духовном пути, жить в гармонии и упорно работать над своими личными *садханами*. Он сказал: «Все вы более чем способны продолжать дальше».

Получив известие об уходе Гурудэвы, один из самых влиятельных современных индуистских мыслителей Сита Рам Гоэл написал: «Он проделал для индуизма великую работу, и нынешнее пробуждение индуистского сознания многим обязано именно ему». Знаменитый учитель *йоги* Ма Йога Шакти сказала: «Субрамуниясвами, эта высокопросветленная западная душа, современный Хануман, воплощение Самого Шивы, — он поливал корни индуизма со всем своим беззаветным пылом, верой и энтузиазмом».

В Индии Шри Шиварудра Балайоги Махарадж заявил: «Своей жизнью и своим учением Садгуру Шивайя Субрамуниясвами помог сделать индуизм еще более великим даром человечеству». Из Джаффны писал президент общества «Шиватхондан Нилаям» Арунасалам Селлатхурай Свамигал: «Жизнь, миссия и завет Его Святейшества Шивайи Субрамуниясвами составляют эпическую главу в его нескончаемом духовном поиске, приведшем его к столь величественной цели — основанию Церкви *шайва-сиддханты* и монашеского ордена на Гавайях».

Жизнь Гурудэвы была полна необычайных достижений на самых разных уровнях. Но его величайшим *сиддхи*, что подтвердят тысячи верующих, была невероятная сила убеждения. Благодаря этой силе он приводил людей к Богу, изменял их жизни, казалось бы, невозможными способами, и для всех, кто притягивался к нему, был светом на пути, матерью, отцом и другом. Гурудэва жил так глубоко в своем собственном центре, так близко к стержню бытия, к сердцу Божества, что каждый, с кем он встречался, чувствовал близость к нему. Он был воплощением той чистой, блаженной сущности души, которую люди ищут и находят в самих себе.

Гурудэва держит Награду мира имени У Тана перед зданием ООН в Нью-Йорке

Вехи служения

Перечисление многочисленных даров Духовного Учителя человечеству

Вдохновленный своей Самореализацией и посвящением в *Садгуру* и благословленный богами и *дэвами*, Гурудэва внес неизмеримо богатый вклад в возрождение индуизма. Он был одновременно верным защитником традиций как путей, проверенных веками, и бесстрашным новатором, подобно *риши* ведических времен утверждавшим свежее понимание вечных истин и устанавливавшим новый образ жизни для современного человечества. Ниже перечислены некоторые важнейшие вехи миссии Гурудэвы и наиболее яркие его достижения в различных сферах деятельности. Итак, что сделал Гурудэва за свою жизнь?

ДУХОВНЫЕ УЧЕНИЯ

Предложил духовным искателям новый смысл жизни, создав *Мастер-Курс как путь самотрансформации через садхану*, цель которого — смело и радостно встретиться с *кармой*, созданной ими в прошлом.

В 1968 году для помощи йогическим усилиям искателей ввел язык Шум, а в 1995 – 2001 годы мощно развил его, сделав щедрый внутренний дар своим монахам.

Вывел богов «из изгнания», устно и письменно объяснив на собственном опыте таинства храмового богослужения и трех миров существования.

Разработал богословские обобщения, необходимые для возрождающейся религии: «*Четыре факта об индуизме*», «*Девять верований*», «*Индуистский кодекс поведения*», 365 «*Нандинатха-сутр*», индуистский катехизис и символ веры.

Вынес из библиотек внутренних планов «*Свитки из Лемурии*» и другие эзотерические тексты, чтобы руководить своим монашеским орденом и заново убедить монахов в необходимости целибата и трансмутации сексуальной энергии.

Перевел на ясный современный язык и опубликовал этический шедевр Тируваллувара «*Тирукурал*».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ИНДУИЗМА

Возродил индуистскую гордость; убеждал индуистов всего мира открыто объявлять себя таковыми и перестать твердить заученные лозунги: «Я никакой не индуист. Я универсалист — христианин, иудей, мусульманин и буддист».

Провозгласил, что индуизм — великая живая религия, а не архаизм, каким его изображают западные ученые, и представлять его должны индуистские авторы (что он сам и делал в своих несравненных публикациях).

Учил индуистов индуизму, пробуждал их веру в себя как во всемирное сообщество, благословенных наследников великой цивилизации и культуры; утверждал, что индуизм — религия, идеально подходящая для новой эпохи.

ВОЗРОДИЛ УВАЖЕНИЕ К САМОМУ СЛОВУ «ИНДУИЗМ»

Требовал уважения к сектам, когда господствовала тенденция к вялому единообразию; настаивал на том, что индуизм будет силен лишь в том случае, если сильна и верна своим уникальным традициям будет каждая его деноминация.

Убеждал в важности храмового богослужения и способствовал открытию новых храмов.

БОРЬБА С ОШИБКАМИ И ИСКАЖЕНИЯМИ ИСТИНЫ

В течение двух десятилетий опровергал мифы и дезинформацию об индуизме через журнал «*Хиндуизм тудэй*».

Провозглашал в качестве «святой библии» индуизма *Веды* и *Агамы* вместо мифологических *Пуран* и исторической *Бхагавад-гиты*.

Утверждал рационально-мистические объяснения индуистской практики в качестве замены пуранической «комиксной» ментальности.

Возрождал ненасилие-*ахимсу* в качестве главного этического закона индуизма, когда экстремисты пропагандировали «праведное возмездие», ссылаясь на *Бхагавад-гиту*.

Отверг народные предания, прославляющие насилие, в том числе многие из входящих в *Перия-пуранам*.

Популяризировал образ Шивы как Бога любви, которому должны поклоняться все верующие, а не как ужасного существа, к которому

могут приблизиться лишь аскеты. Убеждал индуистов в том, что иметь образ Господа Шивы в доме — совершенно нормально и даже необходимо.

Защищал чистоту индуистского монашества, боролся с идеей «женатых *свами*» и *ашрамов* для учеников обоего пола.

Боролся с употреблением наркотиков, показывая вред для здоровья и кармические последствия такой привычки.

Противостоял агрессивному обращению в христианство, укрепляя индуистское образование, разоблачая нечестные приемы евангелистов и показывая незрелость религий, которые считают свой путь единственно истинным и стремятся любой ценой заставить всех принять его.

Отверг идею о том, что «все религии одинаковы», и опубликовал сравнительный обзор основных мировых религий и секулярных философий.

Советовал попечительским советам храмов находить мирные решения всех проблем, опасаться клеветников и организовывать учебные программы для молодежи.

ПОДДЕРЖКА РЕЛИГИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Бесстрашно и красноречиво озвучивал индуистское мнение на межрелигиозных конференциях и политических форумах, протестуя против гегемонии христианства, призывая к равному представительству других религий, в том числе религий аборигенных народов, и раскрывая лицемерие ученых, которые претендуют на роль спасителей от глобальных проблем, в то время как сама наука и создала многие из них.

Успешно защищал адвайтическую *шайва-сиддханту* на международных конференциях и в беседах с *пандитами* южноиндийских *адхинамов*, доказывая легитимность и древность недуалистической теологии, идеально отражавшей его собственное понимание.

Создал метод «этичного самообращения», чтобы искатели могли официально принимать индуистскую религию; настаивал на том, что индуизм всегда приветствовал новообращенных, и опровергал распространенное мнение о том, что «индуистом можно только родиться».

Призывал людей следовать своей религии, какой бы она ни была, а не таким нерелигиозным путям, как материализм, коммунизм, экзистенциализм и секулярный гуманизм.

ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ

Осваивал информационные технологии, чтобы достойным образом ввести индуистскую *Дхарму* в новое тысячелетие. В частности, создал первую издательскую сеть на базе компьютеров «Макинтош» (1968) и основал первый большой индуистский вебсайт (1994). В 1998 году начал вести блог «Сегодня в Кауаи Адхинаме», посвященный повседневной жизни в его центрах на Кауаи и Маврикии. Гурудэва сказал: «Теперь у нас есть компьютеры и Интернет — современная технология, которая способна сблизить духовных существ и всех верующих людей мира, где бы они ни жили. Это то, чего не смогли сделать ни пишущая машинка, ни перо и бумага, ни стило и листья *олай*».

Призывал к учреждению *патхасал* — школ для подготовки храмовых священников за пределами Индии.

Выдвинул идею создания пансионатов для пожилых людей при храмах на Западе.

Подарил 36 храмам по всему миру образы Божеств (в основном Господа Ганеши) для устранения препятствий и начала богослужения.

Организовал постоянное финансирование своих собственных и других религиозных проектов через Фонд индуистского наследия (Hindu Heritage Endowment).

Помогал индуистам справляться с культурными проблемами современности — в частности, придумал новый праздник Паньча Ганапати, отмечающийся в течение пяти дней в период Рождества.

Поддерживал межнациональные браки в своей конгрегации и вообще в индуистском мире.

Использовал опыт американской церковной системы, чтобы сделать свою организацию и другие индуистские институты социально устойчивыми, юридически сильными и структурно эффективными.

Поощрял религиозное жертвование человеческого времени, ресурсов и финансов; в своей всемирной конгрегации учредил ежемесячную десятину.

Организовал программу обучающих путешествий «Внутренний Поиск» (Innersearch) для духовного обновления и самораскрытия верующих и учеников; в ходе последних трех путешествий освятил новые храмы на Аляске, Тринидаде и в Дании.

Отмечал выдающихся лидеров своей наградой «Индуист года».

Завез на остров Кауаи коз тоггенбургской породы и коров джерсейской породы, медоносных пчел и различные виды экзотических растений.

ВОЗРОЖДЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

Снова ввел в моду религиозные таинства-*самскары* и лично проводил их для своей конгрегации — почтительно и с оформлением соответствующих документов.

Боролся за права своих священников и уважение их достоинства; требовал, чтобы к ним относились так же почтительно, как и к духовенству других религий.

Поддерживал и возрождал традиционные искусства, особенно южноиндийскую живопись, которой он иллюстрировал свою трилогию; индийский танец, которому он сам и его последователи учились и учили; храмовую архитектуру, которую он воплотил в храме Ирайван; ведическую астрологию, к которой он прибегал ежедневно, чтобы оценивать характеры людей и время событий; и *аюрведу*, которую он рекламировал в своих публикациях и рекомендовал в качестве природной целительской системы своим последователям.

Спас от исчезновения домашние алтари, призывая «достать их из шкафа и поставить в самом красивом месте дома».

УКРЕПЛЕНИЕ МОНАШЕСТВА

Зарабатывал уважение к индуистскому монашеству всех орденов, когда «травля *свами*» была обычным делом; провозгласил, что *свами* и *садху* — проповедники благородной веры, а настоящие *гуру*, обладающие мудростью, достойны почтения и повиновения.

Создал всемирный комитет из нескольких сот индуистских лидеров и регулярно обращался к их мудрости по поводу различных важных вопросов — от абортов и клонирования до медицинской этики и индуистской семейной жизни, — и публиковал их коллективные мнения в журнале «*Хиндуизм тудэй*».

Вдохнул новую жизнь в *адхинамы* (храмово-монастырские комплексы) Южной Индии, вновь привлек внимание к центрам *Шанкарачарьев* и «местам силы» всех монашеских линий.

Четко и подробно объяснил в своих «*Святых обетах санньясы*» идеалы, устремления и принципы индуистского монашества.

УЛУЧШЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Поддерживал семейные ценности, пропагандировал расширенную семью, искал способы поддержания близости и гармонии в семьях, объявил, что развод не может быть счастливым решением конфликта между супругами.

Осуждал и искоренял насилие над женами как отвратительное поведение, недостойное мужчин.

Настаивал на «нулевом уровне терпимости к дисгармоничным условиям» в своих монастырях и домах последователей.

Защищал детей от плохого обращения, отстаивал их право не получать побоев от родителей и учителей и отвергал мнение о том, что телесное наказание является частью индуистской культуры.

Помогал родителям воспитывать детей с любовью и уважением при помощи занятий по «позитивной дисциплине», проводимых его семейными последователями в качестве служения общине.

Основал антифеминистское движение, напоминающее индуистам о том, что благополучие семьи находится в руках женщин, которые благодаря своей особенной *шакти* (энергии) обладают уникальной способностью растить детей и делать мужей успешными, не работая в миру, но исполняя традиционную роль жены и матери.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЛИДЕРСТВА

Создал на Гавайях традиционный храмово-монастырский комплекс Кауаи Адхинам с двумя храмами Шивы, большим монашеским орденом и *Садгуру питхой* (центром духовной власти), признанный самым авторитетным *адхинамом* в западном мире.

Материализовал Ирайван, первый полностью каменный агамический храм в западном мире.

Основал и взрастил традиционный орден из двух дюжин целибатных шиваитских монахов, сделав из них эффективную, гармоничную, чтящую традиции многонациональную команду.

Выстроил две идейные платформы — индуистской солидарности и монистической *шайва-сиддханты*, — которые продвигал в журнале «*Хиндуизм тудэй*» и других своих многочисленных публикациях.

Был всегда доступным для людей: лично приветствовал тысячи индуистов, посещавших его *адхинам*, и разговаривал с ними об их житейских заботах и духовных устремлениях.

Следовал девизу «Думать глобально, действовать локально», ежемесячно встречаясь с руководством Кауаи и обсуждая с ним стратегии социального и экономического развития острова.

В декабре 1995 года Гурудэва был приглашен на открытие храма в Мумбаи (Индия), где для проведения священных ритуалов собрались 89 шивачарьев. Гурудэва воспользовался этой возможностью встретиться с ними и поговорить о важности их жреческих традиций и о необходимости владеть и управлять собственными храмами.

Есть небольшая группа необычных людей, которые устали от мирского и решили танцевать, жить и сливаться с Шивой, став индуистскими монахами.

Эти редкие души следуют пути традиционных индуистских монахов, дав обеты бедности, смирения, послушания, чистоты и искренности. Они обучаются дисциплинам *чарьи, крии, йоги* и *джняны*, ведущим к Самореализации. Познание Бога — их единственная цель в жизни и та сила, которая побуждает их без устали двигаться вперед. Они живут с другими такими же *матхаваси* (монахами) в монастырях, вдали от мира, чтобы поклоняться Богу, медитировать, служить и осознавать истины *Вед* и *Шайва-агам*.

Руководимый Садгуру Бодхинатхой Вейлансвами, преемником Садгуру Шивайи Субрамуниясвами, и базирующийся в Кауаи Адхинаме, на прекрасном гавайском «садовом острове» Кауаи, **Йогический Орден Шайва-сиддханты** является одним из главных традиционных шиваитских индуистских монашеских орденов, принимающим кандидатов из всех стран Земли. Это орден *адвайтической шайва-сиддханты*, один из живых потоков древней *Нандинатха-сампрадайи*, происходящей из Индии, а в последние столетия базировавшейся в Шри-Ланке. Молодые мужчины, которых привлекает путь отречения от мира и которые убеждены, что именно в этой линии преемственности они нашли свое духовное призвание, могут написать Бодхинатхе и рассказать о своей личной истории, духовных устремлениях, мыслях и переживаниях. Святые обеты *санньясы* могут быть возложены на того, кто будет признан достойным, после десяти-двенадцати лет подготовки. Пишите по адресу:

Satguru Bodhinatha Veylanswami, Guru Mahasannidhanam, Kauai Aadheenam, 107 Kaholalele Road, Kapaa, Hawaii 96746-9304, USA
Электронная почта: bodhi@hindu.org
Веб-сайт: www.gurudeva.org

Гурудэва сидит в йогической позе под раскидистым баньяном в индуистском монастыре Кауаи, благословляя жестом поднятой руки матхаваси, собравшихся у его стоп. Садхаки в белых одеждах следуют пути учения и служения. Йоги в желтом готовятся к санньясе, практикуя высшие медитативные дисциплины и тапас для самотрансформации. Свами в оранжевом составляют Йогический Орден Шайва-сиддханты, внутренний круг Церкви Шайва-сиддханты. Монахи окружены тропической пышностью острова Кауаи, рядом течет священная река Вайлуа, небо расцвечено радугами.

Приветствую тебя, о *санньясин*, воплощение любви! Возможна ли без любви какая-либо сила? Наполни собой этот счастливый мир. Пусть болезненная *майя* окончится и никогда не вернется. День и ночь молись Господу. Изливай такой поток песен, чтобы даже камни в нем растворялись. Не различай дня и ночи. Видь Шиву во всем и будь блажен. Живи, не заботясь мирскими интересами. Оставайся здесь, где был ты и всегда.

Садгуру Шива Йогасвами

Фонд индуистского наследия (Hindu Heritage Endowment)

Индуистская мысль и культура живой нитью проходят почти через каждую цивилизацию на этой планете, образуя тонкую ткань возвышенной философии и земной, прагматической мудрости. Чьей жизни они не коснулись? Одни выросли в Индии и помнят теплые большие семьи и прохладные храмы, звенящие древними *мантрами*. Другие обрели душевный покой в индуистских йогических практиках. Многие находят утешение в концепциях *кармы*, *дхармы* и реинкарнации, подтверждающих их собственные внутренние убеждения и открытия. Если вы один из тех, кого затронула индуистская культура, возможно, вы захотите обогатить свою жизнь, отдавая долг *Санатана Дхарме* в разных странах мира и помогая сохранить ее богатое наследие для будущих поколений. Фонд индуистского наследия (ФИН) предлагает вам такую возможность. Это общественный благотворительный траст, признаваемый правительством США. ФИН был создан для того, чтобы поддерживать постоянное финансирование индуистских проектов и институтов по всему миру. Он помогает детским домам, школам, *ашрамам* и храмам, поддерживает священнослужителей и издает книги. Фонд задуман так, чтобы эту финансовую поддержку можно было оказывать год за годом, десятилетие за десятилетием, век за веком. Персонал ФИН тщательно следит за тем, чтобы пожертвования использовались максимально эффективно и исключительно по целевому назначению. Каждый бенефициар обязан подавать подробный ежегодный отчет о расходовании полученных от ФИН средств и план освоения таких средств на следующий год. Только после этого происходит финансирование. Это одна из наших *садхан*: гарантировать, что каждое ваше пожертвование достигнет цели. Пожалуйста, учитывайте Фонд индуистского наследия в своем завещании, ежегодных расходах на благотворительность и месячном бюджете. Когда вы ощутите позыв потратить несколько долларов на приют для сирот или завещать миллионы на доброе дело, напишите или позвоните нам. Узнайте, как можно обогатить свою жизнь, помогая сохранить сокровища индуистского наследия для поколений ныне живущих и еще не родившихся.

Почтовый адрес: Hindu Heritage Endowment, 107 Kaholalele Road,
Kapaa, Hawaii, 96746-9304, USA.
Телефон: (800) 890-1008;
outside of the US: (808) 822-3012, добавочный 244
Факс: (808) 822-3152
Электронная почта: hhe@hindu.org
Веб-сайт: www.hheonline.org

Научно популярное издание

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами
ТАНЕЦ С ШИВОЙ
Современный катехизис индуизма

Перевод
А. Костенко

Главный редактор
Динанатха Бодхисвами

Корректор
Елена Костенко

Оригинал макет
Елена Цыркина

Подписано в печать 26.09.14
Формат 70x100/16. Заказ 03633/14
Тираж 1000

По вопросам оптовой продажи,
дополнительная информация:

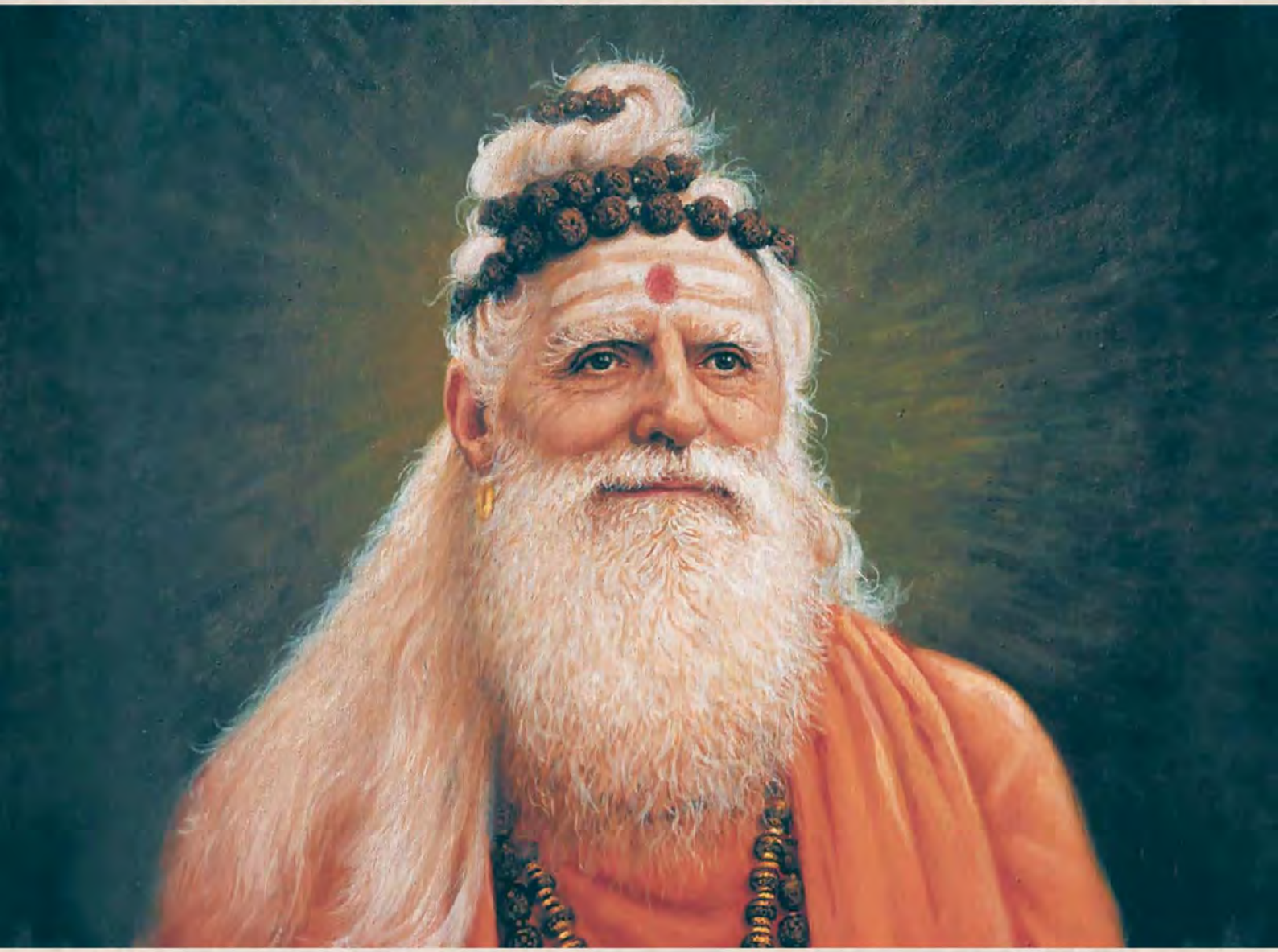
Центр ШИВАЛИНГАМ
(ООО «Гоачартер»)
127473 Москва, ул. Краснопролетарская, д.16/2
7-подъезд, офис 2-315
тел. 7(495) 502-4807
www.sivalingam.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО "ИПК Парето-Принт", 170546, Тверская область, Промышленная
зона Боровлево-1, комплекс 3А, www.pareto-print.ru

Это необыкновенная книга, просто необходимая каждому человеку, который находится в духовном поиске. В ней представлено все духовное богатство Индии — философия, религия, священные писания, медитация, йога — и даются ответы на насущные вопросы:

- Каковы главные цели жизни? Как достичь их?
- Как индуисты относятся к богослужению, семье, сексу, греху, смерти?
- Каковы основные школы индуистской философии и чему они учат?
- Как различные религии мира понимают Бога, спасение, Рай и Ад?
- Как развивался индуизм исторически? Чему мы учим своих детей?

«*Танец с Шивой*» — книга 1 из трилогии «Мастер-Курс». Ее автор Шивайя Субрамуниясвами — традиционный индуистский Садгуру (Духовный Учитель), более половины столетия бывший одним из лидеров современного Возрождения индуизма. Всемирный Парламент Религий в Нью-Дели (1986) назвал его Джагадачарьей — Мировым Учителем.



The Master Course Trilogy

Yoga/Metaphysics/Religion

Himalayan Academy

USA/Russia

ISBN 978-5-00028-042-3

9 785000 280423

www.sivalingam.ru

Танец с Шивой

शिवेन सह नर्तनम्

Садгуру Шивайя Субрамуниясвами

МАСТЕР КУРС

КНИГА

1