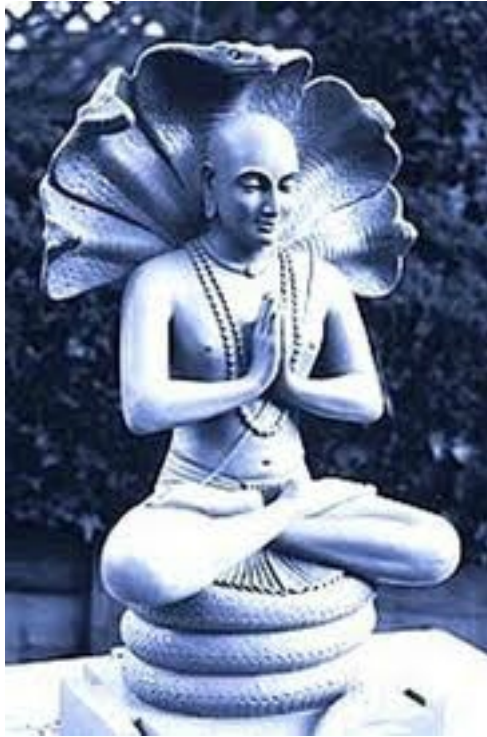
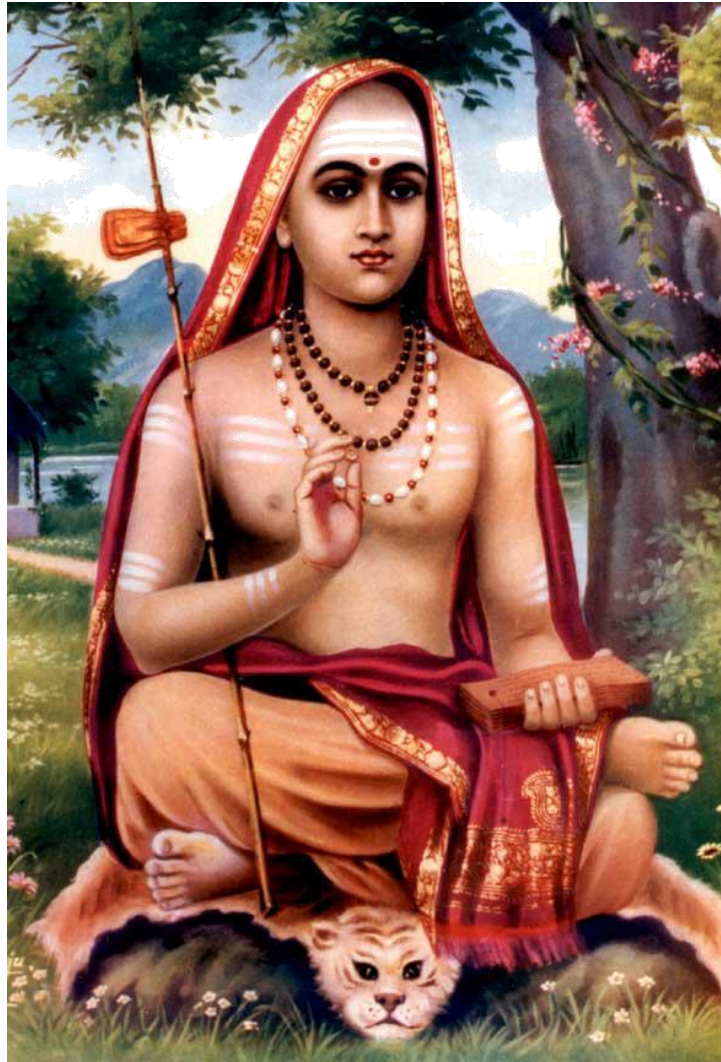

Патанджали

Патанджали — это имя знает абсолютно каждый, кто хотя бы немного знаком с индийской философией. Этот мудрец, живший во втором веке до нашей эры, является основателем философско-религиозной школы Даршаны. Практически всю свою жизнь он посвятил проповедованию необходимости практики асаны, крийи и пранаямы, которые должен освоить человек для того, чтобы добиться полного контроля собственного разума, а также получения возможности воссоединиться с божественной сущностью, которая также еще называется состоянием “Маха Самадхи” или нирваны. Также этот гуру йоги является автором известнейшего трактата “Йога-сутра”, в котором он собрал все знания о философских учениях, существовавших на тот момент в Индии.

Им была проделана огромная работа, чтобы обобщить опыт предков и вывести его в идеальное знание. “Йога-сутра” содержит сто девяносто четыре афоризма, через которые ученик должен составить себе представление о средствах, достижения поставленной им цели, препятствиях, возникающих на пути и, естественно, о смысле самой практики. Упомянутые средства великий мудрец представил в виде “Пути восьми ступеней”, которые нужно пройти для того, чтобы достичь воссоединиться с богом. Данный путь очень часто называют по-другому — “Аштанга-йога”.

ШАНКАРА — индийский религиозный философ и проповедник, основатель школы адвайта-веданта. В западной исследовательской традиции долгое время держалась датировка К. П. Тиле, относившего время жизни Шанкары к 788—820; однако в последнее время датировка сместилась к 7 — нач. 8 в.

Шанкара родился в селении Калади в Керале; в индийской агиографической литературе он считается воплощением самого Бога Шивы. Еще в детстве приняв обеты бродячего аскета-санньясина, Шанкара начинает свою литературно-философскую деятельность под руководством учителя Говинды. К предшественникам Шанкары традиция причисляет Гаудападу, автора трактата “Мандукья-карики”, учителей Бхартрипрапанчу и Сундарапандью, а также отчасти грамматиста Бхартрихари.

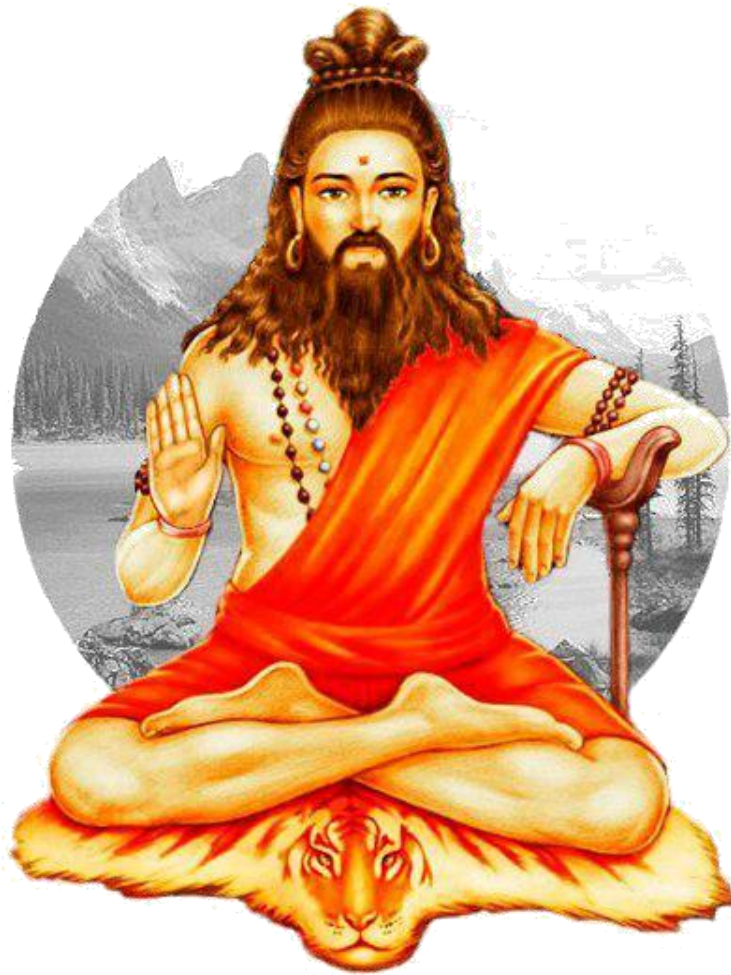
Основные труды: Комментарий (“Бхашья”) на “Брахма-сугры” Бадараяны, комментарии к основным Упанишадам, Комментарий к “Бхагавадгите”, трактаты “Упадеша-сахасри” (“Тысяча учений”), “Вивека-чудамани” (“Жемчужина различения”), “Атма-бодха” (“Пробуждение Атмана”), стихотворные циклы “Дакшинамурти-стотра” (“Восхваление благодатного [Шивы]”), “Шивананда-лахари” (“Волна блаженства Шивы”) и др.

В традиционном сознании сущность учения Шанкары выражена в популярном санскритском стихе: “Брахман — истина, мир — ложь, душа неотличима от Брахмана”. В целом адвайта Шанкары оказалась первой вполне оформленной и наиболее влиятельной школой в рамках веданты. Опираясь на тексты Священного Писания, Шанкара предлагает собственную интерпретацию отношений между Богом и миром; он стремится прежде всего примирить речения Упанишад о Брахмане как источнике вселенной с не менее авторитетными речениями о его неизменности.

Согласно Шанкаре, Брахман — это высшая и единственная реальность; он не просто един — с точки зрения “высшей истины” (парамартхика) с ним никогда ничего не происходило, а все многообразие природного мира обязано своим феноменальным существованием майе, или “космической иллюзии”. Майя — это творящая сила (шакти), или своего рода обратная сторона самого Брахмана; в своем гносеологическом аспекте майя тождественна авидье, или неведению. Именно майя-авидья мешает осознать, что духовное начало, или Атман, каждого живого существа абсолютно тождественно высшему Брахману. Освобождение индивидуальной души из-под власти иллюзии и прекращение сансарного цикла перерождений возможно лишь как возвращение ее к Брахману как чистому знанию.

Шанкара был не только философом-теоретиком, но и выдающимся религиозным деятелем, талантливым проповедником своего учения. Многочисленные агиографии повествуют о “диг-виджае” Шанкары, т. е. о “завоевании сторон света” — о странствиях адвайтиста, во время которых он участвовал в публичных диспутах и обращал в свою веру множество сторонников. Хотя упадок неортодоксальных учений в Индии начался еще до рождения адвайтиста, традиция связывает именно с именем Шанкары окончательное вытеснение буддизма из страны.

Шанкара реформировал, а точнее, заново создал монастырскую организацию индуизма, во многом взяв за образец буддийскую сангху. В жизнеописаниях Шанкары перечислены десять основанных им индуистских монастырей и десять монашеских орденов аскетов-санньясинов; четыре из этих монастырей — в Шрингери, Канчи, Двараке и Пури — сохраняют свое значение и по сей день.

ВАШИСТХА («самый богатый», «великолепнейший») — в ведийской и индуистской мифологии один из семи божественных мудрецов, риши, духовный сын Брахмы, один из прародителей земных существ, муж Арундхати. В его ашраме проживала корова Нандини, которая кроме молока давала пищу его жителям, исполняя их желания. Из-за желания иметь эту корову Вишвамित्रа поссорился с Васиштхой и оставил своё царство.

Считается автором трактата, посвящённого ведийской астрологии «Васиштха-самхита». Выступает одним из главных героев «Йога-Васиштхи». Считается автором гимнов VII мандалы «Ригведы» (в анукрамани у трёх из 104 гимнов этой мандалы указаны также и другие авторы).

Он также был семейным наставником правителей Солнечной династии. Описывается, что он всегда строго исполнял свой долг и следовал обрядам, предписанным священными писаниями. Васиштха был гуру Рамы (седьмой аватары Вишну). Он указал Раме путь к высшей цели жизни человека — мокше.

С именем Васиштхи связана Махамритьюмджая-мантра. Перед её воспеванием рекомендуется выразить почтение Ганеше и самому Васиштхе.

Васиштха знаменит как автор нескольких гимнов Ригведы, как семейный наставник царей Солнечной династии, всегда соблюдавший строжайшую приверженность исполнению долга и обрядов, предписанных священными писаниями. Он был гуру Рамы (седьмого воплощения Вишну), сына знаменитого царя Дашаратхи, представителя солнечной династии. Именно он учил молодого Раму праведному образу жизни и верности долгу. В те времена все правители имели духовных наставников типа Васиштхи и не делали без их благословения ни одного серьезного шага, ни в управлении государством, ни в личной жизни. От этого их царства всегда процветали. Путь Васиштхи как одного из семи великих мудрецов – это преданное служение Богу, путь любви и бхакти, и это он считал совершенством жизни.

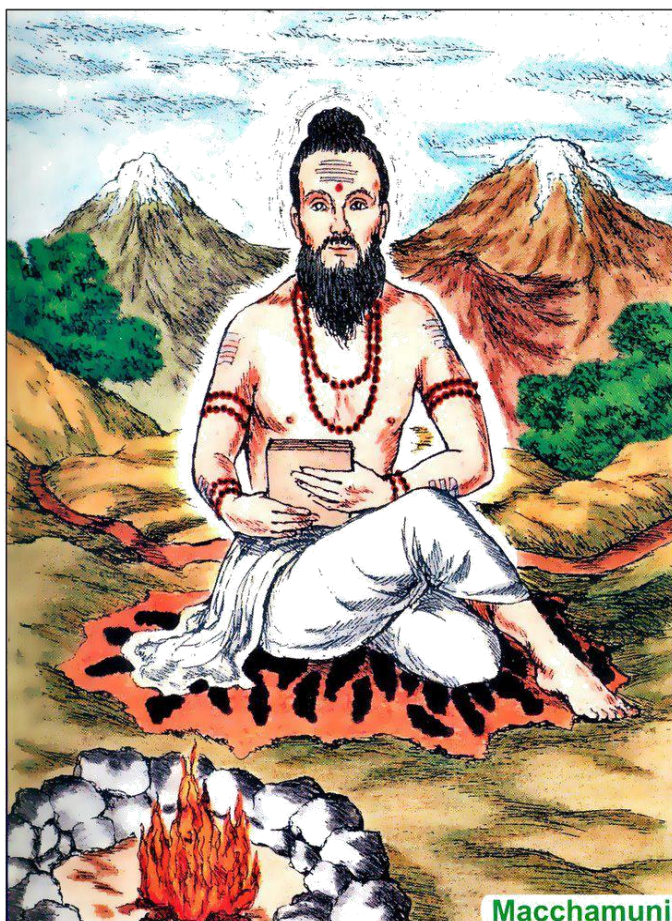
За время жизни, уединение Васиштхи, не мешало ему жить семейной жизнью, преподавать медицину сиддхов и раскрывать тайны мантр для исцеления. одной из таких великих мантр, “записанная” Васиштхой стала Гаятри Мантра, которая является одной из самых сильных мантр Индии, ведущая к очищению ума и тела.

Есть сказание-Партха о Васиштхе, одном “повелителе земли” Вишвамित्रе и волшебной корове Нандине. Его поистине должны знать все. А звучит оно так:

“Это сказание о Васиштхе называется, о Партха, во всех (трех) мирах пураной. Слушай же меня внимательно. Был в Куньякубдже великий царь, о бык из рода Бхараты, известный в мире под именем Гадхи, преданный закону и справедливости. У того благородного (царя) был сын по имени Вишвамित्रа, сокрушитель врагов, обладавший огромным войском и перевозочными средствами. В сопровождении своих советников он охотился в дремучем лесу, убивая антилоп и вепрей в прекрасных лесных чащах. В поисках дичи, он был измучен усталостью и, томимый жаждою, о лучший из мужей, пришел тогда в обитель Васиштхи. Увидев, что он пришел, Васиштха, наслаждавшийся счастьем мудрец, принял с почетом Вишвамитру, лучшего из мужей. Он встретил его приветствием и предложил ему воды для омовения ног и лица, и почетное питье, лесную пищу и топленое масло.

ДАТТАТРЕЙЯ («данный Атри») — божество индуизма, воплощение Тримурти: Творца — Брахмы, Хранителя — Вишну и Разрушителя — Шивы. В вайшнавизме считается воплощением Вишну. Даттатрея родился у святого Атри Муни и его благочестивой супруги Анасуи.

МАТСЕНДРАНАТХ (Минанатх, Маччхендранатх) — йогин-нягах, мифический основатель натхапантха (секты “Путь натхов”), один из 84 великих сиддхов. Почитается и как учитель-гуру обожествленного натха Горакшанатха (Горакхнатха). Основатель тантрической секты в Сев.Вост. Индии (X—XI вв.), связанной с ваджраяной, особенно в Гималаях, где М. ассоциируется с первым сиддхом Луи-пада (Лухи-па), и с шиваизмом (Матсья — рыба, в образе к-рой М. внимал Шиве). Культ распространен по всей Индии, особенно в пригималайском регионе и в Махараштре. В Непале образ М. отразился в важнейшем культе неваров долины Катманду — Красного М. Патана и окрестностей: божества плодородия, риса, покровителя местной династии Малла, а затем и королевской династии всего Непала — Шаха. Образ М. идентифицируется с Бунга-дэо (архаич. местным божеством плодородия, андрогинным дарователем риса), а почитание Авалокитешвары Падмапани — покровителя неваров-буддистов ваджраяны и Карунамайи — тантрического божества Долины в средние века, с XVIII в. окончательно сливается с культом М., что связано с деятельностью в Непале секты (касты) кусле, или джогги (йоги). Осн. событие культа М. — праздник колесницы Красного М., где главное — шествие колесницы с изображением М. в период посевной перед муссоном из бывшей столицы южной части долины г. Патан в древний храм М. — Бунга-дэо в Бунгамати. Почти два месяца гостения М. в деревнях и кварталах завершаются в первые дни муссона общей церемонией бхото джатра: демонстрацией одежд М., на к-рой присутствуют живые богини районов долины (Кумари), а также король Непала. Вокруг образа М. сложился комплекс легенд — о даровании неварам риса, о борьбе Горакхнатха с местными повелителями вод нагами, о вмешательстве в эту борьбу гуру Горакхнатха —

Мурти Горакшанатха в храме в Лакшмангархе, штат Раджастан, Индия

Шри Вьяса Двайпаяна

Шри Вьясадев появился при загадочных обстоятельствах. Фактически он не был обычным человеком, хотя и был сыном Парашары Муни и Сатьявати (дочери рыбака), которая однажды перевозила мудреца через реку. Парашара обратился к ней с неожиданной просьбой зачать от него сына (он заранее знал, что это будет сын), и таким образом на свет появился Вьясадев. Родившийся мальчик попросил у матери дозволения стать подвижником и удалился в лес, пообещав ей, что появится как только он будет нужен ей.

Позднее Сатьявати вышла замуж за царя Шантану и родила ему двух сыновей — Читрангаду и Вичитравирью, но они умерли бездетными, и тогда, чтобы продолжить царский род, Сатьявати попросила Вьясадеву зачать детей от вдов Вичитравирьи Амбики и Амбалики. Так родились царь Панду и царь Дхритараштра, а их сыновья — Пандавы и Кауравы — стали главными героями эпоса “Махабхарата”, которые сошлись в смертельном бою на священном поле Курукшетра ради установления божественной справедливости.

Шри Вьясадев (Шри Кришна Дваипаяна Вьяса) — особое воплощение Господа. Он записал ведическое знание, разделив его на четыре части: Риг-веду, Яджур-веду, Самаведу, и Атхарва-веду, а также написал “Махабхарату” и некоторые пураны, в том числе знаменитую “Бхагавата-пурану”, или “Шримад-Бхагаватам”, раскрывающую личность Господа, Его окружение и метод достижения любящих взаимоотношений с Ним.

Горакшанатх

Горакшанатх — один из махасиддхов, почитаемых как в индуизме, так и в буддизме (ваджраяна), ученик Матсьендранатха, основатель традиции натхов, ордена канпхатов или даршани, а также нового направления в тантре, в котором используются шабар-мантры, и хатха-йоги, элементы которой практиковали во многих религиозных традициях, таких как шиваизм, суфизм, буддизм и др.

Имя «Горакша» состоит из двух частей: «го» — вселенная, чувства, тело, и «ракша» — владыка, защитник, что буквально переводится как «владыка вселенной» или «защитник чувств».

Горакшанатха в Индии считают покровителем всех йогов. Также его почитают в традиции буддизма ваджраяны. Предания о нём широко распространены и разнообразны. Особенно много их в Непале, Бенгалии, западной Индии, Синде и Пенджабе. Биография Горакшанатха помещена в жизнеописании 84-х махасиддхов.

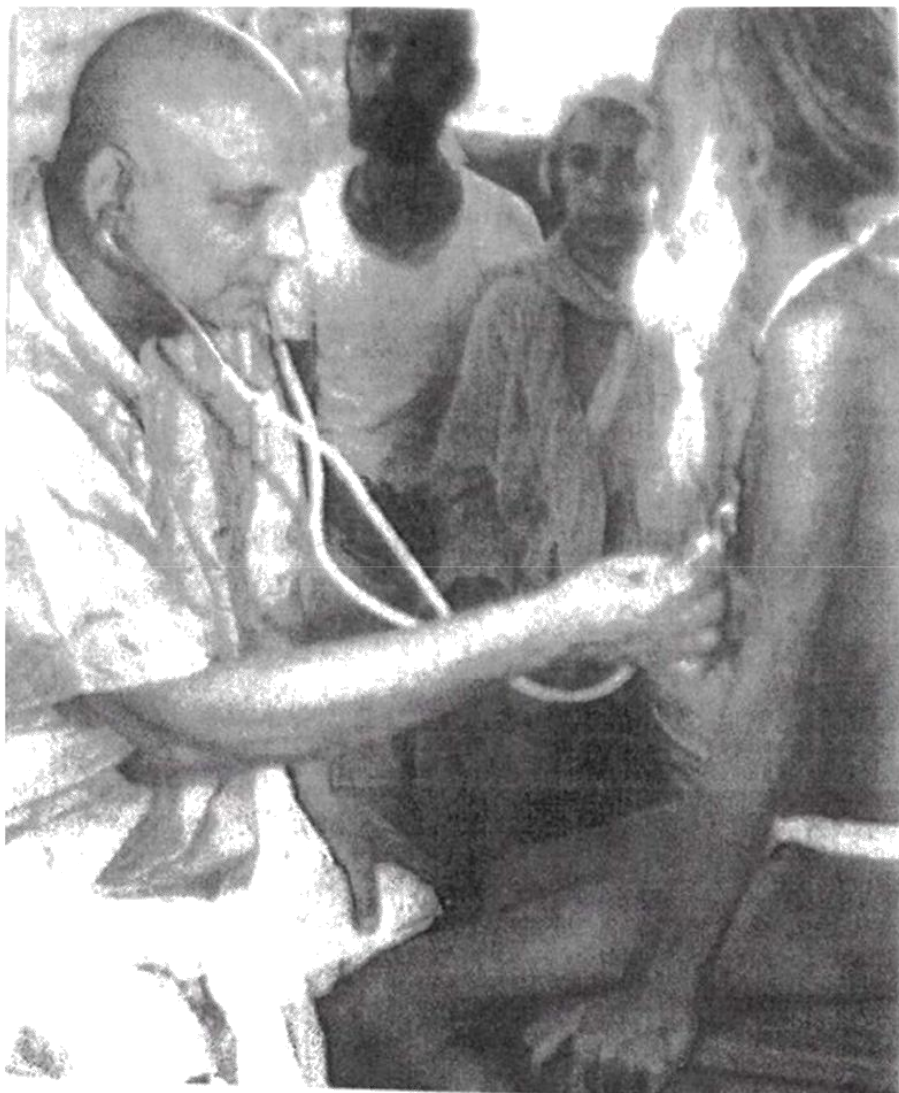
Горакшанатха считают автором таких текстов, как: «Горакша-самхита», «Горакша-шатака», «Горакша-паддхати», «Сиддха-сиддханта паддхати», «Вивека-мартанда», «Йога-мартанда», «Йога-чинтамани», «Джняна-амрита», «Аманаска», «Атмабодха», «Горакша-сахасранама», «Йога-биджа», «Йога-сиддханта-паддхати», «Амаругха-прабодха», «Горакша-пиштика», «Горакша-гита», «Горакша-вачана-санграха», «Горакша-упанишада», «Аманаска-йога», «Хатха-йога» и др.

Свами Шивананда

В тихой деревушке Паттамадай осенним днем появился на свет малыш, которому было начертано стать великим мудрецом и Учителем йоги. Так 8 сентября 1887 года в индийской семье появился третий ребенок, которому дали имя Куппусвами. Как и любой мальчишка Куппусвами был озорным проказником, однако уже тогда он отличался мудростью и любовью ко всему, что его окружает. Малыш раздавал еду всем нуждающимся, причем не только людям, но и животным.

Обучение в средней школе не вызывало у мальчишки никаких трудностей, а даже наоборот. Куппусвами отличался превосходной успеваемостью. У мальчика был неповторимый приятный голос и отличная память

Свами Шивананда. Служение

Сваи Шивананда Сарасва (имя при рождении — Куппусвами; 8 сентября 1887, Паттамадай (англ.)русск. — 14 июля 1963, Ришикеш) — индийский гуру и йогин.

Куппусвами родился в 1887 в городе Паттамадай, Тамилнад, Британская Индия. В детстве он показывал отличные результаты в учёбе и в занятиях физическими упражнениями. Очень рано в нём проснулся интерес к духовным практикам. Его родители были шиваитами. В детстве он ежедневно молился с ними и читал мантры.

Куппусвами получил медицинское образование и выбрал карьеру врача-хирурга. Юный доктор Куппусвами отправился в Малайзию, где в очень короткий срок ему доверили управлять госпиталем. Часто Куппусвами принимал больных без оплаты, оплачивал лекарства для малоимущих людей из своего кармана. Однажды доктор Куппусвами вылечил бродячего санньясина (монаха, давшего обет безбрачия). Этот монах впоследствии начал обучать доктора йоге и веданте. Жизнь Куппусвами изменилась, и он стал чаще обращаться внутрь себя и размышлять над важными вопросами жизни. Вскоре у него появилось желание помогать людям и на духовном уровне.

Отправившись в Северную Индию в поисках гуру, он провёл какое-то время в Варанаси, а затем в Ришикеше. Там Куппусвами встретил своего гуру, который посвятил его в санньясу. В течение последующих 10 лет Свами Шивананда Сарасвати (имя, которым его нарекли при принятии отречения) практиковал интенсивную ежедневную садхану и тапас. К окончанию этого периода к нему стало приходить большое количество людей со всей Индии для обучения и получения духовного вдохновения. Свами Шивананда превратился в популярного учителя йоги. Несмотря на то, что он редко покидал Ришикеш, его учение быстро распространилось по всему миру. Он написал более 200 книг на тему йоги и философии адвайты.

В 1957 году он отправил своего ученика Свами Вишнудевананду в страны запада для того чтобы принести туда учения Веданты.

В числе учеников Свами Шивананды был известный историк религии Мирча Элиаде.

Книги Свами Шивананды

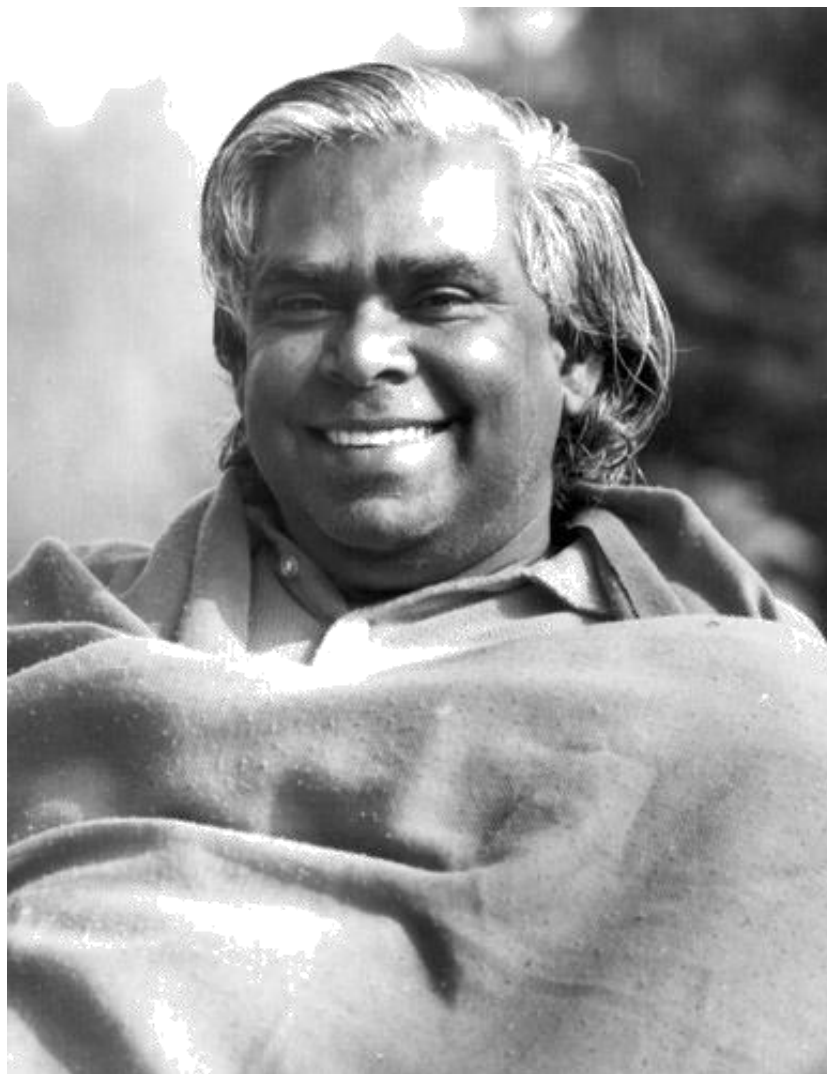
«Сила мысли» «Йога
и сила мысли»

«Йога-терапия. Новый взгляд на традиционную Йога-
терапию» «Йога и здоровье» «Практика карма-йоги»

«Джапа-йога. Медитация на Ом»

«Концентрация и медитация»

«Практика брахмачарьи»

Свами Вишнудевананда (31 декабря 1927, Керала, Индия — 9 ноября 1993, Мангалор, Индия) — индийский гуру, йогин, ученик Свами Шивананды, основатель Международной Организации центров Шивананда Йоги и Веданты.

Детство и юность Свами Вишнудевананда родился на юге Индии, в штате Керала в 1927 году. С раннего детства

Вишнудевананда отличался своим упорством и упрямым характером. Его мать, которая также приняла санньясу от Свами Шивананды и известна как Свами Шивасарананда, рассказывала, что, если её сын хотел чего-то достичь, ничто не могло его остановить. В пятилетнем возрасте Вишнудевананда сообщил матери, что должен пойти в школу и начать учиться. Ребенка не останавливал тот факт, что ближайшее образовательное учреждение находилось в пяти милях от его дома. Каждое утро и каждый вечер Вишнудевананда проходил это расстояние через джунгли. После окончания школы и не имея финансовой возможности оплатить своё обучение в университете, Вишнудевананда был вынужден пойти на службу в инженерные войска индийской армии в Бангалоре.

Обучение у Свами Шивананды Впервые Свами Вишнудевананда посетил Шивананда ашрам в Ришикеше в 1947 году. На тот момент ему было 20 лет. Он принял санньясу (стал монахом) и был назначен первым учителем хатха-йоги в Лесной Академии Шивананда Йога Веданта. Там он обучал тысячи студентов — и индийских, и западных. В то же время он продолжал собственную практику, овладевая трудными, продвинутыми техниками хатха-йоги. Вскоре Свами Вишнудевананда начал практиковать глубокую садхану. С разрешения своего учителя Вишнудевананда поселился в небольшом доме в горах Уттаркаши. Четыре раза в день он проводил четырехчасовые сессии асан и пранаям. Единственным его питанием был рис и чечевица. Через три месяца жизни в аскетизме Вишнудевананда вернулся в ашрам. Однако уже в 1957 году Свами Шивананда послал ученика на Запад со словами: «Люди ждут!», чтобы распространить древние учения йоги.

Путешествие на запад Постепенно, шаг за шагом, миля за милей Свами Вишнудевананда продвигался все дальше на запад. Шри-Ланка, Сингапур, Малайзия, Гонг-Конг... В последнем Вишнудевананда встретил американцев, которые помогли оформить ему визу в США. Известно, что в Индонезии Вишнудевананда преподавал йогу огромному полицейскому департаменту. После Индонезии была Австралия. И, наконец, следующая точка - Сан-Франциско, затем - Нью-Йорк. В Нью-Йорке Свами Вишнудевананда начал работу над «Полной иллюстрированной книгой йоги», которая впоследствии стала бестселлером. Он создал несколько центров йоги в Штатах, затем переехал в Канаду, где в Монреале основал штаб-квартиру Международной Организации центров Шивананда Йоги и Веданты.

Интересные факты

На Багамских островах Свами Вишнудевананда преподавал йогу участникам The Beatles и особенно сблизился с Ринго Старр.

Свами Вишнудевананда с призывом о ненасилии перелетел через Суэцкий канал во время Синайской войны. Израильские военные самолеты пытались принудить Свами Вишнудевананду приземлиться, но он решительно продолжил свою миссию. Его послание: «Человек, свободный как птица, преодолевает границы с цветами и любовью, а не с оружием и бомбами».

В 1983 году он проскользнул над Берлинской стеной с Запада на Восток на сверхлегком самолете, «вооруженном» двумя букетами бархатцев. Он приземлился на ферме в Вайсензее в восточном Берлине. После четырех часового допроса властями ГДР, ему дали бутерброд с сыром, посадили в метро и отправили обратно в западный Берлин.

Рама Кришна

Шри Рамакришна Парамахамса , родился 18 февраля 1836 г. , умер 15 августа 1886 г. Реформатор индуизма, мистик, проповедник, индийский религиозный проповедник и общественный деятель, один из наиболее почитаемых религиозных лидеров Индии. Духовный наставник С. Вивекананды. Стремился объединить адвайта-веданту Шанкары с учением Рамануджи. Считая, что для возрождения Индии и всего человечества необходима единая религия, проповедовал духовное родство всех религий.

По Рамакришне, главное требование религиозной этики - не отречение от мира, а выполнение своих обязанностей. Оказал большое влияние на идеологию индийского национального движения.

Рамакришна это индийский святой жизнь которого является для нас образцом самореализации. Такие люди являются Учителями человечества. Особенность Рамакришны заключается в том, что он первый и единственный святой, который последовательно достигал Просветления при помощи разных учений и конфессий. Он показал, что все религии ведут к Богу, одни медленнее, а другие быстрее.

Духовный подвиг Рамакришны В своей медитативной практике Рамакришна вышел за рамки кастовых ограничений. Рискав временно утратить, вместе со своими потомками, брахманский статус, как это случилось по легенде с кастой нония, Рамакришна готов был нарушать традиционные запреты: "Я ходил повсюду, как сумасшедший, видя везде один и тот же Дух, не признавая ни высокого, ни сильного, не различая ни касты, ни веры. Я даже мог есть вместе с париями. Я чувствовал непрерывно, что Брахман есть истина, и что мир нереален подобно сну."

Поучения Шри Рамакришна подчёркивал, что осознание Бога является высшей целью существования всех живых существ. Следовательно, для него религия служила средством для достижения этой цели. Мистическая реализация Шри Рамакришны, классифицированная традицией индуизма как нирвикалпа самадхи (буквально, «постоянная медитация», считающаяся погружением во всеохватывающее сознание), привела его к уверенности, что различные религии явятся различными путями достижения абсолютной реальности и что окончательная действительность никогда не может быть выражена в человеческих понятиях. Это согласовывается с заявлением «Ригведы», которое гласит что «Истина одна, но мудрецы называют её разными именами». Как результат этого мнения, Шри Рамакришна действительно провёл различные периоды жизни практикуя собственное понимание ислама, христианства и различных йогических и тантристских направлений в пределах индуизма.

Шри Рамакришна (Калькутта, 1881)

Последователи Шри Рамакришны верят, что реализация Шри Рамакришной нирвикалпа самадхи также привела его к пониманию двух сторон майи (иллюзии), о которых он упоминал как об авидьямайе (avidyamaya) и видьямайе (vidyamaya): Он объяснял, что авидьямайя представляет темные силы сознания (например: чувственные желания, низменные страсти, жадность, похоть и жестокость), которые держат мировую систему на более низких планах сознания. Эти силы ответственны за поимку человека в ловушку циклов рождения и смерти, с ними нужно сражаться и они должны быть побеждены. Видьямайя, с другой стороны, представляет более высокие силы создания (например: духовные добродетели, благородство, доброта, целомудрие, любовь и преданность), которые поднимает людей на более высокие планы сознания. С помощью видьямайи, говорил он, преданные могут освободиться от авидьямайи и достигнуть окончательной цели, став маятиты (mayatita), то есть свободными от майи.

Провозглашение Шри Рамакришной идеи «ятра джив татра Шив» (где есть живое существо, там есть Шива) вышло из его восприятия действительности с точки зрения адвайта-веданты. Это понимание привело его к тому, что он учил своих учеников: «Дживе дайя ной, Шив гьяне джив сева» (не жалость к живым существам, но служение живым существам как самому Шиве). Это отношение значительно отличается от «сентиментального пантеизма» Франциска Ассизского.

Несмотря на то, что Шри Рамакришна был неграмотным, он был способен понять сложные философские идеи. Согласно его видению, наша вселенная и множество других вселенных (брахманда) являются просто пузырьками, возникающими на поверхности высшего океана интеллекта (Брахмана).

Вивекананда Свами

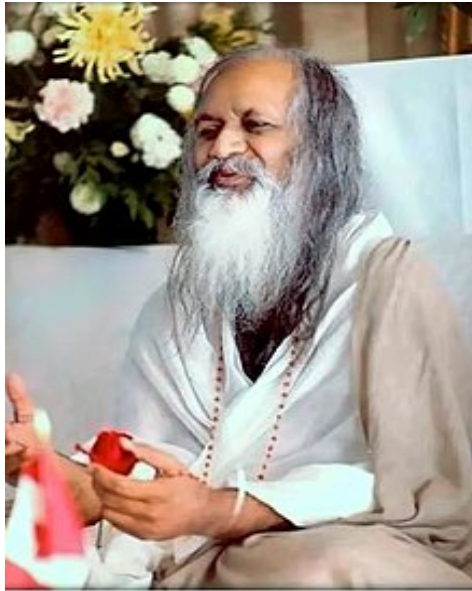

Индийский мыслитель-гуманист, религиозный реформатор и общественный деятель. Последователь Рамакришны. Учение Вивекананды способствовало освободительному движению в Индии.

12 января 1863 года в семье зажиточного калькуттского адвоката Вишванатха Датта родился сын, получивший имя Нарендранатх (сокращенно — Нарен). Семья принадлежала к касте каястха, место которой в сложной и запутанной системе кастовой иерархии было предметом многолетнего спора. Отец Нарендранатха никогда не был членом реформаторских обществ брахмоистского типа, но его симпатии неизменно оставались на стороне реформистов он одобрял межкастовые браки, вторичные замужества вдов, был сторонником смягчения правил, регулирующих общение между членами различных каст.

По-видимому, многих людей его круга шокировали непринужденная обстановка в его доме, куда имели доступ люди с различным социальным статусом и с различными религиозными убеждениями, домашняя библиотека, где священные книги индуизма соседствовали с произведениями европейских авторов, да и высказывания хозяина, склонного рассматривать религиозные предания преимущественно с точки зрения их поэтических достоинств. Юный Нарен, несомненно, получил воспитание, побуждавшее его думать, а не слепо следовать тем или иным авторитетам, проявлять терпимость, быть чуждым религиозному фанатизму, лицемерию, обскурантизму. Впоследствии представители ортодоксии, обвиняя Вивекананду в «модернизме», будут писать: «Каков отец, таков и сын».

Махариши Махеш Йоги

Махариши Махеш Йоги широко признан как выдающийся ученый в области сознания и величайший в современном мире учитель. Махариши восстановил ведическую литературу, которая многие тысячи лет существовала в разрозненном виде, и систематизировал ее в форме завершенной науки сознания во всей полноте ее теоретической и практической значимости.

Ведическая наука и технология Махариши раскрывает полный потенциал природного закона в сознании человека как основу для улучшения всех областей жизни.

Трансцендентальная Медитация, субъективная техника Ведической науки и технологии Махариши, является самой распространенной и широко исследованной программой личностного развития в мире.

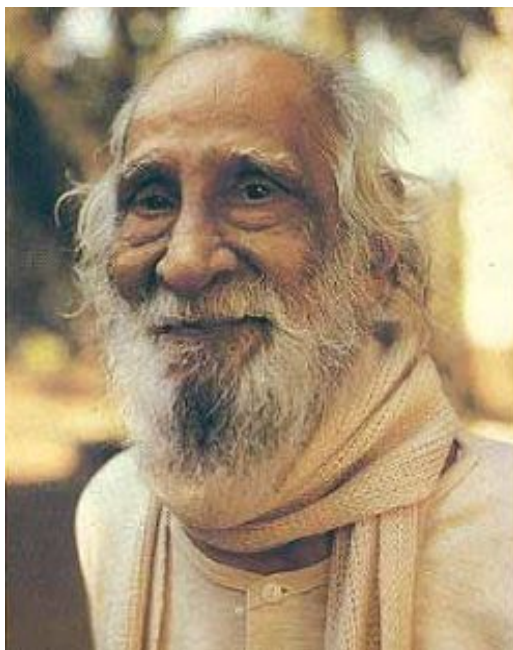
«Такую прекрасную полную науку обо всем, Ведическую Науку, — вот что мы хотим дать миру, чтобы каждый мог оживить это совершенно упорядоченное правление Природного Закона в своем собственном сознании, в своем собственном уме, чтобы осуществить мечту всей жизни человека: знать больше, делать больше, достигать большего, достигать все, что угодно, — владеть всеми возможностями»

Свами Шанкарананда Гири

Линия преемственности, которую представляет Свами Шанкарананда Гири, идет от Шри Лахири Махасаи через Шри Юктешвара Гири и его ученика Прабхуджи Свами Нараяна Гири. Кроме последнего Свами Шанкарананда считает своим учителем также Свами Харихарананду Гири, ученика Парамахамсы Йогананады, через которого линия передачи при обратном прослеживании снова замыкается на Шри Юктешваре Гири. Восемь лет назад Свами Шанкарананда основал крийя-йога ашрам в Ришикеше, перебравшись сюда из прежнего ашрама в Ориссе, который продолжает действовать до сих пор. Хотя к настоящему времени я живу подолгу в Ришикеше уже три года, имея передачу в крийя-йоге от другого учителя, я никогда не посещала это место. Однако случайным образом ознакомившись с описанием практик, вводимых на первой ступени, я обнаружила их отличие от полученных мною в другой линии передачи и пожелала встретиться с учителем для беседы. Хотя Свами Шанкарананда только что вернулся из поездки по Индии и собирался через несколько дней в Америку, он радушно уделил время для встречи, после чего я посетила проводимую им медитацию в новом круглом зале, несколько напомнившем мне Матри-Мандир в Ауровиле.

Йогендра Шри

Йогендра родился как Манибхай Десаи в семье брахманов Анавиль 18 ноября 1897 года в деревне недалеко от Сурата , Гуджарат . В детстве его ласково называли Могха («бесценный»). Его отец Харибхай Дживанджи Десаи был школьным учителем. Его мать умерла, когда ему было три года. В возрасте восемнадцати лет в 1916 году, отличившись в английской школе Амалсад, Йогендра поступил в колледж Святого Ксавьера в Бомбее . Он тосковал по дому, впал в депрессию и потерял интерес к учебе. По настоянию своего соседа по комнате 26 августа 1916 года Йогендра посетил Дхарамшалу Парамахамсы Мадхавадасаджи в Мадхав-Бауге, несмотря на свои сильные подозрения в санньяси и садху . Однако в « Парамахамса ни прасади» (1917) он писал, что его опасения исчезли, «когда наши глаза встретились», и, как оказалось, Мадхавадасаджи был в равной степени поражен качествами Йогендры как способного ученика. В ранние годы, сидя в Сиддхасане Гуру Йогендры, Парамахамса Мадхавдасджи, ок. 1930 г. После периода ухода с помощью писем, Йогендра оставил свой колледж и в конце 1916 года отправился в Ашрам Мадхавадасаджи в Мальсаре , недалеко от Вадодара . Он получил особое внимание, и было ясно, что его воспитывают и готовят, чтобы он стал преемником Мадхавадасаджи. Йогендра изучал йогу, большая часть учений касалась практического и прагматического использования йоги и ее применения при болезнях и страданиях. Его обучение в ашраме было сосредоточено на йогических «естественных лечебных средствах», которые давались пациентам в больничной палате ашрама. Йогендра покинул Ашрам более чем через два года.

Махайог Сомнатх Гири Пайлот Баба Джи

Бабаджи не проповедует священные писания, а на примере собственной жизни показывает чего можно достичь, исследуя себя. Главное – находиться в осознании, где бы ты ни был. Когда мы овладеваем этим искусством – каждый день, каждый миг нашей жизни становится праздником... «Не тратьте свою жизнь, оставаясь с надеждами, волнениями и сомнениями. Не надо думать, что вы насладитесь в том парке, видя его красоту. Также не думайте, что ощущение счастья, которое вы испытали присев у лесного ручья связано с этим ручьём. Не заблуждайтесь в том, что неповторимое наслаждение от любви, которое вы испытали при встрече с любимой или любимым вам даётся этим человеком. Это блаженство, эта умиротворённость, это счастье – всё это есть и было всегда внутри вас».

Находясь в поиске, желая открыть тайны человеческой жизни и поделиться ими с людьми, Пайлот Баба Джи отказался от мирских удовольствий, и в возрасте 33 лет отправился в Гималаи. За время пребывания в Гималаях Пилот Баба жил и общался с нестареющими мастерами, такими как Маха Аватар Бабаджи, Матхура Дас Бабаджи, Сварешварананда, Сундар Натх Баба. Встретился с живущими до сих пор героями легендарной Махабхаратыд Ашватхамой (сын Дроначарии), Крипачарией, Видурой. Он так же удостоился внимания такой великой личности как Горакх Натх и бессмертного Бабаджи.

Под опытным руководством Хари Бабы и Аватара Бабы он постиг священную науку Самадхи через размышление и Крия Йогу, ему открылись многие высшие способности. С тех пор Махайог Пайлот Бабаджи находится среди нас, чтобы распространять знание о Реальности, посредством чего мир стал бы лучшим местом для жизни. Махайог Сомнатх Гириджи (мирское имя – Кунвар Капил Синга) родился в середине 20-го века, 1Ю июля 1г3вг в городе Сасараме, штата Бихар в восточной Индии. Родился Бабаджи в королевской семье Раджи.

Шри Ауробиндо

Шри Ауробиндо называют Гегелем Востока. Философ, в совершенстве знавший индуизм и западное христианство, в молодости был атеистом, а в зрелости — агностиком. Делом своей жизни индус считал поэму «Савитри» — самое большое произведение в мире, написанное на английском языке.

Ауробиндо Гхош, известный как Шри Ауробиндо, родился в августе 1872 года в Калькутте в семье ассистента хирурга. Слово «Шри» означает «святой». У мальчика было 2 старших брата, младшая сестра и младший брат. Разговорным языком в семье был английский, на хиндустани (смеси хинди и урду) в доме общались с прислугой.

Чтобы оградить детей от матери, у которой прогрессировало психическое заболевание, отец отдал их в англоязычный интернат в городе Дарджилинг. Учреждением руководили ирландские монахини, и Ауробиндо в детстве познакомился с постулатами христианства.

Отец мечтал, чтобы сыновья, повзрослев, стали сотрудниками Индийской гражданской службы — элитного подразделения Британской империи в Индии, которое насчитывало тысячу человек. Туда принимали только индусов, окончивших английские учебные заведения. В 1879 году семья приехала жить в Великобританию.

Однако чаяниям отца было не суждено сбыться. Один из сыновей выбрал литературную карьеру, поведение другого не соответствовало требованиям элитной службы. Ауробиндо дисквалифицировали из-за опоздания на экзамен по верховой езде, и отец договорился о трудоустройстве отпрыска в администрацию города Барода, сейчас называющегося Вадодара.

В 1893 году юноша вернулся в Индию. Но пока Ауробиндо плыл на корабле, отцу сообщили, что судно затонуло у берегов Португалии, и мужчина умер от горя.

В течение следующих 13 лет будущий философ работал чиновником и преподавателем, дослужившись до должности ректора Национального колледжа в Калькутте. Затем Ауробиндо присоединился к индийскому национально-освободительному движению и дважды побывал за решеткой.

Миларепа Шепа Дордже

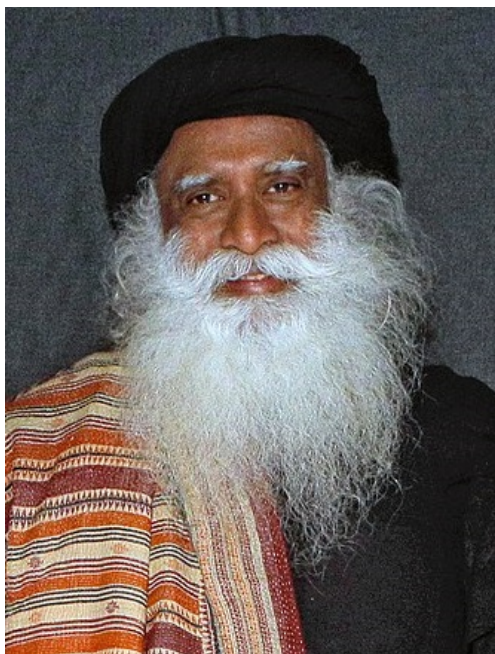
Миларепа Шепа Дордже - учитель тибетского буддизма, знаменитый йог-практик, поэт, автор многих песен и баллад, до сих пор популярных на Тибете, один из основателей школы кагью. Его учителем был Марпа-переводчик.

Его биография имеется во многих источниках. Он родился в богатой тибетской семье, но его отец внезапно умер от болезни, и дом, поле и всё имущество забрал его дядя, который жестоко относился к Миларепе, к его матери и сестре. Мать Миларепы не в силах терпеть издевательства, настояла, чтобы он пошёл учиться магии, чтобы отомстить своему дяде. Прежде чем Миларепу приняли на учебу, мастера магии проверили, что его история правдива и он действительно нуждается в освоении их науки. После обучения, когда дядя устроил праздник, Миларепа вызвал с помощью колдовских сил обвал крыши, и погибло 35 человек, хотя дядя и тётя выжили. После этого жители деревни ещё более ожесточились против его семьи, и он вызвал ещё и грозу, чтобы уничтожить посеы.

Когда Миларепа понял, что такая месть была ошибкой, он стал искать буддийского учителя, чтобы избавиться от негативной кармы. Миларепу направили к Марпе переводчику. Марпа перед приходом Миларепы увидел сон, что к нему принесли большой твёрдый алмаз для огранки. Специально по отношению к Миларепе Марпа вёл себя чрезмерно строго и сурово, заставлял его делать тяжёлую работу и отказывался давать ему буддийские посвящения. Миларепа строил дома, к которым Марпа всё время придирался и заставлял их разрушать и строить заново.

Так как Марпа всё время отказывался учить Миларепу, он стал обращаться к его жене и ученикам, пытаясь повлиять на Марпу и получить учение. После нескольких жёстких отказов Марпа всё-таки взял Миларепу в ученики и дал наставления по медитации. Утверждается, что Марпа преднамеренно создавал поначалу для Миларепы тяжелые условия, чтобы помочь ему быстрее освободиться от негативной кармы. После двенадцати лет медитации Миларепа достиг состояния ваджрадхары (полного просветления). Про Миларепу говорят, что он — первый, кто достиг такого высокого уровня просветления за одну жизнь, не имея заслуг в предыдущих рожденьях.

Садхгуру

Джагги Васудев, известный также как Садхгуру, родился 3 сентября 1957 года в городе Майсур (штат Карнатака, Индия) под именем Джагадиш Васудев и был самым младшим ребёнком из четырёх детей — в семье было двое мальчиков и две девочки. Его отец был офтальмологом в Indian railways, поэтому его семья часто переезжала. В возрасте 12 лет Джагги начал практиковать йогу, в частности асаны и пранаяму, под опекой Рагхавендры Рао, более широко известного под именем Малладихалли Свами. Малладихалли Свами научил его последовательности простых асан, которые тот регулярно практиковал. По словам Садхгуру, «без единого дня пропуска практики, эта последовательность асан привела меня к очень глубокому опыту в более поздние годы».

Садхгуру очень часто пропускал школу, сбегая в джунгли на несколько дней, и никогда не проявлял интереса к обучению. В Майсорском университете он получил степень бакалавра по английской литературе. В годы обучения Садхгуру проявил интерес к путешествиям и мотоциклам.

В возрасте двадцати пяти лет, 23 сентября 1982 года, к Джагги пришло глубокое духовное переживание, которому было суждено изменить его будущую жизнь. Садхгуру описывает, как однажды отправился на холмы Чамунди в Майсуре и сел на вершине скалы с открытыми глазами. Неожиданно он перестал чувствовать границы тела и ощутил единство со всем, что его окружало. По его словам, он не мог отличить, где он, а где нет. Все вокруг — скалы, деревья, землю — он воспринимал частью себя. Он думал, что прошло 10-15 минут, но когда он вернулся к своему нормальному состоянию, прошло около 4-5 часов, уже стемнело. Он не знал, было ли это галлюцинацией, но в последующие дни это состояние повторялось и каждый раз оставляло его в состоянии непередаваемого блаженства. Этот эпизод полностью изменил его жизнь. Джагги принял решение посвятить свою жизнь тому, чтобы разделить этот опыт и постараться дать людям возможность приблизиться к их божественной природе.

В 1983 году он провёл свой первый урок йоги для 7 человек в Майсуре. Со временем он начал вести уроки йоги, передвигаясь между ними на своем мотоцикле. Он жил за счёт своей птицефермы и отказывался от оплаты за свои занятия. Обычной практикой для него было пожертвовать собранные от его учеников деньги на местную благотворительность.

Рабиндранат Тагор

Рабиндранат Тагор – поэт, музыкант и художник Бенгальского Возрождения конца 19 – начала 20 века, оказавший большое влияние на индийское искусство и литературу. Автор «Гитанджали» в 1913 году стал первым неевропейцем, удостоившимся Нобелевской премии. Его наследие хранится в Университете Висва-Бхарати, а поэтические композиции стали гимнами Индии и Бангладеша.

Рабиндранат Тагор по прозвищу Раби родился 7 мая 1831 года в особняке Джорасанко в Калькутте в многодетной семье землевладельца – брахмана Дебендранатха Тагора и его жены Шарады Деви.

Отец много путешествовал, а мать умерла, когда будущий поэт был совсем юным, поэтому Рабиндраната и других детей воспитывали слуги и приглашенные учителя. Находясь в авангарде культурной и общественной жизни, семья Тагора регулярно устраивала театральные и творческие вечера, увлекалась бенгальской и западной классической музыкой. В результате дети, воспитанные в передовых традициях времени, стали знаменитыми образованными людьми.

Рабиндранат избегал школьного обучения и предпочитал бродить по поместью и окрестностям и заниматься гимнастикой, борьбой и плаванием под присмотром брата. Параллельно он осваивал изобразительное искусство, анатомию, историю, географию, литературу, арифметику, санскрит и английский.

Достигнув совершеннолетия, Рабиндранат с отцом уехал в предгорья Гималаев, где юноша слушал мелодичное пение в священном Золотом храме Амритсара, изучал историю, астрономию, современную науку, санскрит и классическую поэзию Калидасы.

Свами Рамалинга

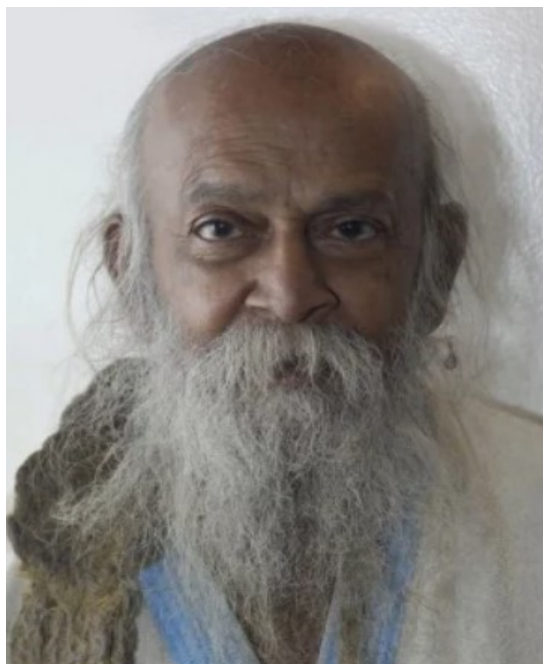
Свами Рамалинга был выдающимся поэтом и религиозным реформатором страны тамилгов, известнейшим йогом своего времени. После Арунагири и Таюманавара тамильская религиозная поэзия не знала другого столь крупного поэта. Будучи самым ярким и оригинальным представителем бхакти в новой тамильской литературе, он явился вместе с тем и завершителем этого направления.

Творчество Рамалинги представляет интерес для истории религиозно-реформаторских движений в Индии, а также для этнографии. Комплекс легенд, связанный с жизнью поэта, дает вполне законченную с точки зрения классической этнографии картину: знамение, чудесное рождение, видение и общение с богом вместе с последующим раскрытием поэтического таланта, отказ от брака. Пожалуй, только удивительные йогические способности можно считать специфически индийским штрихом этой картины.

Важно выявить место творчества и идей Рамалинги в общем потоке индуизма и неоиндуизма. Дело в том, что под влиянием определенных общественных сдвигов с первой четверти XIX в. начинается общий кризис традиционного индуизма. Один аспект этого кризиса выразился в попытках создать новые универсальные религиозно-философские концепции, для которых культ (как основа индуизма) становится чем-то внешним и малозначащим (Рамакришна, Вивекананда) другой — в попытках создать новые религии с предельно упрощенной концептуальной основой и упрощенным культом, не требующим участия специализированных религиозных групп (Рам Мохан Рай). Кажется возможным отнести Рамалингу к выразителям этого второго аспекта. Он не был поэтом шайва-бхакти в узком смысле слова, потому что, начав с поклонения Шиве, пришел к поклонению абстрактному «божеству всех религий». Он был религиозным деятелем, организовавшим и возглавившим новую религиозную секту, но не стал ни философом, ни теологом. Идея бога в его произведениях не конкретизировалась в терминах, не приобрела определенности, не связывалась с общими категориями. Когда о Рамалинге говорят как об известном йоге, то имеют в виду, что он в очень большой степени обладал теми врожденными или приобретенными способностями, которые в современной литературе получили название йогических.

Еще при жизни поэта современники не были в состоянии провести грань между его реальной биографией и легендой о нем, чему немало способствовало и то обстоятельство, что сам он в стихах выступил творцом многих легенд о различных событиях своей жизни. Поэтому и мы наряду с фактами его жизни будем излагать легенды или события частично нереальные.

Йоги Рамаях

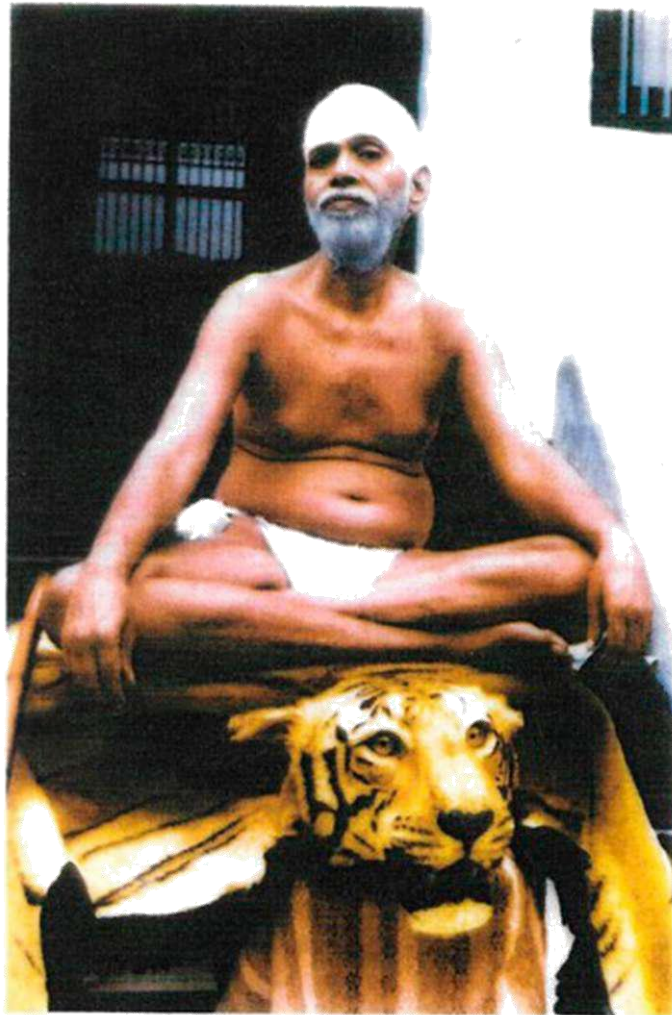

Йоги Рамаях йогин и гуру Крия-Йоги, один из самых таинственных мистиков XX века. Появился на свет на юге Индии в 1923 году, его дедушка был одним из самых богатейших людей Индии.

Йоги Рамаях был непосредственным учеником Маха Аватара Бабаджи, также он встречался с другими бессмертными гималайскими мастерами, с такими как Горакшанатх и Бабаджи Нагарадж.

Всю жизнь Йоги Рамаях учил небольшую группу последователей. Он был не очень известен при жизни, но становится все более известным после того как ушел из этого мира. Сейчас о Йоги Рамаяхе пишут книги, проходят семинары посвященные его традиции, где обучают практикам Крия-Йоги и Биджа Мантры.

С детства Рамаях интересовался медициной и древней тамильской литературой, он мечтал посвятить себя изучению различных научных дисциплин. В начале 40-х годов он поступил в Университет города Мадраса (сейчас Ченнай). В 1944 году Йоги Рамаях был принят в аспирантуру по геологии в университете Джона Хопкинса в Балтиморе, США.

Рамана Махарши

Шри Рамана Махарши (30 декабря 1879 - 14 апреля 1950) - известный индийский философ и мудрец.

Настоящим его именем было Венкатараман Айяр, но последователи называли его Махарши (южноиндийское произношение слова «Махариши»), что значит «великий мудрец», а имя Рамана является сокращением от Венкатараман.

Родился 30 декабря 1879 года в селении Тиручули южноиндийского штата Тамилнад в семье брамина.

В 16 лет, в период учебы в колледже, Он прошел через переживание смерти, которое привело Его к осознанию, что Он - не тело, а бессмертный Дух. Это полностью изменило Его. Он сразу покинул дом и отправился к священной горе Аруначале, считавшейся воплощением Абсолюта, где и оставался до своей физической смерти 14 апреля 1950 г.

В 1907 г. он стал известен как Бхагаван Шри Рамана Махарши - Благословенный Господь Рамана, великий Мудрец. Вокруг Него вырос ашрам, из которого и распространялось Учение, что естественное, первоначальное состояние человека - Освобождение, которое он может обрести самоисследованием «Кто я?». Он прославился силой безмолвного Присутствия, святой жизнью и бескомпромиссным учением о самопознании и самореализации.

Бабаджи

Махаватар Бабаджи (Шри Бабаджи, Бабаджи Махарадж; санскр. Mahāvatār Vābājī, не путать с Хайдакхан Бабаджи, или Шри Хайдакхан Вале Баба (Шри)Бабаджи), проповедовавшим карма-йогу в 1970-84, считающимся его последователями очередным пришествием Махаватара Бабаджи) — индийской йог и святой, разработавший в XIX веке крийя-йогу и передавший её Лахири Махасайе, который распространил её в Индии. «Махаватар» означает высший аватар, а «Бабаджи» переводиться как Великий отец.

О биографии Бабаджи известно крайне мало. Западный мир узнал о его существовании лишь после публикации знаменитой «Автобиографии йога» в 1946 году. Её автор, Парамаханса Йогананда, утверждает, что Махаватар Бабаджи ведет скрытную жизнь в Гималаях неподалеку от Бадринараяна. При этом он отмечает: «Даже самые обыденные факты, касающиеся семьи Бабаджи и места его рождения, — то, что так мило сердцу летописцев, — не известны никому... Этот живущий в уединении Мастер сохраняет своё физическое тело уже на протяжении многих столетий, а может быть, и тысячелетий».

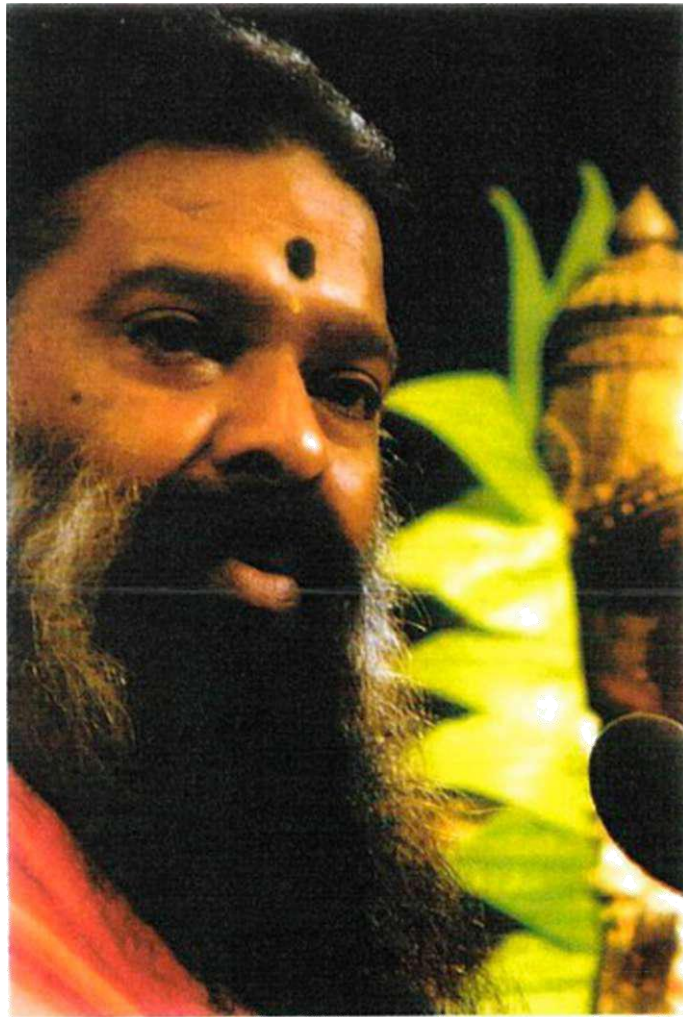
Впрочем, из истории Рама Гопала Музумдара известно, что у Бабаджи есть сестра — Матаджи, которая обитает в подземной пещере в Дасасаметхе.

Многим духовным Учителям и Гуру в Индии свойственно проповедовать разные духовные темы, находя подтверждение своим мыслям в разных священных писаниях. Хериакхан Баба практически никогда не приводил цитаты. Но иногда высказывался в пользу джапы – священной мантры, повторения имени Господа. Люди Его очень любили и уважали, и толпами шли к Нему на встречи, когда Он где-либо появлялся. Встречи с Бабаджи часто происходили в открытых местах, под деревом или в другом месте, на природе. Люди приходили и садились возле него, молча созерцали Его и погружались в глубокую медитацию. В эти моменты Бабаджи Сам, порою, находился в глубокой медитации, не обращая внимания на проходящих людей. Но это производило глубокое впечатление на каждого посетителя, и часто все вопросы и сомнения просто исчезали.

Нередко свершались чудеса в жизнях тех, кто мыслями искренне взывали к Нему за помощью во время даршана, или даже перед Его фотографией. Бабаджи исцелял людей, бесплодным дарил потомство, нищих делал богатыми, и было несколько случаев воскрешения людей. В те годы начала двадцатого века Он никогда не спал, волосы Его не росли. Питался Он почти исключительно сывороткой, но иногда принимал фрукты и орешки. Какая бы ни была погода, Он не прикрывал свое тело, но когда ученики одевали Его, то Он им позволял это делать. Многие приносили Ему подарки, но, уходя, Он все это оставлял.

Находясь при смерти в 1969, Махендра Махарадж объявил, что Бабаджи вернется в теле в 1970 году.

Пути Господа неисповедимы, и никто не в силах сказать, когда точно Бабаджи вернулся в новом теле. В 1962 году местные жители видели юношу в лесах, недалеко от Херакхана, который казался очень продвинутым йогом, но никто не мог точно сказать, кто Он. Про время скитания в лесу и жизнь с разными учителями до этого Бабаджи однажды заговорил. По Его рассказу можно предположить, что Он уже лет сорок или больше живет в этом новом теле. Но его публичная жизнь началась в июне 1970 года, когда Он появился в пещере в Херакхане. В полночь группа людей, которые приехали из Халдвани, чтобы провести ритуальную церемонию в Херакхане, увидели яркий белый свет на вершине горы Кайлаш. Этот светящийся шар, плавая по воздуху, спустился с горы и остановился у пещеры, которая находится вблизи реки Гаутама Ганга. И в этом месте свет начал перемещаться в разные стороны, раздваиваясь и соединяясь несколько раз, а потом исчез около четырех часов утра. Несколько жителей Херакхана подошли к пещере и увидели удивительной красоты юношу. Он сидел в позе лотоса, и от Него во все стороны исходил необыкновенно яркий, просто ослепительный свет. Он объявил, что является воплощением старого Хериакхан Бабы. В те первые дни появления в своем новом теле Бабаджи сказал одному из жителей, который являлся преданным старого Херакхан Бабы: – “Я покину это место в 1984 году”. Некоторое время спустя Бабаджи поднялся на гору Кайлаш и сорок пять дней находился в глубокой медитации.

Свами Сатчитананда Ганапати

«В конце жизни нас спросят не о том, как много у нас было удовольствий, а как много мы служили другим... Не о том, насколько жизнь была успешной, но насколько она была наполнена жертвенностью... Не как счастливы мы были, а насколько мы были полезны... Не сколько амбиций мы удовлетворили, но как мы служили Любви».

Сатчидананда Ганапати

Шри Ганапати Сатчитананда Свамиджи — один из современных индийских Гуру. Его единственным Учителем была его мать, которую он превозносил как святую. Легенда гласит, что она была второй женой его отца, который сошел с ума после смерти первой супруги. Мать Шри Ганапати по доброй воле вышла замуж за сумасшедшего и вернула ему разум.

Будущий Мастер родился 26 мая 1942 года в небольшой деревушке Мекедату, расположенной в окрестностях Бангалора и омываемой двумя священными реками, Кавери и Аркавати, которые сливаются в этом месте в один поток. Его родители, бедные, набожные и праведные люди — Нарасимха Шастри и Шримати Джаялакшми — назвали ребенка Сатьянараяна. В детстве Сатьям, как его часто называли, в упорной борьбе за выживание прошел через многие испытания. Это закалило его, научило смирению, состраданию и трепетному отношению ко всем живым существам.

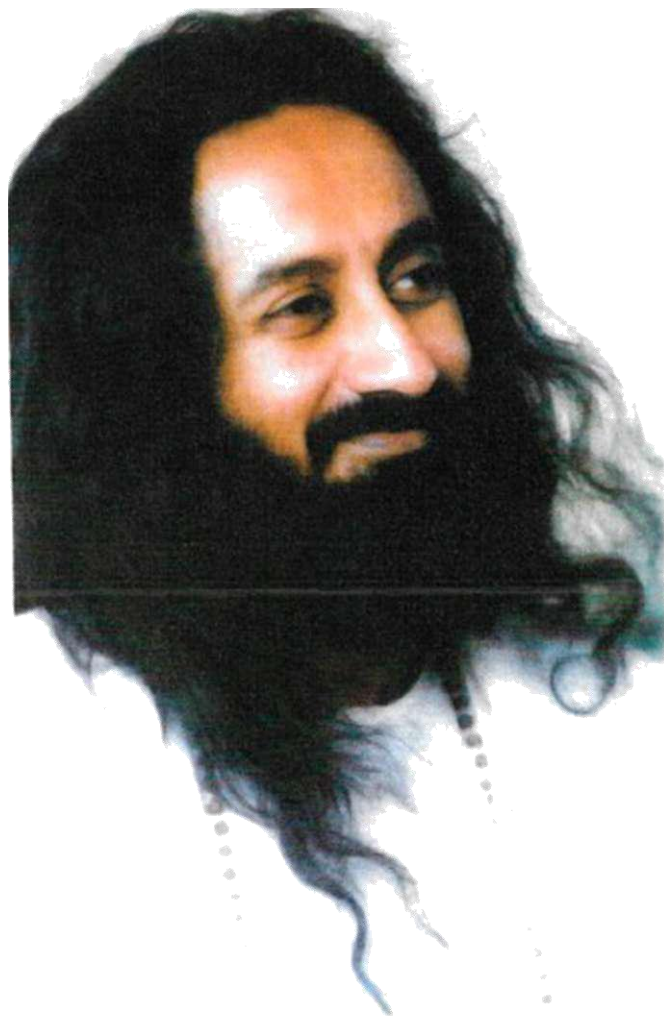
Школьные годы, особенно после смерти матери в 1951 году, прошли в крайней нужде. В это время он долгие часы проводил в одиночестве в строении позади храма Агастьяр, из которого доносилось звучание мантр и удивительная музыка. Он очаровывается божественными песнопениями — бхаджанами, начинает подпевать, разучивает тексты. Стремление к активной, наполненной работой жизни в непрерывных поисках обнаруживается в нем достаточно рано. Юный Сатьянараяна регулярно посещает ритуалы и службы в храмовых комплексах, медитирует, учится.

Прежде чем достигнуть реализации, Шри Ганапати был школьным учителем, ткачом и почтальоном. Он говорит: «Я в некотором смысле до сих пор почтальон — но я доставляю послания от людей Богу». Его первый ашрам был основан в 1966 году — скромный, с небольшим штатом служителей, расположенный в двух километрах от Майсура, у подножия холмов Чамунди-Хиллс, известных, как место победы Богини Дурги над демоном Махисасура. Избегающий рекламы, живущий просто Шри Ганапати Сатчитананда, тем не менее, имеет десятки тысяч преданных в Индии, в числе которых немало преуспевающих и влиятельных политиков (один из индийских премьер-министров регулярно посещал его Ашрам). В последнее время в ашрам приезжает все больше и больше паломников с Запада, в том числе и из России, чтобы получить даршан и обучиться его особенной системе крийя йоги. Шри Ганапати Сатчитананда учит простой форме крийя йоги, которая не использует асан, а только двадцать одну пранаяму, для того, чтобы поднимать энергию и очищать нади.

Свамиджи толкует Упанишады, Веды и Бхагавадгиту таким образом, что они одинаково понятны и обычным людям, и высоко интеллектуальным. Как бхакти йог, он — человек бесконечной веры и сострадания и убежден, что всеобщее сострадание и любовь — это фундаментальная основа духовной подготовки каждого человека. В качестве главы растущего семейства Датты (название, данное Свамиджи своим преданным), среди которых есть последователи разных вероисповеданий, он призывает к единству, к синтезу всех религий.

Шри Ганапати, помимо прочего, известный исполнитель, и собирает большие аудитории на свои концерты-бхаджаны, которые дает в различных городах Индии. Бхаджаны, по его мнению, очень приятный и несложный путь к самореализации. Его композиции действуют, как лекарства и предназначены для исцеления от определенных болезней. Он часто предваряет бхаджан, объясняя, например, что «этот — чтобы понизить высокое кровяное давление» или «этот — чтобы снять боль в спине», предлагая аудитории сконцентрироваться на конкретной части тела.

О себе он говорит: «Люди спрашивают: „Кто вы?“ . Подумайте, и вы сами ощутите Свамиджи. Кто-то скажет — йогин, чудотворец, целитель, доктор, человек йоги, волшебник. Другие скажут — он следует ведическому пути, а иные — что он человек, смущающий умы. Все правы. У каждого человека есть собственный взгляд на меня, но я говорю, что я не духовный бизнесмен!» Сатьянараяна стал известен сегодня не только как Шри Ганапати Сатчитананда Свамиджи, но и как Агни Пуруша и Даттатрея Авадутта, которому поклоняются многочисленные преданные.

Шри Шри Рави Шанкар

Рави Шанкар родился 13 мая 1956 года в Папанасаме (штат Тамилнад, Индия). В 1970 году Рави Шанкар окончил Бангалорский университет и получил степень бакалавра естественных наук Бангалорского университета (Колледж Св. Иосифа).

В 1980 году Шанкар начал проводить по всему миру курсы, на которых обучал людей Сударшан-крие — дыхательной технике, которая, по его словам, снимает стресс и приводит ум в настоящий момент. После осознания Сударшан-крии, Шанкар начал делиться этим знанием с другими через курсы «Искусство Жизни», первый из которых состоялся в Шимоге.

В 1985 году Шанкар открыл школу к югу от Бангалора для местных сельских детей. Школа функционирует до сих пор и, в настоящее время, обеспечивает бесплатное образование для 2000 таких детей.

Позднее Шри Шри Рави Шанкар основал более 117 бесплатных школ в сельских местностях и на территориях проживания различных племен Индии, где широко распространены детский труд и нищета. 10 000 детей ежегодно учатся в этих бесплатных школах.

В 1983 году Шанкар провёл первый курс «Искусство жизни» в Европе, в Швейцарии. В 1986 году он провёл первый курс в США, в Калифорнии.

В 1990-х годах Шанкар инициировал ряд гуманитарных проектов, которые продолжают по сей день под эгидой фонда «Искусство жизни» и его многочисленных национальных центров. Так, в 1992 году Шанкар начал проводить программы в тюрьмах для реабилитации заключённых и помощи им в возвращении в «мирное русло», а в 1997 году создал Международную ассоциацию за общечеловеческие ценности и программу «5Н», целью которой было объявлено обеспечение устойчивого развития в сельских районах и возрождение человеческих ценностей.

Рави Шанкар посетил Пакистан в 2004 году и Ирак (по приглашению премьер-министра Нури аль-Малики) в 2007 году.

Шри Шри Рави Шанкар активно участвует в межрелигиозных диалогах. Через межконфессиональные встречи на высшем уровне в 2008 и 2010 году Шанкар, вместе с другими религиозными лидерами, участвовал в борьбе против ВИЧ. В июле 2013 года на встрече в штаб-квартире ЮНЭЙДС в Женеве, он поднял вопросы профилактики ВИЧ, гендерного насилия, кастовости и дискриминации.

Сударшан-крия — дыхательная техника, которая была открыта Шри Шри Рави Шанкаром в 1982 году. Она является одним из основных компонентов курсов «Искусство Жизни». Сударшан Крия включает в себя предварительный практики в виде пранаямы с дыханием «Уджай» и «Бхастрики» в позе ученика, а затем ритмичное дыхание в позе лотоса или по-турецки.

Ряд медицинских исследований Сударшан-крии были опубликованы в международных рецензируемых журналах. Эти исследования показывают психические и физические преимущества от выполнения этих упражнений, в том числе: снижение уровня стресса (снижение кортизола — «гормона стресса»), улучшение иммунной системы, снижение тревоги и депрессии (лёгкой, средней и тяжелой), повышение антиоксидантной защиты и расширение функций мозга (повышение психического внимания, спокойствия и восстановление от стрессовых раздражителей).

Йоги Бхаджан

6 октября 2004 года не стало известного йога, духовного наставника многих людей, гуру Кундалини йоги Йоги Бхаджан. Это первый человек, который начал открыто преподавать древнее индийское учение в Западном мире. В 1968-ом году он прибыл в Америку, и сразу сказал себе, что его цель — это подготовка будущих учителей, а не занятия с учениками. В 76-ом ему удалось получить гражданство Соединенны Штатов.

Родился мастер в селении Кот Харкарн (в настоящий момент этой частью суши владеет Пакистан) 26 августа 1929 года. Его отец возделывал поля и параллельно с этим занимался врачеванием. Йоги Бхаджан оказался достаточно способным ребенком, в связи с чем его родители делали все возможное для того, чтобы он мог обучаться у самых опытных учителей.

Свами Рамдас
Великий Мастер, Учитель. Основатель
одного из самых известных ашрамов
как в Индии, США так и других странах.

Свами Рамдас, чье имя до принятия санньясы было Виттал Рао, родился в четверг, 10-го апреля 1884 года в Хосдурге, района Канангад, Северная Керала, в семье сарасвата-брахманов, выходцев из Кашмира. Это был день полной луны, а также и день рождения Ханумана, величайшего из преданных Шри Рамы.

Как и следовало ожидать, Виттал, сильно отставший в учебе, не смог сдать экзамены на аттестат зрелости. Тогда он поступил в художественное училище на отделение рисунка и графики. Здесь он достиг заметных успехов, но поскольку перспективы в этой области были далеко не блестящими, он не закончил курса и перешел учиться в техникум текстильной промышленности. К концу трехгодичной учебы Виттал Рао получил диплом по специальности «текстильная мануфактура».

Он поступил работать мастером-прядильщиком на хлопковую фабрику в Гульбарге, в 1908 году женился на Рукмабаи, а в 1913 г. у них родилась дочь Рамабаи.

На протяжении его служебной карьеры короткие периоды работы сменялись долгими периодами безработицы и бездействия. Едва только он оседал в каком-нибудь месте или городе, где ему была обеспечена работа, обстоятельства складывались таким образом, что он не по своей воле терял эту должность и вынужден был снова пускаться в поиски работы, чтобы иметь средства к существованию. Устойчивого домашнего уклада, поэтому, для него не существовало, и большую часть года он был лишен радостей семейной жизни.

Внешние обстоятельства медленно, но неуклонно помогали тому, что склонность к духовности Виттала Рао становилась глубже, а дух бесстрастности приобретал дополнительную силу и импульсивность. Каждый вечер он проводил час времени в доме своего брата, чьи дети пели бхаджаны перед изображением Шри Кришны. Слушая их, Виттал погружался в блаженное состояние и полностью забывал о себе.

Теперь он и сам стал воспевать имя Бога, Рама. Повторение имени приносило ему покой ума и радость. Благословенное Имя непрерывным потоком струилось с его языка, и этот шепот произвольно сходил с его губ даже тогда, когда он был занят работой или шел по улице. Как раз в это время его отец посвятил его в Рам-мантру. Изнутри пришло побуждение отказаться от мирской жизни и стать нищим странствующим аскетом.

Во время странствия Рамдас встречает многих святых и посещает множество святых мест и в их числе ашрам Раманы Махарши в Тируваннамалае, где просит Раману благословить его. Махарши пристально смотрит в его глаза и восторженный трепет охватывает Рамдаса с головы до ног. Затем он остается какое-то время в одной из пещер Аруначалы. Там он испытывает блаженное переживание, что Бог повсюду, и в экстатическом порыве бросается заключать в объятия деревья, кусты и случайного прохожего, видя во всем его возлюбленного Рама - Рам притягивал его отовсюду. Самозабвенная устремленность к Высшему раскрыла и растопила "его" и очень скоро осталось лишь постоянное видение возлюбленного Бога повсюду, внутри и вовне, что привело к состоянию непрестанного Блаженства.

В 1931 году Свами Рамдасом и Кришнабаи был основан духовный центр – Анандашрам, «Обитель блаженства». Путь Рамдаса – это путь любви и преданности. Самой своей жизнью он показал быстрый и безотказный способ постижения Бога – полное подчинение Его воле и постоянное воспевание Его имени. Он легко и жизнерадостно принимал любую ситуацию, видя во всех событиях, в каждом существе единый «общий знаменатель» – Бога.

Духовная практика, принятая в ашраме – воспевание славы Господа и пение мантры «Рамнам» с беззаветной верой и преданностью в сочетании с глубоким размышлением о Его качествах и атрибутах – помогает искателю: во-первых, сделать своим единственным прибежищем всемогущего Господа вселенной; во-вторых, увидеть Бога во всем и во всех; в-третьих, любить всех и служить всем, воспринимая всех существ как формы Бога; в-четвертых, подчиняться Его высшей воле во всем без исключения». Вся атмосфера ашрама, условия обитания, распорядок его жизни позволяют духовному искателю двигаться вперед к цели, суть которой выразил Свами Рамдас: «Необходимо превратить всю жизнь в сияющее и полное блаженства проявление Божественного, погрузить свое индивидуальное бытие во вселенское сознание и видеть все в этом мире как Свою собственную форму и ее выражение, преодолеть всю двойственность и противоречия относительных планов существования, достичь абсолюта и познать, что мы – это То (Тат твам аси) и кроме Того нет ничего – вот то великое благословение, которое нам дарит человеческая жизнь. Так мы становимся самим Богом».

Бесчисленное число людей, как из Индии, так и из других стран, имели счастье насладиться вдохновляющим присутствием Рамдаса, его бесконечной добротой, необъятной мудростью, его обаянием, полным любви и живого юмора. Свами Рамдас покинул свою смертную оболочку в 1963 году.

Амма.

В наш век, когда сердца испытывают недостаток в любви и мире, Шри Мата Амританандамайи Деви (Амма) стала истинным воплощением безбрежной любви и милосердия. Каждое мгновение своей жизни Амма посвящает исцелению страдающего человечества. Она пришла в мир как проводник света и добра, повсюду пробуждающий божественное составляющее людских сердец.

Амма родилась в 1953 году в Керале, в бедной и набожной рыбацкой семье. Судхамани — «сокровище», такое имя дали ей родители при рождении. Любовь к Богу, сострадание к людям и другие прекрасные черты проявлялись в ней с самого раннего детства. С пяти лет переполняющая юную Судхамани любовь к Кришне стала изливаться в молитвенных песнях — бхаджанах, которые она сама же и сочиняла. Оставив школу после 3-го класса, Амма стала работать по дому.

Однажды, пережив экстатический транс — блаженство отождествления с Кришной, — перед огромной толпой народа, усомнившегося в снизошедших на Судхамани божественных качествах, она, как когда-то Иисус, превратила воду в «панчамритам» — благоухающее сладкое лакомство. А когда Амма стала старше, к ней явилась Божественная Мать. И слилась с ней. Местные жители начали относиться к молодой женщине как к святой, просили у нее благословения и исцеления.

С 1979 года люди стали приходить к Амме за духовными советами, и вскоре ее невзрачное жилище превратилось в настоящее место паломничества, где каждый мог получить помощь. В 1981-82 гг., чтобы сохранить и распространить учение, были основаны Ашрам и школа Маты Амританандамайи — имя, в переводе означающее «Мать бессмертного блаженства». В своей резиденции-ашраме Амма принимает всех страждущих, проявляя бесконечную любовь и помогая советом. Одни приходят сюда, чтобы разрешить жизненные проблемы, а другие, чтобы получить наставление на истинный духовный путь. Для каждого человека у нее находится время, и Амма лично встречает всякого проходящего. Многие называют ее просто — Мама. Она придает особое значение духовным практикам — медитации, бхаджанам и добровольной работе на благо других, считая их наилучшими путями достижения внутреннего мира и гармонии.

На сегодняшний день работа Аммы охватывает весь мир. С 1987 года она путешествует по Индии и часто выезжает за ее пределы, принося в каждое место любовь и милосердие. В 1993 году международная газета Hinduism Today назвала ее «человеком года». В 1995 году она получила приглашение выступить в Нью-Йорке на праздновании пятидесятой годовщины ООН, где ее речь стала ярким призывом к народам и лидерам государств идти путем гуманности, взаимопомощи и милосердия. А в августе 2000 года Амму еще раз пригласили выступить в ООН на всемирном форуме духовных и религиозных руководителей в Нью-Йорке.

Ашрам «Амритапур»

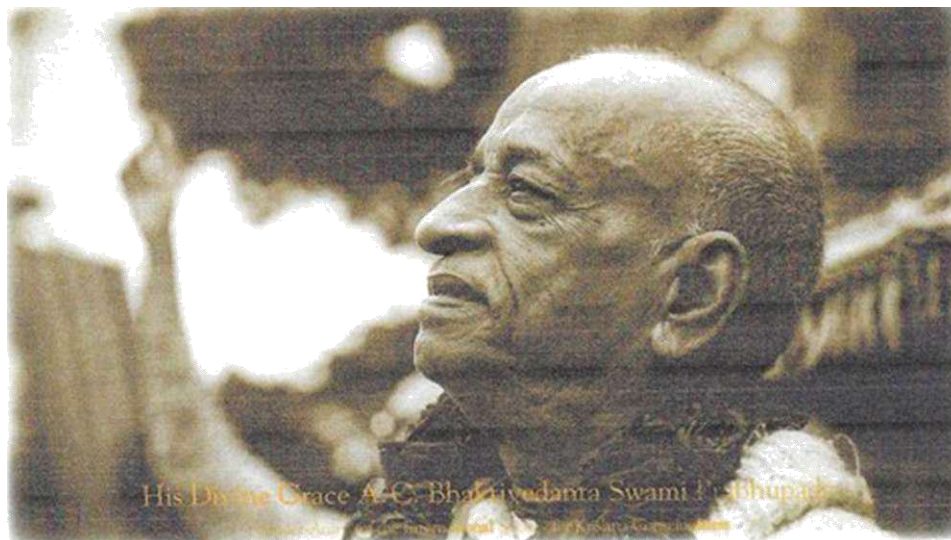
Главный ашрам «Амритапур» и резиденция Амританандамайи находятся недалеко от деревни Валликаву, в самом живописном южно-индийском штате Керала, где родилась и выросла Амма...

Амма утверждает, что ее основной принцип подхода к людям — не общение словами, а непосредственное взаимодействие энергиями любви. Ее даршан начинается ближе к полудню и продолжается несколько часов. Она и пошутит, и утешит, и обязательно обнимет и поцелует всякого пришедшего на встречу с ней. Амма уделит внимание каждому, несмотря на огромное количество проходящих. Ничьи печали ей не безразличны. И уже многие знают, как ее любовь и доброта облегчают страдания. Последователи Аммы утверждают, что в течение даршана она может принять 2000 человек, а всего в ее объятиях побывало уже более 20 миллионов.

С кем-то она говорит, кому-то просто пристально смотрит в глаза, и кажется, что человек в этот момент растворяется в переполняющих его чувствах. Это событие — встреча с Божественной Матерью — по мнению многих, кардинально изменяет направление жизни человека. Амма учит своим примером и передает высокую божественную истину о смирении, доброте и терпении, зажигая в людях желание работать на благо других.

Бескорыстное служение является основой ее жизни и миссии. Амма объясняет: «Чем является истинное служение? Истинное служение — это продолжительная помощь без ожидания чего-либо взамен. А кто делает это сегодня? Если у кого-то и появится мысль помочь бедной семье, то за этим, несомненно, стоит корысть. Каждый жаждет имени и славы. Духовный совет не удовлетворит голод человека, пребывающего в нищете. У нас должно быть сострадание и любовь к таким людям. А настоящее сострадание и любовь возникнут только при практике духовности

Свами Прабхупада

Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада- индуистский вайшнавский религиозный деятель и проповедник; автор, переводчик и комментатор священных писаний индуизма; основатель Международного общества сознания Кришны (ИСККОН).

Бхактиведанта Свами Прабхупада, урождённый Абхай Чаран Де, родился и вырос в Калькутте, в религиозной семье бенгальских вайшнавов (кришнаитов). Окончив в 1920 году престижный Шотландский церковный колледж, он женился и для поддержания семьи занимался фармацевтическим бизнесом. В 1922 году Абхай впервые встретился с известным проповедником и реформатором гаудия-вайшнавизма Бхактисиддхантой Сарасвати (1874— 1937), который при первой же встрече попросил его проповедовать учение Кришны на английском языке. В 1933 году Абхай получил от Бхактисиддханты духовное посвящение и имя «Абхай Чаранаравинда Дас». В 1954 году Абхай удалился от семейных дел, а в 1959 году принял посвящение в санньясу (отречённый образ жизни) и получил монашеское имя «А. Ч. Бхактиведанта Свами». В 1954—1965 годах Бхактиведанта Свами проводил большую часть времени в священном городе индуизма Вриндаване, работая над переводом и комментированием вайшнавских священных текстов.

В возрасте 69 лет Бхактиведанта Свами в одиночку отправился на грузовом корабле в США «с целью пересадить священную мудрость Индии на благодатную почву Запада», удобрённую интересом контркультурной молодёжи к восточному мистицизму. Прибыв в Нью-Йорк без гроша в кармане, он вскоре сумел сплотить вокруг себя небольшую, но преданную группу последователей. В июле 1966 года Бхактиведанта зарегистрировал в Нью-Йорке гаудия-вайшнавскую религиозную организацию «Международное общество сознания Кришны» (ИСККОН)

Впервые в истории Бхактиведанта сумел успешно пересадить одну из индуистских традиций на западную почву и привести в лоно индуизма «тысячи молодых американцев и европейцев», которые стали почтительно называть его «Прабхупада» («тот, у чьих стоп сидят учителя»). За 12 лет, прошедшие с момента приезда Прабхупады в Америку до его смерти в 1977 году, он, проповедуя «сознание Кришны», более 10 раз объехал вокруг света, инициировал более 5000 учеников, основал более 100 храмов Кришны и опубликовал около 60 томов комментированных переводов вайшнавских священных текстов. К середине 1970-х годов его танцующие и поющие мантру «Харе Кришна» последователи — кришнаиты — стали обыденным зрелищем на улицах западных городов. Благодаря активной миссионерской деятельности кришнаитов, к началу 2000-х годов книги Прабхупады были переведены на более чем 60 языков и распроданы тиражом более 500 млн экземпляров.

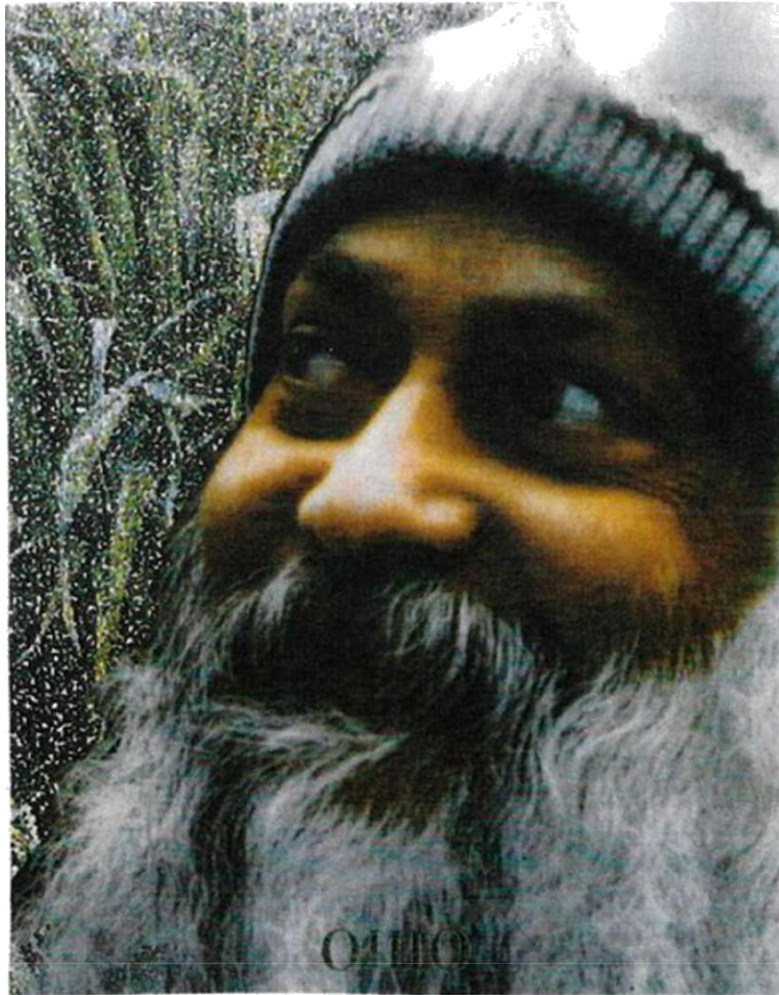
Прабхупаду считают в Индии святым, его именем названы улицы в Калькутте, Дели, Мумбаи, в священных городах гаудия-вайшнавизма Маяпуре и Вриндаване, а также школы, больницы, благотворительные фонды. В честь столетия Прабхупады в 1996 году правительство Индии выпустило почтовую марку с его изображением. Многие индийцы, в том числе такие видные государственные деятели, как премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджапайи и президенты Индии Шанкар Даял Шарма и Пранаб Мукерджи, считают Прабхупаду «духовным посланцем» своей страны, распространившим индуизм и индийскую культуру по всему миру. По мнению 12-го премьер-министра Индии Деве Говды индийский народ «гордится свершениями» Прабхупады, в особенности тем, что он сделал доступным на различных языках мира священные индуистские писания и тем самым помог миллионам людей «раскрыть свой духовный потенциал».

Учёные описывают Прабхупаду как харизматичного духовного лидера и не скупятся на похвалы в его адрес, особо подчёркивая его «человечность» и «уникальность». Миссионерские успехи основателя ИСККОН, достигнутые им за столь короткий период и в столь преклонном возрасте, учёные превозносят с использованием таких терминов, как «ошеломительные», «замечательные», «экстраординарные».

Прабхупада подвергается критике со стороны неоведантических философов, в основном из-за его бескомпромиссной позиции в отношении индийских философских систем, не принадлежащих к вайшнавизму (в особенности адвайта-веданты (майявады)).

Учёные описывают Прабхупаду как харизматичного духовного лидера и не скупятся на похвалы в его адрес, особо подчёркивая его «человечность» и «уникальность». Миссионерские успехи основателя ИСККОН, достигнутые им за столь короткий период и в столь преклонном возрасте, учёные превозносят с использованием таких терминов, как «ошеломительный», «замечательный», «экстраординарный». Так, известный американский богослов Харви Кокс считает Прабхупаду «единственным из тысяч, а может быть, и миллионов» духовных учителей, а религиовед Томас Д. Хопкинс называет его успех «удивительной историей».

Ошо Раджниш

Чандра Мохан Джеин (11 декабря 1931 — 19 января 1990) с начала семидесятых более известен как Бхагван Шри Раджниш — рус. тот благословенный, который бог и Ачарья, а позднее как Ошо (рус. океанический, растворённый в океане) — индийский духовный лидер и мистик, относимый некоторыми исследователями к неоиндуизму, вдохновитель неоориенталистского и религиозно-культурного движения Раджниша. Проповедник новой санньясы, выраженной в погружении в мир без привязанности к нему, жизнеутверждении, отказе от эго и медитации ведущей к тотальному освобождению и просветлению.

Чандра Мохан Джеин родился 11 декабря 1931 года в Кучваде, маленькой деревне в штате Мадхья-Прадеш (Индия). Он был старшим из одиннадцати детей торговца тканями и первые семь лет воспитывался бабушкой и дедушкой. Его семья, которая принадлежала к религиозной общине джайнов, дала ему прозвище Раджниш или Раджа («Король»). В 1955 году окончил колледж ДН Джайн со степенью бакалавра. В 1957 году с отличием окончил Саугарский университет, получив степень магистра философских наук. После этого стал преподавателем философии в Райпурском санскритском колледже, но вскоре вице-канцлер попросил его искать другое место работы, так как посчитал, что Раджниш пагубно влиял на нравственность, характер и религиозность студентов. В 1958 году Раджниш начал преподавать философию в Джабалпурском университете, а в 1960 году стал профессором. Будучи известным лектором, он был признан своими коллегами как исключительно умный человек, который преодолел недостатки своего раннего образования в маленьком городе.

Раджниш всякий раз, когда ему позволяла преподавательская деятельность, делал большие туры с лекциями по Индии, в которых он пародировал и высмеивал Махатму Ганди и критиковал социализм. Он считал, что социализм и Ганди превозносят бедность, а не отказываются от неё. Утверждал, что для того чтобы победить бедность и отсталость, Индии необходим капитализм, наука, современные технологии и контроль над рождаемостью. Он подверг критике ортодоксальный индуизм, назвав брахманическую религию мёртвой, наполненной пустыми ритуалами, угнетающую своих последователей с помощью страха быть проклятыми и обещаниями благословения, и говорил, что все политические и религиозные системы являются ложными и лицемерными. В это время он стал использовать имя Ачарья. В 1966 году после серии провокационных выступлений он был вынужден уйти с преподавательской должности, занялся индивидуальной практикой и обучением медитации.

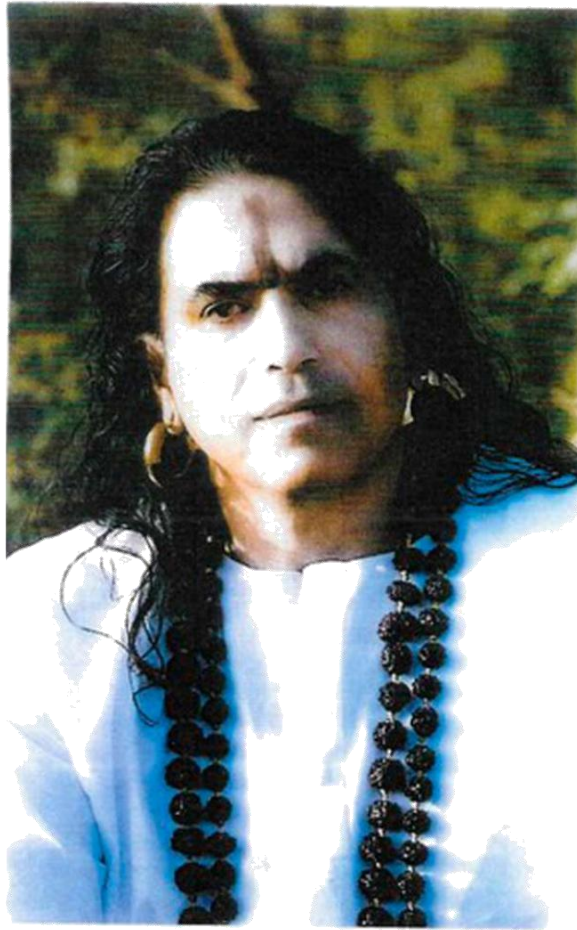
Ранние лекции Ачарьи Раджниша были на хинди, поэтому не были ориентированы на западных посетителей. Биограф Р. Ч. Прасад отмечал, что удивительное обаяние Раджниша чувствовали даже не разделявшие его взглядов. Его выступления быстро принесли ему преданных поклонников, в том числе среди богатых бизнесменов. Такие посетители получали индивидуальные консультации о своём духовном развитии и о повседневной жизни в обмен на пожертвования. Начиная с 1962 года Раджниш несколько раз в год проводил медитационные лагеря с активными техниками очищения, в это же время стали появляться первые центры медитации (Дживан Джаграти Кендра или Центры Пробуждённой Жизни).

Его движение «Пробуждённая Жизнь» (Дживан Джаграти Андолан) в этот период состояло, главным образом, из членов джайнисткой религиозной общины в Бомбее. Один из таких членов движения участвовал в борьбе Индии за независимость и занимал значимый пост в партии Индийского национального конгресса, а также имел тесные связи с лидерами страны, такими как Ганди, Джавахарлал Неру и Морарджи Десаи. Дочь этого политика, Лакшми, была первым секретарем Раджниша и его преданным учеником.

Ошо — основатель системы ашрамов во многих странах. Во время пребывания в США основал международное поселение Раджнишпурам, несколько жителей которого до сентября 1985 года совершили серьёзные преступления, включая биотеррористический акт (англ.)русск.. После депортации из Америки Раджнишу отказала во въезде 21 страна либо объявила его «персоной нон грата». Организация Ошо причислялась к деструктивным сектам в официальных документах России и ФРГ, а также отдельными специалистами. В СССР движение Раджниша было запрещено по идеологическим причинам.

После смерти Ошо отношение к нему в Индии и во всём мире изменилось, он стал широко рассматриваться в качестве важного учителя в Индии и притягательного духовного учителя во всём мире. Его учение стало частью массовой культуры в Индии и Непале, а его движение получило определённое распространение в культуре США и всего мира. Беседы Ошо, записанные в период с 1969 по 1989 год, собраны и изданы последователями в виде более 1000 книг.

Свами Гуруджи Шри Шайлендра Шарма

Шайлендра Шарма родился 10 июля 1957 г. в городе Бхопал (Индия). После окончания колледжа (1978, дипломом магистра в области политических наук), Шайлендра собирался поступать в добровольческую армию Индии. Однако в этот момент в его мировоззрении произошли серьезные перемены. Они были вызваны непредвиденной смертью сразу нескольких его родственников. Эти события совпали с тем, что он прочитал книгу Парамахансы Йогананды «Автобиография йога». В итоге, Шайлендра отказался от службы и решил посвятить свою жизнь поиску ответа на вопрос, что такое смерть. Так начались его странствия по Индии в поисках гуру крийя-йоги. В 1982 г. он получил посвящение у Сатьячаран Лахири, внука Лахири Махасайя, которого, согласно традиции, обучил сам Махаватар Бабаджи.

Через два года интенсивной практики йоги Шайлендра стал гуру и преемником Сатьячаран Лахири, и начал сам посвящать в ученики. В 1984 г. он первый раз вошёл в самадхи. По рассказам Шайлендры, в 1988 г. к нему явился Махаватар Бабаджи и обучил его особым техникам крийя-йоги. Он описывает его следующим образом:

У Бабаджи очень стройная фигура. Он среднего роста — 5 футов 9 дюймов. Но выглядит очень сильным физически. Первый раз я увидел его 2 апреля 1988 года. Одет он был на бенгальский манер: в дхоти и рубашке. В белом дхоти и светло-кремовой рубашке. А спустя семь лет, ночью 21 декабря, скорее даже на утро 22 декабря, он вновь пришел сюда. На нём была только белая ткань, обернутая вокруг бедер. На теле у него не было волос — грудь и ноги были совершенно безволосым.

В 1992—1993 гг. Шайлендра Шарма написал комментарий к «Бхагавад-гите», «Йога-сутрам» Патанджали и «Шива-сутрам» Васугупты.

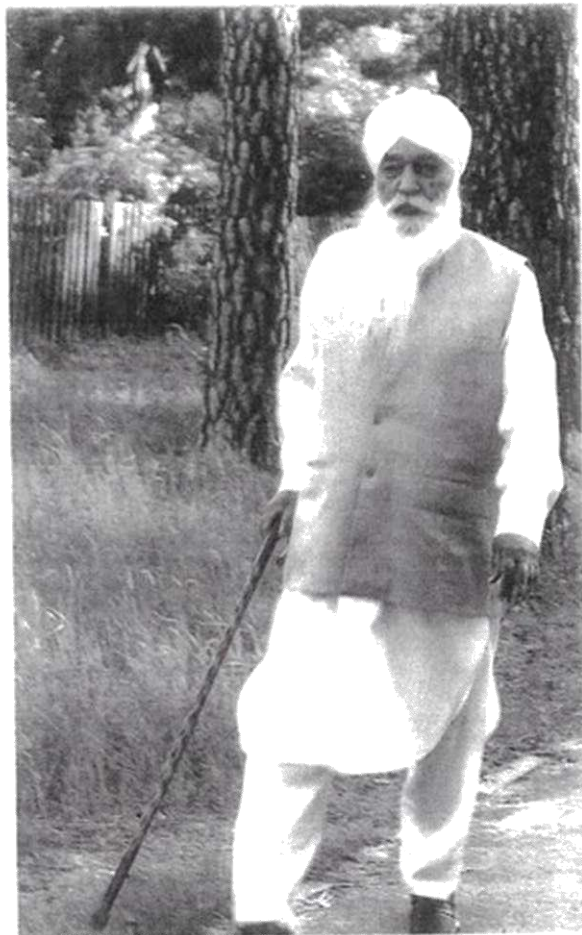
В 1993 г. Шайлендра Шарма поселился на смашане около Говардханского холма. Он проживает там до сих пор, являясь опекуном смашана и дворца, принадлежавших ранее династии махараджей.

Шайлендра Шарма — йогин, достигший реализации путём многолетней практики. Поэтому учение мастера крийя-йоги имеет практический аспект: совокупность пранаям и мудр, преподаваемая им ученикам, нацелена на выход человеческого разума за пределы тела; постижение им своей безмерности как единого Сознания, проявляющего себя во всем сущем. Начинаясь с телесного уровня (осознание физических ограничений является ключом к постижению безграничности сознания), практика крийи на высших этапах позволяет йогину достичь уровня Чистой Идеи, превыше слов и образов. При этом сознание более не нуждается в грубом (телесном) восприятии проявленного мира, поскольку испытывает единение с самим источником творения, бессмертным и всепорождающим. Тело, перестав быть ограничением сознанию, превращается в его творческий инструмент.

Сочинения:

«Шримад Бхагавад Гита: Перевод и комментарии Гуруджи Шри Шайлендры Шармы»
«Йога Даршан: Перевод и комментарий Гуруджи Шри Шайлендры Шармы Йога-Сутр Патанджали» «Шива-Сутры: Перевод и комментарий Гуруджи Шри Шайлендры Шармы»
«Путник» «Шипы и розы».

Великий Учитель йоги Сант Такхар Сингх

Сант Тхакар Сингх Махарадж Джи (Такар Сингх, 26 марта 1929, Дасуйи, Северная Индия — 6 марта 2005) — йогин, индийский учитель, основатель школы сурат-шабд-йоги. Гуру Тхакара Сингха был Сант Кирпал Сингх Махарадж Джи, мастер сурат-шабд-йоги и автор более десятка книг по теории Сант Мат. В отличие от своего учителя, Тхакар Сингх не написал ни одной книги (издавались только записи лекций). Весной 2005 года Сант Тхакар Сингх умер, и преемником Тхакара Сингха стал Сант Балджит Сингх.

Сант Тхакар Сингх родился в семье сикхов в Дасуйи, недалеко от Хошиарпура, в Индии. Тхакар Сингх закончил среднюю школу в Гардивале, а позднее учился в Джулундурском колледже, где получил степень инженера в 1951 году. В последующие годы Тхакар Сингх работал государственным служащим при правительстве Пенджаба, в отделе общественных работ, в Ирригационном Департаменте окружным чиновником. В 1952 году женился на Мохиндер Каур, которая была также из семьи сикхов. Воспитанный в религиозной традиции сикхов, он с ранних лет начал свои поиски истины. В 1954 году, после природных катаклизмов в Индии, Такар Сингх признал бессмысленными все усилия для мирских вещей и стал жить очень набожной жизнью.

В 1965 году после долгих лет духовных исканий Тхакар Сингх встретил мастера — Сант Кирपालа Сингха Джи Махараджа, у которого принял посвящение в науку духовности Сант Мат.

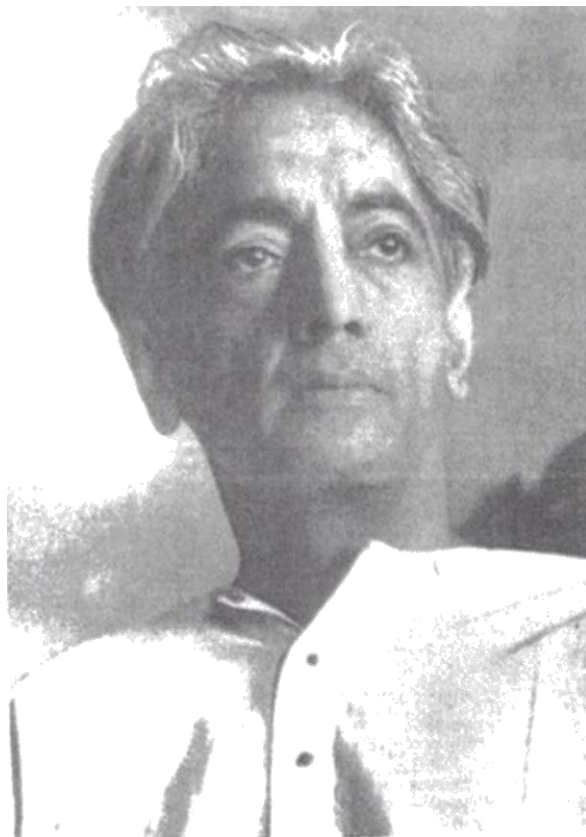
В 1974 году на Сант Такара Сингха его мастером была возложена святая задача — вести души обратно Домой, давая им связь со святым светом и звуком (Шабдом, Словом, Святым Духом, Богом — в — Выражении) в соответствии с высшим законом мироздания — законом милосердия и любви. Этот Закон гласит, что только человек, сам реализовавший Бога в себе и получивший от него эту власть, может вывести душу из колеса рождений и смерти, и проведя её через 5 духовно-материальных сфер, дать ей единственное возможное спасение в доме отца-Бога. Внешне жизнь Такара Сингха ничем не отличалась от жизни обычных людей. Своим примером Такар показал, что, только находясь в социальной среде, среди других людей, живя на честно заработанные средства, человек имеет возможность выплатить свои кармические долги. Первая поездка Сант Такара Сингха за границу состоялась в 1976 году, где он побывал в Германии и в Австрии. Тхакар Сингх посещал Европу и США много раз, также как Центральную Америку, Южную Америку, Новую Зеландию, Африку, Дальний Восток и Австралию. С 1992 года Мастер находился в интенсивной медитации, потому что — так Он уведомил своих посвященных — люди в наше время больше, чем раньше, нуждаются в благословениях Бога, через медитации самого Мастера. Иногда Он все же выходит из своего уединения, чтобы лично позаботиться о людях. Начиная с 1998 года Мастер совершал поездки в Москву, Одессу, Киев, а в мае 2003 года Он приезжал в Таганрог. Большая часть Его внешней работы проводится сейчас Его учениками в разных странах, в том числе и республиках СНГ. Некоторые из посвященных Мастера уполномочены передавать святую связь с внутренним Светом и Звуком от Его имени. Несколько сот тысяч людей уже посвящены Сант Тхакаром Сингом.

6 марта 2005 года Сант Тхакар Сингх Махарадж Джи умер.

«Дорогие друзья, с огромной грустью мы должны сообщить вам, что сегодня, 6 марта 2005 года, в 2 часа утра наш дорогой, любимый Мастер Сант Такар Сингх изъясил Своё сознание от Своего Святого тела и ушел в Свой вечный дом...

Своим ученикам Тхакар Сингх объясняет, что истинной непривязанности к миру можно достичь, только находясь в миру, поэтому от них не требуется после посвящения что-либо менять в своей внешней жизни. Тхакар Сингх дает посвящение всем желающим, беря на себя огромный груз кармы своих учеников. По мнению последователей Тхакара Сингха, любовь и свет, которые Тхакар Сингх несет в этот мир, являются единственным спасательным кругом людей в этот сложный для них период перехода в новую эпоху. Сант Тхакар Сингх — для большинства учеников — великий святой, для более преданных — просто свет, сам же он считает себя никем. Вышедший из сикхской традиции, он перестал исповедовать какую-либо религию, оставив это удовольствие для своих учеников. Тхакар Сингх считает, что истинная помощь его человечеству состоит в даре Бога — Сюрат Шабд Йога, который он уполномочен давать искателям истины.

...Я связан с вами целиком, и это так останется вовеки. Но моя искренняя просьба заключается в том, чтобы вы установили отношение на высшем уровне и не были зависимы от нестабильного физического отношения. Тогда я буду чувствовать себя счастливым Мастером, что у меня такие хорошие ученики. Когда я увижу, что вы наслаждаетесь высшей милостью Бога, тогда я также смогу наслаждаться вместе с вами. Иначе, когда вы страдаете, я также вынужден страдать и не могу радоваться своим собственным устройствам, потому что я вас люблю. Так же, как вас любит Мастер — всем своим сердцем и всей своей душой, так же постарайтесь полюбить Его и вы.

Джиггу Кришнамурти

Индийский философ. Был известным оратором на философские и духовные темы. В их число входили: психологическая революция, природа сознания, медитация, отношения между людьми, достижение позитивных изменений в обществе. Он неоднократно подчёркивал необходимость революции сознания каждого отдельно взятого человека и особо акцентировал на том, что подобные изменения не могут быть достигнуты с помощью внешних сил — будь то религия, политика или общество.

Джидду Кришнамурти родился в колониальной Индии в брахманской семье, говорившей на языке телугу. В ранней юности, когда его семья жила в городе Мадрасе по соседству со штаб-квартирой Теософского общества, он был замечен известным оккультистом и высокопоставленным теософом Чарльзом Уэбстером Ледбитером. Ледбитер и Анни Безант, лидеры Теософского общества на то время, взяли мальчика под опеку и долгие годы растили, веря в то, что Кришнамурти — тот самый ожидаемый ими «проводник» для Мирового Учителя. Впоследствии Кришнамурти потерял веру в теософию и ликвидировал организацию, созданную для его поддержки «Орден Звезды Востока».

Кришнамурти отрицал принадлежность к какой-либо национальности, касте, религии или философии и провёл свою жизнь в путешествиях по миру в качестве независимого самостоятельного оратора, выступая перед большими и малыми группами, равно как и перед заинтересованными отдельными людьми. Кришнамурти написал несколько книг, самые известные среди них — «Первая и последняя свобода», «Единственная Революция», «Записные книжки». Кроме того, издано большое количество собраний его бесед и рассуждений.

Сторонники Кришнамурти, посредством нескольких некоммерческих организаций, содержат в Индии, Англии и США независимые школы, которые обучают детей таким образом, как это видел Кришнамурти. Продолжается перевод и распространение тысяч его выступлений, публичных рассуждений, записей в разных форматах.

Мери Латьенс, автор нескольких книг о Кришнамурти, которая знала его с самого своего детства, так определяет главную цель его учения — «высвободить людей из пут, отделяющих одного человека от другого, таких как раса, религия, национальность, деление на классы, традиции, с тем, чтобы посредством этого трансформировать человеческую психику».

Суть учения Кришнамурти состоит в утверждении, сделанным им в 1929 году: «Истина — это страна без дорог; человек не может прийти к ней через организацию, убеждения, догму (церковную или ритуальную), философское знание или психологический метод. Он должен найти её сквозь зеркало взаимоотношений, через понимание содержания собственного ума, наблюдение, но не интеллектуальный анализ или же самоанализ. Стремясь к безопасности, человек создал в самом себе образы — религиозные, политические, личные, которые представляют собой символы, идеи, веру. Их груз довлеет над человеческим мышлением, над отношениями и повседневной жизнью. В этом кроется причина наших проблем, которая разделяет людей».

В период с ноября 1985 года по январь 1986 года он в последний раз посетил Индию, проведя там встречи, впоследствии ставшие известными как «напутственные». Он говорил друзьям, что не желает умирать, но не уверен, сколь долго прослужит ещё ему тело. В нескольких случаях он говорил, что если он не сможет говорить, то больше у него не будет причин жить. В своём последнем выступлении 4 января 1986 года в Мадрасе он вновь пригласил публику к изучению вместе с ним природы исследования, влияния технологии, природы жизни и медитации, природы творчества:

Джидду Кришнамурти скончался 17 февраля 1986 года в возрасте 90 лет от рака поджелудочной железы. Его останки были кремированы, а прах развеян его друзьями и соратниками в трёх странах, где он провёл большую часть своей жизни: в Индии, Англии и США.

Сатьянанда Сарасвати

Свами Сатьянанда Сарасвати (24 декабря 1923 — 5 декабря 2009) — йогин, мастер йоги и тантры, широко признанный как в Индии так и на Западе, один из учеников Свами Шивананды. Автор более 80 книг. Свами Сатьянанда основал несколько организаций, способствующих развитию и изучению йоги.

Свами Сатьянанда Сарасвати родился в 1923 году, в Индии, в маленьком городке близ Алморе, у подножья Гималаев. В детстве он был необычайно способный ребёнок и пережил свой первый духовный опыт в возрасте шести лет. После этого он стал искать причины подобных переживаний. Так он встретил своего первого духовного наставника — это была женщина тантрик, бхайрави Сукхман Гири, она дала ему базовые знания по тантре, шактипат, велела ему отправляться на поиски гуру. Так в 19 лет он покинул свой дом и больше никогда не возвращался туда.

Вскоре он прибыл в Ришикеш, где встретил Свами Шивананду, в котором он признал своего гуру. Следующие двенадцать лет он провёл в ашраме Свами Шивананды, где погрузился в карма-йогу до такой степени, что Свами Шивананда говорил, что он работает за четверых. Свами Сатьянанда трудился с рассвета до поздней ночи, занимаясь всем, от уборки до управления ашрамом. В 1947 году он принял посвящение в орден дашанами санньясы от своего учителя. После этого Свами Сатьянанда покинул Ришикеш и в течение восьми лет вёл жизнь странствующего аскета, путешествуя по разным уголкам Индии, Афганистана, Бирмы, Непала и Цейлона.

В этот период он встречался со многими великими святыми и йогами, проводил время в уединении, формулируя и совершенствуя техники йоги.

В 1963 году ему открылась его миссия, и он основал Международное содружество йоги (Interantional Yoga Fellowship). Он поселился в Мунгере, где на берегу Ганги была основана Бихарская школа йоги, чтобы помогать людям на духовном пути. Вскоре ученики уже прибывали из всех уголков Индии и из-за рубежа. Учение Свами Сатьянанды распространялось по всему миру. Начиная с 1968 г. он активно ездил по всему миру, обучая древним практикам йоги людей всех национальностей, социальных групп, убеждений и религиозных верований. С тех пор Свами Сатьянанда приобрёл широкую известность на всех континентах как авторитетный представитель традиций йоги и тантры. Он направлял тысячи духовных искателей и вдохновлял многие ашрамы и духовные центры по всему миру. В течение последующих двадцати лет он делил своё время между поездками по Индии, зарубежным странам и пребыванием в ашраме в Мунгере.

В 1983 году Свами Сатьянанда передал все полномочия по управлению ашрамом своему преемнику Свами Ниранджананде Сарасвати.

В 1984 Свами Сатьянанда основал Шивананда-матх (Sivananda Math), благотворительную организацию для помощи слабо развитым и угнетённым слоям общества. В это же время он основал Фонд исследований йоги (Yoga Research Foundation), который сотрудничает с институтами, докторами и учёными, для проведения научных исследований в области йоги и тантры. В 1988 году Свами Сатьянанда покинул Мунгер и больше никогда не возвращался туда снова. Он принял образ жизни кшетра-санньяси и путешествовал инкогнито по святым местам Индии, не принимая помощи от тех организаций, которые он сам основал.

В 1989 году в Трямбакишваре ему открылась его новая миссия и место её осуществления. 23 сентября 1989 года он прибыл в небольшую деревню Рикхия, рядом с городом Деогарх (штат Джаркханд), где основал Шри Панч Дашнам Параммахамса Алак Бара. Следующие 12 лет он провел в уединении, занимаясь сложными духовными практиками.

Начиная с 1994 года Свами Сатьянанда даёт своим ученикам и последователям новые наставления по бхакти-йоге (йога любви и преданности). Основным принципом данной йоги является любовь к Богу в форме служения человечеству. Шивананда-матх начинает оказывать активную поддержку жителям окружающих деревень в виде образования, медицинской помощи и базовых вещей для выживания, так как этот район считается одним из самых бедных в Индии. В 2001 году Свами Сатьянанда организует крупное жертвоприношение раджасуя, на которую он приглашает всех своих учеников. С этого момента он начинает регулярно проводить различные яджны и сатсанги, но он по-прежнему остаётся большую часть времени в уединении, редко появляясь на публике. Ашрам в Рикхии начинает постепенно разрастаться.

Свои последние годы Свами Сатьянанда провёл в Рикхии, занимаясь благоустройством и поддержкой жителей окружающих деревень, иногда давая наставления духовным искателям, которые приезжали к нему со всего света. Свами Сатьянанда умер в полночь, в ночь с пятого на шестое декабря 2009 года. Он назначил двух основных преемников своей традиции, это Свами Ниранджанананда Сарасвати и Свами Сатьясангананда Сарасвати (Свами Сатсанги), которые продолжают начатое им дело.

Сатья Саи Баба

Шри Сатья Саи Баба родился 23 ноября 1926 года в небольшой деревне Путтапартти (округа Анантпур штата Андхра-Прадеш, Южная Индия) в семье потомственных актеров. Его назвали Сатья Нараяна Раджу. Первоначальное религиозное образование получил у своего деда — Кондамы Раджи.

Он учился в школе Ураваконде, с детства знал английский язык, а также был активистом бойскаутского движения, увлекался театральным искусством, музыкой, поэзией и актёрским мастерством. Говорили, что в 8 лет Саи Баба писал оперы. В 10 лет Саи Баба организует в деревне группу «Пандари Бхаджан» из 16-18 ребятшек, чтобы выступать с прославлениями Саи Бабы из Ширди.

8 марта 1940 года считается началом его восхождения как религиозного деятеля.

В возрасте 14 лет Сатьянараяна Раджу объявил себя воплощением Саи Бабы из Ширди. Саи Баба из Ширди, несмотря на то, что был брахманом по рождению, прожил жизнь мусульманского святого в деревне Ширди и умер в 1918 году. Перед смертью он предсказал, что вновь родится спустя 8 лет.

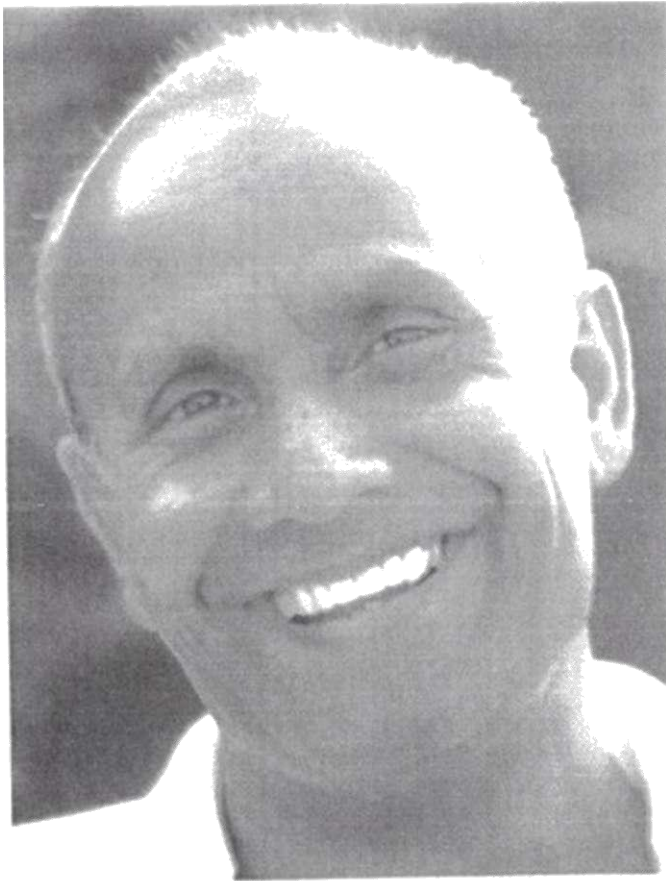
В октябре 1940 года в возрасте 14 лет Сатьянараяна Раджу провозгласил себя Сатья Саи Бабой, оставил родительский дом и приступил к выполнению своей миссии, заключающейся в возрождении общечеловеческих ценностей, лежащих в основе мировых религий: истины, праведности, мира, любви и ненасилия.

Сатья Саи Баба активно выступал с лекциями на родном языке телугу, которые параллельно переводили на английский. Позже тексты выступлений с его одобрения издавались на других языках, включая русский. Вместе с тем целостное изложение учения Сатья Саи Бабы в виде отдельного издания отсутствует. В своих лекциях Сатья Саи Баба обращается к опыту мировых религий и приводит примеры историй из священных писаний индуизма: «Рамаяны», «Бхагавад-гиты», «Махабхараты».

Учёные относят учение Сатья Саи Бабы к направлению нью-эйдж, а также к модернизированному индуизму, а самого Сатья Саи Бабу называют нео-гуру. Учение Сатья Саи Бабы базируется на представлениях Адвайта-веданты (а-двайта — дословно «недвойственность», «не-дуализм»), которая утверждает, что в основе мира лежит Брахман (Абсолют), не имеющий ни начала, ни конца, в то же время духовная сущность человека, воспринимаемая как единое сознание и называемая Атманом, согласно адвайте, считается тождественной Брахману. Сущность предельной религиозной задачи человека состоит в осознании этого тождества, чему мешают ложные оболочки, стереотипы, материальные наслоения, обобщаемые термином майя. В духе адвайта-веданты Сатья Саи Баба разделяет мир на мир истинный и мир иллюзорный, которые раскрывают себя как частичные проявления одного и того же неделимого Сознания. Эти миры не отгорожены друг от друга непроницаемой стеной, они дополняют друг друга, объединяясь в Единую Полноту. Индивидуальные души (дживы) для Сатья Саи Бабы — это дополнения, возникающие из Целого (Парабрахмы).

Сатья Саи Баба учил, что основа человеческой природы божественна. Именно пробуждение в человеке присущей ему божественной сущности Сатья Саи Баба и считал своей главной миссией на земле. Целью жизни человека является осознание этой божественности и восстановление прямого пути к Богу. Этого можно добиться, ведя моральный образ жизни, бескорыстно служа всем людям, особенно нуждающимся, и развивая в себе любовь и уважение ко всем формам жизни. Бог — это человек минус желание, говорит Сатья Саи Баба. Желания не позволяют человеку прямо идти по пути к божественности и, в первую очередь, осознать единство всех людей, принадлежность к одной «касте». Поднять человеческое сознание выше существующего синдрома гнева, ненависти, насилия и войны и спасти мир от беды можно только возрождением братства человечества через Веды, Шастры и все религии с их благой вестью дхармы (справедливости) для освобождения человеческой расы из Колеса Сансары (цикла рождения и смерти, вызванного прегрешениями в прошлых жизнях). Сатья Саи Баба призывает уважать различия между верами и признавать их действительность до тех пор, пока они не гасят пламя единства.

Саи Баба скончался 24 апреля 2011 года в Путтапарти. В 2011 году его последователи выпустили фильм-опровержение «Нисколько не секретный Свами/Not secret Swami» с лозунгом: «Я, вы и никто в мире не должны говорить плохо о нём». Фильм доступен в интернете.

Шри Чинмой

Чинмой Кумар Гхош, более известный под псевдонимом Шри Чинмой - неоиндуистский проповедник и общественный деятель, основатель и бессменный руководитель американской религиозной организации «Церковь Центр Шри Чинмоя», более известной как «Центр Шри Чинмоя», координирующей деятельность общин адептов его вероучения в 46 странах мира, в том числе и в странах СНГ.

Наряду с положительными отзывами ряда известных персон, деятельность Шри Чинмоя и его организации подвергается критике исследователями деструктивных культов, деятелями антисектантского и контркультурного движения, представителями христианских конфессий и рядом бывших последователей.

Чинмой Кумар Гхош (Шри Чинмой) родился в деревне Шакпура (Shakpura), расположенной в восточно-бенгальском районе Читтагонг. Был младшим из семерых детей. В 1943 году скончался от болезни его отец, а через несколько месяцев умерла и мать. В 1944 году 12-летний Гхош присоединился к своим братьям и сестрам, находившимся в ашраме Шри Ауробиндо, расположенном в Пудучерри, Французская Индия.

Там он провёл следующие 20 лет жизни, изучая духовные практики, в частности медитацию. Кроме того, он выполнял надомную работу на кустарных предприятиях, принадлежавших ашраму, изучал бенгальскую и английскую литературу, и занимался различными видами спорта, что было обязательным для учеников Ауробиндо. На протяжении восьми лет Чинмой, согласно его заявлениям, был ассистентом секретаря ашрама — Нолини Канта Гупты, и занимался переводом его работ с бенгальского языка на английский. По данным архива ашрама «Чинмой действительно работал с Нолини (как и многие другие), однако, назвать его „ассистентом“ (secretary) было бы преувеличением». «Он написал множество заметок для журналов ашрама и был выдающимся спортсменом».

Шри Чинмой определял смысл жизни человека следующим образом: «Все мы — искатели веры; у нас одна цель — обрести внутренний покой, свет и радость, став одним неделимым целым с нашим Источником, и прожить жизнь, полную подлинного удовлетворения».

Шри Чинмой учил, что добиться быстрого духовного прогресса можно при помощи любви к Богу, преданности Богу и отречением перед волей Бога. «Божественная любовь расширяет и расширяется... Преданность — это интенсивность в любви, а отречение — это осуществление любви.»

Чинмой утверждал, что его учение не является формой санньясы или аскетизма, а представляет собой возможность отказа от отрицательных качеств, или трансформации их, с целью приведения «в соответствие с Божественным». Чинмой учил, что «медитация на сердце несёт свет души, способствуя быстрому достижению состояния просветления».

Своим последователям Чинмой заявлял, что является аватаром или инкарнацией Бога.

По мнению экспертов Религиоведческой группы Российской академии образования мировоззренческой основой вероучения Шри Чинмоя является «синкретическая смесь религиозно-окультных пантеистических представлений, осмысленная в терминах квазииндуизма (нетрадиционного индуизма) и приспособленная для восприятия современного человека европейской культуры. Это и „выходы из тела“, и „астральные полеты“, и освобождение „силы Кундалини“, и открытие „третьего глаза“ и т. д. Лидер культа, „Учитель“, „гуру“ — воплощенное действие Бога на Земле, „...настоящий гуру — это сам Бог“. Потенциально каждый человек может стать Богом, но фактически это оказывается возможным только через неразрывную связь с „Учителем“. При этом „инициация“ может происходить и без активного участия сознания адепта. Например, „...с помощью оккультных действий или во сне“ („Учитель и ученик...“). „Связь“ с „Учителем“ не может быть потеряна даже если адепт покинет культ.

Отношения адепта и лидера здесь вполне авторитарные и основаны на безусловном духовном соподчинении лидеру. Это поклонение выражается в многочасовых чтениях молитв, медитациях с использованием „образа“ лидера. Все, что делается лидером, несет печать „божественности“ — слова, музыка, живопись, упражнения и т. д. и способствует соединению человека „с Богом“. Человеческая сущность лидера обожествляется, наделяется оккультными психическими сверхсилами, осмысливается в религиозных понятиях неоиндуизма. Шри Чинмой является для адептов воплощенным идеалом и он же — „путём к спасению“, он способен освободить от „тяжести кармы“.»

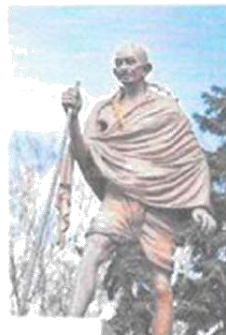
Махатма Ганди

Махатма Ганди

Мсхатма Гнди

MD.Хвтма ганди

Махатма Ганди

Мохандас Карамчанд «Махатма» Ганди — индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.

Ганди происходил из семьи, принадлежащей к торгово-ростовщической джати банья, относящейся к варне вайшьев. Его отец, Карамчанд Ганди (1822—1885), занимал пост дивана — главного министра — Порбандара. В семье Ганди строго соблюдались все религиозные обряды. Особенно набожной была его мать — Путлибай. Богослужение в храмах, принятие обетов, соблюдение постов, строжайшее вегетарианство, самоотречение, чтение священных книг индусов, беседы на религиозные темы — все это составляло духовную жизнь семьи юного Ганди.

В 13 лет родители женили Ганди на ровеснице — Кастурба (для экономии денежных средств в этот же день были проведены брачные обряды у его родного и двоюродного братьев). Впоследствии у супругов Ганди родилось четверо сыновей.

В 19 лет Мохандас Ганди отправился в Лондон, где получил юридическое образование. В 1891 году, по завершении обучения, он вернулся в Индию. Поскольку профессиональная деятельность на родине не принесла Ганди особого успеха, он в 1893 году отправился работать в Южную Африку, где вступил в борьбу за права индийцев. Там он впервые применил в качестве средства борьбы ненасильственное сопротивление (сатьяграха).

В 1915 году М. К. Ганди возвратился в Индию, и через четыре года активно включился в движение за достижение независимости страны от британского колониального владычества.

В борьбе за независимость Индии М. Ганди использовал методы ненасильственного сопротивления: в частности, по его инициативе индийцы прибегали к бойкоту британских товаров и учреждений, а также демонстративно нарушали ряд законов. В 1921 году Ганди возглавил Индийский национальный конгресс, который покинул в 1934 году в силу расхождения своих взглядов на национально-освободительное движение с позицией других руководителей партии.

Широко известна также его непримиримая борьба с кастовым неравенством. «Нельзя ограничиваться положением „насколько это возможно“, — учил Ганди, — когда речь идет о неприкасаемости. Если неприкасаемость должна быть изгнана, она должна быть изгнана полностью и из храма, и из всех других сфер жизни».

Ганди стремился не только добиться прекращения дискриминации неприкасаемых с помощью светских законов. Он стремился доказать, что институт неприкасаемости находится в противоречии с индусским принципом единобытия, и таким образом подготовить индийское общество к тому, что неприкасаемые такие же его равноправные члены, как и остальные индийцы. Борьба Ганди с неприкасаемостью, как и с любым неравенством, также имела религиозную основу: Ганди считал, что изначально всем людям, независимо от их расовой, кастовой, этнической и религиозно-общинной принадлежности, присуща врожденная божественная природа.

Провозгласив конструктивную программу, Ганди создал ряд организаций для её выполнения. К числу наиболее активных принадлежали «Чарка Сангх» и «Хариджан Севак Сангх». Однако Ганди не смог добиться коренного изменения положения неприкасаемых и тяжело переживал это. Тем не менее его влияние на политическую культуру, политическое сознание Индии в вопросе о неприкасаемости, несомненно. В том, что первая конституция Индии официально запретила дискриминацию неприкасаемых, немалая его заслуга.

Эта борьба закончилась победой в 1947 году, когда Индия мирным путем получила независимость от Великобритании. Правда, страна была разделена на светскую Республику Индия с преобладанием индуистского населения и мусульманский Пакистан. Все попытки Ганди примирить враждующие стороны окончились безрезультатно, но он не терял надежды на воссоединение Индии.

30 января 1948 года во время богослужения в Дели к Ганди подошел некий индус. Он поклонился, а когда выпрямился, вынул револьвер и произвел в него три выстрела.

Махатма Ганди умер, став жертвой того, с чем боролся.

Сегодня в Индии его имя произносится с великим почитанием наравне с именами святых.

Учитель Бабаджи, будучи в отношениях как отец и сын.

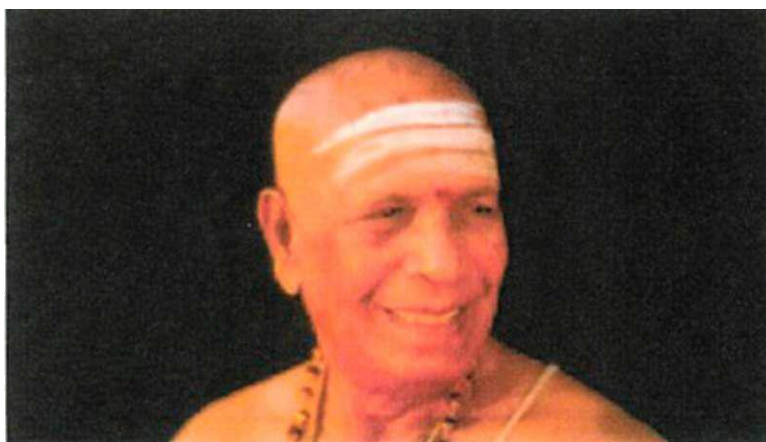

Шри Хейракхан Вале Баба (Бабаджи) – великий духовный учитель живший с 1970 по 1984 год в Индии, у подножия Гималаев, в районе Кумаон - месте рождения и пребывания многих великих индийских святых. Иногда, когда его спрашивали, он отвечал, что он есть Шива Махаватар Бабаджи, известный сотням тысяч людей по книге Парамахансы Йоганады "Автобиография Йогина ". Появившись в пещере вблизи деревни Хейракхан в теле молодого человека, Он провёл все 14 лет своего пребывания на земле посвятив их служению людям в ашраме.

Бабаджи пришел в мир, чтобы вывести людей на истинный путь, чтобы возродить в людях человечность, очистить наши сердца и умы от невежества и зла. Он учит, чтобы в своей жизни мы всегда придерживались принципов истины, простоты и любви, и на этих принципах основывался любой наш поступок. Это есть суть всех религий, это основные принципы Санатан Дхармы (Вечного Вселенского Закона). Путь, который соответствует этим принципам - это путь бескорыстного служения человечеству.

Свами Дхирендра Брахмачари - йогин, наставник Джавахарлала Неру и Индиры Ганди, ученик святого йогина Шри Махариши Картикейи. Создатель Центрального института йоги в Дели, бывший советник по делам йоги у Индиры Ганди. Дхирендра Брахмачари был брамином, рождённым в благородном семействе из северо-индийского штата Бихар. Семья жила в бедности, поэтому Дхирендра Брахмачари ушёл из дома в поисках йоги. После нескольких месяцев блуждания Брахмачари пришёл в центральную область Индии — Уттар-Прадеш, где и встретил своего Гуру, Свами Картикейяджи. Он получил от него посвящение в традицию хатха-йоги, и начал жить и обучаться в его ашраме. В ашраме Дхирендра Брахмачари изучал крийа, асаны, пранаяму и мудры. Он изучил священные писания хатха-йоги — «Хатха-йога-прадипику», «Гхеранда-самхиту», «Горакша-паддхати» и «Бхакти-сагар-чарандас». После изучения хатха-йоги и ухода из ашрама, Дхирендра Брахмачари начал преподавание на востоке Индии. В это время он знакомится с Джавахарлалом Неру.

Шри Кришна Паттабхи Джойс

Шри Кришна Паттабхи Джойс, который наиболее известен под именем Гуруджини, был рожден в 1915 году. Когда юноше исполнилось двенадцать, ему случилось побывать на выступлении йогов, которое проходили в его школе в Хасане. Находясь под неизгладимым впечатлением, он решил встретиться с йогом Шри Кришнамачарья, которого видел на представлении. Кришнамачарья согласился заниматься с Гуруджини йогой. На протяжении последующих двух лет Шри Кришна практиковал под руководством своего наставника. Когда Гуруджини исполнилось четырнадцать, он прошел инициацию. После этого Кришнамачарья покинул своего ученика.

Шри Свами Сатчидананда

Шри Свами Сатчидананда, известный также под именем Шри Гурудэв – это самый великий мастер йоги, который существует в физическом облики на настоящий момент. Этот человек стал широко известен по всему миру благодаря своей недюжинной практической мудрости и бесконечной духовной проницательности. Он продемонстрировал человечеству мастерство обретения спокойствия, глубокого познания сути вещей, а также погружения в глубины собственной души. Некогда он обратился к людям с целью создать гармонию между всеми живущими на этой планете. Его мудрые слова многих убедили, что конфликты и агрессия – это совсем не то, что должно жить в душе и властвовать над телом. Несмотря на то, что и сейчас в мире существует много злого, Шри Гурудэв сумел разрешить достаточное количество споров, которые длились много лет между странами и религиозными течениями. На протяжении долгого времени мастер ежегодно получает множество приглашений, в которых его просят выступить в колледжах, институтах, медицинских учреждениях и т.д.

Шри Свами Сатчитананда родился в далеком 1914 году. Свое детство он провел на юге Индии. Детство он посветил получению знаний, при этом тяжело трудясь в сельском хозяйстве и других сферах, например, ему очень была интересна тема электроники и кинематографии, и, следует сказать, добился в упомянутых областях больших успехов. Он бы мог стать богатым человеком и хорошим семьянином, но посвятил свою жизнь духовному развитию и поиску божественного начала. Ради практики он даже отказался от личной жизни.

Для того чтобы постичь тайны бытия он не упускал ни одной возможности получить новые знания. За свою жизнь он учился у таких великих йогов, как Шри Рамана Махариши, Шри Ауробиндо и Свами Шивананды Махараджи.

Когда Шри Гурудэв вступил во взрослую жизнь, набрался знаний и опыта, ему предложили послужить в Шри-Ланке, на что согласился. Переехав в новое место, у него появилось множество учеников, которые впитывали мудрость мастера в течение 13 лет. В середине 70-х годов 20-ого века, он был приглашен на Запад. Белые люди, которые были слабо знакомы с традиционными индийскими учениями, были поражены мастерством Шри Сатчитананды. Уже не в Индии, но в чужих странах, он был окружен многочисленными учениками, которые стремились постичь древнюю мудрость. На сегодняшний день, благодаря самому старому йогину мир имеет Сатчидананда Ашрама и множество Институтов Интегральной йоги, которые как грибы после дождя, появились по всему миру, как только об учении стало известно людям.

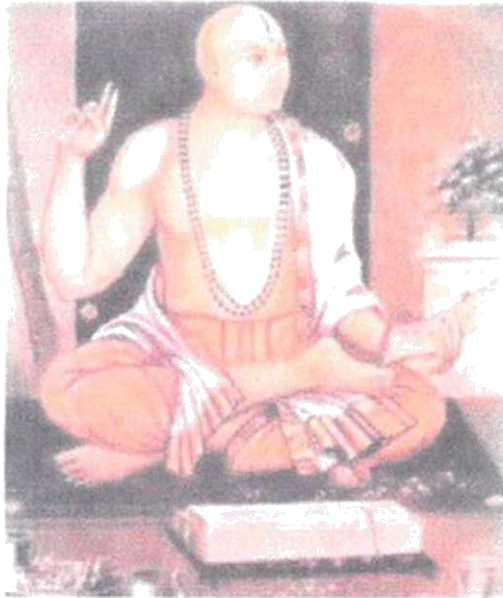
Шри Свами Сатчитананда лично спонсировал не один экуменический симпозиум и семинар. Отдельного внимания заслуживает то, что на одной из аудиенций, Римский папа Павел IV поблагодарил великого мастера за достижение большего взаимопонимания между различными религиями Мира

Сатчитананда часто путешествовал. Во время своих странствований он всегда и везде пропагандировал добрые взаимоотношения и достижение состояния гармонии. За свою жизнь он встречался со многими главами религий, а также высокопоставленными политиками. К его мнению прислушивались и прислушиваются сейчас. Нужно отметить, что он несколько раз был гостем в Советском Союзе. Возможно, именно Шри Гурудэву нужно сказать спасибо за примирение двух народов: СССР и США.

У Шри Свами Сатчитананды есть множество наград, среди которых особо стоит выделить Премию Мартина Бубера и Премию Брай Брит.

Сам йогин утверждает, что он не относится себя к какой-то религии, стране или объединению. Его позиция на этот счет следующая: "Истина лишь одна, но путей для ее постижения огромное множество". Он всегда без колебания отправляется туда, где в нем нуждаются, совершенно не страшась ни за свое здоровье, ни за свою жизнь. Он почти всегда мечтал о том, чтобы в мире установился мир, а все народы существовали в гармонии друг с другом. Она считает, что его жизненная миссия заключается в том, чтобы все люди познали одну истину, которая приведет всех к полному познанию сути вещей и обретению гармонии.

По вдохновению мастера в июле 1986 года в американском штате Вирджиния был создан лотос, святыня, которая должна быть символом, распространяющим свет, свет всех религий мира. Этот лотос, как ничто другое, отражает универсальность учения Шри Гурудэва.

Мадхавачарья

Мадхвачарья явился в этот мир около 1238 года недалеко от современного города Udupi (Индия). До принятия санньясы, отреченного образа жизни, его звали Васудева. Шри Васудева происходил из семьи брахманов. Его родителей звали Шри Нараяна Бхатта и Шримати Ведабати (Ведавидья). Уже с детства он являл удивительные игры, такие как, например, убийство змея-демона большим пальцем левой ноги.

Васудева получил посох санньяси и имя Мадхва от Шри Ачьютапрекши, ученика Шри Праджнатиртхи, в одиннадцать лет, уйдя из дому без разрешения родителей. После этого Мадхва начал проповедовать по всей Индии.

По одному мнению считается, что Мадхва – это воплощение Бхимы, другие же доказывают, что он – бог ветра Ваю, пришедший, чтобы разгромить философию Шанкарачарьи.

Мадхвачарья был высок ростом и имел хорошее телосложение. У него был очень красивый глубокий голос и он часто пел мантры из Бхагавад Пураны и других ведических писаний. Как сказано в Мадхвачарьявиджае, его авторитетной биографии, он был воплощение настоящего лидера.

Мадхвачарья признавал, что истиной сущностью человека является его душа, но люди отождествляют себя с телом, и поэтому душа спит. Пробудить ее могут только Верховный Господь и Его преданные. В его ашраме (в г. Udupi) он запретил жертвоприношения животных, заменив это подношением цветов, установил Божество Кришны и дал указание о строгом соблюдении поста на экадаши.

Однажды, во время пребывания в Навадвипе, во сне к нему явился Господь Чайтанья. «Мадхва, все знают, что ты – Мой вечный спутник. Когда Я прийду на эту землю, Я приму посвящение в твоей сампрадае. Путешествуй повсюду, побеждай философию маявади и показывай красоту Высшей Личности – Всевышнего Господа». Проснувшись, Мадхвачарья начал плакать: «Когда же я снова увижу моего золотого Господа?»

В возрасте 79 лет его миссия была исполнена в совершенстве, и Шрила Мадхаварья оставил этот мир.

Давайте же обретем вдохновение в нашей практике преданности - бхакти, чья великую преданность Шрилы Мадхвачарьи его возлюбленному Божеству - Гопалу Кришне, которому он до сего дня поклоняется в духе бескорыстного служения в городке Удупи. Известно, что Мадхвачарья, в невидимом для других облике, каждый день появляется в храме Кришны в Удупи, чтобы совершать утренние службы.

«Пусть же Ананда Тиртха (Мадхава Муни) будет прославлен, ибо он источник и обитель счастья и знания.

Ученые личности прославляли его особенно за его комментарии к «Шримад Бхагаватам», утверждая, что он определенно отличная лодка, в которой можно пересечь этот океан материального существования».

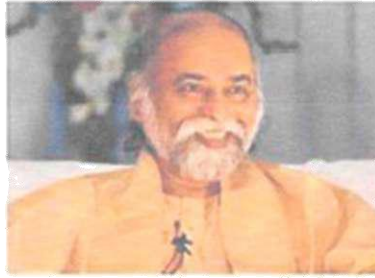
Тотапури добился в своей собственной жизни. Тотапури велел ученику отвлечь свой ум от всех объектов относительного мира, включая богов и богинь, и сосредоточиться на Абсолюте. В результате глубокого тотального сосредоточения Рамакришна погрузился в Нирвикальпа самадхи в котором оставался три дня, а в дальнейшем эта способность к самадхи стала для него естественной и не требующей приложения усилий. Познание Брахмана в нирвикальпа самадхи убедило Шри Рамакришну, что боги различных религий являются только множеством отображений Абсолюта, и что Конечная Реальность никогда не может быть выражена человеческим языком. Он понял, что все религии ведут своих приверженцев различными путями к одной и той же цели -Единому для всех Богу - Абсолюту!

У Шри **Рамакришны** было много **учеников**, самым знаменитым из них стал Нарендранатх Датта, в будущем известный как Свами Вивекананда и создавший вместе с другими учениками организацию - "Миссия Рамакришны" которая ставила своей задачей распространить учение Шри Рамакришны по **всему** миру.

<http://xn-8sbzdfdkkigfrhec4km.xn-p1ai/razdely/advajta/shri-ramakrishna-paramakhamsa-avidyamajya-vedanta-vidyamajya#sthash.7v6muiYy.dpuf>

Кальки Бхагаван

Кальки Бхагаван

Кальки Бхагаван

Шри Мукти Ишвара Бхагаван или Кальки Бхагаван является индийским основателем духовного движения, известного по-разному как университет Всеединства, Кальки Дхарма, Бхагавад Дхарма, Фонд Золотого Века, или Фонд для Мирового Пробуждения. Он также является основателем ашрамов «Сатья Лока» и «Золотой город».

В индусской традиции Кальки называют десятым воплощением Вишну, изображаемого наездником на белом коне, со сверкающим мечом в руке, несущимся вперед, к концу времен, чтобы разрушить иллюзии и принести духовное возрождение миру.

Говорят что Бхагаван никогда не объявлял себя Кальки, таким его увидели некоторые из его учеников, которым во время видения каким-то образом пришло это имя. Сейчас он всяческим образом дистанцирует себя от этого титула, потому что не хочет порождать споры и разногласия по этому вопросу и не желает загонять себя в какие-либо исключительные духовные рамки. Он подчеркивает, что, если он и Кальки, тогда каждый, кто служит человечеству и Земле должен называться этим именем. Поэтому сейчас он носит имя «Бхагаван», присвоенное ему в законном порядке. «Каждый в Индии может называть себя Бхагаваном», - шутит он, «и это не вызывает какой-либо полемики».

Однако, Бхагаван признает себя Аватаром. «Аватар приходит на Землю в ответ на зов человечества. Он появляется в тот момент, когда человечество находится на определенном уровне стагнации, и он приходит со специальной миссией. Аватар – это нисхождение высокого сознания. Ему не обязательно нужно быть духовным существом. Например, Ганди был аватаром не-насилия, Эйнштейн - аватаром физики. Всякое зарождающееся высокое сознание может быть названо аватаром». Самого себя он называет аватаром Просветления. Его миссия - дать миру просветление.

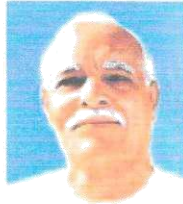
Бхагаван родился 7 марта 1949 года, в деревне Натхам, штата Тамиль Наду. Его нарекли именем Виджай Кумар. Уже в возрасте двух-трех лет он осознавал себя как нисхождение божественного на Землю для служения человечеству. Он рассказывает, как ребенком его родители брали с собой в храм, где он ходил кругами вокруг образов различных богов и богинь. Как-то раз внезапно он почувствовал себя внутри всех этих образов, так что он даже не мог двигаться. Л

Когда ему было около 28 лет, друзья представили его будущей жене Падмавати, которая сейчас носит имя Аммы. Она родилась 15 августа 1954 года в деревне Сандам. Она была мистиком, и уже с раннего детства уходила в глубокие состояния самадхи. Она также была чрезвычайно обеспокоена состоянием, в котором пребывало человечество, и ощущала зов души к освобождению человечества от страданий. С маленьких лет она твердила своим родителям, что может стать женой только Бога и, что она узнает его, как только увидит. Удивительно, что тогда, когда они думали об этом, они уже приняли это как свою судьбу.

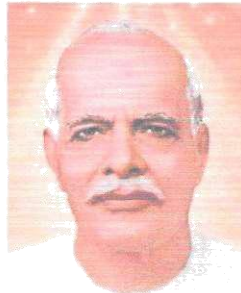
К тому времени Амме было хорошо известно о своих мистических силах и способностях приносить дары и творить чудеса. В своей деревне к ней относились как к проявлению силы Божественной Матери. Бытуют истории, что после того, как некоторые люди, увидев ее, запечатленной на фотографии с Бхагаваном, пришли в ярость. Как посмел этот мужчина даже сесть рядом с ней! В конце концов, они примирились с идеей, о том, что, как она говорила, она выйдет замуж за Бога, а значит, этот человек и есть Бог. Вот так это и началось для многих из жителей деревни!

Орден его учеников вырос за последние годы, и теперь число его членовгидов составляет 180 человек. В течение первых лет существования ордена, Бхагаван еще не был уверен в том, что будет давать массовое просветление. Это произошло в середине 2003г. До этого времени он еще не мог сказать с уверенностью, станет ли передача всеобщего просветления успешной и своевременной для предотвращения глобальной катастрофы. Но после этого он почувствовал, что что-то существенно изменилось; тогда он уже знал определенно, что его миссия будет иметь успех, и что человечество справится с этой задачей. Нам предназначено свыше успешно перейти в Золотой Век, и массовое просветление может теперь произойти.

Постепенно, он смог видоизменить это состояние, в такой степени, чтобы человек мог переживать высокие состояния самадхи и при этом, оставаться функциональным для этого мира. По мере того, как он продолжал экспериментировать с передачей энергии, проходящей через него самого и действующей на нейробиологический цикл процессов в мозге, создавая условия для просветления, он осознал, что на данном этапе всякий и каждый может получить просветление. Только после того, как к нему пришло понимание этого, он начал свою работу по массовому просветлению, ибо он не хотел, чтобы кто-нибудь почувствовал, что ему или ей не удастся получить просветление.

Брахма Кумарис

Брахма Кумарис

Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет - неоиндуистское монашеское отшельническое милленаристское новое религиозное движение, пропагандирующее форму медитации «раджа-йогу», которая представляет собой крайне упрощённый вариант классической раджа-йоги, описанной Патанджали в «Йога-сутрах». Существенным моментом духовной практики «Брахма Кумарис» является медиумизм. Хотя организация возникла до появления движения нью-эйдж, она имеет сходные с ним черты.

Штаб-квартира находится в Маунт Абу (Раджастхан, Индия).

Главной целью практики раджа-йоги Браhma Кумарис провозглашается достижение состояния божественного блаженства, то есть совершенной чистоты и покоя, вечного счастья, совершенства и освобождения от всего негативного. Ради этого осуществляются четыре основных принципа жизни — гьян (знание), йога (мысленное соединение), дхарна (усвоение положительных качеств) и сева (служение). Последователи придерживаются вегетарианской диеты, целибата, а также воздерживаются от употребления алкоголя, наркотиков и табака.

Организацию основал в 1936 году Дада («дада» — наименование старшего брата на языке маратхи) Лекхрадж (Леккрадж, Леградж, Лехрадж, англ. Lekhraj Khubchand Kripalani, Dada Lekhraj или Lekh Raj) (1884—18 января 1969), в дальнейшем принявший имя Праджапита Браhma (современные последователи называют его именем Браhmaбаба). Организация располагалась в провинции Синдх (ныне территория Пакистана) Лекхрадж вёл ювелирный бизнес (торговал бриллиантами); он, как и его родители, был последователем вайшнавской секты пуштимарга.

С 1936 руководство Брахма Кумарис осуществлялось Лекхраджем Крипалани.

После его смерти, которая произошла 18 января 1969, руководящие обязанности перешли к Дади Пракашмани.

После смерти Дади Пракашмани, которая произошла 25 августа 2007, руководителем стала Дади Джанки Крипалани. Вторыми лицами в руководстве являются Хридай Мохини и Ратан Мохини.

Движение управляется Доверительным фондом духовного обновления мира (World Renewal Spiritual Trust), который учредили 16 января 1969 Рамеш Наналал Шах, Шанта Наналал, Нирмала Р. Каджариа и Шил Индра (все из Бомбея). Создание Фонда было осуществлено за два дня до сердечного приступа у Лекхраджа Крипалани, из-за которого основатель и главный медиум движения скончался. В дальнейшем фонд зарегистрировал несколько других фондов, благотворительных организаций и частных фирм (например, Фонд Дади Джанки).

С самого начала распространения движения руководителями центров становились главным образом женщины; они преобладают в структуре управления и по сей день. Например, в Великобритании лишь треть из 42 центров, действующих в стране, управляется мужчинами.

Основные положения религиозного учения.

Чистота, покой, здоровье, процветание и счастье — это право каждого человека, это — его наследство от Высшего Отца, Высшей Души.

Человек по своему существу — вечная душа. Понятие «душа» тождественно понятиям «сознание» и «психика». Первоначально все души обитают в нематериальном мире, там же, где и Высшая душа (Бог). Под воздействием закона кармы все души покидают нематериальный мир и входят в человеческие тела в материальном мире.

Душа — актер в Мировой драме. Все души играют свои собственные роли и поэтому в физическом мире принимают такие тела, которые позволяют выразить свои изначальные положительные качества. Только в физическом теле душа способна ощутить жизнь.

Душа обладает умом, интеллектом и подсознанием. Ум порождает мысли, идеи, чувства, эмоции и переживания. Посредством интеллекта душа принимает решения, выбирает путь. Подсознание содержит санскары — пережитый опыт, впечатления, приобретенные наклонности и привычки от всего, что происходило и что было сделано в этой жизни или в предыдущих жизнях. Санскары влияют на работу ума и появление мыслей.

В мире действует нравственный закон кармы (закон действий), в соответствии с которым человек может, изменив качество своих поступков, стать лучше и сделать других лучше.

Религиозное учение Брахма Кумарис, как и классический индуизм, содержит концепцию кальпы, однако с рядом отличий.

Шри Матаджи

Шри Матаджи

Нирмала Шривастава (в девичестве Салве; 21 марта 1923 — 23 февраля 2011) — гуру из Индии, основательница сахаджа-йоги. Более известна как Шри Матаджи или Нирмала Деви.

Имя «Нирмала» означает «незапятнанная», поскольку она родилась без единого пятнышка на теле. У неё было счастливое детство, она очень любила животных и проявляла себя в самодеятельности, музыке и изобразительном искусстве. Родители Нирмалы определили её в традиционную индийскую школу и способствовали развитию у девочки интуиции и духовных качеств. Когда ей было семь лет, она познакомилась с Махатма Ганди, который разрешил ей бывать в его ашраме. Строгий распорядок жизни в ашраме — подъём в четыре часа утра, омовения, утренние молитвы и прогулки — естественным образом вошёл в жизнь Нирмалы, оставшись с ней навсегда. Многие идеи Ганди впоследствии стали частью её идеологии: сбалансированные экономика и производство, социальное служение, простота жизни, единство мировых религий.

Приверженцы гуру утверждают, что Нирмала Шривастава с рождения была «просветлённой» и поэтому с детства испытывала интерес к самопознанию и духовным практикам. В 1960-х годах, после того, как обе её дочери вышли замуж, Нирмала начала посещать лекции различных индийских гуру, но вскоре пришла к выводу, что большинство из них были шарлатанами, не способными пробуждать кундалини у других людей.

Они выдавали за «просветление» различные экстрасенсорные способности и зачастую приносили вред психике и здоровью своих учеников. В результате Нирмала Шривастава приняла решение найти свой собственный метод пробуждения кундалины у людей. 5 мая 1970 года она вошла в медитацию на берегу океана в Нарголе (150 миль от Бомбея) и получила откровение. «Я увидела Кундалины, представляющую изначальную силу, Святой Дух внутри нас. Она поднималась, раскрываясь и как бы телескопически разворачиваясь... Как будто огромный поток лучей вырвался из моей головы в разные стороны. Я почувствовала, что исчезаю, растворяюсь, меня больше нет. Есть только Милосердие. Я осознала — ЭТО свершилось во Мне». После этого Нирмала Шривастава начала свою духовную деятельность, направленную на пробуждение кундалины у миллионов людей по всему миру.

Первый опыт был осуществлён в Индии. Позднее, когда супруг Нирмалы был избран в Организацию Объединённых Наций, и они переехали в Лондон, её духовная деятельность продолжилась за границей. Нирмала Шривастава поставила перед собой задачу духовного преображения человечества — вначале на индивидуальном уровне, а затем и на коллективном, что привело бы к позитивным переменам во всём мире. Она проводила свои программы в Британии, Швейцарии, Италии. Свою методику она назвала «сахаджа-йога» («сахаджа» — врождённая, «йога» — союз, соединение), подчёркивая этим, что в каждом человеке с рождения существует механизм, с помощью которого он может соединить своё индивидуальное сознание с коллективным сознанием космоса.

В 1979 году Нирмала Шривастава перед своими последователями провозгласила себя полной инкарнацией Ади (Изначальной) Шакти или Святым Духом. Кроме того, она объявила себя Майтреей и Махди. Последнее обстоятельство отпугнуло от неё мусульман.

Сахаджа-йога получила распространение на всех континентах более чем в 140 странах мира, включая Россию и США. До 2004 года Нирмала ежегодно проводила несколько месяцев в поездках, проводя программы в различных городах по всей планете. За свою миссионерскую деятельность Нирмала Шривастава получила титул Шри Матаджи.

Сахаджа Йога – способ работы с энергией Кундалины, не требующий никаких специальных усилий, это метод духовной самореализации, который может практиковать любой человек, вне зависимости от своей национальности, вероисповедания и возраста. Шри Матаджи посвятила Свою жизнь распространению Сахаджа Йоги, рассказывая и объясняя особенности этого метода.

Шри Матаджи умерла 23 февраля 2011 года в Генуе (Италия) в возрасте 87 лет.

Ганапати Сатчитананда

Ганапати Сатчитананда

Последователи Шри Ганапати Сатчитананды считают его инкарнацией божества Даттатрейя*, легендарного йогина, который родился с тремя головами, символизирующими индуистскую триицу — Брахму, Вишну и Шиву. Даттатрейя был великим йогом и великим музыкантом. Соответственно, Шри Ганапати практикует то и другое. Он особенно известен концертами «исцеляющей музыки», во время которых исполняет классические раги и собственные импровизации, призванные избавлять от физических и душевных болезней.

Наиболее выдающимися частичными воплощениями Даттатрейи (каким, например, был Хайдакханский Бабаджи 6/1970-14/02/1984 по отношению к бессмертному Бабаджи, род. 203 г.) были Шрипада Шри Валлабха (1320-1350), Его же перевоплощение спустя 30 лет как Шри Нарасимха Сарасвати, во многом повторивший миссию Шанкары по духовному возрождению индуизма, и Шримад Парамахамса Паривраджакачарья Садгуру Шри Васудевананда Сарасвати Свами Махарадж (1854-1914), Который жил в Гарудешваре, Гуджарат, и много странствовал. Также в XIX-XX веке жили аватары Даттатрейи Аккалькот Махарадж и Саи Баба из Ширди.

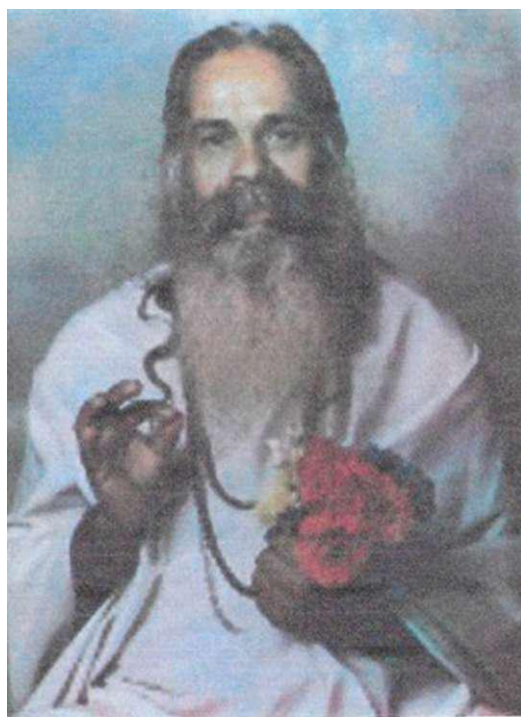
В настоящее время в Индии живёт аватар Даттатреи Шри Ганапати Сатчидананда (г. Майсур, род. 1942 г.), – совершенный сиддха-йог, пурна-аватар, всемирно известный музыкант и композитор медитативной и инструментальной музыки и автор нескольких книг о Даттатрее, среди которых следует особо выделить "Шри Датта Даршанам" – сборник историй о Даттатрее. Подробное описание символизма Даттатреи приведено в книге Шри Ганапати Сатчидананды "Даттатрея – Абсолют".

Beatles_Uttarakhand

BeϕUes in Rishikesh

SWAMI GURU DEVANAND SARASWATI JI MAHARAJ

Махариши Махеш Йоги, более известный как Махариши; (урождённый Махеш Прасад Варма, 12 января 1917, Индия — 5 февраля 2008, Флодроп, Нидерланды) — индийский гуру, основатель трансцендентальной медитации (ТМ) и программы ТМ-Сидхи, автор книг по ведической философии.

Сведений о раннем периоде жизни Махеша Прасад Вармы очень мало. В юности Махеш изучал физику в университете Аллахабада (Индия). Помимо учёбы, некоторое время работал на заводах.

Интересовался деятельностью духовных учителей и, когда Гуру Дев Брахаманда Сарасвати посетил Аллахабад, стал его последователем. Махеш тринадцать лет провел у Гуру Дева Брахаманда Сарасвати в Гималаях, став ближайшим его учеником.

В 1953 году, после тринадцати лет служения у Гуру Дэва, Махариши удалился в пещеры «Долины Святых» в Уттаркаши (Гималаи). Но после двух лет затворничества, в 1955 году, вернулся в мир и поселился в штате Керала на юге Индии. Здесь обрадовались монаху с Севера и предложили ему прочитать недельный цикл лекций о полученных в Гималаях знаниях. Интерес уже к первым его лекциям был настолько велик, что к седьмой лекции зал был переполнен, и в течение шести месяцев он читал лекции в различных городах по всему штату

Результатом такой деятельности стала его первая книга «Свет маяка Гималаев», в которой Махариши утверждал, что через Трансцендентальную Медитацию возрождается истинный смысл Ведических священных текстов.

В 1957 году Махариши Махеш Йоги представил свою Теорию трансцендентальной медитации (ТМ) на «Фестивале духовных светил», а затем распространил её через организацию, называемую «Движение духовного возрождения» (англ. «Spiritual Regeneration Movement»).

Техника ТМ получила быстрое распространение, и в 1958 было организовано «всемирное движение духовного возрождения», заложившее фундамент для дальнейшего распространения ведических знаний.

В 1958 году Махариши побывал на Востоке, посетил Сингапур и Гавайи, а в начале 1959 года приехал в Калифорнию, где в течение нескольких месяцев обучал желающих ТМ. Интерес к «ведическим знаниям» там позволил организовать постоянно действующий центр Движения. То же повторилось в Нью-Йорке и в Европе. А в 1960-х большой вклад в распространение ТМ в США внесло также движение хиппи.

В конце концов Махариши понял, что уже не может один обучить ТМ всех желающих, и решил заняться подготовкой учителей ТМ. В начале 1970-х Махариши запустил «Мировой план» по распространению ТМ, который предполагал создание одного учебного центра ТМ на каждый миллион населения планеты. Ему удалось создать тогда множество подобных центров, и к началу XXI века в мире насчитывалось 5 млн. человек, официально изучавших технику ТМ в учебных центрах. В России массовое увлечение медитацией и, в частности, трансцендентальной медитацией, пришлось на конец 1980-х — начало 1990-х годов.

В 1960 году Махариши изменил название своей организации на Международное общество медитации. А в 1963 году было создано Международное студенческое общество медитации, так как деятельность Махариши вызывала большой интерес в студенческих и молодёжных кругах. В это же время начали проявлять большой интерес к физиологическим и психологическим эффектам ТМ и западные учёные, в результате чего ТМ получила признание в научных кругах.

Все это привело к созданию Международного Университета Махариши (MIU), в котором образование основано на Науке Созидающего Разума (SCI), учении, синтезирующим изучение ТМ с традиционными академическими дисциплинами. Декларируемая цель этой «новой науки» — применение пользы и преимуществ ТМ для процветания людей во всех аспектах жизни. В 1977 году Наука Созидающего Разума и ТМ были признаны судом штата Нью-Джерси религиозным учением и запрещены к преподаванию в публичных школах.

К 1965 году через свои центры Махариши подготовил уже в целом около десяти тысяч учителей ТМ, число обучившихся ТМ только в Америке составило 550 000 человек, а во всем мире — более миллиона, причём рост движения составлял 35 000 человек в месяц.

САДЖИ

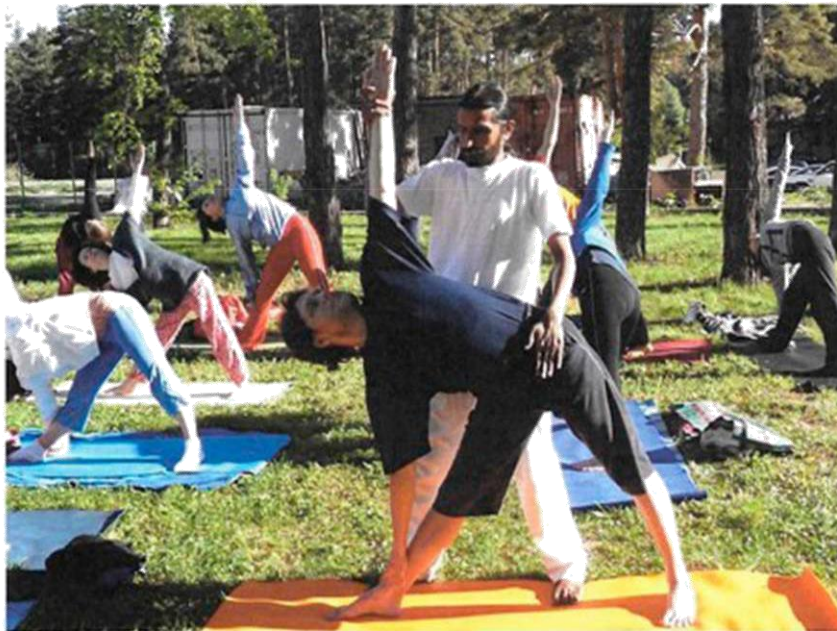
Известный в Индии учитель йоги и йогатерапевт **САДЖИ** преподает в России, и регулярно проводит семинары и ретриты при содействии йога-студии «ОМ» (Челябинск).

Саджи работает в области йоги уже более 25 лет.
Имеет диплом по йогатерапии Института йоги VYASA (Бангалор, Индия).
Возглавлял отделение астмы в одном из самых больших в мире йогатерапевтических госпиталей Vivesananda Yoga Research Organisation (Бангалор), обучал йогатерапевтов. Работал с кардио-больными.

Саджи - основатель Vasishta Yoga Research Foundation (www.vasishtayoga.org), зарегистрированной в International Yoga Federation и в реестре йога-школ правительства Индии. Проводит сертификационные курсы для инструкторов йоги, семинары, ретриты в России, Индии, Европе. Член Совета IYF. Саджи глубоко связан с классической традицией Хатха-йоги. Он очень внимательный, легкий в общении и остроумный учитель.

Агхори или Агхора —

индуистская аскетическая религиозная школа, отколовшаяся от капалики в XIV веке. Агхори испытывают свое понимание недвойственности бытия через поклонение Шиве (наиболее экстремальным качествам), практикуя ритуальный каннибализм, употребляют гашиш, алкогольные напитки, медитируют сидя на трупах, в местах захоронений и местах сожжения трупов (шмашанах), едят экскременты и пьют мочу, даже собачью, имеют ритуальные сношения с менструирующими проститутками, оскорбляют людей грязными выражениями, окружают себя предметами смерти, такими как человеческие черепа (Капалы), из которых они пьют и с которыми проводят магические ритуалы. Агхори охотно нарушают все аскетические табу, убежденные, что "заменой всех ценностей на противоположные" они ускоряют просветление.

Девраха Баба - сиддха который жил на протяжении более 250 лет, до ухода в самадхи в 1989 году.

Девраха Баба никогда не интересовался продуктами питания, и никогда не становился ногой на землю.
Он жил в хижине, которая была поднята над землей в бамбуковых зарослях.

Беллур Кришнамачар Сундараджа Айенгар

Беллур Кришнамачар Сундараджа Айенгар был рожден местечке под названием Беллур 14 декабря 1918 года. Район, где он жил был охвачен настоящей эпидемией, и поэтому малыш в раннем возрасте пришлось переболеть гриппом. Однако, к счастью, он выжил, но из-за перенесенной болезни малыш очень ослабел. Так, случившаяся с ним неприятность серьезно ударила как по физическому, так и умственному развитию. Но, на этом злослучении не закончились. В тринадцатилетнем возрасте ему пришлось перенести еще три страшных болезни: малярию, тиф и туберкулез. Учеба давалась маленькому Айенгару с очень большим трудом, так как из-за перенесенных недугов ему не удавалось просидеть над книгами больше тридцати минут

Шри Тирумала Кришнамачарья

Шри Тирумала Кришнамачарью, родившегося в 1888 году в местечке Мучукундра, можно назвать дедушкой современной йоги. Он всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы древняя индийская практика смогла стать доступной для обычных людей.

Этот человек очень хорошо знал индийскую философию, литературу, религию, различные мистические дисциплины и аюрведу. Что примечательно, он отлично знал санскрит, поэтому мог изучать оригиналы древних текстов. Наиболее известными последователями мастера были: его сын Десикачари и рижанка Индра Дэви, которой удалось прожить больше ста лет. В 50-60 годы двадцатого века она преподавала Хахта-йогу в Голливуде, а после этого в Мексике.

Свами Вишну Дэв

Свами Вишнудевананда Гири (Свами Вишну Дэв) – русскоязычный монах, учитель Лайя-йоги в традиции сиддхов, основатель Монастыря йоги «Собрание тайн».

В детские и юные годы он спонтанно имел глубокие переживания недвойственности, которые в йогических текстах описаны как «нирвикальпа-самадхи». В поисках учений, которые бы объяснили эти опыты, он обращается к западной философии, затем становится последователем учителя индийской традиции вишнуизма, интенсивно следуя пути преданности, который приводит его к знакомству с еще более глубокой эзотерической традицией Сахаджья (индуистская тантра, ассимилировавшая идеи буддизма Ваджраяны), Лайя-йоги.

Лайя-йоге в традиции сиддхов Свами Вишнудевананда Гири обучался у своего коренного Учителя Свами Брахмананды, классической Раджа-йоге и Кундалини-йоге – у различных учителей, а также в течение многих лет изучал традиционный шаманизм и оккультные практики тантры.

Длительная практика созерцания и выполнения йогических техник в течение более чем шестнадцати лет привела Свами Вишнудевананда Гири к глубокому личному опыту недвойственности, дав живое переживание великих истин, описанных в традиционных текстах. Во время длительной (около трех лет) аскетичной практики в уединении (ритрите) он реализовывал состояние «сахаджа-самадхи».

Свами Вишнудевананда Гири был посвящен в статус махамандалешвара древнего индийского монашеского ордена «джуна-акхара», основателем которого является Шри Ади Шанкарачарья. Во время инициации в 2010 г. он принял духовное имя Шротрия Брахманишта Анант Шри Вибхушит Махамандалешвар Свами Вишнудевананда Гири Джи Махарадж.

Свами Вишнудевананда Гири (Свами Вишну Дэв) является инициированным приемником йогической традиции сиддхов естественного пути «Сахаджаяны», держателем нескольких линий преемственности учения Лайя-йоги и духовным наставником для многих последователей России и Украины.

За период с 1995 по 2005 года им было прочитано более 2 тысяч лекций по философии и практике учения Адвайты, Тантры и Лайя-йоги и проведено около 200 обучающих и практических семинаров и ритритов.

Кроме этого Свами Вишнудевананда Гири (Свами Вишну Дэв) проводит исследования в области особо трудных теоретических вопросов философии и йоги (пророчества, Парасаттарка-логики, теории игры, управление реальностью, исследования общих корней ведической цивилизации ариев и древних славян и т.д.).

Во внешнем мире Свами Вишнудевананда Гири (Свами Вишну Дэв) так же является основателем Всемирного трансгуманистического движения имморталистов «Бессмертие» и нового направления в российском трансгуманизме и иммортализме – Трансцендентальный трансгуманизм, основанного на теории йоги и других священных текстах; автором программы «Обретение бессмертия в физическом теле» (так называемой программы «Пяти шагов») и концептуального трансгуманистического проекта-прогноза «Эра бессмертных».

С февраля 2010 года Свами Вишнудевананда Гири является Махамандалешваром Монашеского Ордена Даттатрейи - Джуна акхара.

Мать Тереза

Мать Тереза Калькуттская (настоящее имя Агнес Гондже Бояджиу (Бояджян); алб. Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, арум. Agnesa (Antigona) Gongea Voiagi (Boyajian); 26 августа 1910, Скопье — 5 сентября 1997, Калькутта) — католическая монахиня, основательница женской монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви», занимающейся служением бедным и больным. Лауреат Нобелевской премии мира (1979). В 2003 году причислена Католической Церковью к лику блаженных.

Мать Тереза (Агнесса Гонджа Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в городе Скопье, Македония. Она была младшей из троих детей Николы Бояджиу, богатого строительного подрядчика и торговца. Агнес была хорошенькая, послушная, внимательная. Прекрасно пела в церковном хоре, играла на гитаре, помогала маме. То хотела быть писательницей, то учителем музыки, то миссионером в Африке... Девушка была талантлива, ее стихи печатали в местной газете.

В восемнадцать лет она покинула тёплый, уютный родительский дом и вступила в ирландский миссионерский орден “Лоретских сестёр”. Год Тереза провела в дублинском аббатстве, изучая английский язык. Она также изучила основы медицины в Сорбонне, и 6 января 1929 г. отплыла в Калькутту. С тех пор её обителью становились уголки, где боль и страдания людей превышали привычный земной градус.

Свое служение она начала в Индии – стране, известной своей невероятной нищетой и бедностью. В 30-х годах минувшего столетия Калькутта могла повергнуть в ужас любого европейца. В зарослях кустов на городских улицах водились ядовитые змеи, к стенам дворцов жались жалкие лачуги, люди (миллионами!) рождались, жили и умирали на кучах мусора. Среди таких пейзажей сестра Тереза провела 16 лет, обучая бенгальских девочек истории и географии на их родном языке. Однако ее подвижничество не замкнулось лишь на уличных детях и организации школ.

16 августа 1948 года мать Тереза, добившаяся разрешения Рима стать вольной монахиней-миссионеркой, переодевшись в купленное на рынке дешевое сари белого цвета с голубой каймой, покинула сестринскую обитель. С пятью рупиями в кармане она исчезла в трущобах Калькутты. Как отмечают историки, она сделала это по призыву Христа – следовать за Ним в трущобы, чтобы служить Ему через беднейших. И этому призыву сестра Тереза последовала без колебаний. По ее словам, величайших грех человека – это не ненависть, а равнодушие к своим беспомощным братьям.

Мать Тереза ухаживала за людьми в последние часы их жизни, чтобы они “умерли красиво”. “Красивая смерть, – говорила она, – это когда люди, которые жили как животные, могут умереть как ангелы... Обращение есть перемена сердца посредством любви... ”.

Вначале жители Калькутты видели в служении этой христианки вызов своей вере. Однако после того, как она подобрала на улице умирающего от холеры жреца языческого храма и на руках внесла его в свой приют, отношение к ней изменилось.

Каждое утро мать Тереза начинала с нескольких часов молитвы. Она не могла выйти к людям, не почистив предварительно свою душу от личных амбиций и людской злобы, что наслаивалась в атмосфере. Зато, когда она со своими верными сёстрами появлялась на улице, радость сочилась из их глаз и изливалась на враждебные лица.

В 1973 году мать Тереза стала первым лауреатом Темплтоновской премии за прогресс в религии.

В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Она умерла 5 сентября 1997 года в Калькутте (Индия) на 88-м году жизни. В октябре 2003 года беатифицирована (причислена к лику блаженных) Католической Церковью. На момент её смерти было более 4000 миссионеров ордена Матери Терезы, работающих в 610 представительствах в 123 странах.

15 марта 2016 года папа Римский Франциск заявил, что Мать Тереза будет причислена к лику святых Римско-католической церкви 4 сентября 2016 года.

Гурумайя

Свами Гурумайя (Гурумайи) Чидвиласананда - монашеское имя, Мальти Шетти родилась 24 июня 1955 года в Мумбаи. В настоящее время является лидером Сиддха Йоги.

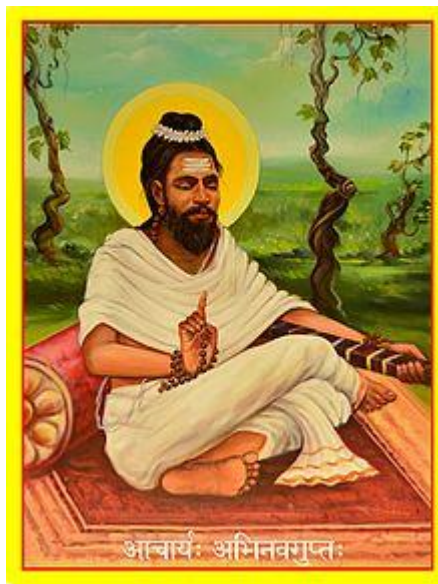
Мальти Шетти была старшим ребёнком в семье ресторатора в Мумбаи. Родители будущей монахини были приверженцами Свами Муктананды и впервые принесли её в ашрам когда девочке было 5 лет. В детстве родители каждые выходные приводили всех своих детей в ашрам.

В 14 лет Муктананда инициировал девочку через шактипат (передача силы, духовной энергии кундалини от учителя, в котором она уже активна, ученику) и она стала жить в ашраме как формальный ученик и студент-йогиня. Вскоре Муктананда взял её личным переводчиком и просил сопровождать его в трёх кругосветных путешествиях.

3 мая 1982 года дав клятвы бедности, безбрачия и повиновения Мальти начала саньясин (странничество с запретом оставаться на одном месте более, чем три дня, и добывать себе пищу иначе, чем сбором подаяния), за что позже и удостоилась звания Свами Чидвиласананды (букв. "счастье от игры сознания"). Позже её приверженцы стали звать её Гурумайи. Когда гуру дал ей новое имя, он также назначил её как свою преемницу (наряду с её братом Субхаш Шетти, который ныне известен как Махамандельшвар Нитьянанда)

Муктананда умер несколько месяцев спустя. В 1985 был раскол между его преемниками, в результате которого Свами Чидвиласананда стала единственной главой Сиддха Йоги.

Свами Чидвиласананда даёт это описание духовного инициирования, которое она получила от Свами Мактэнэнды в 1982г.

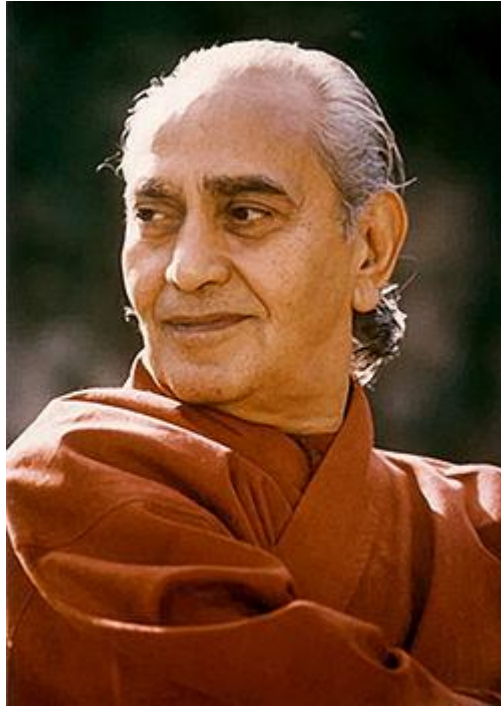

Абхинавагупта (приблизительно 950—1020) - один из величайших философов Индии, мистик и автор работ по эстетике. Занимался музыкой, писал стихи, пьесы, толкования на древние тексты, был богословом и логиком. Оказал сильное влияние на индийскую культуру.

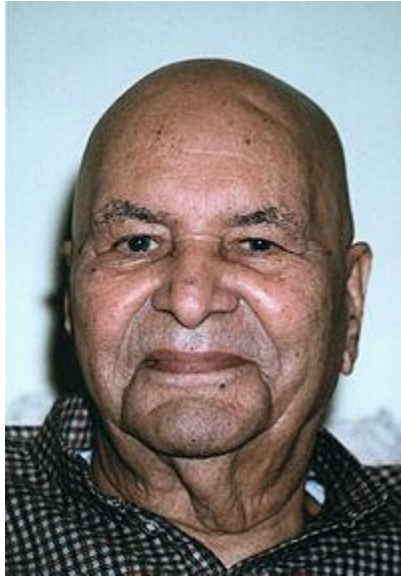
Он родился в Кашмире в семье ученых и мистиков, изучал философию и искусство в течение пятнадцати лет. После себя он оставил более 35 законченных работ, самой известной из которых является «Тантралока» (энциклопедический трактат о всех философских и практических аспектах учения, известного сегодня как Кашмирский шиваизм, Трика и Каула). Внёс важный вклад в философию эстетики (разъяснения комментариев Абхинавабхараты к «Натьяшастрам» Бхараты-муни).

Имя «Абхинавагупта» не было его исконным именем, скорее всего это титул, который несёт значение «компетентности и авторитетности».^{[10][11]} Анализируя значение этого имени Яйаратха (один из самых значительных комментаторов Абхинавагупты) также показывает ещё три значения: «быть бдительным», «присутствовать всюду» и «защищенный похвалами». Раньеро Гноли, единственный санскритолог, который закончил перевод Тантралоку на европейский язык, упоминает что «Абхинавагупта» также означает «новый», что может указывать на новизну его мистического опыта.

От Яйаратха мы узнаем, что Абхинавагупта обладал всеми шестью качествами, требуемыми для достижения высочайшего мистического опыта в шактопайе, как описано в священных текстах «Шрипурвашастры»: неустрашимая вера в Бога, реализация молитв, управление реальностью посредством обращения к 36 таттвам, успешное завершение всех предпринятых действий, поэтически-творческий потенциал и непосредственное знание всех дисциплин. Работы Абхинавагупты хорошо уравновешены между ветвями триады (Трика): ичха (воля), гьяна (знание) и крия (действие), что проявилось в его религиозных гимнах, философских работах, в описании методов, относящихся к йоге.

Свами Рама (1925—1996) -наследник гималайской традиции санкхья-йоги. Поэт, учёный, писатель. После длительной практики в пещерах Гималаев в 1952 году по наставлению своего учителя Бенгали Бабы занимался распространением своего учения в Европе и США. Основал Гималайский институт науки йоги и философии.

Пападжи (Харинваш Лал Пунджа, Х. В. Л. Пунджа, Харилал Пунджа, Шри Пунджа, Шри Пунджаджи, 13 октября 1910, Гуджранвала—6 сентября 1997, Лакнау, Индия) — индийский учитель неoadвайты по прозвищу «Лев из Лакнау». Ученик Раманы Махарши. Учитель Мадукара, Муджи, Гангаджи и других садху и гуру.

Харилал Пунджа, которого ученики обычно называют Пападжи, родился 13 октября 1910 года в Пенджабе в семье сестры одного из уважаемых индийских святых Свами Рамы Тирты. В возрасте 8 лет он имел первый духовный опыт. Когда Пундже было тридцать четыре года, он впервые встретился со своим гуру Раманой Махарши. Своей практикой и сатсангами Пападжи продолжил недвойственные традиции как древней адвайты так и современной, по линии своего учителя Рамана Махарши.

Гуру Нанак Дэв (в.-пандж. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, Gurū Nānak Dēv ^{IAST}; 15 апреля 1469 — 22 сентября 1539) — основатель религии сикхизма и первый сикхский гуру из Десяти гуру сикхов. Имеет много других имён и титулов. В Пенджабе его почитают не только сикхи, но и индуисты и мусульмане.

Жизнеописания гуру Нанака собраны в сочинениях, которые называются Джамансакхи (*Janamsākhīs*). Наиболее известное жизнеописание написал Бхай Бала перед смертью Нанака. Критически настроенные учёные однако считают, что по стилю и языку жизнеописание относится определённно к периоду после его смерти.

Сочинение Бхай Гурдаса тоже было собрано после смерти гуру Нанака и содержит меньше подробностей, но высоко почитается сикхами и считается заслуживающим доверия.

Нанак родился 15 апреля 1469 в семье Беди, принадлежащей индуистскому клану Кхатри. Его отец Мехта Калу был патвари — чиновником правительства, производящим расчёт доходов от земель. Он работал на мусульманского землевладельца Рай Буллара. Мать Нанака носила имя Мата Трипта, у него была также старшая сестра Биби Нанки.

Сикхская традиция рассказывает, что однажды Нанак пропал, и уже все стали считать, что он утонул, когда ходил купаться утром на реку Кали Бейн, но через три дня он снова появился, и на все вопросы отвечал только одно: «Там нет хинду, там нет мусульман» (на панджаби: *nā kō hindū nā kō musalmān*). С этого момента Нанак стал распространять своё учение, и считается, что это было началом сикхизма. Он совершил четыре больших поездки, преодолев много тысяч километров, точный его маршрут служит предметом споров. Первая поездка имела целью Бенгалию и Ассам, вторая — на Цейлон через Тамил-Наду, третья — на север в Кашмир, Ладакхи Тибет, последняя — в Багдад и Мекку.

Шри Нисаргадатта Махарадж (17 апреля 1897 — 8 сентября 1981) — индийский гуру, учитель адвайты(недвойственности), принадлежал к линии преемственности навнатха-сампрадая.

Будучи одним из представителей школы метафизики недвойственности 20-го века, Шри Нисаргадатта, с его непосредственным и минималистичным объяснением недвойственности, считается самым известным учителем адвайты, жившим после Рамана Махарши

В 1973 году вышла в свет его самая известная и широко переводимая книга, «Я есть То», перевод бесед Нисаргадатта на английский язык, сделанный Свами Бхаратанандой, принёс ему мировое признание и последователей^[2]. Нисаргадатта Махарадж считал Свами Бхаратананду «освящённым душой» и находился при его постели в последние минуты жизни

Одни из самых известных учеников Нисаргадатты — Рамеш Балсекар, психолог Стивен Волински (основатель квантовой психологии).

Шри Нисаргадатта родился 17 апреля 1897 года, на рассвете, во время полнолуния в месяц чайтра, в семье набожных индусов Шиврампанта Кэмбли и Парватибэй, в Бомбее.^[4] Этот день был также днём рождения Господа Ханумана, поэтому мальчик был назван «Марути», этим именем часто называют Ханумана.^{[5][6]} Марути Шиврампант Кэмбли был воспитан в Кандалгаоне, маленькой деревне в округе Ратнагири, штата Махараштра, где он вырос в окружении семьи из двух братьев, четырёх сестёр и глубоко религиозных родителей.^[7] Его отец, Шиврампант, работал в качестве домашнего слуги в Мумбаи, а затем стал мелким фермером в Кандалгаоне.

В 1915 году, после смерти отца, чтобы поддерживать свою семью, он переехал в Бомбей. Первоначально он работал младшим клерком в офисе, но скоро открыл небольшую лавку, где продавал в основном биди (самокрутки из листьев), а вскоре владел уже восемью галантерейными магазинами.

В 1933 году он был представлен другом своему будущему гуру, Шри Сиддхарамешвару Махарадже, главе Инчегери, одного из направлений школы Навнатх Сампрадая. Гуру сказал ему: «Ты не тот, кем себе кажешься...». Затем он дал Нисаргатте простые инструкции, которым тот следовал дословно, как он сам рассказывал позже: «Мой Гуру сказал мне уделять внимание только чувству „я есть“ и ничему другому. Я просто повиновался. Я не практиковал никакой специальный метод дыхания, или медитации, или изучения священных текстов. Что бы ни происходило, я отводил от этого своё внимание и оставался с чувством „я есть“. Это может показаться слишком простым, даже грубым. Единственная причина, по которой я делал это, — так мне говорил мой Гуру. И это сработало!».

Следуя указаниям своего гуру Нисаргатта концентрировался на чувстве «я есть» и использовал все своё свободное время для безмолвного осознания себя, пребывая в этом состоянии все ближайшие годы, практикуя медитацию и преданное пение бхаджанов.

В период 1942—1948 он перенёс две личные потери, в начале смерть своей жены, Саматибаи, потом смерть своей дочери. Он начал принимать учеников в 1951 году, только после личного откровения от своего гуру, Шри Сиддхарамешвара Махараджа

После того как он ушёл из своего магазина в 1966 году, Шри Нисаргатта Махарадж продолжал принимать и наставлять посетителей в своём доме, давая дискурсы два раза в день до самой своей смерти 8 сентября 1981, в возрасте 84 лет, от рака горла.

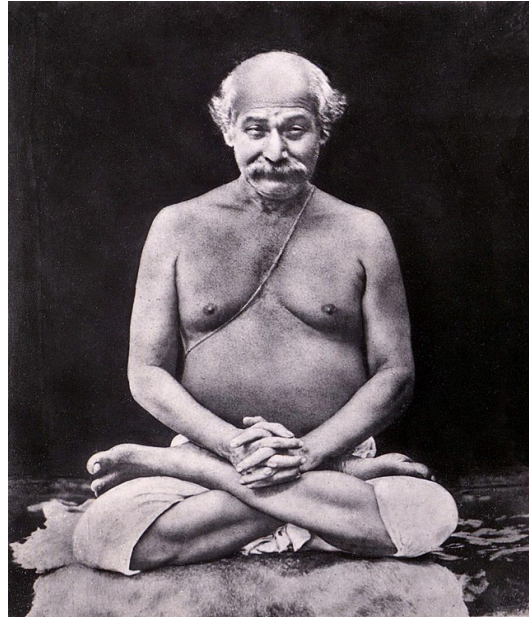
Индра Деви

Родилась в Риге в семье Василия Петерсона, банковского служащего шведского происхождения, и русской дворянки Александры Лабунской, известной в дореволюционной России актрисы оперетты, которая несмотря на своё происхождение, блистала на сцене. Александр Вертинский, который был частым гостем у актрисы Лабунской, называл её маленькую дочь «Девочка не как-нибудь, а не так как все». (стихотворение «Девочка с капризами»). Во время Первой мировой войны семья из Риги переехала в Петербург. Там она окончила гимназию и, уже тогда мечтая стать актрисой, поступила в театральную студию Комиссаржевского. Бабушка, правда, была против такого решения, но Евгения не сдавалась, и вскоре ей уже стали давать главные роли. В 1915 году Евгения Лабунская-Петерсон переехала в Москву. Именно тогда ей и попалась на глаза первая книга о йоге. В 1920 году Евгения вместе с матерью эмигрировала из Латвии в Германию, где начала театральную карьеру, войдя в труппу Дягилевского Русского театра, с которой побывала во многих европейских столицах. Поворотным моментом в её жизни стало посещение лекций Джидду Кришнамурти в Голландии, пробудившее у неё интерес к индийской культуре и религии.

В 1927 году Евгения Петерсон посетила Индию, познакомившись с такими людьми, как Джавахарлал Неру, Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор. Окончательно переселившись туда, она сменила имя на Индра Деви и некоторое время снималась в голливудских фильмах. Параллельно она училась йоге в Бомбее и Майсуре; её учителем стал Тирумалай Кришнамачарья, основатель йогашалы в Джаганмоханском дворце в Майсуре. Переехав вместе с мужем-дипломатом в Китай, она открыла студию йоги в Шанхае в феврале 1939 года; энтузиастам йоги покровительствовала Сун Мэйлин, жена диктатора Чан Кайши. Там она прославилась и как исполнительница индийских храмовых танцев, которым обучалась в Бомбее. После окончания Второй мировой войны Индра вернулась в Индию, продолжив совершенствоваться в искусстве йоги и вскоре приобрела известность как первый человек Запада, который обучает йоге в Индии.

Йогаджиа Шри Лахири Махасайя

Лахири Махасайя родился 30 сентября 1828 года в деревне Гурни (местность Надия, неподалёку от Кришнагара, Бенгалия), в благочестивой семье брамина с многовековой родословной. Он был единственным сыном Муктакаши, второй жены почтеннейшего Гаура Мохана Лахири (чья первая жена, родив ему трёх сыновей, умерла во время паломничества). Мать Лахири Махасайи умерла, когда мальчик был ещё совсем мал. О её жизни нам известен лишь один, но весьма показательный факт: она была страстной поклонницей бога Шивы, которого в писаниях называют «Царём Йогов».

Детство мальчика по имени Шьяма Чаран Лахири прошло в родовом имении в Гурни. Когда ему было три или четыре года, он часто сидел у реки в какой-нибудь йогической позе, зарывшись в песок. Всё его тело, кроме головы, было скрыто.

Имение Лахири было смыто водами Ганга в 1833 году, когда изменила своё русло протекавшая неподалёку речка Джаланги. Вместе с домом в глубины Ганга отправился и один из возведённых Гауром Моханом Лахири шиваистских храмов. Некий верующий спас из бушующих вод каменную статую Шивы, которая была затем установлена в новом храме, ныне широко известном под названием «Святилище Гурни Шивы».

Гаур Мохан Лахири с семьёй уехал из Гурни и поселился в Бенаресе, где сразу же возвёл шиваистский храм. В семейной жизни он строго следовал ведическим заповедям — не забывал ни о ритуальных богослужениях, ни о благотворительности, ни о внимательном изучении священных писаний. Беспристрастный и восприимчивый, он не игнорировал также новые идеи и течения.

Маленький Лахири ходил на курсы хинди и урду, а также посещал школу Джоя Нараяны Гошала, где обучался санскриту, бенгальскому, английскому и французскому языкам. Проявляя особый интерес к Ведам, юный йог с удовольствием посещал лекции учёных-браминов, в том числе знаменитого махраты Наг-Бхатты.

Свами Шри Юктешвар Гири

Прия Натх Карар (Шри Юктешвар) родился в Серампуре в 1855 году. Его отец был богатым коммерсантом, который оставил Шри Юктешвару некоторое наследство в виде родового дома, нескольких участков земли, благодаря которым, Шри Юктешвар был независим финансово. В родовом доме он создал один из своих ашрамов.

По словам самого Шри Юктешвара, в молодости, он не уделял особого внимания учебе, поскольку считал это занятие весьма скучным. С наступлением зрелости, он принял обязанности домохозяина. У Шри Юктешвара была дочь. После смерти жены и замужества дочери, Прия Натх вступил в орден свами, где и получил имя Шри Юктешвар. Гири - это название ордена свами. Далее его обучением занимался Лахири Махасайя.

Шри Юктешвар - гуру Йогананды, очевидно, был самым великим учеником Лахири Махасайя. Он тоже творил чудеса. В своей жизни он встречал Бабаджи три раза. При первой встрече Шри Бабаджи начал разговор на тему, которой он уделял особое внимание. По его мнению, между предприимчивостью Запада и духовностью Востока. Индии есть чему поучиться у Запада в области материального развития, а Восток, в свою очередь, мог бы научить Запад тем методам, которые смогли бы поставить религию на йогические основы. Бабаджи считал, что в Америке и Европе живут потенциальные святые, которым предстоит проявить себя.

Позднее Шри Бабаджи наставлял Юктешвара во время написания книги «Святая наука», раскрывая единство, лежащее в основе христианских и индийских священных книг.

Парамаханса Йогананда

Парамаханса Йогананда (Paramahansa Yogananda, 1893–1952) — йогин Индии, сыгравший значительную роль в распространении знания йоги на Западе.

В своей книге «Автобиография йога» Парамаханса Йогананда на собственном примере и на примере его гуру, Свами Шри Юктешвара Гири, описывает идеальную жизнь йогина, посвятившего себя служению человечеству.

Парамаханса Йогананда принадлежит ветви Гири Ордена Свами, основанного Шанкарачарьей. Йогананда основал два общества, несектанского и неприбыльного характера — товарищество Самопознания, с международной штаб-квартирой в США и Общество Йогода Сат-Санга в Индии. Он часто заявлял, что, благодаря работе этих двух организаций, освобождающая весть крийя-йоги разнесется во все части света.

Парамаханса Йогананда вошел в махасамадхи (окончательный сознательный выход йога из тела) в Лос-Анджелесе (США, Калифорния) 7 марта 1952 года после окончания своей речи на банкете в честь индийского посла Биней Р. Сена.

Директор лос-анджелесского морга, куда временно было помещено тело йогина, мистер Гари Роу, отправил Товариществу Самопознания нотариально заверенное письмо.

Бхакти Викаша Свами

Бхакти Викаша Свами (Хью Турвей) родился 3 января 1957 года в Англии. Его детство и отрочество прошли в Ирландии. В 1973 году он впервые познакомился с Гаудия-вайшнавизмом, увидев по телевидению программу о кришнаитах. Два года спустя, в доме своего друга, он нашел книгу А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады «Кришна», повествующую о жизни Кришны, Верховной Личности Бога. Книга ему очень понравилась, и он решил найти близлежащий храм Общества, который оказался расположен рядом с домом его отца. Вскоре Хью Турвей отправился в Англию и поселился в общине ИСККОН «Бхактиведанта-мэнор». 30 августа 1975 года, в день явления Господа Кришны, он стал учеником Бхактиведанты Свами Прабхупады, получив от него духовное имя Илапати дас. Церемонию инициации от имени Прабхупады провел руководивший в то время ИСККОН в Великобритании Хамсадута дас.

С 1975 до 1977 года Илапати дас занимался распространением книг Шрилы Прабхупады и журнала «Обратно к Богу» в Англии, Уэльсе и Ирландии. В 1976 году он впервые совершил паломничество в Индию, а в 1977 году окончательно переехал туда. В последующие два года Илапати дас работал в индийском филиале издательства «Бхактиведанта Бук Траст» и занимался проповедью в Западной Бенгалии.

В 1979 году Илапати дас начал распространять книги Шрилы Прабхупады под руководством Прабхавишну Свами. В то время он много путешествовал по Восточной Бенгалии, где глубоко изучил философию Гаудия-вайшнавизма, традиционную ведическую культуру и местный язык.

В 1980-е годы Илапати дас проповедовал в других странах Юго-Восточной Азии: Бирме, Таиланде и Малайзии.

В 1989 году в Майяпуре он получил посвящение в санньясу (отреченный уклад жизни) от Джаяпатаки Свами и имя Бхакти Викаша Свами. После принятия отречения, Бхакти Викаша Свами проводит большую часть своего времени в Индии. В 1991 году он был назначен иницирующим гуру ИСККОН и стал принимать учеников.