

Михаил Сергеев
Наталья Степаненко

ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ АЗИИ

ВЕРОУЧЕНИЯ
И МИСТИЧЕСКИЕ
ПРАКТИКИ

Исторический интерес

Михаил Сергеев

**Духовная мудрость
Азии. Верования и
мистические практики**

«Азбука»

2025

УДК 22/24
ББК 86.33

Сергеев М. Ю.

Духовная мудрость Азии. Вероучения и мистические практики /
М. Ю. Сергеев — «Азбука», 2025 — (Исторический интерес)

ISBN 978-5-389-32717-7

Азия – регион, вызывающий священный трепет у верующих. Прародительница самых древних эпических текстов – вед, Азия стала альма-матер для мировой религии – буддизма, а также нескольких национальных религий, таких как индуизм, джайнизм, сикхизм, синтоизм и дзэн-буддизм. Восточные вероучения приобретают всё большую популярность в наши дни, спустя много веков после своего зарождения. Авторы книги попытались превратить изучение сложнейшей философии Индии, Китая, Японии в увлекательное путешествие. Просто о сложном – главный метод этой книги, где все божества покорно занимают свои места перед любопытствующим читателем, а мистический язык древних писаний становится доступным для каждого. Вы почувствуете себя не маленьким и ничтожным перед ликом грозных божеств, а избранным и посвященным во все тайны мироздания и повороты колеса сансары.

УДК 22/24
ББК 86.33

ISBN 978-5-389-32717-7

© Сергеев М. Ю., 2025
© Азбука, 2025

Содержание

Введение	8
Часть I. Религии Индостана	11
Глава 1. Индуизм. Те самые арии и современность	11
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Михаил Сергеев, Наталья Степаненко

Духовная мудрость Азии.

Вероучения и мистические практики

Светлой памяти моего учителя Бибхути Ядава.

М. С.

Михаил Сергеев – американский ученый-религиовед русского происхождения, доктор философии (Темпльский университет, 1997). В течение 35 лет преподавал историю религий, философии и модернистского искусства в различных американских вузах, включая Университет искусств и Пенсильванский университет. Опубликовал более 200 академических, литературно-публицистических и журналистских статей в 14 странах мира. Автор и редактор-составитель 15 книг.

Наталья Степаненко – аспирант кафедры религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета.

© Сергеев М. Ю., Степаненко Н. А., 2025

© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

КоЛибри®

Азия – это не просто континент, а духовная вселенная. Если представить мир как живой организм, то Индия будет его сердцем, Китай – разумом, а Япония – душой. В Индии человек ищет освобождение; в Китае – гармонию; в Японии – форму, в которой проявляется внутренний покой. Из Индии

исходят ритмы, что разошлись по всему Востоку: дыхание вед, тишина Будды, прозрачность джайнской этики, огонь сикхской веры. Из Китая – мудрость равновесия и уважение к порядку вещей. Из Японии – чувство красоты как выражение духовной дисциплины.

Такое путешествие невозможно совершить иначе, чем сердцем и мыслью. Поэтому мы приглашаем вас пройти его вместе с нами – шаг за шагом, от древних гимнов Индии до японских храмов, где утренняя тишина звучит громче слов. И пусть каждая страница этой книги станет для вас не просто рассказом, но шагом на собственном пути к пониманию мира и самого себя.

Михаил Сергеев

Наталья Степаненко

Введение

Приветствуем вас, любезный и пытливый читатель! Если вы раскрыли, а тем более купили эту книгу, то, судя по всему, вами движет страсть к самообразованию, а главное, к самопознанию. Смейте надеяться, что наша скромная, но проделанная от всего сердца работа окажет вам посильную помощь в ваших благородных устремлениях.

Сразу оговоримся, что эта книга предназначена не для специалистов-религиоведов или философов, а именно для таких, возможно, вполне далеких от академического мира людей, которые находятся на перепутье своей жизни и задаются вопросами о ее смысле и духовном предназначении. Если это так, то книга, которую вы держите в руках, написана для вас.

Мы вовсе не собирались поучать или наставлять – да и вряд ли кто из нас, смертных, вправе это делать. Мы лишь хотим поделиться тем, что узнали, прочувствовали и переосмыслили, странствуя по бескрайним дорогам азиатской духовной мысли – от гималайских монастырей до японских садов камней, от шумных индийских базаров до тихих китайских пагод.

И если на этих страницах вы испытаете знакомые чувства – удивление, сомнение, радость узнавания или легкую ностальгию по утраченному единству с миром, – значит, мы не зря писали. Ведь именно с удивления и начинается всякая философия и всякая вера.

Каждая человеческая культура начинается с удивления. Перед бездонным небом, вспыхивающей молнией, дыханием ветра, первым и последним вдохом человека – древние люди не просто боялись или радовались. Они вопрошали. Из этого вопроса, направленного к невидимому, родилась религия – первая попытка осмыслить тайну бытия и придать смысл человеческой жизни.

Азия – пространство, где эти вопросы зазвучали особенно настойчиво. Здесь зародились почти все великие религии мира: индуизм и буддизм, джайнизм и сикхизм, конфуцианство и даосизм, шинто и многие другие традиции. Каждая из них – особая нота в великой симфонии духа. Но все они, несмотря на различие языков, обрядов и богов, направлены к одной цели – понять, как человек связан с целым.

Религия – не наука в строгом смысле слова. Она обращена не только к разуму, но и к сердцу, к самой сути человеческой личности. Поэтому изучать ее следует с особой чуткостью – так, чтобы разум не подавлял чувство, а чувство не затмевало разум.

Здесь важно различать два понятия – **предвзятость** и **точку зрения**. Предвзятость искажает восприятие, превращая его в набор стереотипов и эмоций. Точка зрения, напротив, есть выражение жизненного опыта, культурного багажа, собственного пути человека. Баланс между личной позицией и академической беспристрастностью – одно из высших искусств в преподавании и изучении религии.

Зачем же всё-таки изучать религии, если мы не стремимся стать их адептами? Потому что мир сегодня стал тесен. Расстояния между культурами исчезли, а непонимание – нет. Чтобы говорить с другими народами на языке мира, нужно знать их язык веры. Ибо религия – это не просто набор догматов и ритуалов; это душа цивилизации, ее внутренняя музыка. Без понимания этой музыки невозможно услышать ни искусство, ни философию, ни саму историю Азии.

Многие мыслители пытались объяснить, откуда возникает религия и почему она столь устойчива. В XIX–XX веках появились разные теории: социологические, психологические, философские. Карл Маркс видел в религии отражение общественных условий – «опиум народа», утешение для угнетенных. Его интересовала социальная функция веры. Зигмунд Фрейд рассматривал религию как коллективный невроз – проекцию детской зависимости, способ защититься от тревоги перед неведомым. Карл Густав Юнг предложил иной взгляд: религия – естественный язык архетипов, универсальных образов коллективного бессознательного. Она не иллюзия, а глубинная форма самопознания.

И если взглянуть на религии Азии сквозь призму этих теорий, мы увидим, что они задолго до западной науки предвосхитили все три подхода: Будда – как психолог, исследующий страдание; Конфуций – как социолог, ищущий гармонию общества; индийские мудрецы – как философы, осмысляющие бытие как Единое.

И всё же, сколько бы веков ни миновало, религия не умирает. Она не умирает потому, что человек смертен. Мы знаем, что умрем, – но не знаем, что ждет нас после смерти. Этот внутренний разрыв, это глубоко экзистенциальное беспокойство и есть источник религиозного чувства. Наука не дает ответа, что происходит за чертой жизни. Религия не доказывает, но свидетельствует. Она окутывает душу, словно одежда, в которой человеку теплее жить под холодным небом неизвестности. И пока человек способен чувствовать этот холод, религия будет существовать – как дом, где горит огонь.

Наука отвечает на вопрос «как?», религия – на вопрос «почему?». Философия соединяет их, задавая вопрос «зачем?». Наука ищет закономерности, религия – смысл, философия – целостность. Но на Востоке это разделение никогда не было полным. В Индии, Китае, Японии религия и философия сливаются: размышление – уже молитва, познание – путь спасения. Мудрец, размышляющий о природе бытия, и монах, погруженный в медитацию, идут одной дорогой – дорогой внутреннего пробуждения.

Определений религии множество. Альфред Норт Уайтхед¹ видел в ней бегство от одиночества. Фридрих Шлейермахер² – чувство абсолютной зависимости от высших сил. Николай Бердяев – путь к свободе. Но, пожалуй, наиболее полное определение звучит так: религия – это система верований, норм и институтов, предлагающих окончательное объяснение и целостный путь жизни человека. Это и вера, и мораль, и община – три столпа, на которых держится духовная жизнь. В азиатских традициях это особенно ощутимо: религия – не только то, во что верят, но и то, как живут; не только символы и догматы, но и дорога – от неведения к прозрению, от разделения к единству.

Слово «Азия» нередко вызывает географические ассоциации – континент, где восходит солнце. Но в контексте этой книги Азия – не столько место, сколько путь сознания. Здесь человек искал не господство над природой, а гармонию с ней. Здесь Бог или абсолют мыслится не как личный повелитель, а как дыхание мира, как незримая ткань, из которой соткано всё сущее. В Индии этот путь называли дхармой, в Китае – дао, в Японии – путем (до). Разные слова, но одно устремление: *жить согласно высшему порядку вещей*. Если европейская религиозная традиция часто стремилась к разделению – между Богом и миром, между телом и духом, – то Азия искала пути соединения, где священное и повседневное переплетены, как свет и тень на поверхности воды.

В течение тысячелетий эти учения формировали не только веру, но и искусство, политику, общество. Храмы и пагоды, каллиграфия и танец, музыка и ритуал – всё становилось выражением внутренней гармонии, в которой религиозное и эстетическое были неразделимы. Поэтому, рассказывая о религиях Азии, невозможно отделить догму от поэзии, философию от повседневного опыта, слово от молчания.

Каждая глава этой книги – приглашение взглянуть на духовный опыт Азии изнутри и извне: глазами современного исследователя, но с уважением к внутреннему дыханию традиции. Мы старались не просто описать верования, а услышать их музыку – ту, что звучит между строк древних текстов, между вздохами медитации, между шагами паломников по каменным тропам.

¹ Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) – британский математик, физик, философ, логик, богослов. Учился в Кембриджском университете, преподавал в Гарвардском. Соавтор Бертрана Рассела, учитель Роберта Оппенгеймера. (Примеч. ред.)

² Фридрих Шлейермахер (1768–1834) – немецкий философ, богослов, проповедник. Преподавал в Виттенбергском и Берлинском университетах. (Примеч. ред.)

Эта книга не энциклопедия и не свод фактов. Она – путешествие. Путешествие во времени и пространстве, в котором мы вместе с читателем ищем то, что объединяет индийские веды и китайские каноны, японские ритуалы и буддийские притчи. Мы хотим показать, как различные народы Азии по-разному, но с одинаковой страстью искали ответ на один и тот же вопрос: *что есть истина внутри нас самих?*

Книга создана в диалоге двух голосов – женского и мужского, поэтического и философского, эмоционального и аналитического. И этот диалог – не случайная форма, а отражение самой природы духовного опыта: ведь истина рождается не в одиночестве, а во встрече.

Азия – это не просто континент, а духовная вселенная. Если представить мир как живой организм, то Индия будет его сердцем, Китай – разумом, а Япония – душой. В Индии человек ищет освобождение; в Китае – гармонию; в Японии – форму, в которой проявляется внутренний покой. Из Индии исходят ритмы, что разошлись по всему Востоку: дыхание вед, тишина Будды, прозрачность джайнской этики, огонь сикхской веры. Из Китая – мудрость равновесия и уважение к порядку вещей. Из Японии – чувство красоты как выражение духовной дисциплины.

Такое путешествие невозможно совершить иначе, чем сердцем и мыслью. Поэтому мы приглашаем вас пройти его вместе с нами – шаг за шагом, от древних гимнов Индии до японских храмов, где утренняя тишина звучит громче слов. И пусть каждая страница этой книги станет для вас не просто рассказом, но шагом на собственном пути к пониманию мира и самого себя.

Для удобства восприятия мы снабдили каждую главу, то есть религию или духовную практику, отдельным глоссарием и списком персоналий.

Часть I. Религии Индостана

Глава 1. Индуизм. Те самые арии и современность

Обзорная экскурсия по индуизму, или При чем здесь слон и баньян

Если бы кого-то попросили описать Индию кратко, метафорически, лучше всего подошла бы древняя притча про слепых мудрецов, которые наощупь решили изучить слона (некогда блестяще переведенная в стихотворной форме Самуилом Маршаком на русский язык). Суть притчи состоит в том, что каждый из мудрецов, по очереди ощупав слона с разных сторон, пришел к абсолютно разным выводам: тот, кому досталось ухо, сказал, что слон похож на веер, кому нога – на дерево, тот, кто ощупывал хвост, сказал, что слон – это веревка, тот, кому бок, назвал его стеной, ощупывавший же хобот мудрец пришел в полное замешательство, ведь из хобота выходила вода и в нем двигались потоки воздуха... Мораль притчи в том, что для понимания некоторых вещей нужно большое любопытство, немного терпения, открытый взгляд и готовность смотреть на эти вещи с разных сторон одновременно, в противном случае можно не только не увидеть главного, но и «принять слона за шершавую веревку».

Индия, таким образом, – воистину страна контрастов, уникальная и неповторимая, наследница Хараппской цивилизации, загадочно исчезнувшей около XIV века до н. э., родоначальница десятичного исчисления³, обладательница тропического муссонного плодородного климата, колыбель тех самых ариев, не дававших покоя печально известному лидеру первой половины XX века, родина аюрведической медицины и йоги, богатой национальной кухни с бесчисленным количеством самых разнообразных ароматных специй и, конечно, источник пестрой, кажущейся зачастую западному человеку сказочной, глубокой религиозной ведийской традиции, включающей в себя как мировые, так и национальные верования.

Описывать Индию можно бесконечно долго, так и не охватив всю полноту уникальности этого загадочного и прекрасного места. Однако солью любой страны, конечно, является ее народ, а значит, его культура и религия, в случае с Индией последняя занимает особое место в ее судьбе и представляет огромный интерес не только для ученых-религиоведов, но и для самого широкого круга лиц, интересующихся экзистенциальными вопросами бытия. Попробуем разобраться, откуда появилась ведийская традиция в Индии, включающая в себя не только индуизм, джайнизм, сикхизм, но и мировую религию – буддизм, и почему это древнейшее религиозное направление не только не исчезло за пять тысяч лет, но и получает всё большую популярность в наши дни, не теряя своей актуальности сквозь века и эпохи.

Религия Индии настолько древняя, что точно определить ее происхождение не представляется возможным, однако сейчас ученые приходят к мнению о двух ее источниках. Первый – это коренное население Индии, представители Хараппской цивилизации, существовавшей примерно с 3000 года до н. э. Ее поселение было обнаружено археологами в конце XIX века на территории современного Пенджаба и представляло собой около 260 гектаров хорошо спланированных улиц, расположенных параллельно и перпендикулярно друг к другу. Город был разделен на верхнюю часть с цитаделью и дворцом и нижнюю, где, предположительно, находились небольшие прямоугольные жилые дома. К сожалению, в период британского владычества

³ Именно из Индии к персам и арабам около VI века н. э. попала первая запись десятичного исчисления, записанная санскритскими знаками.

в Индии руины города Хараппы были сильно повреждены в связи с использованием кирпичей города для строительных нужд.

Язык народа, населявшего Хараппу, до сих пор не расшифрован, однако относительно религиозных убеждений его жителей с уверенностью можно сказать, что в основе их лежал политеистический культ матери-земли, а основными ритуалами были жертвоприношения животных, особую значимость среди которых древние индийцы придавали тиграм, буйволам, слонам и крокодилам. Горожане Хараппы наделяли также большим религиозным смыслом растения, знаки и символы, которые в зависимости от своих проявлений могли сулить благие или предостерегающие предзнаменования. Хараппская цивилизация существовала примерно между 1300 и 3000 годами до н. э. и была современницей Древнего Египта и Месопотамии, превосходя их по занимаемой площади. Около середины II тысячелетия до н. э. эта древняя общность пришла в упадок по причинам, которые точно не известны ученым, однако среди гипотетических приводятся климатические изменения, внутренние экономические причины и нашествия других народов.

Вторым первоисточником индуизма можно считать культуру и верования индоиранских полукочевых племен **ариев**, которые в результате распада индоиранской общности, предположительно локализовавшейся в районе между реками Днестр и Урал, мигрировали в течение длительного времени в район Пенджаба (территория современной Индии и Пакистана). Арии представляли собой общность людей с достаточно развитой культурой, которые, принеся пантеон натуралистических⁴ и функциональных⁵ божеств в Индию, не только заложили основу многовековой религиозной ведической традиции Индостана, но и имели впоследствии близкие аналоги в индоевропейских традициях, особенно в иранской (имеется в виду зороастризм), греческой и римской мифологиях.

Ведический пантеон ариев включал в себя несколько центральных божеств, использующих взбадривающий напиток под названием **сома**. Согласно священным писаниям ариев, сома использовался богами для придания им особых сил перед выходом на битву, что позволяло всегда одерживать верх над противником. Религиозные верования и обряды ариев нашли выражение в писаниях, называемых **ведами**

⁴ Натуралистические божества – это боги, которые являются олицетворением сил, явлений и объектов природы (гор, рек, ветра, огня, грома и др.) и управляют природными процессами. (*Примеч. ред.*)

⁵ Функциональные божества – это боги, имеющие конкретные сферы влияния (в отличие от верховных богов-вседержителей) и отвечающие за определенные аспекты природы и общества: война, любовь, дождь, мудрость и т. п. (*Примеч. ред.*)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.