

Слово о Наталье Михайловне Сазановой

Книга «Отправимся в страну, где милый...», – собрание научных трудов Натальи Михайловны Сазановой – профессора-индолога кафедры индийской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета.

В книгу вошли научные публикации, издававшиеся в журналах и сборниках в период с 1966 по 2002 год. Так, в журнале «Народы Азии и Африки» вышли статьи: «Индийские расы – литературный комплекс средневековой Северной Индии» (Москва, 1966) и «Понятие “пир” у суфиев и “гуру” у бхактов в индийской литературе XVI века» (Москва, 1970). В сборнике Международной конференции «Проблемы периодизации истории литератур народов Востока» (Москва, 1968) – статья Н. М. Сазановой «Замечания по периодизации литературы хинди». В 1973 году вышла монография Н. М. Сазановой «Океан поэзии Сур Даса» (издание Московского университета). В 1978 году – книга переводов поэзии Сур Даса «Кришнайна» (издательство Лейпциг – Веймар). В 1979 году в сборник «Проблемы восточной филологии» вошел текст Н. М. Сазановой «Поэзия расиков в XVI веке на брадже» (Москва). В том же 1979 году в сборнике «Литературы Индии» вышла статья «Некоторые особенности поэзии бхакти» (к вопросу о становлении кришнаитской поэзии на брадже) (Москва). В 1992 году издательствами МГУ и «Сиринь» выпущена монография «Нет жизни без Кришны», в которую включены произведения и жития «8 избранных» поэтов: Сур Даса, Кришна Даса, Кумбхана Даса и др. Стихи и «жития» знакомят русского читателя со средневековой поэзией поэтов-бхактов и агиографической литературой.

В 1996 году под редакцией профессора Н. М. Сазановой была выпущена книга текстов «Литература Востока в средние века» – издание МГУ и издательства «Сиринь». Тексты содержат переводы памятников арабской, индийской, китайской, турецкой и японской литератур. Н. М. Сазановой принадлежит текст о поэте Сур Дасе и перевод с языка брадж фрагмента «Из “Винаи”». В 2002 году Институтом Востоковедения РАН была издана книга «На семи

языках Индостана». В сборник вошли статьи по литературам Южной Азии (от средневековья до наших дней), Н.М. Сазановой принадлежит перевод текста с хинди «Образ бхакта в “Житиях 84 вишнуитов”». В том же 2002 году Институт Востоковедения РАН выпустил сборник текстов «Голоса индийского средневековья». С языка брадж Н. М. Сазановой была переведена кришнаитская любовная лирика раджастханской поэтессы XVI века Миры Баи.

Все перечисленные труды, за исключением трех монографий, опубликованные в разное время в различных сборниках, составили содержание изданной книги, посвященной Памяти ученого-индолога, переводчика, профессора Н. М. Сазановой.

Начало научного пути Н. М. Сазановой складывалось вполне традиционным образом. После окончания исторического факультета МГУ (1954) она поступила в аспирантуру. Научным руководителем её стал профессор А. М. Дьяков, в круг научных интересов которого входило изучение религиозных средневековых сект (объединений) Индии. Один из его трудов, посвященных этому вопросу, был опубликован в издательстве «Наука»: «Историческое значение сектантских движений XV–XVII века в Индии» («Доклады советской делегации на XXIII Международном конгрессе востоковедов. Секция индоведения. – Москва, 1964»). Вполне естественно, что темой диссертации Н. М. Сазановой на соискание научной степени кандидата филологических наук было избрано творческое наследие средневекового индийского поэта-бхакта Махатмы Сур Даса (1478 – 1582), принадлежавшего к секте «Пушти марг».

Сур Дас – великий любимый народный поэт, сочинявший поэтические произведения (поэмы) на языке брадж – западном диалекте хинди (район Брадж Северной Индии). Он был учеником религиозного реформатора Валлабхачарьи (XV век), основателя секты «Пушти марг», в переводе – «путь поддержки». «Идеи “Пушти марг” <...> главным образом базировались на авторитете “Бхагавата пураны”. Недаром основным философским произведением Валлабхачарьи считается его комментарий к десятой главе

“Бхагавата пураны” под названием “Субодhini”» [6, с. 46]. Сур Дас принадлежал к объединению поэтов «Союз восьми» («Аштачхап»), исповедующих бхакти, – божественную любовь и преданность богу. «Сур Дасу принадлежат три произведения: 1) “Сурсагар” (“Океан поэзии Сура”); 2) “Стихи Сура” (“Сурсаравали”) и 3) “Сахитья лахри” (“Волна поэзии”)» [7, с. 38–39]. Основным произведением, прославившим поэта-бхакта Сур Даса, является поэма «Сурсагар» («Океан поэзии Сура»). Главное действующее лицо поэмы – бог Кришна и его жизнеописание в детские и юношеские годы. Повествование о нем – «Кришнаяна» («Сказание о Кришне-пастухе») – любимое произведение индийского народа и бхактов. «Жития и летописные источники донесли нам сведения о создании им (Сур Дасом – ред.) “тысячи падов”, тысячи гимнов в честь Кришны, названных океаном (сагаром)» [7, с. 39].

Для работы над диссертацией аспирантка Н. М. Сазанова была командирована научным отделом МГУ в Индию, в город Агру, где находятся старинные Агрский университет и библиотека. Город Агра – древняя столица Индии – входила в состав упоминаемого района Браджд Северной Индии. Во время пребывания Н. М. Сазановой в Агре в индийских газетах появились статьи о русской аспирантке, изучающей творчество поэта Сур Даса. В газетных статьях Н. М. Сазанову называли «русской Радхой». Как известно, Радха – женская ипостась, духовная половина бога Кришны. В это же время произошло знаменательное событие для Н. М. Сазановой, определившее не только постоянное направление научных изысканий, но и Знаковое направление всей ее последующей жизни, ставшее судьбоносным – Встреча с духовным Учителем – Махатмой Баба джи гуру дэв Шри Пад джи Махараджем.

С Учителем Н. М. Сазанова отправилась в духовное паломничество, надев традиционную индийскую одежду сари, босиком, по местам, связанным с рождением, детскими и юношескими годами бога Кришны. Этот район в средневековье носил название Браджд, в него входили города и селения: Агра, Барсана, Вринда-

ван, Гокуль, Матхура, Парасуоли и другие. Н. М. Сазанова следующим образом описывает свое нелегкое путешествие: «Пришлось совершить паломничество по “святым” местам кришнаитов по всем правилам индусских установлений (т.е. босиком, питаюсь сугубо вегетарианской специальной пищей для паломников и т.п.). Только после посещения во время этого путешествия всех главнейших кришнаитских святынь от Матхуры до Раджастана и далее в Бенаресе и в Гималаи удалось получить разрешение на ознакомление с рукописями, хранящимися под замком в собраниях махараджи Джайпура, Удайпура и храмах» [7, с. 41]. В письме в Одессу к Е. Г. Петренко (24.06.94), Наталья Михайловна писала о своем Учителе: «Бусы – чётки, по индийски – мала, сделаны из священного дерева тулси и освящены дважды: в храме Кришны (особый храм любви к Богу) во Вриндаване (место паломничества всех индусов). Мне их дал мой Учитель Свами джи Баба джи, известный индусский святой, и они побывали со мной в ряде священных мест: в Гималаях, на берегах Ганги и Джамны и т. п.».

Н. М. Сазанова углублённо познавала традицию и культуру средневековой Индии, изучила языки хинди и брадж, прониклась духом Индии и наполнялась любовью к Индии. Есть общее между Н. М. Сазановой и сестрой Ниведиттой (англичанкой Маргарет Нобль). Сестра Ниведитта была духовной ученицей великого святого, подвижника, просветителя, философа Индии Свами Вивекананды – ученика Рамакришны. Она принесла просвещение и дух раскрепощенной знанием европейской женщины в Индию. Перед тем, как сестра Ниведитта приступила к своей духовной миссии, Свами Вивекананда провел её по пыльным дорогам священной Индии. Он научил сестру Ниведитту полюбить и вобрать Индию в своё сердце, стать частицей Индии, и только после этого отдать своё знание, свое сердце просвещению индийских женщин. Своим ученицам, когда они спрашивали, чем могут помочь Учителю, Вивекананда отвечал: «Полюбите Индию» [3, с. 32]. Так и Учитель Н. М. Сазановой провел ее по древним дорогам Индии, чтобы она впитала её дух, полюбила во всем многообразии и во

всех контрастах. И если сестра Ниведитта несла просвещенное европейское знание женщинам Индии, то Н. М. Сазанова в своих трудах познакомила советскую аудиторию с духовной традицией средневековой индийской секты «Пушти марг», с агиографической (житийной) литературой о святых Индии, историческими хрониками, творческим наследием средневековых поэтов-бхактов Сур Даса, Миры Баи и других.

Благодаря знанию и любви к Индии, Н. М. Сазанова способствовала углубленному взаимопроникновению культур народов Индии и СССР. Осуществляла связи научные – публиковала стихи поэта Сур Даса и поэтессы Миры Баи, переведенные ею с языков хинди и брадж. Так, в 1978 году, к 500-летию со дня рождения поэта Сур Даса в Германии (Лейпциг – Веймар) вышла упоминаемая выше монография «Сур Дас. Кришнаяна» с комментариями на русском, английском и немецком языках. В книге приведены тексты средневековых рукописей XVII–XVIII веков. «Самых ранних рукописей, относящихся к XVII в., сейчас обнаружено всего 13, из них 11 раджастанских» [7, с. 40]. Н. М. Сазанова укрепила научные связи по обмену специалистов-востоковедов Индии и СССР, обучила и подготовила студентов и аспирантов, владеющих языком брадж, и специализирующихся на литературном и историческом наследии средневековой Индии.

В лице Н. М. Сазановой мы встретились с **учёным нового типа**, совмещающим строго научный подход и методологию в обработке исследуемого материала и изучении поставленной проблемы, но в то же время применявшим духовную практику, позволяющую проникать в сущностную глубину исследуемого вопроса. О своем Учителе Н. М. Сазанова отзывалась следующим образом: «Шри Пад джи не совсем обычный махатма. Кто-то ходит по горам или сидит на дереве, как Дэвараху Баба из Вриндавана, а мой Учитель – это махатма нового типа. Он служил в миру, занимался общественной работой, подобно Свами Вивекананде» [2, с. 5]. О таких двух научных методах, имеющих право на жизнь, рассказывал ученый-востоковед Ю. Н. Рерих. Ученица Ю. Н. Рериха –

Т. Я. Елизаренкова (1929–2007), профессор-индолог Института Востоковедения РАН в статье «Человек и ученый» писала: «Юрий Николаевич говорил, что существует путь науки, а есть и другой путь. Этот другой путь был у человечества до того, как оно стало двигаться к цивилизации. И по мере продвижения к ней второй путь был забыт. Он остался где-то на Востоке, у тех, кто не причастен к цивилизации» [1, с. 17]. Далее Т. Я. Елизаренкова пишет: «Тогда я верила только в чистую науку, готова была отдать ей все силы, а для него существовало и другое начало, которое он считал для себя более важным – особый тип духовности <...>. И постепенно, ненавязчиво он начал нас знакомить со своими взглядами <...>. Иногда он говорил: “Этого нельзя объяснить в терминах науки”» [1, с. 16]. В этом применяемом синтезе методов научного познания – западного и восточного – и состоит бесценный опыт Н. М. Сазановой, являющийся уникальной и перспективной основой для научных изысканий.

В области науки такой пример синтеза являли члены семьи Рерихов, совмещавшие западную и восточную научную методологию в работе основанного ими Института Гималайских исследований «Урусвати». Проект Института был составлен Николаем и Юрием Рерихами.

В статье «Вершина современной науки» Ю. Н. Рерих, будучи директором Института «Урусвати», писал: «Вновь наступает время, когда восточное знание проникает в нашу жизнь и подчиняет себе науку. Научные исследования Запада базируются на культуре Востока, что мы можем видеть на примере Института Гималайских исследований. Наггар – это ядро современной передовой научной мысли» [5, с. 114].

Нужно отметить общность идей, которые приходят в мир в важные и ответственные моменты эволюции. XX век мощно отозвался на идею объединения Востока и Запада в области культуры и науки. Появление Свами Вивекананды в Америке было первым явлением посланника Востока на Запад. 11 сентября 1893 года в Америке открылся Конгресс Религий. Свами Вивекананда обра-

тился к присутствующим: «Братья и сестры Америки! Я приветствую самую молодую страну от имени самого древнего монашеского ордена древнейшей страны. Многообразны текущие воды Земли – ручьи и реки, водопады и моря – но всё вбирает в себя Океан. Так и религии – сколько бы их ни было, и как бы ни боролись они между собой – в основе их лежит одна Великая Религия, объединяющая их всех. Сколько бы ни было оттенков цвета кожи и различия в языках – в основе лежит один корень Человечества, и все мы – ветвь от Одного Древа, и все мы – братья и сестры!» [3, с. 15]. Семья Рерихов также принесла в Америку идеи объединения культур, искусств и науки, и на практике осуществила в основанных ими Институте Объединенных Искусств (1921), Международном Художественном Центре Искусств – «Корона Мунди» («Венец Мира», 1922), Музее Н. К. Рериха в Нью-Йорке (1923), Всемирной Лиге Культуры (30-е годы).

Идею синтеза культур Востока и Запада осуществлял на практике святой Индии Махатма Баба джи гуру дэв Шри Пад джи Махарадж – духовный Учитель Н. М. Сазановой. В 1995 году Наталья Михайловна работала над фильмом об Академии Баджа. В письме к Е. Г. Петренко в Одессу (22.11.95) она писала: «Сейчас мы закончили (текст вчерне) часовой фильм о нашей Академии духовного сознания и Баба джи. Теперь я буду его править и наговаривать текст. В последнее время я ночью в дремоте всё встречалась с Баба джи, – он – весёлый и любящий всех нас. Кстати, а как прошла лекция о моём Сурдасе?» Учитель Баба джи основал при участии Н. М. Сазановой Академию Баджа (1978) и Международный Университет «Сасват Бхарати» во Вриндаване (1994).

1–2 ноября 1994 года на Международной Конференции по случаю 17-й годовщины основания Академии Баджа в программной речи было сказано: «Стремление к исправлению диспропорций все более охватывает человечество. Естественно, что мы восстанавливаем нашу систему образования, посредством которой каждый человек приходит к себе, а общество обретает стабильность. В отличие от динамики физической и ментальной, прине-

сенной нам западной системой мышления, стабильность может быть найдена в том потоке мыслеобразов, который был создан и напитан религиозными, общественными и культурными явлениями в жизни Востока, так много давшего для развития человечества. Действительно, чем более колесо западного мышления ускоряется в своем движении, тем более оно нуждается в направляющей оси духовности Востока. Их взаимная координация – насущная потребность текущего дня – ради возвращения человечеству утерянного равновесия и сохранения правильного направления его развития» [10].

В этой же программной речи было сказано: «Шри Пад Бабджи, святой Вриндавана, давший жизнь Академии Баджа, основанной в 1978 году, не только для возрождения и развития культуры Баджа, но и ведического знания, принял на себя ответственность по осуществлению проекта организации Международного Университета “Сасват Бхарати”». Далее было отмечено, каковы цели и задачи, лежащие в основе Международного Университета:

«Сасват Бхарати должен действовать как лекарство от болезней, поразивших современное человечество. В его задачи входит глубокое изучение духовных воззрений и опыта индийских святых и подвижников, его изложений в форме священных книг и шастр; изучение и опытное исследование основных принципов бытия во всех их проявлениях, как это сохранено в строках священных манускриптов. Этот Международный Университет ставит своей целью передачу знаний об этих предметах в контексте культуры Востока с особым вниманием к сравнительному изучению жизненных ценностей, определяемых духовным и материалистическим мировоззрением. Также предполагается изучение сознания на всех возможных планах; объединение Восточного Культурного сознания как силы, способной остановить беспорядочный поток западной Культуры; исследование возможности достижения равновесия между физическим и духовным человеком, жизненными ценностями Запада и Востока; направление человека на высший путь бытия, дающий ему возможность постижения совершенства» [10].

В середине 90-х годов Н. М. Сазанова планировала, по согласованию с Учителем Шри Пад Бабаджи, создание филиала Международного Университета «Сасват Бхарати» (Академии Браджд во Вриндаване) в Одессе, на базе Одесского Дома-Музея имени Н. К. Рериха. Руководителем филиала Академии Браджд в Одессе должна была стать профессор-индолог Н. М. Сазанова. К сожалению, уход духовного наставника – Шри Пад Бабаджи, а затем тяжёлая болезнь Н. М. Сазановой, помешали осуществлению этого проекта. Наталья Михайловна с большим интересом относилась к работе будущего Дома-Музея имени Н. К. Рериха, к программам, которые осуществляли сотрудники на базе одесского Дома учёных. Так, в письме к Е. Г. Петренко (22.11.95) Сазанова писала: «Напишите, как пройдёт конференция по иконе – это трудная и деликатная тема. Направление работы... интересно, только не замыкайтесь на лишь теософских принципах, берите шире, так как не только Египет и Индия важны для понятия путей духовного развития, но и Китай, арабские суфии, буддизм. Символика очень важна, если её правильно увидеть и услышать. Используйте всё возможное, чтобы донести Идею общего духовного Начала и сути искусства всех стран и народов. Пусть каждый из членов вашей группы возьмёт близкую ему тему и уже в ней отыщет зерно подлинного». Таким образом Наталья Михайловна готовила будущих студентов Международного университета в Одессе.

В мае 1973 года, во время научной командировки в Индию, Н. М. Сазанова в Дели познакомилась со Святославом Николаевичем Рерихом (1904–1993) – русским художником и ученым (младшим сыном выдающегося художника Н. К. Рериха) – и его супругой Девикой Рани Рерих (внучатой племянницей поэта и писателя Индии, лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора). Дружеские отношения со С. Н. Рерихом продолжались в течение 20 лет. Наталья Михайловна рассказывала, что это была «нежная дружба» теплых и сердечных отношений. С. Н. Рерих и Н. М. Сазанова встречались во время её приездов в Индию, а также во время визитов С. Н. Рериха в СССР. В своих рассказах о

С. Н. Рерихе Н. М. Сазанова любовно называла его «дедом». Бывала Н. М. Сазанова в гостях у С. Н. Рериха в Бангалоре и в долине Кулу, в Наггаре, имении Н. К. Рериха и Е. И. Рерих. Нужно отметить, что С. Н. Рерих и Учитель Шри Пад Бабаджи были знакомы. Шри Пад Бабаджи посетил С. Н. Рериха в его имении «Татагуни» в Бангалоре под Мадрасом. Из Бангалора Н. М. Сазанова получила письмо от Учителя и С. Н. Рериха с их фотографиями. Познакомила со С. Н. Рерихом писателя В. М. Сидорова (популяризатора и издателя произведений Н. К. Рериха), совершив для этого поездку в долину Кулу. В. М. Сидоров описал это путешествие и знакомство со С. Н. Рерихом в повести «Семь дней в Гималаях», вышедшей в 1982 году в журнале «Москва». Н. М. Сазанову в своей повести писатель В. М. Сидоров вывел под фамилией Карпова.

В 1984 году Н. М. Сазанова вошла в состав Рериховской комиссии, созданной при кабинете Рериха в Музее искусств народов Востока. Б. А. Смирнов-Русецкий писал в своем дневнике (1990 г. – 5/II): «День рождения (20/I) отметили в кабинете Рериха в Музее Востока. Это была очень удачная идея Ольги Вл. [Ольга Владимировна Румянцева – авт.]. Собрались близкие друзья, а также члены Рериховской комиссии – Наталья Михайловна [Сазанова – авт.], Елена Ивановна, Леонид Васильевич (Митрохин) и многие из друзей» [8, с. 150].

Возвращаясь к теме научной деятельности Н. М. Сазановой, нужно отметить, что в 1962 году ей было присвоено звание кандидата филологических наук, а в 1984 году – звание доктора исторических наук. С 1989 года Н. М. Сазанова – профессор кафедры индийской филологии ИСАА МГУ.

В 1995 году Н. М. Сазанова впервые приехала в Одессу по приглашению Одесского Комитета Пакта Культуры и Мира имени Н. К. Рериха и Одесского Дома Музея имени Н. К. Рериха. В дальнейшем Н. М. Сазанова посещала Одессу ежегодно летом. В каждый свой приезд Н. М. Сазанова выступала с научными докладами в Доме ученых Одессы, в Одесском Доме Музее имени

Н. К. Рериха, давала интервью на телевидении и радио. Была участницей научных конференций, посвященных дню рождения ученого-востоковеда Ю. Н. Рериха (1902–1960), а также вечеров, приуроченных к памятным датам, – Дню независимости Индии и др. Выступления Н. М. Сазановой всегда собирали большую аудиторию и воспринимались одесской публикой с горячим интересом. Проходили встречи официальные и неофициальные с Генеральным Консулом Индии в Одессе доктором Панкаджем, послом Республики Индия в Украине господином Сони. Н. М. Сазанова была желанным и любимым гостем, щедро делилась своими знаниями, духовным опытом, всегда была доброжелательно настроена и открыта людям. Приезды Н. М. Сазановой вызывали духовный подъем и создавали праздничное настроение.

В Одесском Доме-Музее имени Н. К. Рериха один из экспозиционных залов посвящен Индии и Учителям человечества. В основу экспозиции легли произведения выдающихся русских художников Н. К. Рериха и С. Н. Рериха. Так, в картинах (репродукциях) Н. К. Рериха запечатлены: «Кришна. Весна в Кулу» (1929), «Кришна» (1938), «Кришна» (1946), «Арджуна» (1929–1930), «Бхагаван» (1931). В индийском отделе – два раздела, в которых представлены иконы, мелкая пластика буддийского и индуистского пантеонов и другие экспонаты. В экспозиции находится традиционный индийский алтарь, посвященный богу Кришне. Реликвии на алтаре – дары Н. М. Сазановой.

В 1990 году, 17 февраля, было основано Московское общество имени Н. К. Рериха, председателем его стал русский художник Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий – ученик Н. К. Рериха. Б. А. Смирнов-Русецкий так описал этот торжественный день в своем дневнике: «Сегодня торжественный день основания Московского общества Рериха. В зале Музея Востока собралось около 80 человек. Внимательно обсуждали Устав общества. Очень много помог в этом Марк Моисеевич Богославский, который сидел рядом со мной. Выбрали членов правления, а меня – председателем.

Признаться, у меня нет особого чувства гордости, и я охотно сказал бы – да минует меня чаша сия. Времени на творчество и так не хватает, сил становится все меньше. Но и отказаться от этой почетной обязанности нельзя...» [8, с. 151].

Н. М. Сазанова входила в правление Московского общества имени Н. К. Рериха, с Б. А. Смирновым-Русецким ее связывали теплые отношения и взаимопонимание, общность духовных интересов. В своем дневнике Б. А. Смирнов-Русецкий писал во время пребывания в Сортавале (1985 г. – 6/VII): «И сразу, как я увидел в узком проливе гигантскую отвесную стену острова с отколовшейся громадной скалой, возникло воспоминание о многих картинах Н. К. [Рериха – авт.]».

Это близость и память об Учителе не оставляют в дни пребывания здесь. Но так хочется живого общения!

Завидую Нат. Мих. [Сазановой – авт.], которая имеет живого У. [Учителя – авт.], и может писать ему и получать ответы».

Н. К. Рерих в очерке «Учёные» светло вспоминает «великих работников» – ученых-востоковедов и среди них Б. А. Тураева: «Замечательный ученый, сам высоко религиозный и прекрасный участник общественной и семейной жизни» [4, с. 242]. И далее он пишет: «Как и многим учёным, Тураеву жилось нелегко, но эти трудности тонули в океане научного энтузиазма. Именно энтузиазм познания удержал Тураева на высокой бесспорной стезе исследователя. Муть жизни, всякие смещения оставались в нем там, где они и должны оставаться, то есть не нарушая основного смысла движения вперед» [4, с. 243]. Можно сказать, что все качества, замечательно отмеченные Н. К. Рерихом у ученого-египтолога Тураева, приложимы и к учёному-индологу Н. М. Сазановой и соответствовали всему строю ее созидательной жизни – жизни ученого, «участника общественной» жизни Московского общества имени Н. К. Рериха и «семейной жизни».

Какой же была Н. М. Сазанова? Разной и многогранной, свободной и независимой, смелой и мужественной, стойкой и волевой во всех жизненных ситуациях. Никто и никогда не слышал от

неё жалоб, сетования на здоровье и жизненные неурядицы. Никого и никогда она не утомляла рассказами о своих переживаниях. Во всех ситуациях и даже во время потерь дорогих, любимых и близких оставалась оптимисткой, была жизнелюбива. Радость и хорошее настроение были постоянными состояниями её мудрой души. Часто Н. М. Сазанова бывала контрастной, казалось для близких противоречивой и парадоксальной, но этими методами она выбивала почву гордыни и самоуверенности, ограниченности и сомнений у собеседника. Часто сознательно эпатировала, чтобы вернуть человеку его простое человеческое лицо. Могла быть суровой и резкой, но в то же время любящей и мягкой, по-матерински нежной и заботливой, пронизательной и снисходительной. К себе была взыскательно требовательной, а самое главное – цельной и преданной своему Учителю и духовной традиции. Всею душой, каждой частицей своего естества любила Индию и учила своим примером окружающих любить то, что ей было дорого. Почитала и преданно служила Гиридхару, Говинде, Кришне. Для Н. М. Сазановой было абсолютной реальностью, что

НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ КРИШНЫ!

-
1. *Елизаренкова Т. Я.* Человек и учёный // Ю. Н. Рерих: Материалы юбилейной конференции. – Москва: Международный Центр Рерихов, 1994. – С. 14–19.
  2. Интервью С. Н. Рериха с индологом, профессором Н. М. Сазановой // Вестник Ариаварты. – М.: Государственный музей Востока, 2005. – № 1–2. – С. 4–13.
  3. Никхилананда Свами. Вивекананда. – СПб.: Петроградский и К., 1991. – 62 с.
  4. *Рерих Н. К.* Учёные // Рерих Н. К. Листы дневника. – Москва: Международный Центр Рерихов, 1995. – Т. 1. – С. 241–244.
  5. *Рерих Ю. Н.* Вершина современной науки // Ариаварта. – СПб.: Петроградский и К., 1996. – Начальный выпуск. – С. 116–122.
  6. *Сазанова Н. М.* Образ бхакта в «житиях 84 вишнуитов» // На семи языках Индостана. Памяти А. С. Сухочёва. – М.: Институт Востоковедения РАН, 2002. – С. 44–63.
  7. *Сазанова Н. М.* «Океан поэзии» Сурдаса. – М.: Московский Государственный университет, 1973. – 311 с.
  8. *Смирнов-Русецкий Б. А.* Дневники / Авт.-сост. Е. Г. Петренко. – Одесса: Астропринт, 2000. – 200 с., ил.
  9. Эпистолярное наследие Н. К. Рериха. Неопубликованное письмо художника Н. К. Рериха к американскому художнику Дж. Э. Шраку / Авт.-сост. и вступ. ст. *Е. Г. Петренко*. – Одесса: Астропринт, 2007. – Вып. III. – 32 с.
  10. www.odessa-roerich-house.od.ua.

Е. Г. Петренко