

БРАХМА КУМАРИС – ДУХОВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И «НОВАЯ РЕЛИГИЯ».

Представители Всемирного Духовного Университета Брахма Кумарис впервые приехали в Россию по приглашению АН СССР в 1989 г. на десять дней для чтения лекций. В октябре 1989 г. был открыт первый центр Университета в Москве. Сейчас Университет Брахма Кумарис официально зарегистрирован Министерством юстиции РФ и имеет лицензии на образовательную деятельность, выданные департаментами образования Москвы и Санкт-Петербурга. Центры Брахма Кумарис существуют также во многих других городах России и СНГ.

Московское отделение Брахма Кумарис все годы его существования возглавляет Диди Сидха, главным координатором является Виджай Кумар (оба они – индийцы).

По данным Брахма Кумарис на 1999 г. в Москве около 500 человек считаются постоянными слушателями Университета, в странах СНГ – около 2000. Начальный курс проходит более 1000 человек в год. Около 70 % слушателей составляют женщины, более 50% – старше 40 лет¹.

Планируется выпускать периодическое издание Университета – газету «Ради лучшего мира». На данный момент существует только издание на английском языке – «Purity».

В Москве существует два центра Университета Брахма Кумарис: «Дом ангела» (м.Семеновская) и центр для проведения занятий (м.Коломенское).

Всемирный Университет Брахма Кумарис – международная неправительственная организация духовного и морального образования, возникшая в 1937 г.. Штаб-квартира Университета находится в Маунт-Абу, штат Раджастан, Индия. В настоящее время в 72 странах мира насчитывается около 3000 центров Брахма Кумарис. Университет является членом департамента общественной информации при ООН и обладает консультативным статусом в Экономическом и Социальном совете ООН и Фонде помощи детям ЮНИСЕФ. Университет координирует ряд программ ООН, удостоен многих «Премий мира».

Университет проводит активную общественную и образовательную деятельность в Москве. Проводятся отдельные конференции и лекции для широкой аудитории, разрабатываются образовательные программы для средних школ. Например, в июле 1997 г. в Финансовой академии при правительстве РФ проводилась лекция «Духовность и материя». Лекцию

читала Б.К.Мохини, президент центров Брахма Кумарис в странах Америки и Карибского бассейна, обычно выступающая в качестве представителя Брахма Кумарис на международных конференциях как консультант в международных проектах.

В Брахма Кумарис проводилась научная конференция «Душа в заветной лире», посвященная 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина (28-29 мая 1999 г.). В конференции принимали участие как сотрудники Университета Брахма Кумарис, так и их гости, среди которых были В.Аксенов, летчик-космонавт, президент общества «Духовные движения России» (выступал с докладом «Духовное возрождение как единственный путь в будущее для Человечества»), Н.С.Мельников, академик, д.т.н., зав. Кафедрой МАИ (доклад «Современное состояние мира и А.С. Пушкин – пророк, ученый, художественный гений»), В.М. Лобов, председатель Ростовского общества «Пушкинская наука», Г.Н.Кочура, председатель Таганрогского общества «Пушкинская наука» и др.².

У Университета пока нет разрешения на проведение занятий в школах г. Москвы (хотя в ряде стран, например, в Великобритании, члены Брахма Кумарис проводят занятия в школах), но некоторые образовательные программы уже разработаны. Например, Брахма Кумарис предлагает программу для учащихся 1-3 классов по курсу: «Нравственные ценности и духовное развитие», рассчитанную на 34 часа. В программу входит рассмотрение различных добродетелей (любовь, положительное мышление, бескорыстие, уверенность в себе, честность, дисциплинированность и т.д.), негативных качеств (гнев, жадность, зависть, лень), а также рассказывается о внутренних силах, необходимых для преодоления негативных качеств и достижения успеха в жизни, упражнения по увеличению силы памяти, осознанию себя как души.

Также разработана программа по борьбе с наркотиками. Медицинским отделом Учебно-исследовательского фонда Университета издана иллюстрированная книга «Скажите наркотикам Нет!». Предлагаются следующие меры профилактики наркомании:

- доступность для каждого человека в любом возрасте образования которое бы включало в себя воспитание нравственно-этических, социально-эстетических качеств;

- обучение методам саморегулирования, внутренней релаксации, положительного мышления;

- наличие социальной защиты граждан, особенно в детском и молодом возрасте;- запрет на рекламу и любую другую пропаганду наркотиков;

- запрет на производство и распространение наркотиков;

- широкая пропаганда здорового образа жизни³.

Члены Брахма Кумарис уверены, что практикуемая ими медитация Раджа Йоги – это уникальная техника, которая помогает полностью освободиться от наркотической зависимости и стать полноценным членом общества. Есть сотни примеров того, как люди, употреблявшие наркотики, уже через несколько дней занятий в Университете получали мощный стимул, чтобы оставить эту привычку. Также занятия Раджа Йогой благотворно влияют на курильщиков. Одного месяца заинтересованных и добросовестных занятий достаточно для победы над этой привычкой, считают члены Университета. (Проводились специальные исследования: было опрошено 1500 человек, студентов Университета, из которых 183 курило до занятий Раджа Йогой, к концу первого месяца занятий от курения не освободилось только 48, а через год занятий только 5 человек не смогло освободиться от этой привычки)⁴. Также, согласно опросам, проводимым Брахма Кумарис, занятия медитацией повлияли и на людей, находящихся в алкогольной зависимости.

Таким образом, члены Университета предлагают вводить занятия Раджа Йогой в учебные программы средних и высших учебных заведений, а также обучать медитации рабочих и служащих на предприятиях и в учреждениях.

Целью деятельности университета является «воссоздание мирного, счастливого, здорового и богатого общества через изменение сознания, мировоззрения, системы ценностей, внесение всесторонней трансформации в личность, а также в социальный, экономический и другие аспекты жизни общества»⁵.

Основная деятельность Брахма Кумарис заключается в проведении занятий в центрах Университета. Слушателю предлагаются следующие виды занятий:

- 3-дневный краткий курс медитации;
- 7-дневный курс позитивного мышления;
- 45-дневный начальный курс;
- 1-годовой, продвинутый курс;
- ежедневные занятия для постоянных студентов.

Все виды занятий осуществляются бесплатно. Вот названия нескольких предметов, которые преподаются в этом университете:

- Медитация Раджа Йоги: теория и практика;
- Самосознание;
- Покой ума и сердца;
- Будущее человечества;
- Чистота;
- Духовные истины, моральные ценности и построение характера;
- Осознание истины;

- Вселенная и запредельный мир;
- Философия Кармы;
- Духовное служение обществу;
- Обзор мировых религий и их единства;
- Мировая история и география – духовная и нравственная интерпретация;
- Наука и Духовность;
- Глобальная Гармония и т.д.

Как заявлено в рекламной брошюре Брахма Кумарис, этот Университет «помогает учащемуся стать повелителем собственных мыслей, желаний, эмоций, органов чувств и стать доктором философии жизни, что поможет ему вести здоровую и счастливую жизнь»⁶.

Используются групповая и индивидуальная формы занятий. Каждый студент сначала проходит месячный вводный курс, посещая ежедневно одночасовую лекцию. Если у него нет такой возможности, ему дается еще более сжатый курс, в результате которого он постигает начальные основы духовного знания. Дальнейшие систематические занятия позволяют получить фундаментальное представление о духовной этике и Раджа-Йоге, «вступить на путь духовной трансформации и трансцендентального опыта». Слово «Раджа Йога» имеет два значения: «Королевская йога», йога, с помощью которой человек становится королем самого себя, а также «Высший союз», или «Союз со Всевышним». Второй аспект Раджа Йоги включает в себя развитие отношений со Всевышним, Источником совершенства, Богом⁷.

Посещение занятий возможно рано утром, до работы, или вечером, после 18 часов. Время от времени проводятся специальные классы, на которых освещаются отдельные проблемы, возникающие у студентов дома или на работе. Выделяется время для тех, кому необходима частная консультация или беседа по конкретной ситуации.

Для студентов не существует никаких обязательных денежных взносов. Каждый может по собственному желанию, считая себя членом духовной семьи, положить любую сумму в предназначенный для этого ящик. Собранные средства обращаются на оплату проводимых университетом мероприятий.

Никаких особых правил поведения в университете нет, кроме общепринятых. Что же касается духовной дисциплины, то главные требования к людям, посещающим занятия, формулируются следующим образом: следовать принципу ненасилия в мыслях, речи и действиях;

- соблюдать чистоту тела и одежды, чистоту ума и способов зарабатывания на жизнь;
- практиковать состояние духовного сознания и иметь полную веру и

любовь к Бестелесному Богу;

— ежедневно изучать Божественное знание и не читать, не смотреть, не слушать ничего, что отражает насилие, секс и другие порочные наклонности;

— вести целомудренный образ жизни;

— быть вегетарианцем, воздерживаться от алкоголя, табака и ряда полезных продуктов;

— поддерживать чистоту атмосферы в классе, не создавать нечистых вибраций⁸.

Если кто-то в настоящий момент еще не может полностью принять эти принципы, но готов прийти к ним постепенно, можно начать обучение отдельно от других или в составе группы, где есть такие же студенты. С ними проводятся занятия в надежде, что со временем они перейдут в основной поток. (Эти требования предъявляются слушателям, желающим продолжить занятия после посещения вводного курса, слушателям годичного курса и постоянным студентам).

Преподаватели Университета отмечают, что в России людям нужно посетить гораздо большее число занятий, чем это обычно делается в других странах, особенно в Индии: если в других странах достаточно 3 часов, в России необходимо около 50 часов для объяснения слушателям основ учения Раджа Йоги.

Основатель Брахма Кумарис – Дада Лекхрадж (1876 – 1969) родился в Синд Хейдарабаде (штат Раджастан, Индия), в течение всей жизни был торговцем ювелирными изделиями и бриллиантами и приобрел огромное состояние. В 1936 г., когда Дада Лекхраджу было 60 лет, к нему пришло прозрение. У него было несколько видений, благодаря которым ему открылось, что после этого столетия наступит Золотой век и что этому будут предшествовать глобальные преобразования, которые станут концом текущего Железного века. Дада Лекхрадж видел божественный свет и слышал голос, который сказал, что это сам бестелесный бог Шива в виде сверкающей точки света предстал перед ним. Затем были и другие видения, которые необычайно преобразили Дада Лекхраджа. Ему слышался божественный голос, зовущий его стать человеческим посредником Бога, Бестелесной Всевышней Души, Отца всех душ, для того, чтобы восстановить высшие ценности, открыть и распространить духовные истины.

Члены Брахма Кумарис выделяют шесть основных фаз в истории Университета:

1. 1936-1937 гг. – «Духовная семья». В этот период Дада Лекхрадж основал свой бизнес – торговлю бриллиантами, и стал проводить в своем доме небольшие духовные собрания – сатсанги, состоявшие в основном из членов его собственной семьи. Вскоре на собрания стали приходить

его друзья и родственники. Они начали называть Лекхраджа — Баба (Отец). У многих из них тоже были таинственные видения. Поскольку на собраниях практиковалась стабилизация ума с помощью священной мантры «ОМ», то эти собрания получили названия «Ом Мандалы». Эта небольшая группа, «духовная семья», стала впоследствии ядром Университета Брахма Кумарис. Считается, что и сейчас Университет «по-прежнему поддерживает традиции изначальной духовной семьи, будучи при этом также и институтом, дающим образование»⁹.

2. 1937-1939 гг. — «Школа нравственности и духовной реформы». Учебное учреждение. «Духовная семья» во главе со своим «Отцом» — Дада Лекхраджем переехало из Хайдарабада в Карачи. Их было уже около 400 «братьев» и «сестер». Были открыты общежитие и школа, где давалось образование девочкам. Они обучались и светским дисциплинам, но особое внимание уделялось духовным предметам. Таким образом, ученики постигали «новый путь развития, который должен был соответствовать требованиям наступающего Золотого Века». Бог посредством Дада Лекхраджа сообщил, что путь самосовершенствования лежит через практику чистоты мысли, слов и действий, и что для этого необходимо избавиться от похоти, гнева, жадности, привязанности, гордости и лени — шести главных пороков человека. Именно в Карачи Лекх Радж осознал свою роль в преобразовании мира: он должен был стать «инструментом Шивы, делать только то, что он скажет». Он доверил все свое имущество общине и принял новое имя — Праджапита Брахма (Любящий Брахма Баба, Отец Человечества). В 1937г. было сформировано правление Университета и это стало официальной датой основания Университета.

3. 1939 — 1951 гг. — «Священная Ягья» (Ягья — ритуальный огонь, в который верующие кладут различные предметы, в том числе продукты — рис, масло и т.д., и при этом читают священные писания. Этот ритуал совершали в Индии в особых случаях, когда призывали дождь во время засухи или для спасения людей во время войн и т.д.) В изданиях Университета Брахма Кумарис говорится, что в этот период духовная семья приобрела «форму священной Ягьи»: «Здесь каждый, зажигая на тонком уровне огонь Знания, должен был принести ему в жертву свои грехи, злые и негативные наклонности и недостатки, чтобы избавиться от своих примесей, расплавив их в жарком пламени огня йоги». Начала издаваться духовная литература, отдельные экземпляры рассылались политическим лидерам, религиозным организациям и известным людям во многие страны мира. В течение этого периода многие сестры, находясь в состоянии транса, получали видения Брахмы. В этих видениях им открылось, что бог Шива избрал физическое тело Баба (Дада Лекхраджа) в качестве инструмента для раскрытия Истины и духовного знания, и что Баба — это и

есть сам Брахма, а одна из сестер, которую звали Ом Радха, — его духовная непорочная дочь — Сарасвати (богиня знания). Таким образом, Баба является Отцом-Основателем Ягьи, а Сарасвати — Матерью Ягьи. Всех остальных членов общины стали называть Брахма Кумари и Брахма Кумары, то есть дочери и сыновья Брахмы. Сама община, Ягья, стала называться Брахма Кумарис. Большинство посвятивших себя Раджа Йоге, оказались женщинами, «сестрами Брахмы»- Брахма Кумари («Кумари» в переводе означает «незамужняя женщина»). Именно на них была возложена вся административная работа и ответственность за передачу знаний. (И сейчас в Брахма Кумарис преобладают женщины, как среди тех, кто работает в Университете, так и среди слушателей лекций.)

До 1950 г. Университет находился в Карачи, но после раздела Индии в 1947 г. переместился в Маунт-Абу, город в штате Раджастхан, где была основана штаб-квартира Университета — Мадхубан — «медовый лес, место, где живут раджа-йоги».

4. 1951-1969 гг. — «начало духовного служения Университета». Все это время члены общины занимались исключительно практикой медитации Раджа Йоги. Но в 1952 г. несколько сестер были посланы в Дели, где и произошло первое служение за пределами общины. В 1953 г. был основан первый центр движения в Дели. В 1965 г. умерла Мать Ягьи Сарасвати, а в 1969 г. — сам Раджа Пита Брама, как говорят в Брахма Кумарис, «оставил свое тело». После его кончины в общине Брахма Кумарис не возникла система преемственности гуру: для учеников Раджа Пита Браммы «есть только один гуру — сатгуру Всевышняя Душа».

В 1971 г. первая делегация Брахма Кумарис выехала за пределы Индии — в Лондон, где основала первый международный центр. За этим событием последовало широкое международное признание Брахма Кумарис: Университет стал консультативным членом ООН и ЮНЕСКО.

Итак, руководители Брахма Кумарис считают, что эта организация не религиозная, но образовательная: «Брахма Кумарис — это Духовный Университет, а не религия». Главный Координатор Университета в России Виджай Кумар на вопрос, чем же все-таки является Брахма Кумарис, ответил: «Это центр духовной службы и моральных реформ, духовный госпиталь, так как он дает людям возможность обрести эмоциональную стабильность, снять напряженность, а значит избавиться от болезней, вызываемых стрессами. Это благотворительный центр, так как все его программы исключительно бесплатны, литература распространяется по ценам, ниже себестоимости, а труд преподавателей из Индии вообще никак не оплачивается. Университет рассматривает бесплатное духовное и нравственное образование как высочайшую филантропическую службу для отдельных личностей и для общества в целом, чтобы преодолеть его

духовное и нравственное обнищание»¹⁰.

Но во всех справочниках Университет Брахма Кумарис упоминается как представитель «новых религий». Как писал ведущий в нашей стране специалист по новым религиям, Е. Г. Балагушкин, «для новых нетрадиционных религий заявления о своей нерелигиозности стали почти визитной карточкой»¹¹. П.И. Пучков в своей классификации религий относит Брахма Кумарис к маргинальному индуизму или неоиндуизму.¹² Авторы справочника «Новые религиозные культы, движения и организации в России» также считают Брахма Кумарис новой религий, созданной на основе индуизма. В справочнике, изданном миссионерским отделом патриархии Русской Православной Церкви, — «Новые религии России деструктивного и оккультного характера» — Брахма Кумарис наряду с рэйки, сахаджайгой, последователями П. Иванова отнесен к разделу «Деструктивные религиозные организации и группы матрицы Экология духа и оккультизма»¹³. Так же упоминается Брахма Кумарис и в «Энциклопедии американских религий» Д. Мелтона. А.Баркер, одна из ведущих исследователей новых религий, также считает Брахма Кумарис новым религиозным движением. Но при этом она отмечает, что «попытки точно определить, что является новым религиозным движением, а что нет, безусловно, обречены на неудачу». Таким образом, исследователю приходится ориентироваться лишь на собственный «здравый смысл»¹⁴.

Действительно, все существующие до сих пор определения религии оказываются несостоятельными при попытках распространить их на новые религиозные движения.

Наиболее популярным является определение религии, основанное на наличии веры в сверхъестественное. Но на самом деле очевидно, что ни само понятие сверхъестественного не является адекватным для характеристики религии, ни наличие веры в сверхъестественное не является достаточным критерием для отнесения того или иного феномена духовной жизни к религии.

Другим распространенным критерием для определения религиозного характера того или иного представления, верования или доктрины является проверка на наличие в нем оппозиции «сакральное – профанное» считающееся фундаментальным для религии. Эта идея восходит к трудам М.Вебера и Э. Дюркгейма, однако широкое распространение она получила благодаря работам М. Элиаде¹⁵. Применение этого метода часто оказывалось плодотворным при рассмотрении отдельных религиозных явлений, но при распространении его на всю сферу религиозности в качестве основного критерия религии становится очевидной его условность. Можно сказать, что задачей религии является именно преодоление оппозиции между сакральным и профанным, наполнение всех сфер жизни человека

священным смыслом. С другой стороны, в секуляризованном обществе самые различные явления и предметы могут наполняться сакральным смыслом (в частности, политические течения, средства массовой информации, символы государственной власти и т.д.) Тем больше путаницы возникает при попытках рассмотреть новые религии на предмет наличия у них оппозиции представлений о «сакральном» и «профанном».

Существует также определение религии как веры в Бога или в богов. Но хорошо известно, что существуют учения, единогласно относимые к религиям, в которых подобная вера отсутствует. Иногда их даже называют «атеистическими» религиями (например, джайнизм, буддизм, даосизм).

Что касается новых религий, то изучение представлений о Боге и Божественном является в каждом конкретном случае предметом отдельного серьезного исследования, которое не должно ограничиваться ни публичными заявлениями лидера движения, ни текстами учения, ни отдельными мнениями членов движения. И рассматривать каждое новое религиозное движение следует как целостный феномен. Результаты такого рода исследований показывают, что в ряде новых религиозных движений существует единое, характерное именно для данного движения представление о Боге; в других случаях — у каждого члена движения вера в Бога связана скорее с его личным опытом, с той или иной традиционной религией; а в третьих — эти представления в принципе не поддаются последовательному анализу. В любом случае становится очевидным, что наличие веры в Бога не может стать фундаментальным критерием для определения религии.

Можно ли подобрать адекватное определение религии и выделить некое свойство, которое могло бы характеризовать сущность религии как таковой, или может быть, как считает ряд авторов, поисками определения религии не стоит и заниматься и достаточно ограничиться тем фактом, что все мы владеем некоторым интуитивным пониманием того, что есть религия, или, по крайней мере, набором тех признаков, которые ее характеризуют? Как писал У.Джеймс, слово «религия» следует рассматривать скорее как собирательное имя, нежели как обозначение единого и цельного явления. С точки зрения У.Джеймса, попытки создать некое отвлеченное понятие, в котором все особенности конкретных религий стираются, больше затемняет явление, чем проливает на него свет¹⁶.

На современном уровне развития науки представляется необходимым выделить иные, новые критерии, на основании которых стало бы возможным новое определение религии, учитывающее современную специфику религиозных новообразований.

Как показал Е.А. Торчинов в своей работе «Религии мира. Опыт за-

предельного» таким критерием может и должно стать наличие религиозного опыта. Автор считает, что «именно религиозный опыт является фундаментальной основой феномена религии как такового, именно его мы рассматриваем в качестве первоэлемента религии со всеми ее верованиями, догматами и институтами»¹⁷. Или, уточняет Торчинов, — в основе религии лежат подчас весьма глубинные, подчас и более поверхностные психические переживания или состояния, которые позднее, в рамках уже сложившейся традиции, могут квалифицироваться как религиозный опыт. В формировании такого подхода автора к изучению религий сыграли важную роль как работы начала века («Понятие о Боге» Вл.С. Соловьева и «Многообразие религиозного опыта» У. Джеймса, книга, положившая начало научному изучению религиозного опыта), так и современные исследования в области психологии, в особенности работы С.Грофа, его изучение перинатальных и трансперсональных переживаний.*

Е.А. Торчинов предлагает следующую дефиницию религии: это «комплекс представлений, верований, доктрин, элементов культа, ритуала и иных форм практики, базирующийся на трансперсональном переживании того или иного типа и предполагающий установку на воспроизведение этого базового переживания»¹⁸. Таким образом, выделяется основной критерий определения феномена религиозности — это психические переживания перинатального (архетипического) и трансперсонального типов.

На основании этого критерия формируется и типология религий: к религиям с доминированием перинатального типа автор относит архаические верования (прежде всего шаманизм) и религиозные системы древнего Ближнего Востока и античности; к религиям с доминированием транс-

* С. Гроф, известный американский ученый, доктор медицины, основатель Международной трансперсональной ассоциации, автор известных книг «*Realms of the Human Unconscious*», «*The Human Encounter with Death*», «*LSD Psychotherapy*», «*The Holotropic Mind*» и ряда других, посвященных исследованиям необычных состояний сознания. С.Гроф ввел понятия «трансперсонального» и «перинатального» опыта. Трансперсональные состояния — группа необычных переживаний индивида, в основе которых лежит ощущение, что его сознание расширилось за пределы Эго и трансцендировало границы времени и пространства. Многие из этих переживаний можно интерпретировать как историческую регрессию в биологическое, культурное или духовное прошлое. (Гроф.С. 58-59). Перинатальное переживание связано с повторным проживанием биологического рождения, родовой травмы. (Гроф. С.118).

персонального уровня — религии индийского происхождения (буддизм, индуизм, джайнизм), даосизм и библейские религии (иудаизм, христианство и ислам). В религиях с доминированием трансперсонального элемента, в свою очередь, выделяются две группы: а) религии чистого опыта с преобладающей установкой на трансперсональные переживания (прежде всего религии Индии) и б) религии, лишенные такой установки, догматические религии (библейские религии).

Хотя Е.А. Торчинов ограничился рассмотрением только традиционных религий, эффективность предложенного им подхода становится очевидной именно при обращении к новым нетрадиционным религиям. Действительно, почему большинство новых религий основано на той или иной религиозной традиции Индии? Но именно индуизм и буддизм Е.А.Торчинов называет религиями «чистого опыта», в которых в наибольшей степени выражена установка на приобретение глубоких психологических переживаний, на трансформацию личности: «...именно религии Индии, прежде всего буддизм и брахманизм (индуизм), представляют собой религии «чистого» в наиболее совершенном виде. Именно в них психологическая сущность религии выявляется наиболее обнаженно и открыто»¹⁹.

Есть в санскрите и специальный термин для обозначения психотехники — йога, означающий связывание воедино, сопряжение чувств, мыслей и психических факторов вообще и их сосредоточение на единственном объекте созерцания. (Е.А. Торчинов предлагает использовать термин «йога» вместо термина «мистика»).

Что касается новых религий, то даже первоначального знакомства с их адептами и учениями достаточно для того, чтобы увидеть: центром внимания, целью и содержанием их жизни является именно духовная практика, позволяющая переживать те или иные «состояния», «повышать энергетiku», разрешать те или иные психологические проблемы.

Исходя из вышесказанного, рассмотрим особенности учения и психотехники или духовной практики, принятой в Брахма Кумарис.

Вся информация о практикуемой в Университете Брахма Кумарис Раджа Йоге получена автором во время посещения 45-дневного курса занятий, проводимых университетом в Москве в сентябре-октябре. 1995 г. Занятия состояли из лекций, знакомящих слушателей с учением Брахма Кумарис, и обучения медитации Раджа Йоги.

В Университете Брахма Кумарис практикуется Сахадж Раджа Йога, или «легкая» йога, йога, предлагающая легкий путь для достижения Самадхи.

Несомненно, Раджа Йога, практикуемая в Брахма Кумарис, основыва-

ется на традиции йоги Патанджали*, но и имеет и ряд существенных отличий.

В Брахма Кумарис особенно подчеркивается, что для практики Раджа Йоги «не нужно ничего специального», в том числе и особых *асан*. Вместо этого предлагаются «мысленные асаны»: «Приведа тело в любое удобное, непринужденное положение, надо просто направить свои мысли в ровное спокойное русло, ко Всевышнему, в Вечную Обитель душ»²⁰. Также для практики Раджа Йоги не нужны ни визуализация, ни чтение мантры, ни четки. Преподавателями в течение всего времени обучения постоянно подчеркивалось, что Раджа Йога – это образ жизни, постоянная практика, которая становится частью жизни, а не временное занятие или упражнение.

* Патанджали – автор «Йога-сутры», жил приблизительно во II в. до н.э. В «Йога-сутре» сформулированы основные принципы философии йоги. Патанджали определяет йогу как «прекращение деятельности сознания», то есть прекращение существования всех форм развертывания, или актуальных состояний эмпирического сознания, благодаря чему истинный объект – пуруша – перестает отождествлять себя с состояниями материи и реализует абсолютную обособленность – пребывание в собственной форме.

Йога Патанджали называется восьмеричной, поскольку реализация ее цели предполагает прохождение восьми последовательных этапов совершенствования: самоконтроль (*яма*), соблюдение предписаний (*нияма*), йогические позы созерцания (*асана*), регуляция дыхания (*пранаяма*), отвлечение органов чувств от предметов чувств (*пратьяхара*), концентрация внимания на объекте (*дхарана*), созерцание (*дхьяна*) и сосредоточение (*самадхи*). Самоконтроль определяется Патанджали как ненасилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров; при этом ненасилие считается корнем всех добродетелей: «ненасилие есть непричинение вреда всем живым существам каким бы то ни было способом и во все времена». *Пратьяхара* определяется Патанджали как отсутствие связи органов чувств с их объектами, благодаря чему органы чувств как бы следуют внутренней форме сознания. Наиболее простой способ достижения *пратьяхары* – концентрация сознания на одной точке, кульминирующая в прекращении чувственного восприятия. *Дхарана* определяется как фиксация сознания на определенном месте, этим местом могут быть *чакры* (пупочный центр, сердечный центр, головной центр и т.д.), или же внешние объекты. *Дхьяна* характеризуется не как одномоментная концентрация, а как однородное течение содержания сознания, не нарушаемое другими содержаниями.

Также и *пранаяма*, или контроль за дыханием, не входит в Раджа Йогу, что является существенным отличием этой практики не только от классической йоги, но и от большинства психотехник, практикуемых в различных «новых религиях». Задача Раджа Йоги – не в осуществлении контроля за сознанием в течение определенного отрезка времени, но полное и окончательное освобождение от негативных мыслей. Когда человек добивается полного спокойствия мысли, его дыхание нормализуется само по себе. Таким образом, Раджа Йога – это, в первую очередь, «практика интеллекта», наблюдение за своими мыслями как бы со стороны.

Медитация производится с открытыми глазами («для того, чтобы вспомнить себя, свой дом не нужно закрывать глаза; закрытые глаза – это признак пассивности, но мы должны быть активными: не только улучшать себя, но и изменить мир, сделать его лучше»).²¹ Во время медитации рекомендуется концентрироваться на точке в центре лба («третьем глазе»).

В Раджа Йога отвергаются любые вспомогательные средства, даже музыка, «ведь наша цель как раз и заключается в том, чтобы отрешиться мысленно от всего внешнего, насколько бы приятным оно ни казалось»²². Просто нужно подумать о Высшем Отце, Всевышней Душе, Точке Света. Например, таким образом:

«Вспоминаю себя как душу в своей изначальной природе. Я душа... Я жизненная сила... Я маленькая звездочка... просто крошечная точка божественного света... Я король всех своих органов чувств... Я сижу в центре лба... Я сижу на этом троне между бровями... Я наблюдаю за этим телом как сторонний наблюдатель... Это тело мой костюм... Я тот, кто носит этот костюм... Я душа... Я сияющая звезда... Я отрешилась от сознания этого тела... Я просто спокойная душа... чистая спокойная душа... Я пришла в этот мир, чтобы играть свою роль... Но мой изначальный дом находится далеко за пределами этого физического мира. Сейчас мне надо пойти в мой дом – мир света, который находится за пределами солнца и звезд... на крыльях своих мыслей я лечу в свой сладкий дом безмолвия... Я поднимаюсь все выше и выше... далеко за пределы этой физической вселенной... Я достигаю мира света... золотисто-красного света... Я вижу себя, чистую сияющую звезду... вокруг меня свет, только один свет... полная неподвижность... полное безмолвие... это мой сладкий дом... Я снова здесь после долгого периода времени...»²³. Такие тексты специально предлагаются начинающим для облегчения «правильного течения мыслей»

Очень важно соблюдать так называемый *Traffic controle* – упражнение по сосредоточению: 5 раз в течение дня, в так называемые периоды контроля, 7.00, 10.30, 12.00, 17.30, 19.30, по 3 минуты контролировать мысли,

придавать им направление «в мир души». Преподаватели Брахма Кумарис предлагают студентам Университета рано утром, перед началом рабочего дня, привести свой ум в состояние высокого сознания, научиться медитировать, соединяя свой ум со Всевышним, и «ощутить приток тонкой энергии, которая струится в сознание». Если совершать практику медитации каждое утро, это дает уму «сильную пищу – пищу мысли, создает абсолютно положительное состояние ума», благодаря которому мы становимся с каждым днем все более счастливыми, в противном случае нас одолевает депрессия.

Что происходит при медитации Раджа Йоги? Что дает медитация человеку? Вот что отвечали на эти вопросы люди, посещавшие вместе со мной занятия в Университет Брахма Кумарис:

- Все это очень похоже на аутотренинг;
- Медитация избавляет от ощущения тревоги;
- Достигается большая уравновешенность и эмоциональная устойчивость, что ведет к легкости в разрешении повседневных проблем и помогает поддерживать уверенность в себе;
- Больше не остается места для отчаяния, растерянности, безнадежности;
- Повышается работоспособность, способность сосредотачиваться, улучшается память.

— Я в полном смысле этого слова «обрела себя»²⁴.

В отличие от многих «новых религий», в учении Брахма Кумарис не отрицается значения интеллекта: «Мы поняли, что ум и интеллект не отличны от души; это не что иное, как ее способность мыслить и иметь представления, принимать решения и судить, помнить и размышлять, сосредотачиваться и анализировать. Все вместе взятое образует сознание, — неотъемлемую характеристику души»²⁵.

Не нужно сосредотачиваться на каком-либо материальном объекте для концентрации мысли, нет необходимости и в том, чтобы вообще останавливать мышление. Нужно только очистить и возвысить свои мысли, переключить их на воспоминание о Боге.

Считается, что с помощью занятий Раджа Йогой, развиваются «восемь сил»: Терпение, Мужество, Приспособляемость, Сотрудничество, Способность к Распознаванию, Суждение и силы Уводить свои мысли и Упаковывать пустые мысли.

Особо важное значение в учении Раджа Йоги имеет соблюдение правил поведения (*яма* и *нияма*): ненасилие, правдивость, чистота тела и мыслей, в том числе и чистота пищи, которая не должна содержать алкоголь и другие нечистые продукты (куда входят мясо, рыба, яйца, лук, перец и т.д.)

Члены Брахма Кумарис (сестры Брахмы) должны соблюдать целибат, даже формально состоя в браке. Считается, что человеку, не соблюдающему целомудрие, невозможно заниматься йогой, невозможно медитировать. Более того, половой акт считается «вредным от начала до конца»: «Он вызывает мгновенную потерю физической энергии и жизненных сил, приводит к подавленности мысли и заканчивается чувством тщетности»²⁶. Даже с целью рождения детей половой акт не считается приемлемым. В соответствии с представлениями об истории человечества, существующими в Брахма Кумарис, современный мир, Железный век, насквозь порочен, поэтому люди смогут искать себе спутника жизни в лице противоположного пола лишь в следующем рождении: «это будет человек, который стал чистым в прошлой жизни и сделался благодаря этому божеством»²⁷. В свою очередь, считается, что люди Золотого века, великие йоги, не вступали в половую близость, но рождали детей силой мысли.

Цель пути практикующего Раджа Йогу – достижение *Дживан Мукти* – освобождение при жизни. Сейчас мы живем в конце Железного века. Но между Железным веком и Золотым находится переходный период – это Бриллиантовый век, время, когда осуществляется наибольшая близость со Всевышней Душой. Считается, что практикующие Раджа Йогу, уже вступили в Бриллиантовый век, и вся их жизнь «станет, как бриллиант». Но катастрофы, конца света, уничтожения человечества не произойдет, будет совершаться лишь медленная трансформация, постепенный переход к новому Золотому веку.

Итак, Раджа Йога – это образ жизни, карма-йога, и практикующие ее всегда должны быть йогинами. Первой стадией на этом пути является обретение состояния духовного сознания, то есть создание представления о своей душе и о Всевышней Душе, установление взаимоотношения со Всевышней Душой. Существуют следующие взаимоотношения со Всевышней Душой: «Всевышняя Душа — наша мать, она поддерживает нас духовно, напоминает, по какому пути идти (любые предсказания, гадания, в том числе астрологические – неверны, так как означают зависимость; только вы сами можете нарисовать линию своей судьбы); Всевышняя Душа – это наш отец, она защищает нас и поддерживает; Всевышняя Душа – наш учитель и наш друг и спутник; наконец, всевышняя Душа – это сатгуру – высший духовный учитель»²⁸. Таким образом, необходимо постоянно поддерживать контакт со Всевышней Душой, начинать день с обращения к ней и заканчивать также.

Несмотря на строгие этические нормы, предписанные Брахма Кумарис (сестрам Брахмы), аскетизм, ничего не говорится об уходе из «мира», отшельничестве. Напротив, сам Университет проводит активную общественную политику, и постоянные члены Брахма Кумарис ведут активную

жизнь. Большинство из них ходит на свою обычную работу, но регулярно, часто практически ежедневно посещает занятия в одном из центров движения. «Медитация, практикуемая в Раджа Йоге, не есть отрицание мира, это подготовка к жизни в мире. Применяемое отчуждение лишь привносит объективность, которая придает всей Вашей деятельности позитивный характер», — считают Брахма Кумари ²⁹. Предполагается, что Раджа Йога должна стать образом жизни для всего человечества, то есть преобладает направленность вовне, «в мир», а не внутрь.

Т. Кузнецова в работе «Церковь Объединения» пишет, что «мунистская культура не замыкается в себе, но, напротив, распространяется в мире, активно идет вовне себя, являясь одновременно и одним из основных инструментов воздействия на общество, и частью желаемого Муним мироустройства»³⁰. Это стремление к «распространению», к расширению сферы своего влияния характерно и для Университета Брахма Кумарис, так же как и для большинства «новых религий».

Члены Брахма Кумарис убеждены, что Раджа Йога – это истинная религия, религия души. Ни христианство, ни ислам, ни иудаизм, по их мнению, не являются религиями души, они даются по праву рождения в определенной семье, это «религии тела»: «Религия души одна – это духовность. Духовность объединяет мир, а религии – разделяют. Изначальная религия – одна, это покой и чистота, это ненасилие ни через слово, ни через действие»³¹.

В Университете Брахма Кумарис не требуется верить в Бога, но необходима открытость идее, что «может существовать больший источник энергии, чем мой собственный, который я могу изучить с помощью своих собственных экспериментов в медитации». ³² До тех пор, пока не будет получен непосредственный опыт, делать выводы было бы преждевременно, считают последователи Брахма Кумарис. Но считается, что с помощью Раджа Йоги человек получает «точное представление о форме Всевышнего»: «В действительности Всевышний является Всевышней Душой, поэтому Он имеет форму, идентичную форме человеческой души, то есть точечный источник сознания, искра энергии света»³³.

В Раджа Йоге есть особое имя для Всевышнего – Шив Баба. «Шив» означает «Благодетель». Баба – это имя отца. Таким образом, Шив Баба – это Отец Благодетель. Раджа Пита Брама – это посредник Шив Бабы среди людей, Брама Баба – Божественный Отец. Таким образом, «у нас есть три отца», — считают члены Брахма Кумарис, — «физический отец, Шив Баба и Брама Баба». Последователи Брахма Кумарис верят, что «Шива, Бог Высшая Душа, вошел в тело Дада (Лекхراجа) для того, чтобы начать создание нового мирового устройства»³⁴.

Часто говорят об опасностях, подстерегающих людей, занимающихся

той или иной психотехникой, «промывании мозгов», «зомбировании» и т.д. Несомненно, существуют определенные основания для подобных заявлений, но реальная опасность, сам механизм вовлечения людей в «новую религию» заключается не совсем о том, о чем говорят участники «антикультового движения» с их явным мифологическим сознанием. Опасность заключается не в самих психотехниках, предлагаемых «новыми религиями», а том противоречии, которое возникает в сознании человека западной культуры, при столкновении с необычными психологическими явлениями.

С.Гроф, наблюдавший множество людей, прошедших через трансперсональные состояния, писал, что эти переживания «настолько необычны, что они чаще всего будут разбивать концептуальные рамки личности, систему фундаментальных убеждений и мировоззрение, принятое в западной цивилизации»³⁵. Очевидно, что человеку, находящемуся в такой сложной ситуации, необходимо установление неких новых «рамочек», новой мировоззренческой системы, которая примирила бы полученный необычный опыт с существовавшими прежде представлениями о мире, о себе, сформировавшимися в ходе его воспитания и образования. Это действительно очень серьезная проблема, и в этом случае новые религиозные движения, объединения, группы становятся своего рода адаптационным механизмом, который помогает современному человеку интегрировать свой духовный опыт. При этом интеграция личностью своего необычного внутреннего опыта может происходить на совершенно разных уровнях осознания этой проблемы.

Западная наука склонна видеть в духовном опыте любого рода патологическое явление. «Все это привело к странному положению дел в нашей культуре, — пишет Гроф, — во многих сообществах сохраняется значительное психологическое, социальное и даже политическое давление, заставляющее людей регулярно посещать храмы. Библию можно обнаружить в тумбочке многих гостиничных апартаментов, а видные политики и общественные деятели в своих речах воздают хвалу Богу и религии. И в то же время, если какому-то представителю типичной конгрегации доведется испытать глубокое религиозное переживание, священник скорее всего направит этого человека на лечение к психиатру»³⁶. Эти слова, сказанные об американском обществе, отражают то коренное противоречие в сознании современного человека, которое и создает опасности при столкновении с «неведомым», привнесенным практиками «новых религий».

Алан Уоттс, американский философ, ученик Судзуки, толкователь дзэн-буддизма, еще в 1960 г. в своем «провокационном очерке» «Психотерапия. Восток и Запад» писал: «...до сих пор никто не пытался выявить

какие-либо общие базовые элементы в методах и целях психотерапии, с одной стороны, и буддизма, веданты, йоги и даосизма, с другой. Последнее, скорее всего, не являются методами психотерапии в прямом смысле, однако между ними существует сходство, достаточное, чтобы счесть их сравнение возможным»³⁷.

Основное сходство между восточными учениями и западной психотерапией состоит в том, что они вызывают изменения сознания, изменения в том, как мы ощущаем наше существование, наше отношение к человеческому обществу и миру природы. Конечно, существуют различия между психотерапией и восточными учениями. Одно из самых важных различий заключается в том, что западная психология направила свои усилия на изучение души или сознания как чего-то отдельно существующего, тогда как восточные культуры не разделяют дух и материю, душу и тело, как это делают на Западе.

Но психотерапия и восточные учения (А. Уоттс называл их «учениями освобождения») имеют две существенных точки соприкосновения: благодаря им происходит трансформация сознания, внутреннего ощущения собственного существования и освобождение личности от форм условностей, навязываемых ей общественными институтами.

Основная проблема западного человека, сталкивающегося с той или иной формой восточной практики, заключается в том, «что наше незнание восточных культур и их изощренность создают атмосферу тайны, на которую мы проецируем свои собственные фантазии. На самом деле основной целью этих учений является нечто удивительно простое, по сравнению с чем все эти сложности с психической энергией и реинкарнацией, сверхчеловеческими способностями махатм и оккультизмом кажутся туманом, в котором доверчивый исследователь может заблудиться надолго»³⁸.

Итак, главная задача освобождения – это свобода не от материального, физического мира, а выход из «гипнотического транса» социальных отношений. (Ведь в Индии «освобождение», принятие санньясы, всегда сопровождалось отречением от каст, от навязанной социальной роли).

Истинная же цель религиозной практики, так же, как и психотерапии, заключается в том, чтобы у человека больше не было конфликта с самим собой.

Многие исследователи, принадлежащие к самым различным научным школам, пришли к выводу, что сейчас человечеству необходима радикальная ревизия понимания человеческой природы и даже природы реальности. (А. Гоффлер, Т. Роззак, А. Тойнби, Д. Икеда, С. Гроф, Х. Кокс и многие другие).

С. Гроф писал: «Западная наука приближается к сдвигу парадигмы не-

виданных размеров, из-за которого изменятся наши понятия о реальности и человеческой природе, который соединит, наконец, концептуальным мостом древнюю мудрость и современную науку, примирит восточную духовность с западным прагматизмом»³⁹.

Всемирный Университет Брахма Кумарис, несомненно, является, пусть и не очень большим, центром трансформации наших представлений о реальности. С полным правом этот Всемирный Духовный Университет можно считать и «новой религией», и «новой психотерапией». Руководители Университета говорят, что главной задачей практики Раджа Йоги является способность «смотреть в лицо реальности, видеть реальность неискаженно».

Показательно, что в отличие от многих других распространенных «новых религий», деятельность Университета получила широкое мировое общественное признание. Проявлением этого признания стало, в частности, празднование десятилетия работы Университета Брахма Кумарис в России, происходившее в августе-сентябре 1999 г. В рамках празднования юбилея проходили лекции и концерты для самой широкой аудитории, например, 30 августа в актовом зале Финансовой Академии при правительстве РФ проходила лекция на тему: «Освобождение от напряжения и обретение внутренней свободы». 4 сентября там же проводилось официальное празднование 10-й годовщины деятельности Брахма Кумарис в Москве, концерт студентов Университета и лекция на тему: «Обретение духовных сил для вступления в XXI век». Лекции читал брат Нирваир, один из старейших руководителей Университета, с 1982 г. представляющий организацию Брахма Кумарис в ООН. Лекции были посвящены основным проблемам современности: «В современном мире напряжение все увеличивается, распространяется от одного человека к другому, принимает форму заболевания, становится социальной проблемой, а затем национальной бедой»⁴⁰. Брат Нирваир обратился к слушателям: «Жизнь дана нам Богом, и прожить ее надо счастливо. Я приехал сюда, чтобы передать вам весть, что все вы должны быть очень счастливыми. Вы – всемогущи, вы не можете быть рабами негативного»⁴¹.

На праздновании 10-й годовщины деятельности Университета в России присутствовали: глава Университета Брахма Кумарис Дади Пракшмани, председатель Российской Академии естественных наук, председатель культурного центра Джавархалала Неру, посол Индии в России, «сестры» и «братья» Университета из других городов России и многие другие почетные гости. Представитель ЮНЕСКО Данилов И.В. в своем выступлении сказал, что «ЮНЕСКО всегда рассматривала Университет Брахма Кумарис как своего партнера, старшего брата в отношении духовности, у которого можно учиться»⁴². Выступающие отмечали, что Уни-

верситет начал свою работу в самые трудные для России годы, и его преподаватели принесли «нам знание, которое сделало нас сильнее». Говорилось также, что Университет поддерживает дружбу между Индией и Россией, способствует духовному единению наших стран, и тем самым формирует новую духовность, мировоззрение третьего тысячелетия.

¹ Полевые записи автора. 1999.

² Там же.

³ Скажи наркотикам «Нет!» 1998. Б.м. С. 38.

⁴ Там же. С. 32.

⁵ Брахма Кумарис. Краткий обзор. Маунт-Абу, б.г. С.3.

⁶ Там же. С. 5.

⁷ Медитация, Маунт-Абу, 1994. С. 43.

⁸ Необычный Университет. Маунт-Абу, б.г. С. .2.

⁹ Брахма Кумарис.. С. 6.

¹⁰ Полевые записи автора. 1999.

¹¹ *Балагушкин Е.Г.* Критика современных нетрадиционных религий. М., 1993. С. 62.

¹² *Пучков П.И.* К вопросу о классификации религий // Этнос и религия. М., 1998. С. 42.

¹³ Новые религиозные организации в России деструктивного и оккультного характера. Справочник. Белгород, 1997. С. 24.

¹⁴ *Баркер А.* Новые религиозные движения. М., 1997. С. 170.

¹⁵ *Элиаде М.* Священное и мирское. М., 1994. С. 19.

¹⁶ *Джеймс У.* Многообразие религиозного опыта. М., 1993. С. 31.

¹⁷ Торчинов Е.А. Религии мира. Спб, 1998. С. 59.

¹⁸ Там же. С. 64.

¹⁹ Там же. С. 177.

²⁰ Полевые записи автора. 1995.

²¹ Там же.

²² Там же.

²³ Там же.

²⁴ Там же.

²⁵ Раджа Йога. Маунт-Абу, б.г. С. 24.

²⁶ Там же. С. 14.

²⁷ Там же. С. 113.

²⁸ Полевые записи автора. 1996-1999 гг.

²⁹ Там же.

³⁰ *Кузнецова Т.* Церковь Объединения. М., 1998. С. 252.

³¹ Полевые записи автора. 1996-1999 гг.

³² Там же.

³³ Там же.

³⁴ Там же.

³⁵ *Гроф С.* За пределами мозга, М. 1993. С. 366.

³⁶ Там же. С. 360.

³⁷ *Уоттс А.* Психотерапия. Восток и Запад. Львов, 1997. С. 6.

³⁸ Там же. С. 10.

³⁹ *Гроф С.* За пределами... С. 33.

⁴⁰ Полевые записи автора. 1999.

⁴¹ Там же.

⁴² Там же.