

МОСКОВСКОЕ «ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ»

Международное «Общество Сознания Кришны» (МОСК) было зарегистрировано в 1966 г. в Нью-Йорке (США). Его основателем стал Бхактиведанта Свами Прабхупада — проповедник, принадлежавший к бенгальской вайшнавской традиции бхакти — точнее одного из ее направлений — Брахма Мадхва Гаудия Сампрадайя (ученической преемственности).*

В Америке «Общество Сознания Кришны» возникло на волне так называемой «кантри-культуры» — движения против установок и морали, культурных традиций, в том числе и религиозных, буржуазного общества.

Его первые адепты — наркоманы и хиппи, музыканты андеграунда, бродяги, зачастую из обеспеченных буржуазных семей, увидевшие в движении Прабхупады некий смысл и «свет в конце тоннеля».

Первые годы существования МОСК отмечены его триумфальным шествием по стране, бурным ростом численности, расширением сети храмов и общин как в Америке так и в других странах, и не менее важно, что было характерно для МОСК в этот период — необычайное рвение и фанатизм неофитов, или «преданных» (как называли себя последователи Прабхупады).

После смерти в 1977 г. Прабхупады, оставившего в Америке и по всему миру хорошо налаженную структуру управления всеми общинами МОСК, американское движение в 80-е годы переживает серьезный кризис. Прежде всего это было связано как с нарушением морально-нравственных установок, так и с разного рода финансовыми махинациями, обнаруженными в деятельности отдельных общин.

Это подорвало доверие к авторитету шести из одиннадцати назначенных гуру — духовных лидеров и учителей; одна из общин в Нью-Вриндаване (штат Зап. Вирджиния), где были вскрыты наиболее серьезные преступления, в том числе убийство, была исключена из МОСК.

* О происхождении культа Кришны, о вайшнавах Индии, об истории распространения учения вайшнавов и создании МОСК на Западе подробно см. А.Н. Седловская, И.М. Семашко. Московское Общество Сознания Кришны // Москва: народы и религии М., 1997 С. 153–172.

Все это нашло достаточно широкое освещение в средствах массовой информации и значительно подорвало репутацию МОСК в самой Америке.

В 90-е годы число последователей «Сознания Кришны» в США явно уменьшилось. Вместе с тем, многие исследователи, вслед за руководителями движения отмечают, что одновременно с сокращением числа последователей, растет глубина и искренность веры у оставшихся¹.

В 90-е годы отмечается расширение деятельности МОСК в Индии. Еще при жизни Прабхупады были основаны общины в крупных городах Индии и заложены масштабные храмовые комплексы в Маяпуре (Зап. Бенгалия) и Бомбее. В 1997 г. был открыт храмовый комплекс в Бангалоре — столице штата Карнатака, одном из научных и промышленных центров Индии. Он получил название Центр культурного развития имени Шри Чайтаньи Махапрабху — религиозного проповедника движения бхакти в 16 веке. «Бангалорское чудо» стоило 10 млн. долларов.

В апреле 1998 г. в столице Индии Дели, в одном из современных фешенебельных кварталов открывается еще один комплекс МОСК «Слава Индии», площадью 12 тыс. кв. м. В этот комплекс входят храм, музей ведической культуры, мультимедийный центр Бхагавад-гиты, художественная галерея, парк, музыкальный фонтан, амфитеатр.

Здесь же сооружен «аниматрикс», своеобразный театр роботов, где представлены роботы в виде бога Кришны, Арджуны, Свами Прабхупады. Представления на тему индийской мифологии выполняются роботами с помощью аудио- и видеосопровождения.

Строительство этого комплекса также обошлось не менее, чем 10 тыс. долларов. На его открытии присутствовали Премьер-министр Индии А.Б. Ваджпай, а с посланием обратился Премьер-министр Великобритании Т. Блэр.

Мы остановились на последних фактах с тем, чтобы подчеркнуть то значение, которое придает руководство Общества расширению своего представительства и деятельности в Индии. В выступлениях многих деятелей МОСК все чаще подчеркивается, что это движение является представителем не только индуизма — древней религии Индии, но и культурных традиций Индии. Особенно яркое выражение эти идеи нашли в письме 12 индийских предпринимателей в адрес Правительства России в связи с подписанием в сентябре 1997 г. закона «О свободе совести и религиозных объединений». В этом обращении его авторы сетуют, что в законе о свободе совести индуизм не упоминается в перечне традиционных религий мира — христианства, ислама, буддизма и иудаизма, выделенных как основные традиционные мировые конфессии. «Это — продолжают авторы послания — может стать серьезным препятствием на пути развития

взаимоотношений между нашими странами, так как теперь многие индийские граждане попросту не захотят приезжать в Россию, зная, что для этого им придется оставить на родине свою религию и культуру»².

Один из подписавших это письмо — А. Хиндуджа, председатель финансово-промышленной группы «Хиндуджа», принявшей самое активное участие в возведение комплекса «Слава Индии».

В 1996 г. Центр Общества Сознания Кришны в Москве выступил с заявлением, в котором отмечалось, что «Сознание Кришны» представляет на российской земле одно из основных направлений индуизма, мировой религии». Авторы «Заявления» считают, что МОСК представляет древнюю монотеистическую религиозную традицию — вишнуизм, одно из основных направлений в индуизме.

Объективности ради, следует отметить, что культурные и религиозные традиции Индии не могут быть сведены к одному из направлений вишнуизма, тем более, довольно позднему. Эти традиции гораздо богаче и многообразнее, и вобрали в себя представления многих народов страны.

В марте 1992 г. Минюст России зарегистрировал Всероссийское объединение кришнаитов — Центр Общества Сознания Кришны (ЦОСК). Его президентом в настоящее время является Вадим Михайлович Тунеев.

Как отмечают руководители российского ЦОСК, в нашей стране движение Сознания Кришны имело свои особенности и трудности. Общество избежало такого внутреннего кризиса, связанного с институтом гуру, как это было в 80-е годы в США. До 1989 г. Российское Общество Сознания Кришны развивалось в относительной изоляции от его международных структур, без формального лидерства. По-мнению С.И. Иваненко³, это позволяет говорить о нем как «об уникальной автономной организации», во многом отличной от сложившейся на Западе, максимально защищенной от посторонних влияний, а значит сумевшей избежать многих пороков и нарушений, затронувших кришнаитские общины в Америке. В то же время, в упомянутом выше Заявлении ЦОСК, отмечается, что «Ассоциация Российских Обществ Сознания Кришны» — устоявшаяся организация с самостоятельным российским руководством, представители которого входят в состав Всемирного Совета МОСК. Управление Обществом в России — коллегиальное (в этом его отличие от Запада) и предусматривает административную и экономическую автономию его структурных единиц»⁴.

В настоящее время в России насчитывается около 100 тыс. приверженцев религиозного движения Сознания Кришны.

В Москве и Московской области проживает около 25 тыс. кришнаитов. По состоянию на 1 января 1997 года (по данным Управления по делам общественных и религиозных объединений Министерства юстиции Российской Федерации) в нашей стране зарегистрировано 113 религиоз-

ных объединений вайшнавов. (Из них — по видам объединений — 111 религиозных обществ, 1 религиозный центр управления и одна миссия.)

В МОСК существует несколько традиционных организационных форм, вокруг которых сосредотачивается религиозная жизнь общины. Роль крупнейшей организационной единицы — центра религиозной жизни общины исполняет *матх* (монастырь), ядро которого образуют *санньяси*, во главе с *махантом*, авторитетным духовным лидером. Более мелкая структурная единица — *мандир*, или храм, имеющий штат профессиональных священников и богословов — брахманов, проводящих регулярные богослужения, чтения священных текстов, различные обряды (по случаю рождения, бракосочетания, смерти) и т.д. Мельчайшая единица — нама-хата (община верующих-мирян, собирающаяся у кого-то дома для *саркитаны* — совместного пения религиозных гимнов — *мантр* и чтения священных текстов, не имеющая своего храма и профессиональных служителей).

Структура Российского ОСК традиционна для Международного Общества Сознания Кришны. В настоящее время роль главного религиозного центра исполняет московский храм, расположенный на Хорошевском шоссе. Религиозные центры находятся в городах: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Владивосток. Храмы (*мандиры*) существуют в нескольких десятках городов, общины верующих (*нама-хатты*) организованы более чем в ста городах и поселках.

До недавнего времени Московский храм назывался «Храм на Беговой». Но в июне 1999 г. состоялось празднование седьмой годовщины установления Божеств в Московском храме и тогда же была проведена церемония наречения их именами. Для этой церемонии был приглашен Его Святейшество Бхакти Бринга Говинда Свами. Он провел ягью (ведический ритуал жертвоприношения) в церемонии наречения именами Божеств, которых нарекли Шри Шри Даял Нитай Шачи Сута (Все милостивый Нитай и Сын матери Шачи). Теперь храм называется Шри Шри Даял Нитай Шачи Сута Мандир.

Второй храм Шри Шри Гаура Нитай Мандир находится в Сухарево под Москвой.

В каждом храме установлены свои стандарты поклонения божествам, и это зафиксировано письменно.

В настоящее время почти все общины Российского ОСК переживают переходный период, в который давно вступили многие зарубежные организации МОСК: «от эпохи храмов к эпохе вайшнавских общин».

Еще пять лет назад все было просто: был храм, при котором жили брахмачари, являющиеся профессиональными участниками движения

Сознания Кришны. На небольшое число прихожан, которые были вокруг храма, не обращалось особого внимания. Но сейчас ситуация меняется: большинство кришнаитов живет вне храма, брах-мачари женятся и уходят из него, становясь просто прихожанами, кроме того, основную часть старших преданных составляют *гривастхи* (ведущие семейную жизнь), так что как в количественном, так и в качественном отношении сейчас большая часть кришнаитов проживает вне храма, при этом они плохо организованы и их участие в Движении проявляется слабо. Руководство общины предполагает несколько путей решения проблемы более активного вовлечения прихожан в Движение Сознания Кришны. Так, например, если нама-хатта дает возможность начинающим последователям учения Сознания Кришны встречаться друг с другом, знакомится с несложными священными текстами, с правилами приготовления *прасада* и так далее, то «старых» преданных такая форма организации не удовлетворяет. Предполагается внедрить у российских кришнаитов так называемые «наставнические группы», или «группы духовного развития». При этом любой *преданный* имеет наставника, посещает его группу, а через какое-то время сам становится наставником для других. «Подобно тому, как кожа человека состоит из маленьких клеток, так и вся ткань *ятры* (школа, община) должна состоять из маленьких групп, в которых преданный может получить духовное общение, духовную поддержку и найдет свое место в этом движении»⁵.

Для пребывания в Общине должны выполняться неперенные условия: принятие авторитета Шрилы Прабхупады, Джи-Би-Си (Governing Body Commission —руководящего совета МОСК) и Совета Московской общины вайшнавов, обязательные посещения нама-хаты, наставнической группы или группы духовного общения, регулярные пожертвования в фонд общины. Подразумевается, что любой член общины должен вкладывать определенные средства в фонд ее развития. Предполагается даже установить какую-то нижнюю границу ежемесячных пожертвований, скорее всего это будет одна условная единица.

Член общины будет получать духовную заботу и право приоритетного пользования услугами уже существующих в Общине *Комитетов служения вайшнавов*: медицинского, заботы о детях, стола заказов, социальной помощи, трудоустройства и т.д. Предполагается даже введение членских билетов для *преданных*.

Московскими кришнаитами рядом с храмом Шри Шри Даял Нитай Шачи Сута открыты вегетарианское кафе «Говинда» и магазин «Калпаврикша». При магазине существует стол заказов. Сама идея стола заказов — аккумулировать средства преданных и в качестве служения им — предоставлять возможность заказа в магазине дешевых продуктов питания и

повседневного спроса. «Калпа-врикша» оказывает также посреднические услуги, помогая *преданным* реализовывать свои товары. Сегодня семьдесят человек входят в клуб стола заказов, пользуясь пятипроцентной скидкой на товары. Стать членом клуба может каждый *преданный*, который вносит сторублевый взнос. Если он решит выйти из клуба, то ему возвращают эту сумму продуктами. А если кто-то решит повторно вступить в «Калпа-врикшу», то ему придется вносить уже двести рублей. Согласно уставу любого вайшнавского предприятия, полученная прибыль идет на поддержание храма и общины. В частности, доходы от магазина позволили иметь при храме автомобиль «Жигули». Часть средств идет на развитие программы «Харе Кришна — пища жизни». Например, в Хорошевском муниципальном округе в столовой для малоимущих раз в неделю «Калпа-врикша» устраивает сладкий стол для пенсионеров. Иногда малоимущим раздают штучный *прасада* от стола заказов.

При храме в Сухарево построено и оформлено помещение вайшнавского театра с балконом и хорошей сценой, установлена светотехника. Театр уже существует более года и его появлению во многом кришнаиты обязаны меценатской помощи бхакта Константина. В театре регулярно ставятся спектакли, проводятся фестивали вайшнавского искусства. Последний такой фестиваль проводился в течение двух дней в июне 1999г. Были выступления театральных трупп, в том числе кукольного театра, музыкальных групп (например, «Рад-ха-Натха» и «Атма»). Особым успехом у зрителей пользовался спектакль «Жидкая красота», который поставил на профессиональном уровне друг *преданных* режиссер Евгений Мурашкин. В программу фестиваля входил фейерверк в честь божеств, которых в паланкинах «прогуливали» по территории храма, а также два бесплатных пир и завтрак.

Кришнаиты придают большое значение музыке и танцам, которые, по их словам, вызывают настоящие подлинные чувства к Кришне.

Во время фестиваля один из *преданных* Вайдьянахт Прабху сказал: «Искусство в Сознании Кришны помогает нам сосредоточить свои мысли на Верховной Личности Бога... Когда мы приезжаем сюда, собираемся вместе, смотрим пьесы, связанные с Кришной, слушаем какой-либо рассказ или историю, связанную с Кришной, поем *бхаджаны* или песни о Кришне, то мысли наши сами собой текут по направлению к Кришне. Мы очищаем душу и сердце. И все это, в конечном счете, дает нам возможность полюбить Бога. Это суть всего того, что мы делаем. Поэтому я желаю всем, чтобы вы в конце концов полюбили Бога, желательно в конце этого фестиваля»⁶.

В Москве имеется Бхактиведанта гурукула, школа, где кроме общеобразовательной программы ученики получают вайшнавские знания. Она

была открыта 16 октября 1991 г., а 18 июня 1999 г. в московской гурукуле состоялся выпускной праздник. Аттестаты госу-дарственного образца об основном общем образовании, а также гирлянды, подарки и поздравления получили десять первых выпускников. Праздник завершился общим *киртаном* и пиром.

В своей ритуальной практике последователи Общества Сознания Кришны придерживаются установок Шрилы Прабхупады, в свою очередь базирующихся на практике вишнуитского бхакти. Это повторение и пение молитв-гимнов (*мантр*), поклонение скульптурным изображениям (*арча*) Вишну-Кришны в его различных аватарах (проявлениях), Радхи; почитание культа святых учителей-гуру; отправление огненных жертвоприношений (ягья) и обрядов жизненного цикла — *самскар*.

Ритуальная практика последователей ОСК имеет несколько ступеней посвящения. Первая дается тем, кто в течение не менее полутора лет соблюдает так называемые регулирующие (то есть установочные) принципы кришнаизма, а именно, отказ от: 1. животной пищи (кроме молока и его продуктов); 2. наркотиков и одурманивающих веществ (в том числе чая, кофе, табака); 3. от половых отношений вне брака; 4. от азартных игр. Это посвящение дает духовный учитель-гуру. В настоящее время в МОСК лишь около 50 человек имеют сан духовного учителя, которые обладают правом посвящения в ученики — *дикиша*.

Еще одно требование, необходимое для посвящения — индивидуальное ежедневное исполнение *маха-мантры*, не менее 16 кругов на четках, состоящих из 108 бусин.

Второе посвящение — церемония надевания священного шнура — совершается не для всех членов Общества. Для этого необходимо глубокое познание философско-религиозных установок учения, прохождение своеобразного экзамена в виде тестов. Прошедший испытание получает звание священнослужителя, брахмана-пуджари и допускается к проведению обрядов как в храме у алтаря, так и обрядов жизненного цикла.

Самый высокий вид посвящения — в монашеский сан *санньяси* — дается немногим. Обычно во главе *матхов* — духовных организаций типа монастыря, стоят санньяси.

Согласно концепции индуизма, жизнь человека проходит 4 основных стадии или *ашрама-дхармы*:

1. *брахмачарья* (ученичества). Этот период начинается в Индии в 5–10 и продолжается до 25 лет. В это время, по традиции, ученики жили в доме учителя и, храня целомудрие, усваивали знания;

2. *грихастха* — домохозяина. Выбравшие этот путь женились и вели мирскую жизнь;

3. *ванапрастха* — отхода от мирских дел, отреченности от семьи, секса, традиционных занятий. Принявший ванапрастху вел жизнь паломника и даже отшельника. Этот период мог быть своеобразным переходом к четвертой стадии;

4. *санньяси* — самый высокий ашрам, посвящение в монашество; чаще всего его принимали пожилые люди.

Практикующий стадию брахмачарья — брахмачари, прежде всего должен придерживаться обета безбрачия и соблюдать 8 основных запретов, связанных с женщинами и сексом: 1) думать о женщине; 2) разговаривать о сексе; 3) флиртовать с женщинами; 4) смотреть на женщин с вожделением; 5) разговаривать с женщинами наедине; 6) принимать решение о вступлении в интимную связь; 7) затрачивать усилия на сексуальную жизнь; 8) заниматься сексом.

В этот период ученик должен научиться контролировать свои мысли, чувства и порывы тела. Человек, решивший стать брахмачари, должен рассуждать следующим образом: «В этой жизни мне необходимо навсегда разорвать все связи с материальным миром».

Столь же строги правила общения с женщинами для ванапрастха и санньяси. Последние не должны были вообще общаться с женщинами, чтобы не подвергать себя опасности пасть жертвой вожделения, лучше быть бдительными, чем раскаиваться.

Проповедники Сознания Кришны считают, что необходимо восстановить социальные разграничения между полами, ибо в противном случае, человеческой цивилизации не на что надеяться⁷.

В любом кришнаитском храме, независимо от того, имеет ли он официальную программу для подготовки бхактов (преданных), должна поддерживаться атмосфера воспитания и наставничества.

Руководителем и наставником брахмачари может быть старший брахман, санньяси или грихастха.

Передача знаний от гуру к преданным называется учительской преемственностью *гуру* — *парампара*.

Брахмачари по традиции должен жить в гурукуле. В общинах общества Сознания Кришны брахмачари живут в особых ашрамах, своего рода интернатах. Брахмачари следует быть смиренным и находиться в дружбе и доверии к духовному учителю. Во всех 4^х ашрамах (стадиях) человек обязан повиноваться гуру, но особенно это относится к брахмачари.

В индуизме существует понятие «тапасья», означающее отказ от материального мира, аскезу. Если в ашраме грихастха еще допускаются незначительные чувственные наслаждения, то в остальных ашрамах требуется тапасья.

Основные виды аскетизма для брахмачари заключаются в следовании всем правилам и регуляции жизни преданного (ранний подъем, принятие только Кришна прасада и т.д.); посвящении всего времени и деятельности служению Кришне; простой образ жизни, принятие любых жизненных условий, отказ от секса и семьи, подчинения во всем гуру. Считается, что воспитание в ашраме следует начинать с раннего детства, иначе невозможно будет следовать восьми аспектам целибата. Брахмачари не следует стремиться к накопительству вещей, денег и других материальных ценностей, ибо все чем бы он не обладал, он должен считать собственностью своего гуру.

Лишь грихастха — мирянин, зарабатывая средства для семьи, должен 50% дохода жертвовать обществу Сознания Кришны.

По традиции в Индии брахмачари должен был просить милостыню для своего учителя-гуру. Это приучало к смирению и считалось лучшим занятием.

У современных кришнаитов главная обязанность брахмачари — продажа и распространение книг и проповедь, а также служение гуру или его представителям.

Для последователей «Общества Сознания Кришны» его основатель Шрила Прабхупада установил правила распорядка дня, личной гигиены, стандарта пищи, одежды и внешнего облика. Во многом, они основаны на индийских традициях, хотя, существуют и некоторые особенности.

Как уже говорилось, последователи МОСК должны быть лакто-вегетарианцами. Вся пища вначале преподносится Кришне, и лишь после этого, как бы освященная, принимается преданными. Кришна-прасад состоит из чапати — лепешек, дала (блюда из бобовых), тушеных овощей, фруктов, сладостей и молока. Допустимо употребление молока и сливочного масла в свежем и топленном виде. Поощряется употребление горячего подслащенного молока. Существуют особые правила для еды и питья. Во время еды нельзя касаться других людей, вкушать надо мирно, умиротворенно, в тишине, молча, не обсуждать мирские темы. Едят только правой рукой. Нельзя переедать. Однако в праздники рекомендуется есть много.

Считается, что не следует себя истощать постами и ограничениями в еде, это удел йогов, но чрезмерное увлечение едой также не на пользу верующему. Есть нужно столько, чтобы быть полезным служению Кришне, ибо тело верующего — собственность Кришны.

Рекомендуется сон продолжительностью не более шести часов в сутки; возможен короткий дневной отдых. Следует рано ложиться и рано, до рассвета, вставать.

Не следует уделять слишком большое внимание физической культуре и спорту — танцы во время киртана и прогулки при чтении джапы — лучшая тренировка тела. Большое внимание уделяется омовению. Верующий должен заботиться о чистоте тела — следует совершать омовение 3 раза, в крайних случаях 1 раз в день. Обязательно подмывание после посещения туалета.

Существует процедура ежедневного очищения языка — для этого продают специальные скребки.

В отличие от канонического белого цвета одежды для брахмачари в Индии, Прабхупада одел брахмачари МОСК в шафрановые одежды.

Одежда мужчин состоит из курта — длинной рубахи (до колен) и дхоти — широкого полотнища, особым образом драпирующегося вокруг бедер и закрывающего ноги почти до середины голени. Под дхоти рекомендуется носить каупин — узкую ткань, плотно облегающую и фиксирующую гениталии. Брахмачари Общества Сознания Кришны должен обривать голову, оставляя на макушке шикху — прядь волос; носить одежду шафранового цвета, каупин, соблюдать чистоту тела, ногтей и наносить на тело тилаку — знак принадлежности к кришнаитам.

Следует носить одежду Общества с тем, чтобы отличаться от карми (не преданных). Волосы — это привязанность к миру, поэтому кроме шикхи следует тщательно сбривать волосы на голове, лице; ни борода, ни усы не разрешаются.

В этом последователи Кришны — как брахмачари, так и санньяси, отличаются от индийского стандарта, где ношение бороды, длинные волосы — один из атрибутов садху — святых и санньяси.

Грихастха — носят белую одежду, ношение белой одежды неженатыми не соответствует стандарту.

Для дополнительной одежды — (носки, шарфы, покрывало, шапки, куртки) — рекомендованы бежевые, коричневые, серые, темно-бордовые, желтые и даже черные тона. Следует избегать зеленого, синего, розового и оранжевого цветов.

Таким образом, уставы и повседневная практика «Общества Сознания Кришны», сохраняя многое из положений вишнуитского брахми, были адаптированы к реалиям американского и европейского обществ еще самим основателем учения — Шрилой Прабхупадой.

¹ Шинн Л. Становление движения Сознание Кришны в Америке // *Иваненко С.И.* Кришнаизм в России. М., 1998. С. 24.

² Цит. по *Иваненко С.И.* Кришнаизм в России...

³ Там же. С. 47.

⁴ Там же. С. 227.

⁵ Членство в Московской общине вайшнавов ИСККОН // Дом Шрилы Прабхупады. М., 1999. С. 10.

⁶ *Поминов С.* Культура вечная, основанная на истинной благодати // Дом Шрилы Прабхупады. М., 1999. С. 9.

⁷ *Бхакти Викаша Свами.* Брахмачарья в Сознании Кришны. М., 1993. С. 25.