

КАРМА КАГЬЮ В КОНТЕСТЕ РОССИЙСКОГО БУДДИЗМА

З.С. ПРАЦКЕВИЧ

*Институт теологии имени св. Кирилла и Мефодия,
Минск, БГУ*

Религиозная община карма кагью появилась в Российской Федерации сравнительно недавно в конце XX в. Эта религиозная группа за короткие сроки сумела организовать не только свою деятельность на месте, но и создать развитую коммуникативную сеть по СНГ с главным центром в Санкт-Петербурге. Эта сеть успешно функционирует и сейчас, чем и вызван исследовательский интерес, так как она непосредственно касается Республики Беларусь. Поэтому необходимо прояснить вопрос о том, почему свойственный для России тибетский буддизм, представленный в основном школой Гелуг, оказался неконкурентоспособен в европейской части России.

Буддизм в России известен еще со времен Российской Империи. Императрица Елизавета Петровна своим указом 1741 года прировняла буддизм к официальным религиям России [1, с. 9]. Буддизм за время своего существования в Российской Империи распространился и укоренился в таких районах современной России как: Иркутская, Астраханская, Волгоградская области. В областях Бурятии, Тывы, Калмыкии и Алтайском крае. Долгое время буддизм еще не был предметом исследования для ученых. Первым в Российской Империи, кто обратил внимание на буддизм, стал немец Я.И. Шмидт (1779–1847 гг.), член Петербургской Академии наук, который опубликовал несколько статей о буддизме на немецком языке. После него, вплоть до середины XIX века, научное сообщество России не обращало внимания на буддизм.

Первыми серьезными исследователями буддизма стали о. Палладий Кафаров (1817–1878 гг.), начальник Русской Духовной Миссии в Пекине и академик В.П. Васильев (1818–1900 гг.). Следующим ученым, обратившим свое внимание на буддизм, был И.П. Минаев (1840–1890 гг.). Он заложил основы изучения палийских текстов, важных для буддизма. Свое внимание на буддизм обратил академик Ф.И. Щербатский, который внес огромный вклад в развитие буддологической науки и создал Петербургскую школу буддологии. Учеником Щербатского был Е.Е. Обермиллер (1901–1935 гг.), внёсший существенный вклад в развитие буддологии как науки. Важными исследованиями в области буддизма обладают работы А.М. Позднеева, Г.Ц. Цыбикова. Ольденбург С.Ф. создал серию «Библиотека Буддика», в которой публиковались основные тексты буддийского канона. В 1939 году данная серия была закрыта из-за идеологических соображений СССР, что явилось огромной потерей для всей буддологической науки России.

В результате идеологической пропаганды, к 1940 году в СССР не осталось ни одного действующего буддийского храма и монастыря [6, с. 60]. А в 1942 году наука буддология прекращает свое существование в СССР [17, с. 370].

В 1946 году властями СССР было открыто два буддийских храма на территории Бурятии. Они демонстрировались

мировому сообществу соблюдение конституционных норм СССР о свободе совести [6, с. 61].

С середины 50 годов XX века до 90 годов происходит постепенное возрождение буддологии. Это время представлено такими специалистами по буддизму как: Ю.Н. Рэрих, Б.И. Панкратов, Э.Н. Темкин, О.Ф. Волкова, Л.Э. Мялль, Б.Д. Дандарон и др. На рубеже 80–90 годов в Институте востоковедения РАН появилась буддологическая школа во главе с В.И. Рудным. Позже в 90 –х года сформировалась философская школа во главе с Е.А. Торчиновым.[17, с. 380–385].

В настоящее время буддизм в России активно возрождается после более полувека большевистских гонений по религиозному принципу. На территории Российской Федерации присутствуют все школы тибетского буддизма, а также школы, относящиеся к направлениям Тхеравады и Махаяны.

Распространение буддизма в России происходило в основном из Тибета. Самой распространенной школой на территории Российской Федерации является Гелуг. Меньше всего представлены такие направления тибетского буддизма, как Сакья и Ньингма. Школа карма кагью на территории РФ имеет самую организованную структуру. [6, с. 61].

В 1989 году в Санкт–Петербург приезжает Оле и Ханна Нидал для создания общины кагью в России. Первое, с чем он столкнулся, это было время возрождение буддизма после тотального искоренения всякой религиозности в СССР. В это время буддизм в России был представлен лишь в рамках одной школы Гелуг [11, с. 309]. Нидал прочитал лекцию в одной из квартир, где присутствовало 25 человек, которым он дал Прибежище. Е.А. Островской в своем исследовании пишет, что первыми адептами стали люди творческой профессии [14, с. 79]. Как говорилось нами выше, на Западе в общинах, созданных Нидалом, первыми последователями были хипстеры.

Во время своего второго визита Нидал прочитал две лекции «высоко напряжения» и дал прибежище слушателям [11, с. 334]. После чего определенной группе последователей было поручено снимать большие помещения для проповедей

Нидалом буддизма и устраивать рекламу его приездов с лекциями.

Во время своего второго визита в Россию Нидал настаивал на том, чтобы была сформирована община и начался процесс ее регистрации в органах государственной власти. Для этой цели сам Оле выделил финансовую помощь, которая предназначалась для покупки недвижимости, в которой и будет располагаться община карма кагью. В результате наблюдения Е.А. Островская приходит к заключению о том, что община, созданная Нидалом в Петербурге, полностью соответствовала образцам центров кагью, созданных Нидалом в Европе. [14, с. 81]. В 1991 году община карма кагью была зарегистрирована как буддийский центр «Карма Легшей Линг». К этому времени община имела свою недвижимость, в которой располагался медитационный центр. Этот центр используется исключительно для практик и совместных медитаций. В нем запрещено проживать, кому бы то ни было, так как центр является домом Кармапы, а все остальные его гости. [14, с. 82].

Структура общины соответствует законодательству РФ о «свободе совести и религиозных организациях» и имеет выборный характер. Во главе общины стоит президент, который избирается советом семи. В свою очередь, совет семи избирается всеми членами общины. Членом общины может стать любой человек, который достиг совершеннолетнего возраста. Предварительно кандидат на членство в общине проходит испытание в течение одного года. Все члены общины должны платить взносы, которые носят символический характер. [14, с. 83].

Незамедлительно после регистрации общины началась активная издательская деятельность карма кагью. Финансирование на открытие издательства первоначально было осуществлено самим Нидалом [14, с. 84–85]. Периодическим изданием для буддистов всех стран бывшего СССР стал журнал «Мир Кагью», зарегистрированный как периодическое издание 17. 12. 1993 года. Данный журнал выходит два раза в год на русском языке, имеет три основных раздела: «Развитие Буддизма школы Кагью, рассказы о жизни Учителей, статьи с

буддийскими поучениями для интересующихся». За период существования журнала до сегодняшнего дня вышло в свет 127 номеров этого журнала [3]. Издателем данного журнала является Карма Легшей Линг СПб. Учреждено отдельное от общины издательство «Алмазный путь». Штат сотрудников этого издательства составляют исключительно буддисты [14, с. 85]. Также для выпуска своей продукции питерская община использует издательство «Ориенталия», которое возникло в 2009 году [7]. Таким образом, Нидалом был создан координационный центр в Петербурге для всех стран СНГ. Это стало возможным благодаря созданию «Российской Ассоциации Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью». Данная ассоциация объединяет под собой все центры Карма Кагью в России, Украине и незарегистрированного центра в Беларуси. Главы всех центров подотчетны в своей деятельности конференции представителей центров, (высший орган управления Ассоциацией). Во время межсоборного присутствия заседают представители всех центров, куда на правах постоянного члена входит Нидал [16]. Однако, на практике происходит процесс жесткой централизации власти. Президенты местных центров подотчетны президенту Питерской общины, который имеет непосредственную связь с Нидалом и координирует руководителей на местах [14, с. 84]. Также президент Ассоциации является проводником между общинами России и государственной властью РФ. Во введении Ассоциации находится право учреждать новые общины на территории РФ и выступать в органах государственной власти с инициативой о их регистрации. На практике непонятно, работает ли механизм представительства и имеет ли он успех.

Оле Нидал появился с проповедью в самое тяжелое время для СССР. Буддологическая наука, как и сам российский буддизм, находился в стадии реставрации. В результате этой реставрации Нидалу не составляют никакой конкуренции, и он свободно создает свои общины. Коммунистическая идеология с ее марксистско–ленинскими принципами были окончательно отвергнуты, и происходило постепенное восстановление всех религиозных институтов. В народной среде ощущался религиозный вакуум, и в это же самое время Ни-

дал начинает свою проповедь. Стремительно появляется община на средства, выделенные Нидалом. Организуется издательское дело, также профинансированное Нидалом, и, таким образом, формируется сеть по всему СНГ. Однако, для закрепления результатов и для расширения этой сети, Нидал регулярно посещает Петербург, два раза в год, а оттуда все страны СНГ. Расписание его поездок находятся в свободном доступе на официальном сайте карма кагью.

Список использованных источников

1. Андросов, В.П. Индо–тибетский буддизм / В.П. Андросов // Энциклопедический словарь / под общ. ред. А.А. Нариньяни. – М., 2011. – С. 447
2. Андросов, В.П. Марпа и история Карма Кагью / В.П. Андросов, Е.В. Леонтьева. – М.: Открытый Мир, 2009. – С. 345–409.
3. Ассоциация распространителей печатной продукции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.arpp.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=60173&start=38280> – дата доступа: 02.05.2017.
4. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. Морфологический анализ / Е.Г. Балагушкин [Электронный ресурс]. – 2002. – Режим доступа: <http://iphras.ru/page51177532.htm> – Дата доступа: 02.05. 2017.
5. Богословский, В.А. Очерк истории тибетского народа / В.А. Богословский. – М.: ИФРАН, 1962. – С. 203.
6. Коротецкая Л.М. Буддизм Ваджраяны : фолософские основы, религиозные практики и распространение в России и Европе с конца 80–х гг. XX в. (на примере «Алмазного пути» школы Карма Кагью): дис. ... канд. фил. наук: 09.00.14 / Л.М. Коротецкая – Новосибирск, 2011. – 211 л.
7. Кочергин, М. Об издательстве / М. Кочергин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://orientbook.ru/shop_content.php?coID=1 – Дата доступа: 07.06.2017.
8. Кычанов, Е.И. Люди и боги страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры / Е.И. Кычанов, Л.С. Савицкий. – М.: Вост. Лит., 2005. – С. 351.

9. Мартинович В.А. Новые религиозные движения в Беларуси: историко–социологический аспект: дис. ... канд. соц. Наук: 22.00.01 / В.А. Мартинович – Минск, 2016. – 114 л.
10. Мистицизм: теория и история: сб. науч. ст / М.: ИФРАН, Рос. акад. наук, Ин–т философии; Отв. ред. Е.Г. Балагушкин, А.Р. Фокин. – М.: 2008. – 203 с.
11. Нидал, О. Верхом на тигре. Европейский ум и буддийская свобода / О. Нидал [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: <https://www.litres.ru/lama-ole-nidal/verhom-na-tigre-evropeyskiy-um-i-buddiyskaya-svoboda-2/> – Дата доступа: 11.05.2017.
12. Нидал, О. Открытие Алмазного пути: тибетский буддизм встречается с Западом / О. Нидал. – 4–е изд. – СПб: Алмазный путь, 2001. – 296 с.
13. Островская, Е.А. Онтология религиозного конфликта: транснациональная коммуникативная сеть / Е.А. Островская // Хора. Журнал современной зарубежной философии и философской компаративистики. – Курск, 2009. – С. 166–176.
14. Островская–младшая, Е.А. Буддийские общины Санкт–Петербурга / Е. А. Островская–младшая. – СПб.: Алетейя, 2016. – С. 198.
15. Островская–младшая, Е.А. Тибетский буддизм / Е.А. Островская–младшая. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. – С. 400.
16. Официальные документы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.buddhism.ru/o-nas/dokumentyi-assotsiatsii/> – Дата доступа: 07.07.2017.
17. Торчинов, Е.А. Введение в буддологию: курс лекций / Е.А. Торчинов. – М.: Санкт–Петербургское философское общество, 2000. – С. 306.
18. Закон Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных организациях" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://forb.by/node/78> – Дата доступа: 07.03.2017.