

«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»

Николай Порублёв

КУЛЬТЫ И МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Известный австралийский богослов и проповедник Н. Порублев всесторонне исследует происхождение и сущность наиболее распространенных культов в контексте мировых религий. Читатель узнает о влиянии культов и ересей на современное общество. Автор дает практические советы, позволяющие противостоять оккультной зависимости, и призывает верно служить Церкви Иисуса Христа. Книга, насыщенная богатым историческим материалом, будет интересна священнослужителям, учащимся христианских учебных заведений, а также всем тем, кто интересуется вопросами религии.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМА КУЛЬТОВ В НАШИ ДНИ

ЧАСТЬ I

РЕЛИГИИ МИРА — ИСТОЧНИКИ ИДЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТОВ

- Глава 1. Композиционные и некоторые другие особенности I части
- Глава 2. Во что верят некоторые люди
- Глава 3. Культы наших дней
- Глава 4. Анимизм: религии примитивных народов
- Глава 5. Древний политеизм: религии общественных и природных явлений
- Глава 6. Индуизм: религия самого долгого пути
- Глава 7. Джайнизм: религия строгого аскетизма
- Глава 8. Буддизм: религия среднего пути
- Глава 9. Сикхизм: религия добровольного компромисса
- Глава 10. Даосизм: религия пассивного подхода к жизни
- Глава 11. Конфуцианство: религия морального самосовершенствования
- Глава 12. Синтоизм: религия национального превосходства
- Глава 13. Зороастризм: религия космологического дуализма
- Глава 14. Ислам: религия монотеистического кредо
- Глава 15. Иудаизм: религия праведности от закона

ЧАСТЬ II

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТОВ

- Глава 16. Введение ко второй части
- Глава 17. Ереси и культы в истории церкви
- Глава 18. Идеи главных религий в культах
- Глава 19. Происхождение культов: откровения, видения, пророчества, голоса, «постижение истины» и «научные открытия»
- Глава 20. Характерные признаки культов

ЧАСТЬ III

РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ КАК ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ
ЕРЕТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

- Глава 21. Введение к третьей части
- Глава 22. Мормонизм: культ обожествления человека
- Глава 23. Свидетели Иеговы: эсхатологический и антитринитарный культ
- Глава 24. Хари Кришна: индуистский монотеистический культ
- Глава 25. Трансцендентальная медитация: индуистский культ успеха
- Глава 26. Теософское общество: спиритический культ
- Глава 27. Экстрасенсорика и феномен А. М. Кашпиоровского: оккультные методы исцеления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТОВ

ВЫВОДЫ

БИБЛИОГРАФИЯ

АВТОР ЭТОЙ КНИГИ

Николай Васильевич Порублев происходит из семьи, которая эмигрировала в 1932 г. из Советского Союза в Китай. Такая перемена места жительства была вызвана репрессиями в период коллективизации. Его отец родом из села Петровское в Ставрополье, теперь это город Светлоград, мать — из Семипалатинска. Их сын Николай родился перед второй, мировой войной в г. Кульджа (Западный Китай). У родителей было семеро детей — четыре сына и три дочери.

Обстановка в Китае с приходом к власти коммунистов изменилась, и Порублёвы решили покинуть страну. Они переезжают сначала в Шанхай (1954 г.), а оттуда в Австралию.

В 1954 г., будучи в Шанхае, Николай Васильевич уверовал, и с этого времени начинается его глубокое изучение богословия и многогранная работа по распространению учения Христа.

В Австралии он с 1961 по 1965 г. учился в Баптистском богословском колледже (Baptist Theological College of N.S.W) в г. Сиднее и там же был пастором Славянской церкви евангельских христиан-баптистов. С 1974 по 1987 г. Н. В. Порублев продолжает пасторскую деятельность в Славянской церкви ЕХБ в г. Мельбурне и принимает активное участие в радиопередачах программы «Церковь по радио». В 1986 г. он закончил Университет Монаш со степенью бакалавра искусств (русский язык и литература, философия, социология). В 1987 г. Н. В. Порублев поступил на факультет христианских миссий Евангельской богословской школы св. Троицы (Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois, USA) в Чикаго и, окончив его, получил научную степень доктора миссиологии.

С 1991 г. Николай Васильевич Порублев работает в Славянском евангельском обществе Австралии (СЕО) исполнительным директором по исследованию культов и религий. В течение многих лет он возглавляет Союз евангельских христиан-баптистов Австралии. Обширна миссионерская деятельность Н. В. Порублёва: он посещает страны СНГ, читает курсы лекций по вопросам современного богословия, участвует в работе конференций и съездов ЕХБ. Николай Васильевич живет в Мельбурне, на юге Австралии, женат, имеет трех дочерей. Его жена — Лариса Ивановна тоже работает в СЕО Австралии, иногда сопровождает мужа в его поездках по СНГ.

Предлагаемая Вашему вниманию книга написана на научных материалах, собранных автором в процессе его исследовательской работы и при миссионерской деятельности.

Вступление

ПРОБЛЕМА КУЛЬТОВ В НАШИ ДНИ

Новые времена — новые возможности

Христиане в бывшем Советском Союзе долгие годы ждали благодатных перемен, когда им будет предоставлена свобода для повсеместной проповеди Евангелия, воспитательной работы среди детей и молодежи, а также благотворительной деятельности. Такие перемены начались в 1988 г., когда в СССР были освобождены заключенные за веру, открыто стали ввозиться Библии и другая духовная литература, христианам было разрешено проповедовать Благою весть Христа на улицах и в парках, в тюрьмах, больницах и других недоступных ранее местах. Падение коммунистических режимов в Восточной Европе подтвердило, что наличие политической и религиозной свободы имеет не временный, а стабильный характер.

Светская точка зрения на перемены заключается в том, что они стали возможны благодаря деятельности нового руководства страны. Однако мы верим, что Бог правит судьбами мира и поэтому новые времена наступили по Его изволению. Важно только, чтобы евангельские верующие полностью использовали предоставленные возможности для расширения служения делу Божию в России через проповедь Евангелия спасения, благотворительную деятельность и воспитание верующих согласно учению Христа.

Евангельские верующие в Восточной Европе и России долгие годы молились о наступлении благодатных перемен. С конца 20-х гг. этого века и до 1988 г. христиане претерпевали притеснения и гонения за веру в Господа Иисуса Христа. Мы точно не знаем, сколько верующих пострадало. Число их известно только всеведущему Богу. Не только служители, но и рядовые члены евангельского движения совершили великий подвиг веры, перенося страдания в тюрьмах, ссылках и психиатрических больницах. Но евангельские христиане продолжали свидетельствовать перед лицом всего мира о своей вере во Христа.

Новые проблемы

С провозглашением политических и религиозных свобод, в странах СНГ возникли новые проблемы, которые связаны с появлением религиозных культов, групп и течений, проповедующих лжеучения, ведь свобода религии означает свободу деятельности для всех религий, в том числе и для малых независимых религиозных групп или культов. Их последователи стараются привлечь к себе как неверующих, так и христиан, в особенности молодежь. Некоторые из этих малых религиозных групп причисляют себя к христианской Церкви и не отвергают связи с христианством.

Как бы то ни было, провозглашение религиозной свободы в странах СНГ активизировало в них миссионерскую деятельность приверженцев малых религиозных движений, которая противостоит проповедованию истинного Евангелия, данного Церкви Господом Иисусом Христом.

Евангелизация не сможет осуществиться, если служители ложных культов навязнут людям свои учения. Только Христово Евангелие является Божьей истиной, и его благовествование ведет к спасению души каждого верующего. Поэтому истинные христиане ответственны за то, чтобы Благая весть достигла сердец людей силою Духа Святого. С этой целью христиане должны возрастать в знании Слова Божиего и жить по библейским принципам. Чтобы воспрепятствовать распространению ложных религий, они также должны иметь представление об основах учений различных культов и уметь противопоставить им истину Слова Божиего.

Признаки активизации последователей культов

На фоне политических и экономических трудностей в странах СНГ растет активность различных религиозных группировок. Благодаря публичным шествиям своих приверженцев по улицам городов все большую известность приобретает индуистский культ Хари Кришны. По данным журнала «Frontier», издаваемого Кестон колледжем в Англии, число последователей этого движения в разных городах бывшего СССР к середине 1992 г. достигло приблизительно 150 000. Это довольно внушительная цифра, если учесть, что культ Хари Кришны появился здесь только в 1971 г. Кришнаитов легко узнать по индусским одежаниям желтого цвета. Свои шествия они сопровождают приплясыванием под звуки бубнов и пением слов: «Хари Кришна. Хари Рама».

Редакция журнала «Наука и религия», выступавшая ранее с критических позиций в отношении религии, теперь благосклонно

помещает на своих страницах статьи, касающиеся различных религий и культов. Так, в № 8 за 1989 г. был напечатан фрагмент трактата американского астролога Линды Гудман «Пусть звезды будут благосклонны к нам» с комментарием к нему Э. Рыжова. Вопрос достоверности астрологии трактуется этим изданием как научно обоснованный факт. По-видимому, серьезно относится к астрологии и редакция газеты «Московские новости». В № 1 «Московских новостей» от 7 января 1990 г. помещено интервью Наталии Давыдовой с астрологом Михаилом Левиным под названием «Прочесть судьбу в движении планет».

Популярный в годы горбачевской перестройки журнал «Огонек» в № 43 за октябрь 1989 г. поместил статью Людмилы Шапошниковой «Рерихи», где автор описывает жизнь и деятельность Николая Рериха и его супруги Елены, для которых индуизм и буддизм оказались желанной мечтой. Учение Рерихов успешно распространяется в разных республиках СНГ. В больших и малых городах создаются Рериховские общества, целью которых является, конечно, не проповедь христианства, а распространение индуистских идей.

Мы не можем не упомянуть и о том, что в 1989 г. в № 9 журнал «Наука и религия» напечатал статью с характерным названием «Аюрведа в Москве». В ней рассказывалось о приезде в Москву д-ра Дипак Чопры с целью ознакомления московских врачей с древними ведическими методами лечения — Аюрведой, в которую входят практика медитации, упражнения хатха-йоги, массаж, а также ароматическая, цветовая, вкусовая и музыкальная терапии. Статья не скрывала, что д-р Дипак Чопра является членом движения так называемой трансцендентной медитации (ТМ). Хотя на Западе это движение считается не научной организацией, а религиозным культом, д-р Дипак Чопра заявил, что надеется вскоре быть свидетелем открытия в Москве Центра Аюрведы и трансцендентной медитации. Он не ошибся. К концу 1990 г. в столице России насчитывалось свыше тысячи поклонников этого культа, а в феврале того же года в Армении около 12 000 человек прошли курсы по программе ТМ. Учение и терапия этого культа всецело основаны на религиозном учении индуизма. В главе 25 этой книги содержатся более подробные сведения относительно ТМ.

В странах Запада, особенно в США, в настоящее время часто говорится о культе поклонения сатане. Этот культ связан с жертвоприношением птиц, животных и даже людей. Стало известно о случаях ужасных убийств, совершаемых сатанистами. Существуют сатанистские церкви, служители которых, отвергая свою причастность к уголовным преступлениям, призывают жить по принципам

сатаны. Некоторые магазины открыто продают литературу, пропагандирующую этот культ.

Несколько лет тому назад сатанизм появился в странах бывшего СССР. Первым об этом рассказал корреспондент ТАСС О. Соколов в интервью, взятом им у студента МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрия С. и опубликованного под зловещим названием «Дети сатаны» («Наши дни», 1989, N 3, 18 октября). Дмитрий С., назвавший себя председателем «Тайного общества почитателей сатаны», хвастался, что его «общество» состоит из девяти человек. Все они верят в естественные науки и сатану. Членом их группы может стать любой студент, пожелавший посвятить свою жизнь сатане. Цель каждого члена возглавляемого им «Тайного общества почитателей сатаны», по его словам, «делать людям всякие гадости, грешить... и жертвы приносить». Дмитрий пришел к сатанизму так. После того как он начал увлекаться рок-музыкой, «металлом», и особенно репертуаром западной группы «Эй Си/Ди Си», а также фильмами ужасов, его начал преследовать страх. Тогда он стал молиться сатане и приносить ему жертвы. Все это привело его к вере в сатану.

Евангельские христиане знают, что вся власть на небе и на земле принадлежит Господу Иисусу Христу. Сатане осталось мало времени творить зло, и поэтому он действует всеми силами, увлекая несчастных людей, подобных Дмитрию С. Однако сила сатаны ограничена. Мне известны свидетельства людей в Америке, которые обратились от сатанизма ко Христу и были спасены.

В течение почти двух лет, с 1988 по 1990 г., жители СССР регулярно подвергались оккультной бомбардировке благодаря психотерапевтическим сеансам по телевидению А. Кашпировского и А. Чумака. Характерно, что оба они мало сообщают о теоретической подоплеке своей деятельности. Но несмотря на то, что многие ученые и медики отрицательно высказывались по поводу такого рода телесеансов, нашлось достаточное количество граждан (в том числе и образованных), которые одобряли этих целителей и были готовы делать все, что они говорят. В главе 27 мы подробнее обсудим деятельность Кашпировского.

Многим в СНГ известно движение Свидетелей Иеговы. И им тоже свобода религиозной деятельности предоставила возможность распространять свое учение. В 1991 г. они провели 30 конгрессов в странах Восточной Европы и СНГ, которые посетило 370 486 человек и где было крещено 18 293 новообращенных. В СНГ свидетели Иеговы провели конгрессы в семи городах, которые посетило 74 252 человека и было крещено 7820 новообращенных. Сравнивая историю и учение этого культа с успехом его деятельности, нельзя не

высказать беспокойства о том, каким разочарованием в конце концов обернется этот кажущийся успех для самих же «свидетелей».

Еще в 1990 г. газета «Церковные новости», издаваемая мормонами в США, объявила о том, что ими основано восемь новых миссий в Европе. Три из них обосновались в столичных городах Восточной Европы: Варшаве, Праге и Будапеште. В газете сообщалось также об официальном признании мормонской церкви в существовавшей тогда единой Чехословакии, «посвящении» Румынии и Болгарии и о встречах мормонских представителей с д-ром Любомиром Поповым, заместителем министра иностранных дел Болгарии. Кроме того, газета опубликовала сведения о том, что в Прибалтике организована группа мормонов, которую обслуживает мормонская миссионерская группа в Финляндии. Не прошло двух лет, как мормонские церкви появились в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. К концу 1991 г. к мормонам примкнуло около 700 последователей в СНГ. Они находятся на попечении молодых мормонских миссионеров из Америки. На первый взгляд, мормонское движение выглядит достаточно привлекательным, но постулаты богословия мормонов не соответствуют Новому Завету. Мы рассмотрим учение этого культа в главе 22.

И, наконец, в книге содержатся сведения еще об одном культе — корейском, последователи которого также занимаются активной миссионерской деятельностью в СНГ, — о Церкви единения. Печатный орган этой культовой структуры — газета «Новости единения» — в августе 1989 г. сообщила о том, что в издаваемом в СССР еженедельнике «За рубежом» (в номере от 12 июня 1989 г.) напечатано интервью журналиста Владимира Иорданского с г-жой Мун, муж которой, кореец Сан Мьюнг Мун, является основателем Церкви единения. Это интервью было озаглавлено следующим образом: «Ответственность перед будущими поколениями семьи человеческой». Отвечая на вопросы Иорданского, г-жа Мун от имени мужа выразила радость по поводу реформ, гласности и перестройки в СССР и, пожелав всем жителям СССР успехов на новом поприще, заявила о готовности Муна и его организации сотрудничать с благотворительными объединениями СССР.

В марте 1990 г. в «Новостях единения» было объявлено, что с 9 по 14 апреля того же года в Москве будет проходить заседание Верховного совета мира и состоится 9-я международная конференция Ассоциации единства Латинской Америки (обе организации принадлежат Церкви единения). Автор статьи, содержащей это известие, воинственно провозгласил: «Наш следующий шаг — Москва!» Объявленные мероприятия прошли с успехом для мунитов. Лидер культа Сан Мьюнг Мун удостоился привилегии встретиться

с президентом Горбачевым и пообещал оказать материальную помощь Советскому Союзу. Взамен Мун пригласил группу студентов по линии культурного обмена для ознакомления с его учением. Вскоре такая группа, состоящая из 1400 студентов Москвы, Ленинграда, Киева и Ташкента вылетела в Америку.

Христиане, знакомые с учением Муна, знают, что оно полностью искажает библейскую доктрину о спасении. За «мессию» и «спасителя» муниты почитают своего лидера.

Приведенные примеры представляют собой только некоторые свидетельства распространения лжеучений и активизации многих культов в СНГ. Можно было бы еще говорить о распространении астрологии, о деятельности народных целителей и экстрасенсов, о школах йоги, парапсихологии и многих других движениях. Мы скажем о некоторых из них далее. Однако надеемся, что уже приведенных нами примеров и фактов, известных самим читателям, достаточно для того, чтобы читатель пришел к заключению, что христианская Церковь в странах СНГ сталкивается сегодня с нарастающим и все более энергичным давлением со стороны культов.

Великое поручение Христа и Его забота как Доброго Пастыря

Перед вознесением на небо Господь Иисус Христос дал поручение Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Слова эти известны как Великое поручение Спасителя. Они обращены не только к апостолам, но и ко всем истинным христианам. Евангелизация мира продолжается до сих пор, и ее главная цель заключается в том, чтобы приводить людей к познанию Христа как личного Спасителя и Господа. Кроме того, Великое поручение включает в себя также ученичество, т. е. наставление новообращенных, чтобы они жили по заветам Господа, как должны жить последователи Христа.

Добрый Пастырь, Господь Иисус Христос, предвидел появление разных ложных учений и их учителей. Поэтому после Своего воскресения из мертвых во время беседы с апостолом Петром у Галилейского моря Он трижды спросил его: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня?» Вероятно, Христос это сделал потому, что Петр три раза отрекся от Него, когда в ночь ареста Господа служанка первосвященника и другие, стоявшие там, спрашивали его, не был ли он одним из учеников Иисуса. В третий раз вопрос Господа смутил Петра, потому что он думал, что двух его первых ответов было достаточно. И он произнес с волнением: «Господи! Ты все знаешь»;

Ты знаешь, что я люблю Тебя».

В греческом тексте Нового Завета в этом диалоге между Христом и апостолом Петром употреблено два разных глагола, означающих «любить». Когда Господь вопрошал Петра в первый и во второй раз. Он употребил слово «агапе». Но в ответах Петра: «Ты знаешь, что я люблю Тебя», — стоит глагол «филео», который обозначает любовь не в самом высшем смысле, а как синоним обыкновенной человеческой дружбы. Помня свою прежнюю самоуверенность и последующее за ней трагическое отречение, Петр побоялся сказать Господу, что любит Спасителя той высшей любовью, которую Господь питал к нему и доказал тем, что не только простил Петра, но и доверил ему ответственную миссию. Да, Петр любил Иисуса и, может быть, больше, чем раньше, однако не осмелился заявить, что любит Его так же глубоко, как Христос любит его. Несмотря на то, что Спаситель ожидал такой же любви к Себе, Петр не посмел поставить себя на один уровень с Тем, Кто не отрекся от крестной смерти и умер, претерпев за всех людей, в том числе и за Петра: «Симон Ионин! любишь ли (агапе) ты Меня?..» «Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю (филео) Тебя». Не потому ли, что оба раза Петр ответил, что любит Иисуса в смысле «филео», а не «агапе», Господь в последний, третий раз не стал настаивать на «агапе», а спросил: «Симон Ионин! любишь ли (филео) ты Меня?» Иными словами, Господь словно вложил в этот глагол следующий смысл: хорошо, Симон, если из-за недавнего своего отречения ты, потеряв прежнюю самоуверенность, боишься сказать, что любишь Меня высшей степенью любви, которая не позволит тебе впредь отречься от Меня, тогда скажи, любишь ли ты Меня так, как любит человека его хороший друг? Столь неожиданный оборот привел Петра в крайнее смущение, и он стал с волнением повторять: «Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю (филео) Тебя». Конечно, Христос знал, какую из двух степеней любви испытывает к Нему Петр. Для Господа было важно, что, испытав скорбь отречения, Петр понял: истинные любовь и верность стоят много больше поспешных словесных обещаний.

Важно также заметить, что троекратный вопрос Христа не исчерпывается объяснением троекратного отречения Петра. Спаситель имел в виду нечто более важное. После первого утвердительного ответа Петра Господь сказал ему: «Паси агнцев Моих», а после второго и третьего — «Паси овец Моих». Кто такие агнцы и овцы Христа известно нам из десятой главы Евангелия от Иоанна. Это верующие в Господа Иисуса; это те, кто принял Его как своего Спасителя и Господа. О них Иисус сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». Правда, в десятой

главе Евангелия от Иоанна слово «агнцы» не употребляется, но всем понятно, что агнец — маленькая овца — образ-символ верующих, недавно обратившихся ко Христу.

Итак, в беседе с Петром Иисус дал ему важное поручение: если ты в самом деле любишь Меня, то паси агнцев и овец Моих. Почему Господь так беспокоился? Потому что «возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Христос отдал Себя на страдания и крестную смерть ради спасения людей. Он любит Свой народ и называет Себя его Добрым Пастырем. Христос также возвещает, что кроме тех, кто уже следует за Ним, в будущем появятся новые последователи. Все они станут одним стадом, и будет у них один пастырь — Христос. А обязанность пастыря — кормить и защищать овец от опасности. Так как вскоре после беседы с Петром Иисус должен был вознестись на небо и потому не мог зримо остаться со Своими овцами на земле. Он поручает Петру заботиться об овцах, которые нуждаются в видимом, непосредственном попечении.

В десятой главе Евангелия от Иоанна Христос объясняет, какой потенциальной опасности подвергаются овцы со стороны лжеучителей и лжемессий, сравнивая последних с ворами, которые приходят «только для того, чтобы украсть, убить и погубить», и с волками, расхищающими и разгоняющими стадо. В Евангелии от Матфея (7:15) Иисус предупреждал учеников: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». В том же Евангелии (24:24) Он говорит, что «лжехристы и лжепророки... дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Другие места Священного Писания — в Новом и Ветхом Заветах (особенно послания апостолов Павла, Петра, Иоанна и Иуды) — подтверждают, какую большую опасность представляют для народа Божиего лжепророки и лжеучителя. Опровержение апостолом Павлом ложных учений и его наставления Тимофею и Титу о том, как поступать с противниками, показывают, насколько важное и серьезное значение придавал Христос делу защиты евангельского учения и поставлению овец Его на путь истинный.

Борьба Церкви против лжеучений

С апостольских времен и до наших дней единая Церковь Христова несла свет истины Слова Божиего во тьме культовых и других нехристианских учений. В этой духовной борьбе Церковь уповала на Господа и Его обетование: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

Ложные учения появляются как вне Церкви, так и внутри нее. Отвергая богодухновенность Библии и уникальность личности Христа, Сына Божия и Спасителя мира, их приверженцы стараются увлечь за собою неутвержденных в Слове Божиим христиан и неверующих, препятствуя их познанию Христа. Неудивительно, что часто в их сети попадают добрые и искренние люди.

Культы, учения и религии, на первый взгляд, достаточно разнообразны. Немало религиозных групп претендует на христианскую ортодоксальность. Есть разного рода приверженцы восточных религий и язычества. Есть движения, представляющие собой синтез христианства и восточных религий. Есть и такие, которые полностью отвергают все доброе, моральные устои и призывают к служению сатане. Но все они постоянно бросают вызов проповедникам Церкви Иисуса Христа.

Ответственность служителей Церкви

Апостол Петр, верный исполнитель поручения Христова, написал служителям Церкви: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за *ним* не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием *Божиим*, но подавая пример стаду, — и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы».

В этих словах Петр выразил принципы, которых должен придерживаться пастырь Церкви в своем служении. Согласно Новому Завету, наемники не те, кто богоугодно пасут овец Христа и в связи с этим получают материальную поддержку, а те, кто идут в служители Церкви ради власти, земной славы или материальной выгоды. Такие служители, сказал Спаситель, не радуют об овцах. Если нападает волк, они бегут и оставляют овец на расхищение. Согласно поручению Господа, пастырь стада Христова обязан духовно укреплять агнцев и овец Спасителя и предостерегать их от опасности. В этом особенно нуждаются агнцы, т. е. новообращенные души, дети, подростки и молодежь.

Ответственность всех верующих

Несмотря на то, что забота об агнцах и овцах Христа главным образом лежит на избранных служителях Церкви, неверно думать, что остальные члены Церкви могут не обращать внимания на опасности, которые подстерегают их братьев и сестер во Христе. Апостол Павел писал верующим: «*Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других*» (Курсив мой. — Н. П.).

Дело в том, что духовных нужд у верующих всегда много. Кроме того, есть приближенные и новообращенные души, с которыми нужно проводить беседы. Один или два, или даже несколько служителей Церкви не могут всем помочь и успеть везде вовремя. У них обычно тоже есть семьи и семейные обязанности. Поэтому каждый сознательный христианин и член Церкви должен стараться поддержать брата или сестру по вере, оказать им помощь в нужде или предотвратить угрожающую им опасность. Конечно, это следует делать в духе единства и сотрудничества с Церковью. А для успеха нужно молиться и быть чувствительным к получению руководства от Господа, а также понимать, как правильно подходить к делу в том или ином случае. Более всего важно знать Слово Божие и уметь применять его в каждом отдельном случае.

Почему стало необходимым появление этой книги

Эта книга, по милости Божией, написана как практическое пособие для служителей Церкви и рядовых христиан, знакомящихся с проблемой современных культов. Познания, почерпнутые из нее, с успехом могут быть применены в беседах с теми, кому грозит опасность попасть в сети лжеучений. В странах Запада в области сравнительного религиоведения существует немало книг, посвященных этой теме. Особенно их много на английском языке. А вот на русском языке подобных книг явно недостаточно.

Автор не претендует на высокий научный уровень и литературное совершенство изложения. Им руководило прежде всего горячее стремление спасти драгоценные души Божий, для которых в наши дни представляют опасность различные религиозные культы.

Часть I
**РЕЛИГИИ МИРА — ИСТОЧНИКИ ИДЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
КУЛЬТОВ**

Глава I
**КОМПОЗИЦИОННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
I ЧАСТИ**

Богословские основания каждого культа, независимо от числа его последователей, заимствуются у мировых религий. Однако это не зеркальное отражение: постулаты религий мира определенным образом модифицируются, приобретают новые формы согласно новым условиям жизни или сочетаются с идеями разнородных по происхождению религий. Этот процесс называется синкретизмом. Часто новые культы и религиозные учения синкретичны, т. е. совмещают в своем учении не соответствующие друг другу религиозные доктрины. Синкретичность достигается путем нового толкования доктрин или отрицания некоторых их аспектов.

Эта отличительная особенность культов и определила композицию I части книги. Указав на необычность, иногда даже странность некоторых современных культов и верований в главе 2 и дав в главе 3 определение понятию «культ», а также подразделив культы на ряд категорий, мы рассмотрим известные и широко распространенные религии (главы 6 — 15) и лишь мельком коснемся древних верований (главы 4 — 5), которые в связи с проблемой культов получили весьма актуальное звучание. Ведь современные малые религиозные культы станут гораздо понятнее, если ознакомиться с религиями, из которых заимствованы их идеи.

Однако в этой части отсутствует глава о христианстве. И это не случайно. Книга адресована в первую очередь христианам, а они должны быть знакомы с основами своего вероучения. Кроме того, толкование религий и культов мы даем с христианской, евангельской точки зрения. Если же среди читателей окажутся нехристиане, не знакомые с учением Евангелия, мы советуем им взяться за чтение Нового Завета и искать встречи с евангельскими верующими, которые смогут истолковать Благоую весть Господа Иисуса Христа.

Предлагаемая Вашему вниманию информация о мировых религиях представлена в основном сведениями, которые необходимо

знать, чтобы разобраться в проблеме современных культов. Ведь цель книги — изучение их прежде всего в религиозном аспекте (хотя для более глубокого понимания происхождения культа и деятельности его последователей важно знание и философских, и социальных, и психологических факторов).

Хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что сведения о религиозных культах в зависимости от длительности их существования или степени распространения неодинаковы.

Итак, чтобы понять учение какого-либо культа, мы должны знать:

- 1) историю и основы его учения;
- 2) из каких религий заимствованы его доктрины;
- 3) каким образом доктрины других религий истолкованы в данном культе.

Небезынтересна также личность основателей движений, обладающих способностью убеждать людей и вести их за собой.

Однако прежде всего следует обращаться к Слову Божию. Ибо как уже было сказано во вступлении, существуют силы тьмы, которые могут явиться даже в виде ангела света и которые действуют так, чтобы не допустить людей к познанию Христа и спасению души. Во «Втором послании к Коринфянам» написано (11:13—15):

«...Лукавые делатели принимают вид Апостолов Христовых. И не удивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их».

Глава 2

ВО ЧТО ВЕРЯТ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ

XX век принято считать веком неверия. Но почти на каждом шагу можно встретить факты, доказывающие, что многие верят в сверхъестественное. И поэтому приходится удивляться не безверию людей, а их легковерию, вере в то, во что трудно поверить здравомыслящему человеку. Дело не в том, что есть люди, не верующие в Бога или в какие-либо чудеса. Такие люди были и есть, хотя они всегда остаются в меньшинстве. В большинстве своем люди религиозны и ищут более глубокого, духовного смысла жизни. Понимают ли они правильно, что такое Бог, и знают ли истину Слова Божиего — это другой вопрос. В том случае, когда люди не понимают Божиего откровения в Библии, они глубоко ошибаются и верят в необыкновенно странные вещи.

Называя вещи странными, мы должны понимать, что они не кажутся таковыми тем, кто верит в них. Все зависит от основы мировоззрения. Явление, странное для одного, может вовсе не казаться странным другому.

Под словом «странный» мы имеем в виду необычное с точки зрения большинства, и в частности, с точки зрения евангельского, первохристианского учения, которое определено Никейским и Халкидонским символами веры (325 и 541 гг.) и по сути своей основано на Библии.

В наше время, как впрочем и в прежние века, люди верят в самое разное. И соответственно действуют они в зависимости от того, во что верят. А это зачастую ведет к серьезным последствиям как для самих людей, верующих в странные вещи, так и для их родных и близких. Рассмотрим некоторые примеры необычных верований и действий, вызванных ими.

Пробовал остановить поезд

В зарубежной прессе был описан трагический инцидент, происшедший несколько лет назад в России, когда под колесами поезда погиб гражданин, полагавший, что сможет силою своего разума остановить идущий на него скорый поезд. Чтобы доказать это, он встал между рельсами перед приближающимся составом. Однако поезд не остановился. Машинист, увидев стоявшего на путях человека, хотел затормозить, но не смог вовремя остановить мчащийся поезд, который страшным ударом отбросил в сторону стоящего на рельсах человека. К ужасу свидетелей происшествия, смерть наступила мгновенно.

Странная вера этого человека обернулась трагедией не только для него, но и для его родственников и друзей. Согласно данным, он был убежденным экстрасенсом, который верил в воздействие телепатии на физические объекты. Он настолько был убежден в этом, что готов был поставить на карту свою жизнь. В результате случилось несчастье.

К сожалению, немало людей верят в телепатию и силу экстрасенсов, и они не откажутся от своих убеждений лишь потому, что эксперимент их коллеги закончился его гибелью. Они постараются объяснить причину постигшей его неудачи. Стоит также сказать, что этот поступок бывшего спирита, кроме своей трагичности, является довольно странным. Человек в здравом уме не повел бы себя подобным образом.

Не спасутся из-за органной музыки в церквях

Один бывший духобор, вспоминая свое детство, писал, что его мать говорила: «Немцы не войдут в царствие Божие, потому что в их церквях играют на органе. А это против Бога».

Странное заявление, не так ли? На чем основывалась вера этой женщины в то, что органная музыка в церквях против Бога? Бог не против органа и вообще не против музыкальных инструментов. В Псалтири псалмопевец Давид побуждал верующих славить Бога на разных музыкальных инструментах и сам делал это. Правда, в его время не было таких инструментов, какими можем пользоваться мы сегодня, но это не имеет значения. Если бы Давид жил в наше время, то с радостью славил бы Бога на пианино, органе или гитаре.

Почему же мать духобора думала, что Богу негодна органная музыка в церкви? Она не могла прочитать об этом в Библии. Просто, как и другие духоборы, она верила своему духовному руководителю, слово которого считалось у духоборов законом, а Слово Божие оставалось в стороне. Опасно, когда слово человека становится выше авторитета Слова Божия. У духоборов это так. Они почитают своих вождей за Христа, а их матерей за Богородиц. Вожди же их, зачастую, творили такие дела, каких должен стыдиться всякий порядочный человек.

Крестилась тридцать тысяч раз

Тридцать тысяч раз приняла водное крещение богатая религиозная женщина, потому что верила в пользу каждого из своих крещений. Обычно верующие принимают обряд крещения один раз; реже — два, если приходят к убеждению, что их первое крещение почему-либо было недействительным: например, если они сделали это по принуждению или их крестили в младенчестве, в возрасте, когда они не могли осознать значения обряда крещения. В таком случае, они проходят через обряд крещения во второй раз, с полным сознанием веры. Но чтобы один и тот же человек принял водное крещение тридцать тысяч раз — это выглядит довольно странно! Почему же эта женщина решилась на это?

Ответ заключается в том, что она была убежденной мормонкой, а мормоны считают делом правильным и нужным принимать многократное водное крещение. Ибо своим многократным водным крещением они помогают в загробной жизни тем, кто умер некрещеным. Согласно вероучению мормонов, без крещения человек не может рассчитывать на спасение в потустороннем мире. Поэтому живущие на земле мормоны могут и должны креститься за

некрещеных. Богатая мормонка приняла многократное крещение именно с этой целью. Она была искренней и доброй женщиной и хотела помочь умершим людям. В этом странном поступке она проявила свою веру.

Что можно сказать по этому поводу? С точки зрения истинного Евангелия подобные действия кажутся, по меньшей мере, странными. Но если людей учат так верить, то стоит ли удивляться поступку этой женщины? И в этом смысле мормоны не исключение. В оправдание своих странных идей и действий люди могут сознательно неверно толковать библейские стихи и подгонять их под свои особые «откровения» или предвзятые мнения.

Пить «святую воду» и есть слизь из носа

Молодая американка Лора Морроу принадлежала к американскому религиозному культу — Миссия божественного света. Уйдя из этого движения, она рассказала, что последователи культа практиковали обряд питья так называемой святой воды, в которую до совершения обряда окунал ноги вождь культа. Возможно, никто из них не пострадал от этого физически и не умер, особенно если вождь следил за чистотой своих ног. Но думаю, что заставлять людей пить воду, в которую человек окунал свои ноги, — это унижение и нравственное насилие, с одной стороны, и превозношение личности вождя — с другой. Что за странный обряд и недобрый культ!

Однако возмущаться можно сколько угодно. Разговоры положения не изменят. Но если мы постараемся лучше узнать, что представляет из себя этот культ и его учение, то увидим, что, с точки зрения его последователей, в этом ритуале нет ничего странного. В понимании членов этого культа — одной из индуистских сект — их вождь, известный под именем Махарадж Джи, есть «бог во плоти». А если Махарадж Джи является богом, то почему бы не пить воду после омовения его божественных ног?

Но это не все. Махарадж Джи совершает еще один обряд, в котором принимают участие все его последователи. Он приглашает их широко раскрыть рот, затем засовывает туда свои пальцы и поворачивает язык к горлу так, чтобы тот касался горлового язычка. В результате этой манипуляции слизь из носа попадает под язык. Это и есть так называемое испытание носовой слизью. При этом вождь говорит, что носовая слизь «слаще меда». И так как это говорит вождь, почитаемый за бога, то считается, что так оно и есть.

Здравомыслящий человек может воскликнуть: «Что за глупости!» А люди верят! Около 10 000 американцев следуют за этим гуру.

Застрелила сына, потому что поверила астрологу

Это произошло в Германии. Женщина прибежала в полицию и заявила, что застрелила своего умственно больного сына. Когда дело расследовали, оказалось, что она это сделала потому, что поверила астрологу, который по гороскопу предсказал, что сын ее никогда не выздоровеет. И мать застрелила сына, т. к. хотела избавить его от дальнейших страданий. После долгого судебного процесса женщине был вынесен приговор отбыть срок тюремного заключения. Что же касается астролога, то он продолжает свою практику.

В этом случае мы видим, к какому трагическому результату может привести вера в то, во что Библия учит не верить, а Бог запрещает делать. Почему Бог против астрологии и гороскопов? Во-первых, потому, что предсказания астрологов чаще всего бывают ложными, и, поверив в них, человек может совершить поступок, который повлечет за собой трагические последствия. Во-вторых, потому, что если и бывают случаи, когда предсказание сбывается, то это происходит либо благодаря смекалке самого астролога, либо из-за вмешательства дьявольских сил. Темные силы будут обязательно действовать так, чтобы рано или поздно причинить человеку зло, — и это есть самое опасное последствие веры в астрологию.

Нечистое число 10

Среди русских эмигрантов, живших в Западном Китае в провинции Синьцзянь, были так называемые курганаевцы. Они считали себя христианами, но соглашались не со всем, что говорится в Библии. Ими руководили Иван Курганаев и его жена Нина, которая считалась пророчицей. У членов этой группы число 10 считалось нечистым. Почему? Неизвестно. Кажется, это число ничем не заслужило, чтобы его считали нечистым. Бог почтил число 10 как в творении (создав, к примеру, человека с десятью пальцами на руках и с десятью на ногах), так и в откровении (дав Своему народу Десять Заповедей), казалось бы это число следовало бы считать святым. Но у курганаевцев была своя логика. И потому что они считали это число нечистым, они должны были избегать его.

Странное понятие! Как же они могли избежать числа своих пальцев на руках и ногах?!

Назад по лестнице эволюции

Представьте себе около тысячи взрослых людей в большом зале, которые, услышав возглас предводителя: «Вспомните время, когда вы были рыбами!», легли на пол вниз лицом и стали шевелить воображаемыми плавниками, стараясь изобразить, что плавают в

воде. И делали это со всей серьезностью и усердием. Среди них были домохозяйки и врачи, художники и чиновники, учителя, ученые и даже священнослужители. Все они пришли, чтобы принять участие в собрании, которое было устроено по программе так называемого движения внутреннего духовного сознания, последователи которого ставят себе целью психологически вернуться назад по лестнице эволюции. Воображая, что они находятся на начальном этапе развития, участники собрания, как малые дети, перелезали друг через друга, ползали друг под другом. И относились к этому как к серьезному делу. Но... глядя на такое занятие со стороны, можно лишь с удивлением воскликнуть: «Что за детская игра! Неужели взрослые, образованные люди могут этим заниматься? Неужели они думают, что это им в чем-то поможет? Ведь, кроме траты времени, нужно еще потратить деньги в уплату за участие в таком собрании. Уж если хотите подвигаться, чтобы принести себе пользу, то займитесь настоящим спортом! Зачем валяться на полу? Что за странности!»

Суеверное отношение к Библии

У восточных славян немало необычных религиозных суеверий. Одно из них — обычай гадать по Псалтири. Для этого клали Псалтирь человеку на голову и читали из того места, где откроется. Что прочитают, то, думали, сбудется. Невежественные люди обычно ходили к дьяку, чтобы он погадал им на Псалтири. Об этом в народе была сложена даже поговорка: «Дьяк из Псалтири ворожит, что Бог кому положит». В этом обычае проявилось довольно странное отношение к одной из книг Библии. Только духовные невежды могут думать, что от такого обращения со Словом Божиим может быть польза. Псалтирь, как и Библия в целом, даны нам для внимательного чтения и размышления, а не для гадания. Библия вообще запрещает всякого рода гадание.

Однажды африканский верующий из Заира рассказывал, что в его стране есть люди, которые покупают Псалтирь, чтобы держать ее под подушкой. Они думают, что это отгоняет нечистую силу. Приходится только удивляться тому, во что верят люди! Ведь злые духи, наоборот, довольны, когда Слово Божие кладут под подушку, а не читают. Если бы Библию читали, это повлияло бы на мышление людей, и не было бы места суеверию и греху в их жизни.

А вот на острове Гаити люди придумали нечто еще более странное. Там варят из страниц Библии чай и пьют для излечения от ревматизма.

Удивительно странные понятия!

Блаженнее умирать, держась за коровий хвост

В Индии существует суеверие, которое предписывает привести к постели умирающего корову, чтобы он мог умереть, держась за ее хвост. Если же комната, в которой лежит умирающий, находится в глубине дома или расположена на верхнем этаже, то веревку привязывают к хвосту коровы, а другой ее конец вкладывают в руку умирающего. Считается, что это поможет ему спокойно перейти в последующую жизнь.

И люди, верующие в святость этого обычая, следуют ему вполне искренне. Человек же, который впервые слышит об этом, может с удивлением воскликнуть: «Ну уж такого я себе представить не могу!»

Каковы же истоки этого странного верования? В индуистской религии корова считается священным животным. С коровой индусы обращаются как с большой святыней. Даже к коровьему помету и моче они относятся с религиозным благоговением. Индусы считают, что в корове живет какое-то (одно из многих) божество, и поэтому она священна. Держаться перед смертью за коровий хвост имеет для них важное значение.

Конечно, едва ли есть в мире другое такое полезное домашнее животное, как корова. Коровье молоко пьют миллиарды людей, из него делают такие питательные продукты, как сыр, творог и другие. Шерсть, кожа и мясо коровы тоже приносят ощутимую пользу людям. Но индусы запрещают убивать коров и не едят их мяса. Однако для нас такое отношение к корове весьма странно.

Согласно Библии, перед смертью человеку нужно покаяться, если он не покаялся раньше, а не держаться за коровий хвост.

Защита от жажды

Среди мусульманских народов также бытует много религиозных обычаев. Один из них рекомендуется для тех, кто во время путешествия по пустыне хочет избавиться от жажды. Для этого выписывают шестой стих из второй главы Корана на чистую бумагу или на стеклянное блюдо и, смыв надпись родниковой водой, наполняют ею стакан. Через три дня эту воду смешивают с розовым маслом и молоком рыжей козы, потом варят до тех пор, пока не получится густая темная жидкость. Человек, собирающийся в дорогу, должен в течение определенного времени каждое утро пить эту жидкость, тогда в пути его не будет мучить жажда.

Что за неразумная и странная рекомендация путешественнику в жарких восточных странах! Выпив эту смесь, человек захочет пить намного сильнее, чем если бы он к ней совсем не прикасался. Но, к

сожалению, люди следуют этому совету в силу религиозного суеверия. А когда получается хуже, то вместо того, чтобы отвергнуть суеверие, стараются найти причину неудачи в себе или в нарушении рецепта приготовления смеси.

Без документов, имени и фамилии

Однажды в городе Вашингтоне полицейский патруль остановил машину и попросил водителя предъявить водительские права. Прав у того не оказалось. И не только прав, но вообще никаких документов! Он также не смог назвать своего имени.

Водитель машины и его друг, сидевший рядом, принадлежали к религиозному культовому движению Церковь Армагеддона. Людей, вступающих в эту культовую группу, лишают не только удостоверений личности, но даже прежних фамилий и имен. Вместо них лидеры группы наделяют ее рядовых членов прозвищами — такими, как Смелость, Сила, Усердие, Благородство и т. д. Когда полицейский потребовал у обоих назвать их имена и фамилии, а также даты рождения, оба члена культа заявили, что у них нет дней рождения, т. к. они существа вечные. Шофер и его друг утверждали это абсолютно серьезно. Их ответ не казался им самим странным, а для полицейского это был такой удивительный случай, что он долго не мог его забыть.

Нам тоже кажется странным этот случай, связанный с необычным религиозным убеждением. Такие имена, как Иван, Петр, Павел, Андрей, Михаил, Даниил, Мария и т. д., имеют библейское происхождение. Их наряду с именами чисто национального происхождения носят христиане разных стран. Хотя в Новом Завете описываются два или три случая, когда последователи Христа после обращения стали называться по-новому, однако преобладающее число обращенных продолжали называться именами, которые принадлежали им до уверования. Поэтому в наше время нет основания менять имена и фамилии после уверования и присоединения к Церкви. Обычай давать совершенно новые и притом необычные имена, как это практикуется в Церкви Армагеддона, является странным и преследует недобрую цель.

Пробовал воскресить свою жену

Интересный случай произошел в культовой группе Христианского учреждения Аламо в США. Эта группа была основана супружеской четой Тони и Сюзанной Аламо, которые считали себя и свою группу самыми правильными последователями христианской веры.

Когда 8 апреля 1982 г. Сюзанна Аламо умерла, муж долго не

хотел хоронить тело жены, ибо в Евангелии от Матфея (10:8) написано: «Мертвых воскрешайте». Тони Аламо надеялся воскресить свою жену. Время шло, а воскресить Сюзанну не удавалось. Наконец, ему пришлось согласиться поместить тело в подготовленный мавзолей в г. Дайере, штат Арканзас.

Отказ Тони Аламо хоронить жену выглядит странным. Если сказал Христос: «Мертвых воскрешайте», то Он сказал это ученикам, когда посылал их по городам Иудеи во время Своей земной жизни. Он сказал им также: «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». В буквальном смысле это повеление означало, чтобы ученики Его шли благовествовать иудейскому народу. Мы знаем из Евангелий три случая, когда Христос воскресил мертвых, а из Деяний святых Апостолов один — когда апостол Петр воскресил женщину. Если и были другие случаи воскрешения, то их число было незначительным. Из Нового Завета видно, что воскрешение мертвых было сравнительно редким явлением во времена апостольской Церкви. Ни один из апостолов не был воскрешен после смерти, независимо от того умер ли он мученической смертью или естественной. Это не значит, что Бог не мог больше воскрешать мертвых: Богу все под силу. Это значит, что Бог имеет Свой план и Свою волю для каждого человека. Бог не будет воскрешать, если человек решил, что Господь должен сделать это, даже если этот человек считает себя лучшим из всех, исповедующих христианство.

Умерли, отказавшись от прививки

В Америке в 1985 г. стал известен трагический случай, когда умерли два студента из Принципиа-колледжа, который принадлежал культовой организации «Христианская наука». Они умерли от кори лишь потому, что по религиозным мотивам отказались от прививки. Согласно учению культа «христианская наука», боль и болезнь являются иллюзией человеческого ума. Исцеление происходит, если человек избавляется от неправильного взгляда на окружающее, поэтому не нужно применять лекарства и делать прививки.

Хотя это учение выдает себя за христианское, с точки зрения Евангелия, оно далеко от истины. Вышеприведенный пример гибели членов культа и их детей из-за того, что они отказались от лечения, не единственный. Американские газеты неоднократно писали о судебных процессах, на которых члены организации «Христианская наука» обвинялись в причастности к смерти собственных детей.

Библия не рассматривает болезнь как иллюзию ума. Болезнь трактуется христианством как реальное физическое страдание человеческого организма, которому человек подвергается

независимо от состояния своего разума. Он может болеть потому, что грешит, но может также болеть, несмотря на свое благочестие. Слово Божие поясняет, почему так происходит, и побуждает верующих молиться об исцелении больных. Однако отказываться от профилактики и от лечения во время болезни — безрассудно и странно. Библия не против медицины: в связи с физическим недугом своего ученика Тимофея апостол Павел советовал ему применять обычное для того времени лечение. Взгляды же членов организации «Христианская наука» на этот вопрос необоснованы и опасны.

Пробовала прекратить дождь

Приведем еще один пример странных действий, основанных на странных представлениях. В 1949 г. в мексиканской провинции Коагуила долго не было дождя. Местные власти обратились за помощью к американской фирме, которая сконденсировала облачную влагу: в воздухе самолетами был распылен серебряный йодид. Дождь пошел, и настолько интенсивный, что не прекращался в течение десяти часов. Но одна из жительниц города, испугавшись, что дождь никогда не кончится, стала носить по улицам распятие, надеясь таким образом прекратить ливень. За это местные власти арестовали ее, обвинив в саботаже.

В данном случае и женщина, и власти верили, что распятие может остановить дождь. Они приписали распятию такую же магическую силу, какую приписывают жители острова Гаити страницам Библии, вырывая из нее листы, чтобы приготовить лечебный чай. Те, кто не вникает в смысл Слова Божия, всегда склонны отойти от веры, подменив ее суеверием.

И в заключение ...

Примеры, которые мы привели, — лишь малая толика порой смешных, порой трагически ужасных поступков людей, продиктованных необычными, странными верованиями. Не всегда, конечно, ложные понятия приводят к печальным последствиям. Но когда нарушаются основные принципы истины Божией, когда искажается Слово Божие, человек теряет возможность узнать правду о Боге, о грехе, о спасении души, о вечной жизни. Вот почему всякие лжеучения имеют роковое последствие для человека.

Господь Иисус желал, чтобы люди не блуждали во тьме, но имели свет жизни. В Евангелии от Иоанна (8:31—32) Он сказал: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Глава 3

КУЛЬТЫ НАШИХ ДНЕЙ**Определение термина**

Употребляя одни и те же слова, люди зачастую вкладывают в них неодинаковый смысл или оттенки смысла. Термин «культ» в этом плане не составляет исключения.

Наиболее общеупотребительное на сегодняшний день значение этого термина раскрывает «Словарь русского языка» С. И. Ожегова (М., 1981, с. 276), где культ определяется как «религиозное служение божеству и связанные с этим обряды». Иначе говоря, в этой трактовке культом называется любая религия и присущий ей богослужебный порядок.

Мы употребляем слово «культ» в ином значении — том, какое имеет этот термин у христиан стран Запада. Культами, во-первых, называют небольшие по численности, но весьма активно действующие религиозные движения, которые либо частично, либо полностью отвергают апостольский символ веры христианства. Во-вторых, этим термином именуют небольшие, но активные религиозные группы, вообще не имеющие никакого отношения к христианству. В-третьих, слово «культ» относят к таким религиозным движениям, которые черпают богословские основания своих учений из различных мировых религий, — «Христианская наука», Международное общество сознания Кришны, Бехаизм, Теософское общество и некоторые другие.

Слово культ будет нами употребляться и по отношению к некоторым религиозным группам, которые хотя в своем учении и не отвергают апостольского символа веры, но практикуют беспрекословное повиновение вождям. Все остальные христиане ими считаются «погибшими». Под эту категорию попадают также группы, которые имеют особые секретные пункты веры и тайные обряды.

Следует иметь в виду, что еретические движения в истории христианской Церкви можно было бы тоже считать культами, но чтобы отличить современные религиозные движения от тех, которые существовали в прошлых столетиях, мы не будем называть их словом «культ», оставив для их обозначения слово «ересь».

Категории культов

Теперь, когда смысловая наполненность термина «культ» определена, встает вопрос о выработке подхода к оценке различных культов, об умении выделить главную черту в том или ином культе — о делении культов на категории.

Вопрос этот непростой, и даже среди специалистов он решается по-разному. В зависимости от того, что, по мнению исследователя, является главной, отличительной чертой культа, а что второй, менее существенной, некоторые из них могут одновременно входить в две или даже большее число категорий. Кроме того, не совпадает и само число категорий, на которые делят культы различные ученые: у одних их или три, или четыре, у других — большее количество. Однако нас интересует не научная скрупулезность классификации, а создание единой целостной картины, которая бы дала более ясное представление о том, чем одни культы отличаются от других и в чем они похожи. Вот почему все культы мы подразделили на 5 основных категорий.

1. Псевдохристианские. Сторонники этих культов считают свои верования истинно христианскими, тогда как на самом деле они не таковы. К этой категории относят такие культы, как: *Свидетели Иеговы, Международный путь, «Христианская наука», Вселенская церковь божия, Иглезия ни Кристо (Церковь Христова) на Филиппинах.*
2. Восточные. Эти культы не претендуют на связь с христианством. Их мировоззрение существенно связано с индуизмом, буддизмом, даосизмом, шинтоизмом, примитивным язычеством и др. К этой категории принадлежат движения: *Хари Кришны, Миссия Божественного света, Трансцендентная медитация*, приверженцы недавно умершего индусского гуру *Раджниша*, японское буддистское движение *Сока Гаккай* и некоторые другие.
3. Псевдонаучные. К этой категории принадлежат культы, которые представляют себя в основном как психотерапевтические организации. Они проводят сеансы для лечения людей — как физически, так и душевно. В то же самое время их мировоззрение связано с языческими и восточными культовыми идеями. К псевдонаучным относятся культы: *Наукология, «Умственный контроль Силвы», Форум (ЭСТ)* или же *подготовительные семинары Эрхарда, Основание человеческого понимания* (по методу) *Роя Мастера, экстрасенсорика* и др.
4. Синкретические. Учения культов этой категории преимущественно состоят из элементов двух или более религий. Очень часто это сочетание происходит путем переистолковывания противоположных идей так, чтобы они согласовывались друг с другом. К этой категории принадлежат культы: *Теософское общество, Бехаизм, Масонство, Церковь единения* корейского «мессии» *Муна*.

5. Оккультные. Слово оккультизм обозначает скрытый, тайный, мистический. В эту категорию входят следующие культы: *Движение нового века*, *сатанизм*, *астрология*, *И Чинг*, группа под названием *Эканкар*, *спиритуалистская церковь*, *розенкрейцерство*.

Как мы уже сказали выше, некоторые культы имеют две или более особых характерных черт и не могут быть отнесены ни к одной категории. Например, *Теософское общество*, будучи синкретическим движением, является в то же самое время и псевдохристианским, и оккультическим. О *Церкви единения*, основанной Муном, можно сказать, что она и синкретическое, и псевдохристианское, а что касается культа, называемого на Западе *Движением нового века*, то будучи оккультическим оно одновременно является и восточным, и синкретическим.

Количество культов в мире не исчерпывается упомянутыми нами. Некоторые существуют сравнительно длительное время, век других недолог. Они исчезают, им на смену появляются другие. О том, каким образом возникают культы, вы прочтете в главе 19.

Учения разных культов о Христе

По многим пунктам культовые учения, расходятся с Библией, в частности Евангелием. Однако самым важным вопросом является вопрос о том, как представители культов понимают личность Христа, что они говорят о Нем и Его учении. В истории Церкви религиозные движения объявлялись еретическими, если они ложно истолковывали учение о Христе. Этот вопрос не менее важен и теперь, особенно это касается тех культов, которые претендуют на то, чтобы называться христианскими церквями. Со II по IV столетия христианство определило свое учение о Христе и вместе с ним учение о Боге как о Святой Троице. Что же говорят представители разных культов о Христе?

1. Свидетели Иеговы учат, что Христос — архангел Михаил, первое создание Божие. Он первый «бог» среди остальных, сотворенных вечным Богом Иеговой. Он явился на землю в образе совершенного человека, подобного Адаму до грехопадения. Иисус Свидетелей Иеговы умер распятый на кресте и воскрес не физически, а только духовно. В 1914 г. он пришел невидимо и возглавил организацию «Сторожевой башни» в Бруклине (Нью-Йорк, США).
2. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормонизм) говорит, что Иисус является духовным братом Люцифера

(сатаны), т. е. одним из множества богов, и что Он был рожден на небе от мормонского бога Адама и его небесной жены, а потом от бога Адама и девы Марии Он родился во плоти на земле. Вот почему Иисус и умер на кресте, Его кровь не может избавить людей от некоторых грехов.

3. «Христианская наука» считает Его человеком, вдохновленным идеей Христа, который в действительности не умер за грехи людей.
4. Вселенская церковь божия (армстронгизм) учит, что Христос является первым человеком, который вступил на путь своего совершенствования.
5. Церковь единения (мунизм) рассматривает Христа как человека, который не смог совершить миссию полного спасения через совершенную семейную жизнь. Поэтому руководитель культа Сан Мьюнг Мун является последним мессией.
6. Бехаисты почитают Христа как одно из девяти великих явлений мира, а своего Баха-Улла последним и самым важным.
7. Спиритисты говорят, что Иисус — это медиум в шестой сфере астральной проекции.
8. Культе единства чтит Христа как человека, который усовершенствовал божественную идею.
9. Розенкрейцеры верят, что Он есть манифестация космического сознания.
10. Трансцендентная медитация настаивает, что Христос является просвещенным гуру, который никогда не страдал за кого-либо.
11. Хари Кришна считает Его сыном бога Кришны, который, согласно кришнаитскому учению, никогда не ел мясо.

Личность и служение Христа есть основание христианской веры. И если этот вопрос рассматривается вразрез с содержанием Библии, то искажается сама суть христианского учения.

Противоречит тому, что говорится в Библии

Ясное представление о фундаментальных идеях, лежащих в основе различных нехристианских культов и религий, дает только их сопоставление с тем, что говорится по данному вопросу в Библии. Приводимые нами примеры в большей мере покажут разницу по целому ряду положений между восточными религиями и христианством, однако частично они затронут и вопрос о том, в чем расходятся псевдохристианские культы с истинным христианским учением.

Мы должны понимать, в чем заключается разница между учением Библии и учением восточных языческих религий, потому что в этом содержится ключ к распознаванию сути почти всех

религиозных учений. Тот, кто не поймет этой разницы, не сможет определить, с чем связан смысл доктрин многих странных культов и необыкновенных верований. Многие ереси, о которых мы читаем в истории христианской Церкви, были связаны либо с непониманием библейского учения о материальном мире, либо с отрицанием его сущности под влиянием философии и небиблейских религий.

1. По отношению к материальному миру. В культах, которые в нашей классификации отнесены к категории восточных, и в религиях Востока, а также в таких учениях, как «Христианская наука». Церковь единения и др., материальный мир рассматривается в основном как зло. Если даже приверженцы этих культов напрямую не называют материю «злом», однако по сути она для них такова. Поэтому как бы этот мир ни был красив, так как он материален, он представляет собой средоточие зла. Согласно такому пониманию, только дух человека является добром, а тело его — либо воплощение настоящего зла, либо серьезная помеха к достижению желанной цели. Вот почему не идеи добра и нравственности волнуют прежде всего тех, кто исповедует подобное верование. Самый важный вопрос их верования — как победить материю.

Библия же говорит, что материальный мир был создан добрым, святым и любящим Богом: «Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен» (Втор. 32:3—4). В первой книге Библии мы читаем о сотворении Богом физического мира, и описание почти каждого его созидательного действия заканчивается словами: «И увидел Бог, что *это* хорошо» (Быт. 1:10,12,18, 21,25). В заключение Бог создал человека: его дух, душу и тело. Неужели, можно считать за зло то, что создал Бог? По Библии, происхождение зла находится в духовном мире и относится к решению воли сознательного существа. Это правдиво, как в отношении диавола, бывшего херувима помазанного, так и первого человека в Эдемском саду (Иез. 28:13—19). Нравственные требования человека, по учению Библии, касаются его этики и жизни духовной.

2. По отношению к истории. История в восточных культах и религиях рассматривается в образе колеса, у которого нет ни начала, ни конца. Такой взгляд связан с языческими представлениями о чередовании сезонов, увядании и оживлении в природе. Даже одни и те же люди, согласно этому верованию, умирают и рождаются многократно. Их души воплощаются

вновь и вновь в новых телах в этом мире. Таково учение о перевоплощении. По этому учению, цена одной жизни человека не так важна, ведь то, что он не смог сделать в этой жизни, он может совершить в другой.

В Библии же, история предстает в образе линии, имеющей начало и конец. Бог говорит о Себе: «Я семь Алфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1:8), а о людях сказано: «...Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). Цена одной жизни, согласно библейскому учению, неимоверно важна.

3. По отношению к происхождению мира. Происхождение мира в первом случае рассматривается либо с позиции теории эволюции, либо исходя из идеи эманации (постепенного продления от тончайшего духовного естества все ниже и ниже к грубейшей материи видимого мира. — *Н. П.*). Это значит, что в конце концов всё есть одно, неважно, произошло ли оно путем эволюции или эманации. Поэтому если всё одно, то нет ничего другого. И если что-то одно есть Бог, то всё есть Бог. На этом основываются восточные идеи монизма и пантеизма.

Мы уже говорили о том, что в Библии происхождение мира рассматривается, как акт Божьего творения: «В начале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих» (Евр. 1:10), и поэтому «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). Но Библия не отождествляет Бога с Его творением. Бог был и есть и может быть совершенным без физической вселенной и духов, созданных им.

4. По отношению к браку. В теории и практике учений, которые считают материю злым началом, половые сношения даже в браке рассматриваются как проявление материи — носительницы зла. И те, кто придерживаются подобных представлений, либо практикуют половой аскетизм, потому что противятся личному участию во зле, либо допускают полную половую распущенность, так как считают, что телесное зло несколько не повредит доброму духу. Есть культы, которые хотя не запрещают брак, но ограничивают половую жизнь между мужем и женой одним разом в месяц и только с целью деторождения. Например, культ Харе Кришны считает, что каждый половой акт укорачивает жизнь человека на земле.

Библия учит, что половые отношения были созданы любящим и святым Богом. Согласно Слову Божию, они должны сохраняться в чистоте и святости брачной жизни мужей и жен: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку... Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт.

2:22,24), «Брак у всех *да будет* честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).

5. По отношению к спасению человека. В тех или иных выражениях каждый культ и религии, включая восточные и псевдохристианские, учат как человек может спастись. Многие из них, особенно восточные, рассматривают спасение, как освобождение души из плена материального тела путем какого-то секретного знания, медитации или разных методов йоги. Иначе говоря, человек должен делать что-то для того, чтобы спасти самого себя. Он должен своими силами победить плоть и заслужить спасение. Если даже это культ не восточного типа, все равно спасение зависит от собственных дел человека. По сути сожаления и раскаяния в таких исповеданиях нет, а если они есть, то не играют существенной роли в вопросе спасения.

Библия учит иначе. Она говорит, что спасение не от дел, а через покаяние и веру во Христа. Грешник может получить прощение даже в последний час своей жизни, если покается и обратится ко Христу, умершему заступнической смертью за людей на кресте: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас. Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8—9). Мы получаем «оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Рим. 3:24-25).

6. По отношению к проблеме добра и зла. Ввиду того, что согласно учению ряда культов, особенно восточных, всё существующее есть одно и всё есть Бог (у них, вернее, бог), их последователи не признают основного противостояния между добром и злом в духовном мире. Как добро, так и зло в их понимании, являются проявлениями одной и той же божественной действительности. Они противоположны только на уровне видимой материальной жизни. Однако с точки зрения высшего, монистического и пантеистического бытия, никакого противостояния нет. Поэтому идеи добра и зла по отношению к основной сути вещей — просто иллюзия. Неудивительно, что в движениях, придерживающихся такого верования, вопрос спасения человека не связан с вопросом морали или нравственности. Он связан с чем-то другим. Культы и религии, отвергающие противостояние между добром и злом, не проповедуют или не считают важным условием для спасения необходимость покаяния. Они не видят также смысла в том, чтобы делать добро и заниматься благотворительностью.

Это полностью противоречит учению Библии о Боге, о человеке и о нравственности. На всем своем протяжении — от самых первых до последних страниц — Библия учит, что Бог свят, добр и любвеобилен, что Он осуждает грех и зло, в какой бы форме они ни проявлялись. Его закон (данный через Моисея) показывает вину человека, а Его жертва (Христос на кресте) говорит как о непримиримом отношении Бога ко греху, так и о Его любви к грешнику. Добро и зло, по Библии, несовместимы и непримиримы. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло... Избери жизнь...» (Втор. 30:15,19).

7. По отношению к личности человека. В соответствии с идеями монизма и пантеизма в восточных культурах и религиях человеческая личность, или индивидуальность, не важна. Важна пантеистическая или монистическая тотальность (всеохватность) мира, к которой каждый человек должен стремиться. Идея существования отдельной личности, согласно такому учению, является на деле иллюзией. Чем скорее человек избавится от сознания собственной личности, тем лучше. Все равно человеческая личность рано или поздно должна раствориться в *едином бытии*, как капля воды растворяется в океане. Капля, существовавшая отдельно и упавшая в океан, уже есть в океане, но в то же самое время ее там нет. Она растворилась в его водах, и поэтому отдельной капли не существует. Так и личность, согласно этому учению, подобно капле, должна избавиться от ощущения своей неповторимой ценности, ибо в мире, где царит всеобщность, она не представляет собой ценности.

Библейское учение противостоит такому пониманию, и это естественно. Самое высшее, что есть на небе и на земле, — это разумная личность. Она обладает самосознанием. Она имеет права, которые должны защищаться Законом Божиим и законом человеческим. Чем в меньшей мере человек осознает себя личностью, тем менее разумным существом он является. Самой великой личностью является, по Библии, Бог: «Разум Его неисследим» (Ис. 40:28). Бог создал человека по образу и подобию Своему. Поэтому человек является отдельной, сознающей себя и ответственной личностью. Бог желает иметь общение и вести диалог с личностями. Только личность можно привлекать к ответственности, только от личности можно требовать исполнения нравственных законов: «Итак соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять» (Втор. 7:11). По Библии, личность человека важна и сохранится

в вечности: «И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их» (Откр. 22:3—4).

8. По отношению к вопросу, кем является человек. Согласно восточному пантеизму, где всё существующее считается богом, человек как неотъемлемая часть общего, как всякая вещь вообще, тоже является богом. Поэтому культы и религии, основывающиеся на пантеистическом мировоззрении, исповедуют также божество человека. Согласно восточным и синкретическим культам, человек был, есть и будет богом. И чем скорее он осознает себя богом, тем лучше для него. Так, один из псевдохристианских культов, известный под названием мормонизма, считает человека потенциальным богом. Человек, по учению мормонов, может достичь состояния божества через их веру.

Библия, будучи откровением Бога, говорит о том, что человек как создание Божие не является Богом и не может стать Им. Библейское учение о Боге логически исключает возможность человеку или ангелу, созданным Богом, всецело уподобиться Ему или стать одним с Ним существом. По Библии, Бог вечен и всемогущ, а человек суть тварь, зависящая от Него, как в материальном, так и в нравственном отношении. И потом — разве могут быть два или более богов, которые были бы равно всемогущими? Их одновременное существование ограничивало бы могущество друг друга. Всемогущим может быть только один Бог. Поэтому Новый Завет, говоря о всемогуществе Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа, — подчеркивает их существенное единство (Иез. 28:9; Ин. 1:1—3; 1 Тим. 6:16). Согласно Библии, Бог создал человека по образу и подобию Своему. Он является самым высшим из творений Божиих, но, несмотря на это, навечно останется человеком и ему не дано достичь состояния всемогущества Бога.

9. По отношению к душе человека. Восточные культы и религии, в частности индуизм и его разновидности, рассматривая душу человека как составную часть пантеистического мира, считают, что она в своем существовании не имеет ни начала, ни конца. После смерти тела душа может вновь воплощаться в других телах, и процесс этот бесконечен. Некоторые культы учат прямопротивоположному: со смертью тела умирает и находившаяся в нем душа.

Согласно библейскому учению, душа, созданная Богом, пребывает вечно. Почему в Библии ничего не говорится о существовании души до сотворения человека? Потому что это связано с учением о сотворении человека: «И создал Господь Бог

человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). По Библии, всё, кроме Бога, имеет начало, включая духовные ангельские существа и душу человека, которую Он создал. Душа не перевоплощается после смерти тела. Она попадает в потусторонний мир спасенных или погибших, в зависимости от отношения человека к искупительной жертве Христа на кресте в земной жизни (Евр. 9:27). Говоря о душе, мы не ставим перед собой задачу в той или иной степени рассмотреть богословский вопрос, есть ли разница между душой и духом человека или эти названия являются синонимами. Мы просто говорим о духовной стороне человеческого существа, которое, мы верим, продолжает существовать после смерти тела.

10. По отношению к вопросу, в чем заключается основная проблема земной человеческой жизни. Все религии признают, что человек — существо несовершенное, далекое от идеала. Он всегда чего-то ищет. Ему чего-то не хватает. Он мучается, стараясь обрести желанное состояние вечного благополучия, или вечного счастья. Иначе говоря, жизнь человека на земле сопряжена с решением очень серьезной проблемы. Какой? В зависимости от того, как формулируется эта проблема той или иной религией, предлагаются и пути ее решения. Согласно мировоззрению восточно-языческих религий, проблема человека заключается *в его невежестве*. Он не обладает надлежащим знанием, и от этого проистекают все его беды. Чтобы разрешить проблему, он должен достичь особого знания путем религиозного просвещения. Поэтому в восточных религиях важную роль играют слова «знание» и «просвещение», ибо знание может победить плен материи и освободить душу как от страданий, так в конце концов от повторных телесных воплощений. Но, согласно Библии, знание не решает проблемы человека. Еще в Эдемском саду змей дал Еве совет: «...откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, *знающие* добро и зло» (курсив мой. — *Н. П.*) (Быт. 3:5). Совет этот был ничем иным, как бунтом против Бога и привел человечество к потере истинного благополучия.

По Библии, проблема человека заключается в его волевом отношении к Богу и Его образу жизни на земле. Иначе говоря, проблема человека находится *в его воле*. Пророк Исаия за сотни лет до Христа написал: «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый *на свою дорогу...*» (курсив мой. — *Н. П.*) (Ис. 53:6). Прародители рода человеческого, о которых мы читаем в Книге Бытия, знали волю Творца, однако они отвергли ее, послушались искушителя, решив, что могут сами определить

свой образ жизни и собственными усилиями создать свое счастье. Обращаясь к Адаму, Господь дал ему понять это в словах: «...Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» Ответом было: «...Я ел» (Быт. 3:11—12).

Человек — единственное из всех творений — имеет свободную волю. Он может избрать и то, что не согласуется с волей Божией. Собственная воля, противопоставленная воле Божией, является проявлением эгоизма и бунта против Бога. Каждый, ищущий собственной выгоды, стремящийся удовлетворить свои желания, не думая о других, способствует проявлению зла. И люди начинают ненавидеть друг друга, красть, убивать, нарушать чистоту брачных уз, лгать. А что касается невежества, Библия говорит, что избрав недобрый путь, человек утратил и знание истинного Бога (Рим. 1:21—22). В этом ему помог главный противник воли Божией — диавол, который назван в Евангелии «богом века сего», ослепившим умы людей (2 Кор. 4:4).

Для того чтобы человек мог разрешить свою основную проблему, ему необходимо не только узнать, в чем заключается Божия Благая весть, но главным образом покаяться. И принять это решение он должен по собственной воле. Как бы много он ни знал и сколь хорошо бы ни понимал, в чем заключается истинное знание, это не только не поможет ему, но, напротив, усугубит его вину, потому что осознанное знание несет с собой более высокий уровень ответственности. Согласно Библии, человеку более всего нужно покаяние. Оно является актом личного нравственного выбора. В сравнении с восточноязыческими учениями, вся Библия основана на данной человечеству Богом нормативной основе нравственности и добра. Нарушение этих нравственных норм ведет к страданию — временному или вечному. Не просвещение и знание спасут человека, а искупление и прощение. В этом и состоит главное отличие библейского учения от других религиозных доктрин.

Канадские профессора И. Гексам и К. Поуве положения восточных языческих религий называют традицией йоги, а постулаты Библии связывают с традицией Авраама. О традиции Йоги они сообщают следующее: «Традиция йоги возникла в Индии. Поиск и паломничество являются ключевыми признаками ее главного трансцендентного выражения. Что касается ее философии, традиция йоги рассматривает этот мир, как вуаль печали, которую нужно претерпеть и от которой нужно избавиться. Абхаи Чаран Де Бхактиведанта Свами Прабхупада (мы будем называть его дальше Прабхупадой), основатель движения Хари Кришны, суммирует негативные черты

традиции йоги, говоря о нашем мире, что „это место не было предназначено для счастья... Это есть место печали и... является временным"¹. Подобным образом, Эдуард Конзе пишет, что „буддистский образ мышления будет привлекателен только для тех людей, которые полностью разочаровались в реальном мире и в самих себе, которые чрезмерно чувствительны к боли, страданию, к любому расстройству в жизни и которые слишком сильно хотят быть счастливыми и обладают огромной способностью к самоотречению. Буддист ищет полного счастья за пределами этого мира". Как мы уже говорили, эти перспективы являются общими для тех, кто присоединяется к новым религиям».

А вот что Гексам и Поуве пишут о традиции Авраама: «Религии в русле традиции Авраама прослеживают своих предков до личности Авраама, история которого записана в Священных Писаниях еврейского народа. Главными религиями этой традиции являются иудаизм, христианство и ислам, которые имеют общее понятие о Боге как о Создателе. Они также разделяют между собою такие родственные идеи, как сотворение мира, грехопадение человека, искупление и откровение, хотя значения этих доктрин в некотором смысле отличаются друг от друга в каждой из этих религий»².

Интересно заметить, что, кроме евангельского учения, во всех религиях и культурах, распространенных в мире, вопрос спасения зависит от собственных заслуг человека. Однако есть один случай исключения. В восточной религии буддизма существует два главных течения: тхеравадское и махаянское. В то время как тхеравадское учит о спасении на основании собственных дел по примеру Будды, махаянское склонно рассматривать Будду как спасителя полагающихся на него людей. Более ясно это видно в махаянской секте, называемой «буддизмом Чистой страны». Ее последователям предлагается путь спасения на основе веры. По свидетельству Нормана Андерсона, «вместо „изнеможения от дел" собственными усилиями буддистам Чистой страны преподается учение, согласно которому нужно всецело полагаться верой на Бодхисатву (ставшего давно Буддой), по имени Амиабха, который фактически исполняет роль Спасителя для своих последователей. Он управляет Чистой страной (или Страной Будды), называемой Сукхавати, которая находится далеко в западной части Вселенной. Благодаря его великим клятвам,

1. Irving Hexam & Klara Poewero *Understanding Cults and New Religions*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. 1986, p. 73—74.

2. Irving Hexam & Klara PoeweK) *Understanding Cults and New Religions*. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. 1986, p. 83—84.

непостижимым заслугам и неограниченной силе спасать, те, кто полагаются на его благодать, сразу же достигают состояния просвещения и, несомненно, в следующий раз будут рождены в Сукхавати»³.

Однако отношение к проблеме спасения в этой секте — уникальное явление среди нехристианских религий. Каким образом эта разновидность буддизма пришла к такому способу спасения? Может быть, благодаря осознанию в конце концов, что человеческая натура слишком испорчена, и потому человек сам не может спасти себя. А может быть, благодаря влиянию христианского учения. (Хотя это ни в коем случае не означает, что учение буддизма Чистой страны подобно христианскому. Остальные аспекты его остаются всецело восточными.)

Глава 4

АНИМИЗМ:

РЕЛИГИИ ПРИМИТИВНЫХ НАРОДОВ

Отличительные черты анимизма

Анимизм — источник воззрений и ритуалов многих современных культов. Этот термин впервые употребил английский антрополог конца XIX в. Эдуард Тайлор в книге «Примитивные культуры» (1871) для обозначения верований людей периода первобытнообщинного строя. Термин происходит от латинского *anima* — душа.

Анимизм определяется мировоззрением, согласно которому не только человек, но и животные, растения, камни, реки, озера, поля, небесные светила и вообще все неодушевленные предметы имеют душу или являются местами, где живут духи.

Души и духи, как правило, являются вполне антропоморфными, т. е. уподобляются человеку: имеют форму, ум, чувства, волю и желания. Они подобны людям и в том смысле, что обладают способностью поступать разумно: милосердны, если находятся в хорошем настроении, и агрессивны, неуступчивы, если гневаются или недовольны чем-нибудь. Они любят, когда их хвалят, угождают и остаются им верными. Опасно пренебрегать ими, ибо это чревато дурными последствиями. Чтобы добиться их расположения, нужно

3. Norman Anderson. *Christianity and World Religions*. Downers Grove, 111.: Intervarsity Press. 1984, p. 94.

постоянно помнить о них. Человек, приобретший однажды их доброе расположение, должен всегда следить за тем, чтобы не потерять его.

Анимисты, поклоняющиеся духам, живут в постоянном страхе и стараются задобрить духов приношением жертв и исполнением разных ритуалов. Духи умерших людей представляются им опасными для оставшихся в живых. Почитание духов предков и поклонение им очень важно для анимиста. Существуют особые похоронные и другие бытовые ритуалы для защиты от духов умерших. Страх доминирует в жизни людей, придерживающихся анимистических воззрений.

Фетишизм и тотемизм

Фетишизм и тотемизм являются логическим проявлением анимизма.

Фетиш — это неодушевленный предмет, который, согласно представлениям анимиста, обладает магической силой. Духи, живущие в предметах, имеют большую или меньшую силу. У анимистов фетишами могут быть кости, палки, особой формы камни, рога животных и т. д. Фетиши используют для защиты от злых сил, и так как, по поверью, они являются обиталищем духов, то анимисты поклоняются им. Если фетиш бездействует, анимист может его побить плетью или вбить в него гвоздь, чтобы причинить духу боль за нежелание помочь. Разного рода амулеты, широко распространенные среди мусульман, на деле являются фетишами.

В качестве тотемов, как правило, выступают животные, растения, а также вещи и явления природы, которым приписывают сверхъестественную, магическую связь или кровное родство с племенем. Поэтому тотем является объектом религиозного поклонения. Каждое племя имеет свой тотем, от которого зависит жизнь его членов. Тотем священен и опасен для членов племени. К примеру, если тотем племени — утка, то член племени, который убьет и съест ее, понесет наказание.

Шаманство и маны

Шаманство (шаманизм) — также одно из проявлений анимизма. Для шаманизма как формы религии характерна вера в то, что особые люди (шаманы) обладают сверхъестественной способностью вступать в прямое общение с духами. Шаман, в котором воплотился сильный дух, старается выгнать недоброго духа из человека или же сделать так, чтобы в того вошел дух добрый. Для того чтобы иметь власть над духами, шаманы стараются привести себя в состояние экзальтации с помощью пения и пляски, которые сопровождаются

ударами в бубен. На территории СНГ шаманство особенно широко распространено среди коренных жителей Сибири.

У народов Меланезии существует вера в реальность особой оккультной силы, которой обладают люди и предметы. Это так называемые маны. Маны отличаются от духов. В то время как духи могут воплощаться в личность, маны совершенно безличны. Некоторые люди и предметы имеют маны в большей степени, чем другие. Особенно много маны у вождя племени. Обыкновенный человек, который мало наделен ею, не должен касаться вещей, принадлежащих людям, которые имеют много маны. Тот, кто пренебрегает этим правилом, может заболеть или умереть. Известны случаи, когда люди коснувшись нечаянно какого-то вождя или его вещей, вскоре умирали от ужаса перед содеянным. И это служило подтверждением правильности веры в маны.

Вера во Всевышнего

Нельзя сказать, чтобы среди анимистов отсутствовала вера в Высшее существо или Бога-Творца. Антропологи обнаружили, что многие анимистские племена верят во Всевышнего. Вера анимистов в Творца помогает миссионерам проповедовать среди них Евангелие. Однако там, где нет проповеди Евангелия, анимисты особенно не беспокоятся о Высшем Боге, потому что в их понимании Он слишком далек от земной жизни. Для них главная проблема — это окружающие духи, и они главным образом заботятся о том, чтобы защитить себя от духов с помощью жертвоприношений, заклинаний и различных ритуалов.

Заключение

Почему нужно обращать внимание на проявление анимизма? Кажется бы в конце XX в., в период расцвета цивилизации, не следует особенно беспокоиться об этом. Однако при внимательном взгляде на происходящее вокруг нас можно только удивляться интенсивности проникновения анимизма во все слои общества.

С ослаблением материалистических взглядов в среде образованных людей все больший интерес вызывают древние идеи и обычаи, непонятные, оккультные явления, исцеления. Вот почему начинают пользоваться их доверием всякого рода народные целители, колдуны, маги, экстрасенсы и телепаты, широко использующие в своей практике анимистские представления о мире. И если вспомнить, что анимистическое мировоззрение легло в основу мифов, необычных обрядов и поверий многих народов, включая христианские, то можно с уверенностью сказать, что наблюдаемая тенденция

отнодь не безобидна. Во всяком случае, в Америке для многих уже не странно видеть человека в современном автомобиле, с наклейкой на заднем стекле: «Я язычник и горжусь этим».

Глава 5

ДРЕВНИЙ ПОЛИТЕИЗМ: РЕЛИГИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Первоначальный монотеизм и возникновение политеизма

Было бы ошибкой думать, что в наши дни не существует политеизма (многобожия). Правда, современных политеистов значительно меньше, чем в древности, и их верования представлены не в такой прямолинейной форме, как когда-то, но это не значит, что идеи многобожия не оказывают влияния на некоторых людей. Сегодня получили широкое распространение такие формы политеизма, как астрология, масонство, мормонизм. В них видны характерные черты языческого политеизма. Что касается других культов, трудно сказать, исповедуют ли их последователи монотеизм, пантеизм или политеизм. Поэтому мы кратко рассмотрим те некоторые из них, основа которых политеистична.

В предыдущей главе мы упомянули о том, что последователи некоторых разновидностей анимизма верят в существование Всевышнего Бога-Творца. Это вполне согласуется с монотеистическим учением Библии. Археологические раскопки, исследование путей возникновения различных религий, а также попытки реформ в сторону монотеизма в некоторых политеистических сообществах подтверждают тезис о первичности монотеизма на земле. Даже многие ученые с атеистическими взглядами считают, что существует достаточное число аргументов в пользу монотеистического воззрения на мир. Библия объясняет, что причиной отхода людей от веры в единого Бога является первородный грех и отпадение людей от Бога. Все глубже погружаясь в духовное невежество и опускаясь нравственно, люди стали бояться природы. Стараясь защитить себя, они искали собственные способы, которые оградили бы их от непонятных явлений.

Однако с развитием цивилизации, общественной жизни люди начали создавать более понятную для них систему политеистических взглядов на вещи и явления, отражающую их собственный, человеческий мир. Они стали поклоняться многим богам, которых представляли в виде подобных себе людей и известных им животных.

Первоначальным же знанием единого неограниченного Бога-Творца, люди пренебрегли: идея Всевышнего Бога казалась им несовершенной.

О происхождении политеизма апостол Павел говорит так: «...Они (люди)... осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся...» (Рим. 1:21—23). Апостол Павел не касается вопроса перехода от монотеизма к анимизму и политеизму. Он смотрит на оба эти явления как на одно, потому что в обоих случаях суета и бессмысленность человеческого сердца начались после грехопадения, которое привело людей сначала к анимизму, а с развитием цивилизации — к политеизму.

Если анимизм является результатом духовного падения человека, то политеизм — последствие его суетного мудрствования. Часто человек думает, что, поднимаясь по ступеням цивилизации, он достигает более высокой степени развития. Но не все народы достигли одинаково высокого культурного уровня. У некоторых процесс развития происходил очень медленно. Поэтому более примитивные народы продолжали, а многие и сегодня продолжают придерживаться анимизма.

Факторы, приведшие к возникновению политеизма

Кроме основной причины возникновения политеизма, о которой говорит Библия, существуют естественные факторы, приведшие к его появлению. Наиболее важные из них следующие:

1. Разнообразие явлений природы и жизни.

Людям казалось наиболее правильным рассматривать явления природы и духовной жизни как действия отдельных сверхъестественных существ, а не одного Бога, управляющего всеми силами в мире. Если на уровне анимизма люди верили в присутствие множества невидимых душ или духов в предметах, то им нетрудно было перейти к вере во множество богов.

2. Идея повторных божественных воплощений в мире. Если считать эту идею правильной, как это принято в раннем индуизме, она повлечет за собой обожествление каждого из воплощений, что в конце концов приведет к политеизму.

3. Иерархическая структура общества.

Людям казалось, что если организация человеческого общества проявляется в форме семьи, племени или государства, где разные люди исполняют разные функции и занимают разное социальное положение, а также проявляют свои хорошие и дурные качества, то и в сверхъестественном мире должно быть так: должны быть

главные боги и множество подчиненных им богов. Главный бог какого-либо племени или народа уподоблялся главе семьи, вождю или царю. Он мог родиться, расти, жениться, иметь детей и советников в разных сферах правления и деятельности, а также пользоваться услугами богов-исполнителей. Эти боги могли быть его детьми или родственниками. Кроме того, считалось, что подобно тому, как это бывает в человеческом обществе, могут быть боги являющиеся его врагами. На основании таких рассуждений политеисты верили в богов неба, земли, земледелия, войны, искусства, науки, любви, мести и т. д.

4. Территориальное деление и другие признаки. Если вожди племен или цари разных государств управляют своими территориями, то люди думали, что так должно быть и в мире сверхъестественных существ. Поэтому они допускали параллельное существование иерархической системы богов у разных народов. Если можно делить людей на глупых и мудрых, простых и знатных, добрых и недобрых, то, по понятию людей того времени, и боги должны были быть такими. Языческий мир допускает такую возможность в своем мировоззрении.

Политеизм проявился в обществе не только в вере людей в существование иерархической системы богов в невидимом мире, но и в том, что в мире видимом, материальном каждый из этих богов имел свое изображение. Изображения богов, созданные из камня, дерева или металла, в виде человека, животного, птицы или другого живого существа, называются идолами. Слово «идол» по-гречески означает образ, вид. В некотором смысле всякая вещь или идея могут стать для человека идолом, если он поставит их на место истинного Бога и сделает предметом поклонения. Идол — это видимое изображение божества, в котором, по мнению идолопоклонников, живет его дух.

Политеизм древней Месопотамии

Главным образом речь здесь пойдет о Вавилонии и Ассирии. Эти государства граничили друг с другом, и поэтому их религии во многом были схожи.

Верховным богом Месопотамии вначале считался Ану, главный храм которого находился в городе Урук. Но когда правитель соседнего города Ниппур покорил жителей Урука, главным богом стал Энлиль. Некоторые считали его сыном Ану, другие верили, что он был сыном первой божественной четы — Энки и Нинки.

Затем в результате войн главными богами Месопотамии стали: в Вавилонии бог Мардук, а в Ассирии бог Ашур (Ассур). Важным божеством был также Эа. Он считался богом мудрости и морей. В

известном эпосе «Гильгамеш», в котором дано описание всемирного потопа, именно он, бог морей Эа, играет важную роль.

Мардук возглавлял пантеон вавилонских богов. Ему посвящали песни и возносили молитвы. В последней главе вавилонского эпоса Мардук восхваляется как бог, «освещающий ночь». Согласно эпосу, Мардук создал небесный купол и покрывало для подземных вод из двух частей разрушенной им пополам Тиамат, дракона женского пола, которая была одним из двух драконов тьмы и хаоса.

Более низкое положение занимали боги Солнца, Луны и других планет, включая Иштар, считавшейся богиней планеты Венера. Супруга главного бога Мардука, Иштар почиталась и как царица неба. Но особенно была известна Иштар как богиня плодородия. Ее культ половой любви был широко распространен по всему Ближнему Востоку, включая Египет, где ее называли Исидой.

Миф о любовных похождениях богини Иштар указывает на связь ее культа с чередованием сезонов года, которые делились на две половины. В первую входили осень и зима, когда природа замирает и растительность перестает приносить плоды, а во второй были весна и лето, когда все оживает и плодоносит.

В мифе рассказывается, что после смерти Таммуза, возлюбленного Иштар, она отправилась в преисподнюю, чтобы найти его. В ее отсутствие на земле исчезла любовь и все перестало расти и приносить плоды. Такое положение очень взволновало земных богов. Бог Эа послал вестника в преисподнюю, чтобы вызвать Иштар. Просьба была удовлетворена. Иштар обрызгали «водой жизни» и послали назад на землю, отдав ей одежду и украшения. Как только она вернулась, вся природа вновь ожила.

Поклонение богине Иштар проникло также и в Иудею. Мы читаем об этом в книгах пророков Иеремии и Иезекииля. Иеремия подтверждает, что люди называли ее богиней неба. Иудейские женщины совершали в ее честь возлияния и пекли пирожки. А Иезекииль говорит об обряде плача иудейских женщин в иерусалимском храме по Фаммузе (он же Таммуз), возлюбленному Иштар, которого она отправилась искать в преисподнюю.

Так как смерть Таммуза и уход Иштар считались причиной неурожая, то нужно было соблюдать плач по нему для обеспечения плодородия. Хуже всего то, что культ Иштар сопровождался половым распутством ее служителей и последователей. Поклонение израильского народа, знавшего истинного и святого Бога, богине Иштар и подобным культам вызывает удивление. В Библии много говорится о Вавилоне — как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Бог использовал могущество Вавилона, чтобы наказать Свой народ. В 586 г. до Р. Х. вавилонский царь Навуходоносор разрушил

Иерусалим и увел в плен многих иудеев, которые пробыли в Вавилоне семьдесят лет, прежде чем смогли вернуться в свою страну.

Город Вавилон впитал в себя все, что негодно истинному Богу. Мы читаем о чародействах и волшебствах, которые тут совершались, об астрономах и звездочетах, о вещателях в полнолуние и мудрецах, о тайноведах, гадателях и чародеях. История и археология подтверждают библейские сведения о религии Вавилона и его оккультизме.

Так как Солнце, Луна и другие планеты считались богами, то они были важны для религии. Вавилонские мудрецы изучали движение планет, чтобы по ним предсказывать судьбу людей и будущее. Они верили, что расположение планет в разные времена года имеет значение для различных занятий человека. Таким образом родилась религиозная псевдонаука — астрология. Сначала гороскопы не составляли. Они появились в Вавилоне позднее, в IV веке до Р. Х. С тех пор эта оккультная система гадания распространилась по всему миру.

Кроме астрологии, вавилоняне давали советы и предсказывали будущее по печени или легким животных, по родинкам на лице человека, по его походке и речи, а также на основании рождения уродливых младенцев у людей или детенышей у животных. Вавилонские жрецы были не прочь использовать всякого рода предзнаменования. Библия, конечно, осуждает все это и считает оккультизм нечистого происхождения (Откр. 18:2).

Вавилонские оккультные науки широко распространены в настоящее время в Западной Европе, по всей Америке и в Австралии. Как и порнография, сегодня они проникают в страны Восточной Европы.

Политеизм Древнего Египта

Древний Египет имел собственный пантеон богов, несмотря на то, что идеи Востока проникали и в эту страну. Главным богом Египта был Птах, чей храм был в городе Мемфисе. Его считали творцом мира и называли отцом и матерью. Птах был двуполым богом. В городе Гермополисе почитались брачные пары и других богов, которые в представлении людей были связаны с процессом творения. Этих богов было четыре пары: Нун и Наунет — боги воды и хаоса, Нух и Наухет — боги бесконечности, Кук и Каукет — боги тьмы и Амун и Амаунет — боги, непроницаемые для зрения. Творение живых существ приписывается богу искусства — Кхнуму, который сотворил людей из глины.

Что касается всеобщего почитания, главными богами Египта были Нил и бог солнца Ра. Ежегодный разлив Нила и благотворное

сияние солнца были важными факторами для земледелия и обильного урожая. Поэтому люди считали реку Нил и солнце богами и усердно им поклонялись. Вместе с Нилом и Ра высокое почтение оказывали Осирису, богу растительности и загробного мира, а также злым богам Сету и Апофи. Кроме вышперечисленных, египтяне почитали бога луны и богов разных звезд. Звезда Сириус, называемая богиней Сотис, предвещала полноводие Нила и символизировала растительность, которая произрастала после разлива вод реки Нил.

Население Египта ежегодно праздновало смерть и воскресение Осириса, который, подобно богине Иштар, управлял временами года. Согласно дошедшему до нас мифу, Осирис будучи великим фараоном, был предательски убит своим братом Сетом, который положил тело Осириса в ящик и бросил его в Нил. Водой тело прибило к дереву. Оно вросло в дерево вместе с ящиком. Дерево было срублено по приказу царя города Библос, и из него сделали колонну при постройке дворца. Когда жена Осириса Исида узнала, где покоится ее муж, она выпросила колонну у царя и, вынув тело, вернула его в Египет. Связь Осириса с плодородным деревом и стала причиной того, что он стал считаться богом растительности. Несмотря на то, что Осирис оставался в загробном мире, фараоны Египта считались его воплощениями, хотя Осирис в то же самое время почитался как правитель загробного мира. Египтяне верили в загробную жизнь в Стране мертвых, которой управлял Осирис. Для вечной жизни в Стране мертвых требовалось, чтобы человек жил на земле справедливо и был правильно мумифицирован после смерти. Вопрос о праведности земной жизни умершего решался в зале суда на весах. На одну чашу весов клалось сердце ожидающего решения своей судьбы, на другую — птичье перо. В Страну мертвых попадал лишь тот, чье сердце было легче пера, т. е. на счету которого было больше добрых дел. Запись о всех делах умершего хранил бог Тоф. Нельзя сказать, что египтяне были мучимы страхом в ожидании своего судного дня, потому что, во-первых, надеялись на ходатайство своих богов перед Осирисом и, во-вторых, верили, что Осирис смилуется над ними. В XII в. до Р. Х. культ Осириса распространился в Сирии, а оттуда пришел в Грецию, где стал известен как культ Дионисия.

Политеизм Палестины

Когда народ израильский вошел в обетованную землю, он встретился лицом к лицу с политеизмом хананеев. В одном библейском словаре о религии хананеев говорится следующее: «Новые сведения о хананейских культах, их низменном характере и разрушительных последствиях раскрылись после археологических раскопок в Рас-Шамре и Угарите, в Северной Сирии, где были найдены

образцы эпической литературы. Тысячи глиняных таблиц XV и XIV столетий до Р. Х. хранились в помещении между двумя большими хананейскими храмами. По-видимому, это была библиотека. Таблицы дают полное описание хананейского пантеона. Хананейский культ бога плодородия кажется более развратным, чем культы других народов древнего мира. Мужественная монотеистическая вера евреев находилась в постоянной опасности со стороны хананейского культа с его похотливым поклонением развратным богам, блудницам-богиням, змеям, культовым голубям и быкам.

Главным богом хананеев был Эль, которого они называли „отцом лет“, „отцом человека“ и „отцом быка“. Мифология говорит, что этот бог занимался всякого рода ужасными делами, например, убил собственного сына и отсек голову своей дочери. Женою бога Эля была богиня Астарта, а их сыном — известный бог Ваал.

Хананеи считали Ваала богом плодородия и производителем всего живого. Кроме того, он был для них могучим богом грома. Поклонение ему было обязательным. Женой Ваала была Анат — богиня любви и войны. По некоторым источникам, известную вавилонскую богиню Иштар хананеи тоже считали женой Ваала. Другими богами были: Мот — бог смерти, Решеп — бог эпидемий, Шул-ман — бог здоровья и Кошар — бог искусства и художественных изделий.

Хананейское поклонение представляло собой торжественные ритуалы с жертвоприношением животных и птиц на алтари, которые строились на вершинах холмов. О жертвоприношении детей, сжигаемых на огне, и о других ужасных аспектах хананейского культа свидетельствует Библия. Священные рощи и деревья, а также деревянные идола Астарты окружали хананейские алтари. У хананеев были также храмы».

Хананейские храмы имели «святое святых» с посвященными богам идолами, алтарем для курения перед входом, чашами для возливания и лампадами. Практиковалась ворожба, поклонение змеям и храмовая проституция. Предполагалось, что последнее сделает поля, домашних животных и людей более плодovitыми.

В свете этих сведений о хананейских культах становится понятным, почему Господь повелел израильтянам истребить хананеев при вступлении в обетованную землю. Это повеление народ Израиля выполнил частично и по этой причине подвергся многим искушениям и часто следовал культу хананеев.

После овладения израильтянами Палестиной, главную религиозную опасность для них стали представлять города Тир и Сидон как представители политеизма. Это были богатые торговые порты на

Средиземном море, с которыми израильтяне поддерживали деловые связи. Жена израильского царя Ахава Иезавель была дочерью сидонского царя Ефваала.

Вершиной борьбы между культурами хананеев и израильским монотеизмом было выступление пророка Илии против пророков Ваала и Ашеры (в русском переводе Библии «дубравных». — Я. 77.). Чтобы доказать истинность веры, перед обеими сторонами было поставлено условие: чей Бог ответит с неба огнем и сожжет приносимую жертву, тот и будет считаться истинным Богом. Хотя Ваала и почитали как бога грома, он не смог свести с неба огня, оказался немощным. Всемогущий и истинный Бог Израиля сделал это.

Политеизм Рима и Греции

В период анимизма римляне устраивали праздники сатурналии и рогеналии: первый — для успеха в посеве злаков, второй — для защиты от порчи созревающего зерна. Они верили в разных духов, включая Януса — духа двери, Весту — духа очага и пенатов, — хранителей зерна в закромах.

Главным богом считался Юпитер — бог неба. Имя его жены — Юнона. Следующими богами в пантеоне богов были: Марс — вначале бог земледелия, а потом бог войны, Нептун — бог моря, Плутон — бог подземного мира и другие. После завоевания Греции Римом начался процесс отождествления римских богов с греческими. Историки говорят, что Рим одержал над Грецией политическую победу, а Греция победила Рим в области религии, культуры и философии.

Греки считали, что первоначально был бог Хаос. Потом появилась Гея (Земля), которая вышла замуж за Урана (Небо). От них родились боги Кронос (Время), Тетий, Океан, Рея и другие. Рея стала женой Кроноса и родила ему Зевса и других сыновей.

Кронос боялся, что сыновья свергнут его и поэтому решил поглотить их. Когда очередь дошла до Зевса, мать спасла ему жизнь. Возмужав, Зевс сверг своего отца с престола и сам занял положение главного бога неба. Его брат Посейдон стал богом моря, а другой брат Гадес стал во главе преисподней.

Греческая мифология рассказывает о непристойном поведении Зевса. От его незаконной связи родились боги, которые стоят рангом ниже его. Кроме того, Зевс не пренебрегал неестественными половыми сношениями, и мифами, рассказывающими о таком поведении главного своего бога, греки пользовались, чтобы оправдать подобные явления в своем обществе.

В мифологии Древней Греции описывается случай, когда Гадес, брат Зевса, похитил Персефону, дочь Зевса и Деметры, богини плодородия. В горестных поисках дочери Деметра забыла о

своих обязанностях, и землю охватил голод. После этого Зевс решил, что Персефона две трети года будет проводить на земле с матерью и одну треть — с Гадесом в Аиде, подземном царстве мертвых. (Кстати, другое имя Гадеса в переводе с греческого — Аид.) Этот миф указывает на смену времен года.

В мифах греческие боги ведут себя, как обычные, земные люди и отличаются от них лишь тем, что обладают сверхъестественной силой.

Как мы уже сказали, после победы Рима над Грецией, римляне стали отождествлять своих богов с греческими богами. Юпитер был уподоблен Зевсу, Нептун и Посейдон оказались одним и тем же лицом, только с двумя именами и т. д. Однако шло время и люди стали разочаровываться в своих богах. Уж слишком аморальными и жалкими оказались они. Поэтому, с одной стороны, греческие философы начали говорить о существовании единого всевышнего Бога; а с другой — люди стали обращаться к тайным восточным культам и мистериям, стараясь найти в них смысл и утешение.

Тайными культами были, так называемые элевсинские мистерии и орфизм. Кроме того с Востока проникли в Грецию и Рим культы Иисиды, Осириса, Митры и других богов. Каждый из них обещал человеку бессмертие, чувственное общение с богом, равноправие среди последователей этого вероучения, будь то раб или рабовладелец и другие привилегии. Секретные ритуалы и тайные учения культов давали повод людям думать, что они являются членами избранного братства, которые лучше других понимают смысл жизни. Вступая в тайное общество, кандидаты должны были пройти через процесс приема, во время которого они получали ритуальное очищение, потом им открывали тайны учения, затем им показывали священные объекты поклонения, и перед ними разыгрывалось представление, рассказывающее трагическую историю бога. Только после этой процедуры люди становились полноправными членами тайного общества.

Элевсинские мистерии носили сравнительно уравновешенный характер. Они были основаны на мифе о похищении Персефоны и о ее пребывании в преисподней в плену у бога Гадеса. Возвращение Персефоны на землю, сопровождавшееся оживлением природы, было главной идеей этого мифа. Обычно эта повесть красочно разыгрывалась женщинами, как пьеса.

Орфизм связан с именем бога Диониса — в греческой мифологии бога плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства и виноделия. Он сопровождался буйными оргиями участников, которые в большом количестве употребляли вино. Когда люди пьянели и становились буйными, считалось, что ими овладевал бог Дионис.

В еще большее возбуждение впадали участники оргии от омогафии, т. е. совершения священного ритуала общения с богом, когда разрывали на части и ели сырое мясо и пили кровь козленка или быка, принесенного в жертву. Вся Греция знала о вакханалиях, которые устраивали в честь Диониса. Вакханки — жрицы бога Диониса (Вакха) — в состоянии озверения от обладания богом безумно орали, разрывая священное животное на части. Греки знали о печальной судьбе мифического певца Орфея, основателя мистерий Диониса, который сам стал жертвою омогафии, будучи разорван на части менадами в Трации в тот момент, когда, печалась по второй потере Эвридики, он не обратил внимания на угрозу со стороны вакханалий, которые участвовали в обряде.

Наряду с верой в богов и участием в мистериях греки и римляне занимались обычными жертвоприношениями, волшебством, гаданием по внутренним органам своих жертв для определения будущего. Они принимали за знаки судьбы затмения солнца и луны, полет метеоритов, вспышки молнии, полет птиц и многое другое. Если же всего этого было недостаточно, римляне и греки ходили гадать к оракулам и занимались астрологией.

Правители Рима, надеясь влиять на религию, постепенно ввели культ поклонения императору. Не отвергая других богов, император был провозглашен богом. Граждане должны были приносить в его честь жертвы и совершать курения. Исключение было сделано только для евреев, т. к. их религия была строго монотеистична. Христианство рассматривалось вначале как разновидность иудейской религии, поэтому христиане до поры до времени тоже пользовались этим исключительным правом.

Подобно могучему ветру, христианское учение пронеслось по всей Римской империи и привлекло великое множество граждан разных сословий, образования и положения. Утомленные бесплодными исканиями смысла жизни в культах своего времени, они были готовы принять весть Христову.

Но наступил момент, когда власти Рима увидели разницу между иудейским исповеданием и христианством. Два фактора содействовали этому: во-первых, вражда против христиан со стороны иудеев, во-вторых, обращение в христианство большого числа римлян и греков. И римские власти стали требовать от христиан нееврейской национальности, чтобы они поклонялись и приносили жертвы императору, как и другие граждане. Христиане отказывались. Это привело к гонениям против них, начиная с конца I в. по Р. Х. Однако христианство продолжало набирать силу, и число христиан увеличивалось. Несмотря на гонения, не прошло и трех столетий с начала проповеди Евангелия, как христианство стало

государственной религией Римской империи. Следует помнить, что христианство не насаждалось силою меча, как это было с исламом, а распространялось благодаря личному примеру верующих. Защищая свою веру в Господа, христиане не только мужественно переносили гонения, но даже шли на мученическую смерть.

Политеизм народов древней Европы

Подобно народам Востока и Средиземного бассейна, народы, населяющие Европу, также были анимистами до перехода к политеизму. Мы не будем говорить подробно о политеистических богах Европы, потому что там происходило приблизительно то же, что и в других странах, хотя европейский политеизм перед наступлением эры христианства был ближе к анимизму.

Ученые, занимающиеся сравнительным религиоведением, обнаружили наличие общих характерных черт между европейским политеизмом и индусским, что указывает на их общие истоки.

Европейские народы (в данном случае это касается кельтов и германских племен) верили в загробную жизнь и имели иерархическую систему богов и богинь, которые занимали разное положение и исполняли разные функции. Боги изображались в виде людей и животных. Религиозные праздники, включая праздники плодородия, как в странах Восточной Европы, так и странах бассейна Средиземного моря, сопровождалась жертвоприношениями животных и даже людей.

Большим влиянием пользовались среди кельтов религиозные и племенные вожди, называемые друидами («друид» означает дуб). Священники кельтов назывались так, возможно, потому, что деревья, в том числе дуб, играли важную роль в ритуалах народов древней Европы. Народ считал друидов мудрецами и повелителями духов.

Для кельтской религии характерны сложные ритуалы. Поэтому неудивительно, что Британия, Ирландия и Галлия имели организованное священство, друидов. Их главными функциями было: передавать мифы, легенды и поэтические сказания; рассказывать историю племени и знакомить с его законами; руководить жертвоприношениями; толковать предзнаменования и совершать магические ритуалы; исполнять роль арбитров в судах и во время возникновения кровной вражды между членами племени.

В наше время древние обряды кельтов совершаются в Англии, где восстановлено друидское священство — существует организация под названием Орден бардов, оватов и друидов. Конечно, законодательство страны запрещает приносить человеческие жертвы, однако современные язычники делают все, что они считают нужным.

Политеизм древних славян

Хотя политеизм древних славян во многих отношениях подобен европейскому, однако ввиду того, что эта книга адресована в первую очередь читателям славянского происхождения, мы обратим внимание на главные черты политеизма у древних славян.

Древние славяне были анимистами, как и другие народы до развития у них политеизма. С течением времени они обожествили отдельные силы и явления природы. Следует помнить, что христианство на Руси было принято довольно поздно — официально в 988 г. Но несмотря на это, политеизм у славян был не так развит, как в странах Востока и Средиземноморского бассейна. Это объясняется тем, что процесс цивилизации в северной Европе начался позже и проходил медленнее, чем в южных, более теплых странах древней цивилизации.

Существует предположение, что у древних славян религиозные представления носили дуалистический характер. Так, исследователь Гельмольд считает, что славяне молились божеству Добра и Зла и что эти противоположные силы олицетворялись богами тьмы и света, Чернобогом и Белобогом. Чернобог был могучим богом, и люди молились ему, чтобы защитить себя от зла. Однако интересно то, что, как и другие народы, славяне верили во Всевышнего. Гельмольд пишет: «Несмотря на дуалистическую основу, славяне поклонялись одному богу, покровителю всех других сил, которому они приписывали отдельные явления природы, поля и леса, а также человеческие эмоции — печаль и радость. Этот бог заботился только о небесных делах, тогда как остальные божества, которые произошли от его крови, исполняли порученные им обязанности. Имя этого Высшего Существа неизвестно».

Если назвать Всевышнее Существо древних славян единым Богом-Творцом и Правителем Вселенной, а другие божества сравнить с сотворенными Богом архангелами и ангелами, то можно сказать, что религиозное мировоззрение древних славян в общих чертах, в меньшей мере, чем у других древних народов, отходит от библейского. При этом следует заметить, что упоминание о крови бога свидетельствует о недопонимании древними славянами сути божества. Они, по-видимому, тоже были склонны думать о боге, как о всемогущем человеке. Так что, согласно сведениям Гельмольда, мы видим, что религия древних славян была примитивным монотеизмом, как и у других народов.

Что касается дальнейших сведений о религии древних славян, то они тоже не избежали политеизма. Впоследствии их богами стали языческие идолы: Перун, Дажбог, Стрибог, Хоре, Велес, Семаргл. В 980 г. киевский князь Владимир повелел поставить в Киеве

истуканы этих богов. Главным богом считался Перун, бог грома и молнии, хотя исследователи говорят, что до него главным богом был Сварог, бог огня. Идол Перуна, который был сделан по повелению князя Владимира из дерева, стоял за стеной теремного двора в Киеве. Голова его была сделана из серебра, борода — из золота. Такой же деревянный идол находился в Новгороде.

Дажбог был богом солнца, и поклонение ему было связано с культом огня. Поэтому огонь считался у славян священным. Домашний очаг был для них хранителем семейного счастья. При огне нельзя было говорить непристойные слова. Люди думали, что огонь может очищать, исцелять и защищать от болезней. В случае какой-то эпидемии славяне зажигали огни в домах и возносили Даждбогу специальные молитвы. Рангом ниже были боги Ярило и Купала, культ которых тоже был связан с огнем.

Стрибог был богом ветра. В «Слове о полку Игореве» говорится, что ветры, внуки Стрибога, веют с моря, как стрелы. Если это так, то Стрибог был также богом разрушения.

Славяне верили и в бога по имени Велес. Он считался у них богом скота, а также богатства. Его каменные идолы находились в Киеве и Новгороде. Согласно легендам, Велес происходил из духов умерших предков, которые заботились о домашних животных.

Кроме вышеуказанных, древние славяне поклонялись многим второстепенным богам. Они верили в божественность земли и считали ее святою. А если она свята, значит, не может держать похороненных в ней тел преступников. Кроме того, древние славяне верили в целый ряд недобрых духов: водяных, домовых, леших, болотяников, полевиков, лесовиков, русалок и т. д. С верой в духов было связано много обычаев, поговорок и поверий наших предков, которых и ныне придерживаются многие славянские народы.

Роль служителей славянских языческих культов исполняли волхвы и кудесники, которые считались мудрецами и вещателями будущего. Они исполняли также роль лекарей, используя в лечении травы и заговоры. Некоторые исследователи указывают на случаи шаманства в среде славянских кудесников, которые впадали в транс и экстаз с помощью особых приемов.

Ворожба, гадание, заговоры, заклятия, предзнаменования, приметы, зашептывание, чародейство и т. п. многие века практиковались среди славян даже после принятия христианства. Совершалось все это с помощью колдунов, ведьм, шептунов, чародеев и знахарей.

Древние славяне были людьми открытыми, гостеприимными, уважительными в семье, смелыми, трудолюбивыми и выносливыми. Однако из-за языческих верований они делали и то, что осуждает

Библия: допускали человеческие жертвоприношения и хоронили живых жен вместе с их умершими мужьями.

Заключение

В заключение этой главы следует отметить положительные и отрицательные стороны политеизма в целом. К его положительным сторонам можно отнести персонализацию представления человека о божестве. Представляя бога в форме личности, человек показывает, в чем он сам нуждается. А нуждается он, будучи личностью, прежде всего в личном общении с личностью более высокого порядка — с Богом. Этот момент очень важен, потому что есть религии, которые отвергают личность божества и, таким образом, отвергают важность личности человека. Такие религии побуждают человека стремиться к стиранию своей личности. Несмотря на все свои изъяны, политеизм не отвергал важности отдельной личности.

Библия говорит о Боге как о личности, которая готова войти в контакт с человеком для разумного с ним общения. Ведь, если мы хотим говорить о любви как о самом важном переживании человека, то нужно говорить о взаимоотношениях на личном уровне. Истинная любовь не может быть между идеями или предметами. Она бывает только между разумными существами. Говоря это, мы имеем в виду не только умственное единение человека с Богом, но также личные чувства человека к Творцу как к любящему Отцу.

Что касается негативной стороны политеизма, то она несравненно больше. Известно изречение: «Каков у человека бог, которому он поклоняется, таков он сам». Однако можно сказать и обратное: каков человек, такого бога он создаст для себя, если не познает истинного Бога. Обе эти идеи отражены в политеистических религиях. С одной стороны, люди представляли себе богов такими, какими являлись сами, а с другой — ссылались на богов в свое оправдание.

Но как бы то ни было, человек создан так, что внутренне он чувствует: должны существовать правда, добро и святость. По этой причине многие философы и мудрецы древнего мира с иронией смотрели на богов своего времени и предлагали принять идею единого высоконравственного Бога.

В политеизме люди обожествляют естественные силы природы, в частности, силу плодородия в растительном и животном мирах, а также среди людей. Политеисты приписывают явлениям плодородия Божию силу, и поклонение этим богам в религиях и культах разных народов сопровождается половым распутством.

Библия говорит, что творец сил плодородия есть Бог — Творец Вселенной. Бог создал Вселенную еще до грехопадения человека, поэтому в нравственном отношении сила плодородия не хуже всякой

другой силы природы. Вопрос только в том, как сами люди относятся к ней.

Проблема политеизма состоит в том, что, делая богом или богиней безличные силы природы, человек ставит их выше себя и попадает в зависимость от них. Поклоняться таким богам — значит исполнять их волю или следовать их примеру. Неудивительно, что в языческом обоготворении плодородия мы наблюдаем полное отсутствие морали в половой жизни. Если, рассуждая по-язычески, половое влечение есть бог, то надо отдаваться этому влечению полностью.

Творец природы никогда не имел в виду, чтобы человек поклонялся силам природы, как бы сильны они ни были. Бог велел человеку подчинить себе силы природы, властвовать над ними, поклоняться же лишь одному Ему (Быт. 1:28—30; 9:1—2; Исх. 20:3—5). С помощью Божией человек может подчинить себе даже самые великие силы природы и пользоваться ими для своего блага.

Например, молния производится электрическим разрядом. Для людей древнего мира гром и молния олицетворялись в божестве, которого они боялись и которому поклонялись: Мардук, Зевс, Ваал, Перун и др. А в наши дни человек покорил силу электричества. Но следует помнить, что с электричеством нельзя шутить: если быть неосторожным, электрическая сила может сделать человека калекой или убить силой тока. Однако мы не поклоняемся силе электричества, а спокойно используем его в своем быту.

Не обладая большой физической силой, человек наделен силой духа и разума, которые делают его сильнее всех в природе. Бог дал человеку способность покорять все остальные силы природы, потому что человек создан по образу и подобию Божию. Добровольное поклонение всякой безличной силе природы унижает достоинство человека. Человек может и должен управлять силами окружающего его мироздания как для собственного благополучия, так и во славу Божию.

Глава 6

ИНДУИЗМ:

РЕЛИГИЯ САМОГО ДОЛГОГО ПУТИ

Общий характер индуизма

Индуизм — одна из самых древних и влиятельных религий в мире. Его основные идеи лежат в основе таких культов, как Харе Кришна (Международное общество сознания Кришны),

Трансцендентная медитация, Миссия Божественного света и им подобных. В настоящее время насчитывается около 690 миллионов последователей этой религии. Это преимущественно народы, населяющие Индию, Непал и Шри-Ланку. Индуизм породил религии джайнизма и буддизма и вместе с исламом лег в основу возникновения сикхизма. Идеи индуизма — напрямую или опосредованно, через буддизм — получили широкое распространение во многих странах, сначала Востока, а потом и Запада. Переосмысление учения индуизма способствовало образованию многих культов и верований. Они продолжают появляться и в наше время.

Само название этой религии говорит о том, что она связана с Индией. Некоторые исследователи считают индуизм не одной целостной религией, а синтезом ряда родственных друг другу религиозных идей, когда либо проникавших в Индию. Поэтому трудно дать краткое и исчерпывающе точное определение индуизма, и наша задача сводится к тому, чтобы показать, что представляет собой эта религия.

В индуизме отсутствует единый организующий стержень. Вот почему среди его приверженцев встречаются пантеисты и политеисты, монотеисты и агностики, даже атеисты. Индуизм, считают Дж. Макдауэл и Д. Стюарт, — это «сложный комплекс религиозных и философских воззрений, а также предписаний, регламентирующих все права и обязанности человека от его рождения до смерти. Большое место в нем отводится обрядности». Как бы то ни было, у этой религии есть своя история и специфические, присущие только ей черты.

Происхождение, священные книги и божества

Возникновение индуизма не приписывается какому-либо одному конкретному лицу, и в этом он отличается от других религий. Его происхождение связано с завоеванием полуострова Индостан арийскими племенами между XII и V вв. до Р. Х. Самые древние священные книги индуизма, написанные на санскрите, дошли до нас под названием Веды («мудрость» или «знание»). Они представляют собой религию арийских завоевателей. Для арийцев был важен культ жертвоприношения путем сжигания. Арийцы верили, что, совершая этот культ, они способствуют постепенному перерождению Вселенной.

Веды состоят из четырех книг. Каждая из них делится на три части. В первой части содержатся гимны, славящие богов, во второй — дано руководство по соблюдению ритуалов, а в третьей — объясняется религиозное учение. Кроме Вед индуисты разных направлений имеют свои особенные книги, но Веды носят наиболее общий,

всеобъемлющий характер. Заключительная часть Вед называется Упанишады («упанишад» означает сокровенное знание), которые представляют собой комментарии к Ведам. Они были написаны в период с VIII по VI вв. до Р. Х. После Упанишад следуют две большие эпические поэмы, «Рамаяна» и «Махабхарата», в которых содержатся легендарные описания перевоплощений одного из главных индуистских богов. Часть вторая шестой книги «Махабхараты» называется «Бхагавад гита» («Божественная песнь» или «Песнь о господе»). Из всех индуистских писаний она получила наибольшую известность.

Традиционный индуизм признает существование великого множества богов и богинь, но главными из них считаются тримурти, т. е. триада богов, — Брахма, Вишну и Шива. В индуизме религиозное поклонение практикуется только в отношении Вишну и Шивы. Хотя Брахма является главой тримурти, культ его отсутствует, потому что люди считают его недостижимой высшей действительностью. Он, скорее, представляет философскую идею религии, над которой следует размышлять, а не поклоняться ей.

Воплощения Вишну

Веды описывают Вишну, имеющего много различных имен, как бога-хранителя и как некую творческую космическую энергию. Поклонение этому богу связано с мессинским учением о его периодических явлениях на земле в различных воплощениях (аватарах). Индуисты разных сект поклоняются ему в одном из воплощений или во всех десяти. Этот бог представляется как борец за правду. В своем последнем десятом воплощении он явится на небесах, сидящим на белом коне, и снизойдет для того, чтобы истребить злых и установить на земле праведность.

Самыми важными воплощениями Вишну являются седьмое и восьмое. В седьмом он называется Рама и совершает поход из Северной Индии на остров Шри-Ланку для освобождения своей жены Сита, которую похитил демон Равана. В эпосе «Рамаяна», где описываются приключения Рама и Ситы, оба они являются не только воплощением Вишну, но также несут в себе все человеческие и духовные качества, известные во Вселенной. Восьмое воплощение описывается в эпосе «Махабхарата», самой важной частью которого является песнь «Бхагавад гита», о которой мы говорили выше. В ней перевоплощенный Вишну носит имя Кришны. Тема песни заключается в учении о всецелом посвящении (бхакти) человека своему богу и исполнении долга (дхармы). Принц Арджун, который вместе с родными братьями был незаконно лишен права на царство, сомневался, должен ли он вступить в борьбу со своими двоюродными

братьями, которые захватили в свои руки царство его отца. Кришна убеждает Арджуна вступить в бой и уговаривает подчиниться его воле. В борьбе за правое дело от человека требуется полное посвящение Кришне, а также терпение и самоотречение.

В «Бхагавад гите» оправдываются насилие и убийство по той причине, что убиты будут лишь тела, а не души, которые живут вечно. Рано или поздно телам предстоит умереть. Не стоит печалиться, если они умрут раньше. Освободившись от тел, души воплотятся в другие тела, для того чтобы использовать новую возможность для улучшения своего состояния. Арджуна повиновался Кришне и победил. Его послушание и мужество являются примером для индусов в вопросе исполнения предписаний религии.

Ужасный бог Шива

Параллельно поклонению Вишну индуизм практикует поклонение богу Шиве, занимающему третье место в индусской триаде. Шива более грозен и сложен, чем Вишну. Он исполняет много ролей и характеризуется как творец и разрушитель, аскет, бог плодородия, безумный танцор и йог со «вставшими копной волосами». Он символизирует вечный ритм жизни и смерти во Вселенной. Как говорится в одном мифе, Шива создал реку Ганг. Наиболее распространено изображение Шивы в виде четырехрукого танцора, символизирующего проявление творческой и разрушительной вселенской энергии бога. Его обычной эмблемой является каменный столп — линга, символ мужского полового члена. В отличие от Вишну Шива не имеет аватар, т. е. перевоплощений. Однако несколько богинь связаны с ним супружескими узами. К ним относятся: Шакти, являющая собой символ женственности и плодородия и представляющая обратную сторону мужественности Шивы, и Кали, которая будучи великой богиней и женой Шивы, представляет силу разрушительную. Кали внушает большой страх, и культ поклонения ей был связан с половыми оргиями. Таким образом, Шива и связанные с ним богини представляют сочетание положительных и отрицательных начал, существующих во Вселенной и в мире людей.

Учение о перевоплощении

Важной доктриной учения индуизма является вера в перевоплощение или трансмиграцию души (сансара). Индуизм признает душу вечной. Однако после смерти тела душа рождается в другом теле, которое может быть телом или человека, или животного, или пресмыкающегося. Конечной целью перевоплощения является мокша, т. е. освобождение от длительной серии перевоплощений,

посредством которых душа постепенно достигает совершенства. Этого совершенства душа достигает либо после жизни в последнем теле, либо во время пребывания в последнем теле, что считается более предпочтительным.

Закон кармы

Душа, по закону кармы, может переходить из тела в тело бесчисленное количество раз как вверх по пути совершенства, так и вниз в наказание за нарушение предписаний. Слово «карма» буквально переводится как действие, деятельность. Иначе говоря, закон кармы — это закон неизбежного морального воздаяния или возмездия. После смерти тела душа, находившаяся в нем, наследует результат взятых в совокупности своих бывших поступков и намерений. Это может повлечь за собой как улучшение нового материального воплощения (рождение в более привилегированной общественной среде или с лучшим здоровьем и т. д.), так и его ухудшение (т. е. рождение в условиях менее благоприятных, чем прежние). Исходя из того, кем был человек и какой проступок он совершил, определяется мера его наказания. Например, если он был брахманом и украл золото у своего собрата брахмана, то он должен пройти тысячу рождений через тела пауков, змей, ящериц, морских животных и т. д. Закон кармы действует автоматически. Суда над преступником никакого нет и не будет. Есть только процесс, представляющий возможность продвигаться вперед или возвращаться назад, — то, что индусы называют колесом перевоплощений». Задача человека — освободиться от круговорота превращений путем собственного совершенствования.

Кастовая система общества

Учением о перевоплощении и законом кармы индусы оправдывают деление своего общества на четыре касты. Они считают, что люди, достигшие большего совершенства, являются членами высших каст, а менее совершенные составляют низшие. Но существуют люди, которые не достойны даже самой низкой касты.

Самая высшая и почетная каста — это брахманы. Они занимают положение священников и философов, изучают священные книги и находятся на содержании у государства. Члены низших каст и все люди вообще обязаны почитать их за святых, потому что брахман «выше всех на земле» и «всё, что существует в мире, принадлежит ему». Как священники они часто исполняют роль гуру, т. е. учителей. Вторая каста — это кшатрии, или воины. К ней принадлежат правители, политические деятели, те, кто служат в армии и

полиции. В третью касту — вайшии — входят купцы, земледельцы и др. Самая низкая каста — шудры. Ее составляют рабочие и слуги. Людям этой касты не дозволено изучать Веды и участвовать во многих религиозных ритуалах. Их обязанностью является обслуживание членов более высоких каст. Что касается тех, кто не родился с правом принадлежности к какой-либо касте, они считаются изгоями общества. С ними никто не общается, их даже не считают за людей, даже случайное прикосновение к такому человеку считается осквернением для члена любой, даже самой низкой касты. Отсюда родилось и название для этих нечистых в религиозном отношении, с точки зрения индуизма, людей — неприкасаемые.

Как мы уже говорили, попасть в высшую касту или потерять привилегию оставаться в ней можно лишь в результате перевоплощения души по закону кармы. Вот почему индусы не видят ничего несправедливого в кастовой системе. Что человек заслужил, то и получил. А то, что эта религиозная система оправдывает социальное неравенство и эксплуатацию людей — это неважно.

Кроме деления всего общества на четыре касты и неприкасаемых внутри каждой касты имеются различные градации и ступени. Вопросы брака, разных привилегий и деловых связей регулируются принадлежностью людей не только к разным кастам, но также и к их различным градациям. Кастовую систему религии исповедует большинство граждан Индии.

Можно ли есть мясо и убивать животных?

Учение о перевоплощении остро ставит вопрос об употреблении в пищу мяса животных. Ведь если человек был или может стать после смерти животным, а любое животное потенциально является человеком, то убивать животное и есть его мясо — кощунство. Никто не знает, чья душа находится в овце или корове, мясо которых человек употребляет в пищу. Может быть, это душа умершего отца или матери или кого-то из близких? Даже если в животном живет душа незнакомого человека, разве можно убивать и есть его? На этом основании в Индии не убивают мышей, хотя они и поедают большое количество зерна. И хотя для раннего индуизма было характерно приношение в жертву животных, этот обычай постепенно отошел в историю религии. Если и допускается приношение в жертву животных, то только при условии, что этот ритуал совершается во благо души приносимого в жертву животного и того, кто приносит жертву.

Почитание священной коровы

В Индии корова почитается как самое священное животное. Люди не только не едят ее мяса, но отдают ей божеские почести. В главе 2 мы уже говорили о существующем среди последователей индуизма обычае приводить к умирающему корову, чтобы он мог умереть, держась за ее хвост. Послушайте, как воспевается это священное животное в одном из гимнов Вед:

Поклоняемся тебе, источник жизни, поклоняемся тебе, когда ты рождена!

Поклоняемся тебе, о Корова, волосам твоего хвоста, твоим копытам и твоему образу! Отныне мы с молитвой приглашаем Корову, изливающую тысячи ручьев,

Которой небо, которой земля, которой эти воды сохраняются... (и т. д.).

Спасение

К «спасению» в индуизме ведут три главных пути: путь дел, путь знания и путь посвящения.

Путь дел предусматривает исполнение церемоний, обязанностей и священных ритуалов, а также включает посещение святых мест для совершения обрядов. Река Ганг считается самой святой рекой в Индии. Ее называют Матерью Ганг. К ней ежегодно собираются десятки тысяч индусов, для того чтобы смыть грехи в ее водах. Посредством дел индус надеется обрести благосклонную карму и родиться в следующий раз в лучшей касте.

Путь знания состоит в освобождении разума от представления себя отдельной от брахмана (т. е. от единой реальной действительности) личностью. Люди, исповедующие индуизм, верят, что человек представляет собой не отдельную личность, а является частью всего, что его окружает, т. е. того, что они называют брахманом. Они находятся в состоянии майя (иллюзии), думая о себе как об отдельных личностях. На самом деле ничего отдельного нет, а всё едино, и всё является брахманом. В этом мы видим проявление идей монизма (дух и материя составляют единое целое) и пантеизма (всё является Богом). Эти идеи связаны с идеей праны всепроницающей универсальной энергией. Людям, которые развивают свои способности для ее восприятия, она становится доступной. Важное место в пути знания занимает система йоги. Слово «йога» означает единство или единение. Типичная процедура йоги имеет восемь ступеней, которые должны привести человека к полному прозрению, вернуть разуму его изначальную чистоту. Цель йоги заключается в

воссоединении человека с единой высшей действительностью — брахманом.

Посвящение (бхакти) себя должно выражаться в поклонении и любви к богу, которого индуист избирает для почитания. Любовь эта должна распространяться на взаимоотношения между людьми, к примеру, на семейную жизнь, социальную и др. Спасение (если его можно назвать спасением) всецело зависит от дел самого человека. Поэма «Бхагавад гита», о которой мы уже говорили, является примером пути посвящения. Рядовые индуисты обычно избирают этот путь для преданного служения религии.

Понятие вечности в индуизме

Конечная цель, к которой стремится искренний последователь индуизма, называется нирваной. Это истинная сфера бытия и полной свободы, конечное освобождение не только от процесса перевоплощений, но и от своей личности. Подобно тому, как выброшенная океаном капля воды, падая обратно, сливается с массой воды и перестает быть каплей, так и душа, освободившись от «колеса земных воплощений», растворится в нирване. Хотя это состояние трудно объяснить, индуисты говорят, что оно не является состоянием лишения. Некоторые называют нирвану чистым сознанием — чистым интуитивным сознанием. По контрасту с учением индуизма Библия говорит о вечном сохранении личности человека, о его вечном общении со Всевышним Богом-Творцом как с отдельной Высшей Личностью.

Заключение

Если бы кто-то захотел придумать самый долгий путь спасения, то длиннее индуистского он вряд ли мог бы создать. Тысячи и десятки тысяч перевоплощений нужно совершить для достижения желанной цели в этой религии. Как не приходиться в отчаяние от такой нерадостной перспективы?! Однако ко всему можно привыкнуть. Так и многие индуисты привыкли к этой мысли и поэтому с терпением совершают свой путь. Индуизм — религия, в которой человек должен отработать за свое спасение тысячи и миллионы лет.

В индуистской триаде богов кроме трансцендентной идеи, представляемой Брахмой (в философии Упанишад бог Брахма выступает как персонификация высшего объективного начала — брахмана, о котором мы говорили в связи с идеей «спасения» в индуизме), существуют в неразрывной связи идеи добра и зла, представленные соответственно богами Вишну и Шивой. Боги индуистов являются отражением реального мира, в котором есть и добро, и зло. В конце концов всё едино. Что касается библейского учения,

оно совершенно противоположно. Библия открывает Святую Троицу во всей ее святости, совершенстве и человеколюбии.

Не все в индуизме привлекательно для людей, живущих в традиционно христианских странах Запада и Востока. Европейцы, например, не думают вводить у себя кастовую систему общества, поклоняться корове или устанавливать культ Шивы. Однако идеи кармы, перевоплощения, практика медитации и йоги и т. п. распространяются и приняты в традиционно христианских странах. Верующие во Христа в наши дни не могут избежать встреч с людьми, которые верят в карму и перевоплощение, а также занимаются медитацией и йогой.

Идеи индуизма обычно принимаются европейцами не в форме религии, а в форме психологических или физических упражнений для улучшения здоровья или душевного состояния. Однако они нередко присоединяются к индуистским культам и становятся последователями какого-нибудь гуру.

Война между Богом и силами тьмы происходит на духовном уровне. Кто не знает или не понимает Божиего откровения в Библии, может легко подпасть под влияние идей противника. Поэтому служители Церкви Христовой должны знать об индуизме и об его основных идеях, чтобы беседовать с людьми, которые не смогли избежать его влияния.

Глава 7

ДЖАЙНИЗМ:

РЕЛИГИЯ СТРОГОГО АСКЕТИЗМА

Причина возникновения

Джайнизм — религия, распространенная преимущественно в Индии. Она возникла около 550 г. до Р. Х. сначала как реформаторское течение в индуизме, а потом выделилась в самостоятельную религию, сохранив, однако, свою связь с индуизмом. Рассматривая индуизм в предыдущей главе, мы подчеркнули, что в его основе лежит учение о длительном процессе перевоплощения души перед тем как она достигнет состояния чистого сознания и войдет в нирвану. В зависимости от совершенных человеком дел, душа может либо продвигаться вперед к желанной цели, либо возвращаться назад, чтобы заново начать процесс самосовершенствования. Если даже человек исполняет все предписания, его окончательное спасение значительно отдалено во времени.

Отдаленность перспективы может повергнуть исповедующего индуизм в глубокое отчаяние, потому что это может показаться ему и несправедливым, и неправильным. Выход из создавшегося положения очевиден: либо вообще отвергнуть индуизм, либо его модифицировать. В случае с джайнизмом случилось как раз последнее. Индуизм был модифицирован, чтобы стать приемлемым для определенной части последователей.

Основатель джайнизма и его подвиги

Джайнизм был основан индусом по имени Махавира, который, согласно традиции, родился в 599 г. до Р. Х. в Индии. Он был из касты воинов (кшатриев). Его отец раджа, т. е. правитель одной из провинций страны, будучи богатым, мог предоставить своим детям все земные блага. До 30-летнего возраста Махавира жил в роскоши. У него были жена, дочь. Казалось, ему не о чем было беспокоиться. Однако вопрос спасения души глубоко волновал Махавиру. Дух его томился, молодой человек страстно хотел присоединиться к монахам аскетического направления, известных под именем паршва. Однако пока отец его был жив, Махавира не мог уйти из дома. Только смерть отца дала ему возможность сделать то, к чему он стремился всей душой. В 30 лет, оставив жену и дочь, Махавира провел 12 лет в умерщвлении плоти и медитации. В традиционных сказаниях о нем говорится, что, будучи странствующим аскетом, Махавира подвергал себя унижительному и мучительному образу жизни. Наконец, по его свидетельству, когда ему исполнилось 42 года, пребывая еще в телесной оболочке, он достиг состояния нирваны. Как говорят его последователи, он стал Джиной (победителем). Своими великими подвигами он победил узы материи и освободил себя от «колеса перевоплощений» в течение одной земной жизни, точнее говоря, в течение 12 лет, личным примером выразив суть учения джайнизма. Материю можно победить, только нужно перенести самые большие лишения и страдания. Махавира стал Джиной, вероучителем, а его последователи называли себя джайнами (победителями).

Последние 30 лет жизни он посвятил распространению своего учения среди населения Индии. Однако дальнейшая история показывает, что джайнистская религия не обладала высоким миссионерским духом. Она не только не распространилась за пределы Индии, но и в своей стране имела весьма ограниченное число последователей. Среди населения современной Индии, в которой насчитывается более 800 миллионов жителей, к джайнизму принадлежит лишь около 3 миллионов. Но несмотря на это, идеи джайнизма оказали влияние на людей в других странах.

Особенности джайнистского учения

Совершенно очевидно, что Махавира не принимал некоторых постулатов индуизма, иначе он не стал бы создавать своего учения. Известно, по крайней мере, шесть положений индуизма времен Махавиры, которые тот отвергал.

1. Он не был согласен с неотвратимостью закона кармы, считая, что человек может с помощью самодисциплины и аскетизма избежать последствий кармы и уже при жизни достичь нирваны.

2. Он был несогласен с конечным исчезновением личности человека в брахмане и утверждал независимость и постоянство существования человеческой личности.

3. Он был против кастовой системы, подчеркивая ценность каждого человека, его право на равенство с себе подобными.

4. Он боролся против привилегий священников-брахманов, которые стремились к упрочению своего положения в обществе.

5. Он не соглашался с политеизмом (многобожием) в индуизме.

6. И наконец, ему был чужд обряд жертвоприношений животных, которое широко практиковалось в его дни. Он развил учение о неприменении насилия к животным.

Священные книги джайнизма называются Шветамбарами. Они были записаны в IV в. до Р. Х. на основе устной традиции. Только спустя 800 лет, между 454 и 467 гг. по Р. Х., они были составлены в той форме, в которой дошли до нас. Современные джайнисты отвергают существование Верховного Бога и Создателя вселенной, но с другой стороны признают более низких индуистских богов, называя их божествами и считая существами лишь немного сильнее людей. Эти божества они делят на четыре основные группы: домовых, посредников, святящихся и астральных. В их понятии Вселенная никем не создана и существует вечно. Она состоит из двух независимых вечных начал — живого и неживого. Живое — это душа, а неживое — материя. Джайнисты верят, что вода, земля, ветер, огонь и т. д. имеют живые души.

Они признают перевоплощение души и закон кармы. В отличие от индуистского абстрактного взгляда на карму в их понимании карма является материальной субстанцией. Она входит в нематериальную душу и держит ее в плену перевоплощений, препятствуя ее освобождению. «Спасение» происходит путем отделения живой души от неживой материи, что достигается самодисциплиной и аскетическим образом жизни.

Джайнизм зиждется на «трех драгоценных камнях»: правильное знание, правильная вера и правильное поведение. Правильное знание основано на джайнистской философии. Правильная вера

черпается из джайнистских священных книг. И правильное поведение выражается в непричинении зла любому живому существу и исполнении его последнего требования. Джайнистские монахи подметаю перед собой дорогу, чтобы случайно не наступить на насекомое, а чтобы его случайно не проглотить, процеживают воду и исследуют перед едой пищу. Старых и больных, отслуживших свой «срок», домашних животных джайнисты не убивают, а помещают в специальные постройки и лечат и кормят до их естественной смерти. Для джайнизма характерно бережное отношение к жизни.

Трудный путь джайнизма

В основном последователь джайнизма может достичь состояния посвящения и удостоиться нирваны в течение одной жизни, но для этого он должен выбрать путь строжайшего аскетизма. По правилам монашеской аскетической жизни существуют пять отвержений: 1) отвержение убийства живой твари, 2) отвержение лжи, 3) отвержение корыстолюбия, 4) отвержение половых сношений и 5) отвержение мирских удовольствий. Махавира учил монахов полностью избегать женщин, считая их причиной всякого зла.

Хотя этот путь не столь долог, как путь, начертанный в религии индуизма, все же и он довольно труден. Рядовой джайнист, который имеет семью, занимается земными делами, часто нарушает религиозные правила и не может надеяться на освобождение в этой жизни. Чтобы пройти путь джайнизма, нужно стать монахом и в точности исполнять все предписания этого религиозного учения. Однако джайнист может подготовиться для достижения спасения в следующем воплощении, полностью посвятив себя достижению этой цели.

Но это все касается только мужчин. Женщина объявляется в этой религии «причиной злых дел», и многие джайнисты считают, что она не сможет достичь освобождения, даже если примет монашество. Чтобы встать на путь спасения, провозглашенный в джайнизме, женщина должна прежде родиться мужчиной.

Заключение

Нельзя сказать, что религия джайнизма легла в основу учения большого числа культов. Однако строгость ее требований нашла выражение в богословских доктринах ряда религиозных движений. По сравнению с индуизмом джайнизм предлагает людям очень короткий путь к достижению нирваны. Но путь этот столь труден, что фактически становится доступен лишь избранным. Аскетизму, какой требует эта религия, может следовать малое число особо

посвященных людей. Большинство же, верящих в то, что этот путь правилен, обречены на ожидание, потому что они не могут выполнить предписаний этой религии.

Мы видим, что в основу джайнизма лег основной постулат индуизма: главная проблема человека заключается в материальном аспекте его существования. Джайнизм видит решение этой проблемы в том, чтобы встать на путь строгого аскетизма, самоограничения и самоотречения. В некоторых современных религиозных движениях и культах на первый план выдвигается именно эта древняя джайнистская идея, в которой главную роль играют не нравственные и духовные требования к личности, а отрицательный подход к материи.

Аскетизм практиковался среди христианского монашества, историю которого принято отсчитывать с IV века. Оно возникло в Египте как реакция против омирщения Церкви, и было подхвачено другими странами. Видя, как низко пала духовность в Церкви, ее служители уходили в пустыни для уединения и молитвы, таким образом стараясь достичь очищения и высшей духовности. Многие монахи десятки лет жили в пещерах, следуя самому крайнему аскетизму, важным условием которого было безбрачие. Есть основание полагать, что идеи монашеского аскетизма были заимствованы христианами из восточных религий.

Строгий образ жизни, который вели монахи-аскеты, способствовал росту их авторитета среди обыкновенных, рядовых христиан. Верующие были, скорее, согласны слушать советы и наставления подвижников, чем обыкновенных священнослужителей. Монашество продолжает существовать и в наши дни.

Однако, обратившись к Слову Божию, мы увидим, что ни пострижение в монахи, ни аскетизм не имеют ничего общего со спасением. Спасение дается по благодати Божией через веру во Христа (Еф. 2:8—9). Если человек, получивший спасение и новую жизнь, желает проводить больше времени в молитве, изучении Слова Божия и размышлении — это полезно. Обогатившись духовно, человек должен служить людям, молясь за них, возвещая Слово Божие и оказывая им практическую помощь. Сидеть же на столбе в течение нескольких лет, или уединяться на болоте, где комарам умышленно позволено чуть ли не съесть твое тело, или истязать себя тем, чтобы не спать по двадцать суток — все это может принести определенную популярность приверженцам той или иной религии. Однако в Библии нет для этого оправдания. Известный реформатор Мартин Лютер тоже был монахом, который надеялся через аскетический образ жизни получить уверенность в спасении. Но когда он понял, в чем заключается истинное спасение и обрел

желанную уверенность, то перестал следовать требованиям аскетизма. Молитва, сопровождаемая постом, и вообще воздержание от излишеств полезны для тела и души, но без нравственной святости и любви они не принесут никакой духовной пользы. Об этом говорит Исаия в 58 главе своего пророчества.

Глава 8

БУДДИЗМ:

РЕЛИГИЯ СРЕДНЕГО ПУТИ

Причина возникновения буддизма

Культовая система буддизма, одна из наиболее распространенных в мире религий, подобно джайнизму, возникла как альтернатива индуистскому учению о бесконечно долгом пути спасения. Вместе с индуизмом и джайнизмом буддизм является основой для происхождения таких культовых систем, как дзэн-буддизм, Сока Гаккай, Теософское общество, Рериховские общества (названия последних часто меняются, поэтому указать их точное число, перечислив по названиям, не представляется возможным. Приведенное название означает лишь общее направление их деятельности) и др. Происхождение буддизма связано с именем Сиддхартхи Гаутамы, известного во всем мире под именем Будды. Слово «будда» означает «просветленный» и имеет религиозный смысл. Популяризация имени Гаутамы как Будды связана с распространением учения этой религии за пределами Индии. По установленному обычаю, мы будем называть его Буддой, или Гаутамай, или же сочетанием этих имен.

Будда родился через сорок лет после рождения Махавиры, приблизительно в 560 г. до Р. Х. в Северо-Восточной Индии. Его отец, как и отец Махавиры, был раджой. Он также принадлежал к касте кшатриев, или воинов. Отец Гаутамы надеялся, что его сын тоже станет правителем, и воспитывал его в условиях роскоши. Юноша женился, когда ему было 19 (согласно другому преданию, ко времени женитьбы Будде исполнилось 16 лет). Однако молодой человек не был доволен своей жизнью.

Согласно одному из преданий, отец Гаутамы старался изолировать сына от внешнего мира для того, чтобы тот не знал отрицательных сторон жизни, чтобы мир его души не омрачила печаль. Однако Гаутама все же узнал о реальной жизни, полной страданий и горя. Гаутама стал задумываться над загадкой жизни, искать ответы на вопросы, почему страдают люди и как избавить их от страданий, связанных с перевоплощениями. И 29-летний Будда в

поисках истины, оставив семью и дом, отправился странствовать по дорогам Индии. В течение 6 лет он искал истину в индуизме, изучая разные дисциплины йоги. Потом Гаутама вел жизнь строжайшего аскета, чем довел себя до полного физического истощения и был близок к смерти. Однако он не умер и, придя в себя, понял, что аскетизм не откроет ему истины. Чтобы восстановить потерянные силы, он съел чашу риса из рук сельской девушки (еда готовилась для жертвоприношения, но Гаутама был настолько изнурен, что девушка сжалилась над ним) и продолжил свои странствования в поисках истинного пути.

Ответ, который нашел Будда

Просветление снизошло на Гаутаму, когда он, размышляя в поисках истины, сидел в тени дерева, вошедшего в предания под названием дерева бодхи. (Бодхи на санскрите означает пробуждение, а буквальный перевод имени Будда — пробужденный.) Так Будда получил ответ, которого усиленно искал на протяжении шести лет.

В чем же заключается этот ответ? Суть его выражена в основополагающем понятии танха (желание). Всякого рода желание, а точнее, стремление к воплощению желания (т. е. ориентир на то, чтобы добиться чего-то определенного в жизни, извлечь из жизни нечто, выгодное для себя), согласно учению Будды, является источником всех проблем, осложняющих жизнь людей. Практически все люди строят свою жизнь так, чтобы чего-то достичь, что-то приобрести, хотят жить, наслаждаясь и властвуя в той или иной мере над другими, стремятся к своему превосходству и т. д. Но не все они добиваются исполнения своих желаний, ибо желания зачастую превосходят возможность их исполнения. Кроме того, желания одних могут входить в противоречие с желаниями других. И даже исполненное желание не приносит ожидаемого ощущения счастья, ибо на смену ему рождаются новые. Следовательно, любое желание — исполненное и неисполненное — является причиной страдания, и для того чтобы обрести внутреннюю свободу и душевный покой, человек должен избавиться от всех своих желаний как «неверного состояния разума».

Гаутама верил, что в момент пробуждения своего разума под деревом бодхи он, освободившись от всех своих желаний, освободился также и от необходимости пережить циклы перевоплощений, чтобы достичь нирваны, и стал Буддой.

Самоотверженность Будды

Достигнув просветления, Гаутама мог бы остаться «просветленным для себя» и после смерти перейти в нирвану. Однако, согласно буддистским писаниям, он победил это искушение и, отложив достижение наивысшего блаженства в нирване, решил помогать людям как Будда-просветитель. Он пошел в мир к людям и стал учить их истине, которую постиг сам, чтобы каждый человек, выполняющий его наставления, смог тоже стать просветленным (буддой).

Средний путь Будды: «четыре великих истины» и путь восьми ступеней

Путь к просветлению, который предлагал людям Гаутама, называется средним путем, т. е. чтобы достичь состояния нирваны, человек, с одной стороны, не должен истязать себя строгим аскетизмом, как это предписывалось религиозной системой джайнизма, а с другой — в отличие от индуизма и так же, как это проповедовал джайнизм, в состоянии делать это в пределах одной человеческой жизни, освободившись от цепи перевоплощений. Однако средний путь буддизма по-своему нелегок. Чтобы достичь освобождения, человек не должен наслаждаться роскошью, как это было в жизни самого Гаутамы, до того как он оставил семью. Лучше всего держаться среднего уровня жизни. Просветления можно достичь через принятие учения Будды и практическое следование его советам.

Советы, или заповеди Будды известны как «четыре великие (в другом переводе — благородные) истины»: 1) страдание, 2) причина страданий, 3) избавление от страданий, 4) путь, ведущий к этому избавлению (освобождению), — и истолковываются следующим образом.

1. Первая великая истина провозглашает, что жизнь полна страданий и боли, которые проявляются в рождении, в перенесении всякого рода мучений, в болезни, старости и смерти. Отсутствие того, чем мы хотели бы обладать, и присутствие того, от чего мы хотели бы избавиться, тоже является источником боли.

2. Вторая великая истина говорит, что причина страданий и боли заключается в желании наслаждаться и в стремлении к удовлетворению чувственных побуждений.

3. Третья великая истина учит, что для освобождения от страданий человек должен избавиться себя от всякого рода стремлений и отказаться от всех своих желаний.

4. И, наконец, четвертая великая истина для достижения освобождения предлагает путь, состоящий из восьми ступеней,

который предполагает последовательное выполнение строго определенных требований.

Первая ступень: иметь правильные взгляды, т. е. принять четыре великие истины и путь восьми ступеней.

Вторая ступень: принять правильное решение, т. е. твердо решить отказаться от чувственных стремлений и желания нанести боль другому человеку или живой твари.

Третья ступень: говорить правду, т. е. принять решение не лгать, не клеветать, не говорить что-то недоброе против другого человека, а также не болтать попусту языком.

Четвертая ступень: правильное поведение, т. е. жить так, чтобы не убивать любую живую тварь, пользоваться только тем, что дают тебе люди, не совершать незаконного полового акта.

Пятая ступень: правильный выбор, т. е. человек должен зарабатывать на жизнь только таким способом, который не наносит другим вреда.

Шестая ступень: правильно направленное усилие, т. е. сопротивление своим злым побуждениям и максимальное старание развить в себе добрые черты характера и совершать только добрые деяния.

Седьмая ступень: правильное созерцание, т. е. стремление быть наблюдательным, усердным, внимательным и свободным от желаний и печали.

Восьмая ступень: правильная медитация, т. е. правильное применение четырех степеней медитации, которые достигаются путем концентрации.

Другие идеи Будды

Гаутама Будда не признавал существование единого вечного Бога. Он верил, что во Вселенной обитают различные божества и демоны, но смотрел на них как на временных существ, которые, подобно людям, рождаются и умирают. И потому считал бесполезным надеяться на их помощь и обращаться к ним с молитвой. Гаутама отвергал путь спасения индуизма — путь посвящения. Признавая закон кармы, Будда в то же время был убежден, что человек, принадлежащий к любой касте, может достичь совершенства в течение одной земной жизни и избежать возмездия за злые дела, совершенные во время прошлых воплощений. Только тем, кто не ищет просветления, учил Будда, суждено узнать последствия своей кармы.

Хотя Будда верил в теорию перевоплощения, у него был свой, особый взгляд на душу. В индуизме душа нерушима и переходит, не

нарушая своей целостности из одного воплощения в другое, неся в себе свою карму. Согласно же учению Будды, душа состоит из своего рода психологических компонентов. Каждое новое воплощение не оставляет их состав неизменным, но соотношение между настоящим и прошлым воплощениями сохраняется. Это соотношение и определяет характер кармы. Как печать оставляет свою форму, если придавить ею воск, так и каждое воплощение передает что-то своему следующему.

Исходя из сказанного, можно заключить, что при перевоплощении ничего существенного, кроме влияния умершего человека и его кармы, не передается. Если это так, то человек с момента своего рождения должен либо пользоваться заслугами прежних, чужих для него людей, либо расплачиваться за их грехи. Такое положение несправедливо. Однако, может быть, последователи Будды не совсем правильно поняли его идею? Как бы то ни было, вопрос души в буддизме не получил исчерпывающего объяснения.

Священная книга

Священная книга буддизма называется Типитака и состоит из трех частей — трех корзин (питака). Согласно традиционным преданиям, учение Будды было записано его последователями вскоре после его смерти. Однако ученые предполагают, что Типитака была составлена четыре столетия спустя. Первую ее часть составляют правила для буддистов высшего ранга, вторая — содержит речи Будды, а третья представляет собой каноническое буддистское учение.

Тхеравадское и махаянское направление и предлагаемые ими пути спасения

В дальнейшем, с течением веков, буддистское учение широко распространилось в Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии. Первоначально простое учение Будды было модифицировано и обрело разные формы и направления, среди которых выделяют два главных: консервативное (тхеравада) и либеральное (махаяна). Последнее постепенно сформировалось в Северо-Западной Индии между III в. до Р. Х. и II в. по Р. Х.

Тхеравада исповедует каноническое учение Будды, согласно которому спасение в соответствии с «четырьмя великими истинами» зависит от дел самого человека, а целью его существования является достижение нирваны. Махаяна же обожествляет Будду, претендуя на то, что Будда дал своим последователям новые откровения. Сторонники тхеравады считают Будду лишь учителем и святым

человеком, а сторонники махаяны смотрят на него как на божественного спасителя и поклоняются ему как богу.

Основываясь на якобы новых откровениях, махаяна говорит, что Будда вообще никогда не был человеком и не проходил процесс перевоплощений. Будучи одним из величайших богов, он сошел с неба в виде белого слона и вошел во чрево своей матери. Рождение его свершилось в золотом дворце в Гималайских горах, куда ангелы принесли его мать. Целью рождения Будды было помочь людям. Поэтому последователи махаяны считают, что главной чертой буддистского характера должно быть сочувствие к людям, а не стремление к мудрости, как полагают последователи тхеравады.

Буддисты либерального направления по-своему толкуют и священное писание буддизма (Типитака) и имеют множество книг, раскрывающих особенности их учения. Они утверждают, что вначале было открыто только то, что люди способны были принять. Дальнейшие откровения стали возможными, потому что люди стали более восприимчивыми. В связи с таким толкованием буддисты махаянского направления включили в свою богословскую концепцию учение о существовании множества других будд, которые воплощались до Гаутамы и которые, когда придет их время, готовы воплощаться снова. Этими буддами являются разные боги и богини — те, которые уже прошли через воплощения и совершили подвиги ради людей, достойные чести и поклонения. Все будды сочувствуют людям и готовы им помогать, если люди обращаются к ним. Обычно их называют бодхисатвами. Они заботятся не только о своем спасении, но сознательно откладывают личное вхождение в нирвану, чтобы помочь людям в достижении той же цели. Цель человека, согласно махаяне, — стать бодхисатвой.

Тибетский буддизм

Тибетский буддизм сложился в VII—XIV вв. на основе махаянского буддизма и тантрических идей индуизма. Разновидность буддизма, распространенного в Тибете, называется ламаизмом, потому что каждый далай-лама («далай» означает главный) считается воплощением душ живших до него лам и играет важную роль в спасении своих последователей. В ламаизме большое значение придается пышным богослужениям и мистериям.

Тантрическая сторона тибетского буддизма состоит в поклонении мужским и женским буддистским божествам, символизирующим внешние и внутренние силы природы. Тантристы считают, что все естественные силы являются единением мужских и женских элементов. Важная роль в их учении отводится положению о том, что всякая страсть может быть побеждена той же страстью, только

многократно приумноженной. Для тантризма характерны бытовые обряды, магические заклинания против гнева богов и злых духов, а также половые сношения в храме. Иначе говоря, тибетский буддизм глубоко связан с оккультизмом и нарушением половой морали. Одна из известных фраз, которую произносят тибетские буддисты на санскрите, звучит так: «Ом мани падме хум!» («О! жемчужина в лотосе!») Эту фразу очень часто произносят как заклинание.

Заключение

В учении буддизма говорится, что источником зла для человека является его желание. Поэтому эта религия учит людей подавлять свои желания. Действительно, люди часто страдают от своих желаний. Но неверно утверждать, что все желания ведут к страданию, а тем более ко злу. Кроме того, даже если испытываемое желание сопровождается страданием (например, в силу своей невыполнимости), нельзя думать, что оно пагубно по своей природе. Так мать, желающая увидеть сына или дочь, страдает, если ее желание не исполняется. Но все-таки лучше, чтобы это желание, полное любви, было, чем чтобы его не было. Библия в принципе совершенно не против желаний. Главное, чтобы у людей были добрые желания, а не злые. Учение же Гаутамы Будды дает явно ошибочную трактовку желанию.

Мы уже говорили во второй главе о спасении верой в секте буддистов Чистой страны. Будда этой секты не историческая личность, известная под именем Гаутамы. Это совершенно другой Будда, иной бог. Поэтому представляется необходимым отметить, что, хотя буддизм, начав с отрицания всевышнего Бога, и воспринял политеизм, развив идею спасения через заслуги своих будд, в нем все же проявилось тяготение к идее Спасителя. Однако истинным Спасителем мира является Господь Иисус Христос.

И в заключение скажем о том, что буддизм, следуя личному примеру своего основателя Гаутамы, был и остается миссионерской религией. Вместе с индуизмом в наше время он оказывает большое влияние на жителей западных стран — Европы и Америки. Буддизм является причиной появления разных культов и синкретических течений. Поэтому, если мы хотим утвердить людей в благовестовании о Спасителе, Который отдал за нас жизнь Свою, и созидать Церковь Христову как в своей стране, так и в других странах, мы должны обратить на опасность заблуждений буддизма особое внимание.

Глава 9

**СИКХИЗМ:
РЕЛИГИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО КОМПРОМИССА****Синкретичная религия**

Сикхизм, или религия сикхов, является типичным примером синкретизма, т. е. возникновения новой религии на основе соединения двух или большего числа идей различных религиозных систем. И хотя сикхизм остался самостоятельным религиозным течением и не лег в основу ни одного современного культа, потому что сам представляет собой синтез положений других религий, однако христианам необходимо иметь о нем хотя бы общее представление, чтобы лучше понять источники возникновения и особенности функционирования некоторых распространенных синкретических культов, например, современного бехаизма.

Сикхизм сочетает в себе идеи индуизма и ислама. Чтобы достичь такого синтеза, некоторые постулаты обеих религий были модифицированы с целью устранения противоречий, другие — были отвергнуты как неподходящие. В главе 5 мы говорили, что в зависимости от подхода к индуизму, его исповедники могут придерживаться как политеистического, так и монотеистических воззрений. Под влиянием ислама в сикхизском толковании индуизма преобладает монотеистический подход с пантеистическим уклоном.

Почти все 18 миллионов последователей сикхизма живут в Индии. Эта религия не оказала влияния на религиозное мировоззрение людей других стран, включая традиционно христианские.

Сикхизм — сравнительно новая религия. Она сложилась в XV в. в бывшей провинции Индии Пенджабе. Теперь эта территория принадлежит Пакистану. Сикхизм основал Нанак (1469—1539) — индус из торговой касты кшатриев, который родился недалеко от города Лахор в нынешнем Пакистане. Хотя он был индусом, Нанак близко соприкасался с мусульманами и хорошо знал исламское учение.

Предвестники сикхизма

К VIII в. распространение ислама достигло районов Северной Индии, и к XV в. он стал там доминирующей религией. До основания сикхизма Нанак, а также одновременно с его появлением в Северной Индии уже были предприняты попытки реформировать индуизм, чтобы примирить его идеи с исламом, ликвидировать религиозную раздробленность. Так, уже в XII в. реформатор-поэт Джайдев учил, что выполнение индуистских церемоний и аскетизм

не приносят особой пользы людям. Он говорил, что самым важным делом является набожное и частое повторение Божиего имени.

Следующий реформатор, Рамананда, живший в XIV в., пробовал устранить кастовые преграды в социальной жизни индусов и протестовал против запрета есть мясо животных. Его ученик Кабир (1440—1518), современник Нанак, основал существующую и по сей день секту Кабир-Пантхи. Он не придавал особого значения ритуальной стороне религии, строгому выполнению сложных обрядов:

всевозможным церемониям, паломничеству, омовению в реке Ганг и даже аскетизму, считая это внешним проявлением веры, особенно если оно не сопровождалось внутренней искренностью и высоконравственной жизнью. Что же касается культового учения Кабира, то, с одной стороны, он не отвергал учения о карме и о перевоплощении, а с другой — считал, что Божия любовь может прекратить процесс воплощений и позволить верующему человеку слиться с абсолютom. Кабир был убежденным монотеистом.

Основатель сикхизма

Родители Нанак, основателя сикхизма, были искренними последователями индуизма. И сам он был также расположен к религиозным размышлениям. Но глубокое впечатление производили на него и ревностные последователи ислама — религии, которую проповедовали иноземцы-мусульмане. С одной стороны, он видел глубокую преданность своей вере у членов индуистской секты Бхакти, а с другой — искреннее следование своему учению мусульман суфистского направления. В то время правителем близлежащего города Талванди был обращенный в мусульманство индус, который поддерживал идею примирения обеих религий.

Нанак вначале был пастухом, потом продавцом, а затем стал государственным служащим в городе Султанпур. Там он женился, у него родилось двое детей. Но ни работа, ни семейные обязанности не отвлекли его от религиозных поисков, направленных на создание нового учения. В Султанпуре Нанак познакомился и подружился с певцом-мусульманином по имени Мардана, который прибыл туда из города Талванди. Вместе они основали группу духовных искателей.

Видение Нанак и его деятельность

Происхождение сикхизма, по свидетельству Нанак, связано с его неожиданным, необычным, божественным видением. Однажды, омыв свое тело в реке, Нанак исчез в лесу, где ему было дано видение: Нанак был введен в присутствие Бога. Ему была предложена чаша с нектаром, которую он принял с благодарностью. Бог

сказал ему: «Я с тобой. Я сделал тебя счастливым и также тех, кто примет твое имя. Иди и повторяй Мое Имя и учи других делать то же самое. Оставайся не оскверненным от мира. Повторяй Мое Имя, занимайся благотворением, омовением водой, богопоклонением и медитацией. Я дал тебе эту чашу с нектаром как залог Моего расположения». Сикхи считают, что чаша с нектаром являет собой откровение Бога — Сам Нам, т. е. истинное имя. Слова Бога, обращенные к Нанак, являются призывом к пророческому служению.

Через три дня после видения Нанак вышел из леса, а еще через день провозгласил: «Нет ни мусульманина, ни индуса». И стал проповедовать новую религию. Его сопровождал друг Мардан. В духе религиозного примирения Нанак начал носить на голове мусульманскую чалму и костяные четки на шее, а лоб свой пометил красным пятном, как это принято в индуизме. Самый большой успех проповедь Нанака имела в провинции Пенджаб, где он вместе с Марданом смог организовать первые группы сикхов (в буквальном переводе — учеников).

Смерть Нанака и ее значение

Нанак умер в 1539 г., назначив своим преемником преданного ученика по имени Амардас. Легенда рассказывает, что за день до смерти Нанака между его учениками произошло разногласие о том, кто будет хоронить тело учителя. Индусы считали, что эта привилегия принадлежит им, мусульмане же настаивали на противоположном. Нанак предложил решить спор следующим способом: пока он еще жив, пусть с правой его стороны положат цветы индусы, а с левой — мусульмане. Чьи цветы окажутся утром свежими, те пусть и хоронят. Цветы были положены, и Нанак, накрыв себя полотном, затих. Утром, когда ученики сняли покров, тела под ним не оказалось, а цветы с обеих сторон были свежими и благоухали. Таким образом, даже своей смертью Нанак возвестил примирение между исламом и индуизмом.

Учение Нанака о Боге

Как мы уже сказали, учение Нанака представляет собой сочетание идей обеих религий.

Он предлагал людям веру в единого вечного и вездесущего Бога, который одновременно является и Творцом, и Разрушителем. Бог превыше Вселенной, но в то же время пребывает в ней. Он пребывает и в сердце человека. Бог не имел и не будет иметь воплощений. Эти постулаты сикхизма отражают принятое в исламе (особенно в его суфистском течении) представление о Боге.

Однако Нанак также учил, что Бог Сам Нам являл себя людям разными способами и в разных местах земли. Разные люди называют его разными именами. Если бы нужно назвать Его по имени, то лучше назвать Хари (толкуется как избавитель) — так именуется в индуизме бог Вишну. Хотя Бог един, это не значит, что Он обязательно является личностью. Правильнее всего считать Его равным истине или действительной реальности. Итак, мы видим, что учение Нанака о боге сформировалось под сильным влиянием индуизма.

Материальными мир, карма и этика

Нанак считал, что материальный мир создан Богом и реален в том смысле, что оказывает непосредственное воздействие на человека. Однако на самом деле действительный мир не что иное, как «стена обмана», т. к. скрывает от людей истинную суть вещей. И только глубоко верующим, духовным людям дано проникнуть за эту стену. Нанак соглашался с реальностью кармы и верил в перевоплощение душ. Однако путь к спасению видел в познании Бога или даже в растворении в Нем — положение, взятое из учения индуизма, изложенного в Упанишадах. Милость Божия нужна для спасения, но необходимы также и добрые дела, совершаемые самим человеком. Именно деяниям человека в учении сикхизма отдается приоритет, потому что якобы ими человек заслуживает милость. Таким образом, мы видим, что учение Нанака о спасении представляет собой синтез идей обеих религий: индуизма и ислама.

Выступая против мелочного ритуализма, Нанак отвергал церемониальную сторону обеих религий. Он считал, что ритуалы лишь препятствуют людям находить общение с Богом. Омывание в водах священных рек и точное соблюдение заповедей аскетизма — ничто по сравнению с постоянным повторением истинного имени Бога — Сам Нам. Самое важное место в религиозном служении Нанак отводил благотворительным делам и помощи людям, настаивал на облегчении страданий людей всех каст и социальных слоев, учил состраданию больным и несчастным (в отличие от индуизма Нанак не унижал тела человеческого, потому что считал его созданием Божиим). В его морально-этическое учение включены такие требования, как чистота побуждений, справедливость во взаимоотношениях, благородство в поступках, равное отношение к людям разных каст, супружеская верность, воздержание от ссор, отказ от компании плохих людей и необходимость общения с добрыми, соблюдение прав других и отказ от самомнения. Иначе говоря, от своих последователей Нанак требовал чистоты помыслов и благородства поведения.

Дальнейшая история

Как основателя сикхизма, последователи считают Нанака первым гуру, т. е. учителем, главным авторитетом. Вначале сикхи были пацифистами. Однако в силу синкретичной специфики их религии они постоянно находились в опасности как со стороны мусульман, так и индусов. По этой причине история сикхов — это история их постоянной борьбы за свою веру, сопряженная с войнами, преимущественно против мусульман.

После Нанака было еще девять гуру. Пятый из них, гуру Арджун (1581—1606), сыграл важную роль в укреплении позиции этой религии. Он издал священную книгу сикхов, называемую «Адигрантх», т. е. Книга Господня, которую составляет духовное наследие Нанака, самого Арджуна, двух других гуру и предшественников сикхизма: Джайдева, Кабира и Намдева. Однако личный авторитет гуру Арджуна при его жизни превышал авторитет «Адигрантха»: Арджун организовал сикхов для защиты от угрозы со стороны мусульман и кроме того построил замечательный храм Хар Мандир (Храм Божий) в Амритсаре на острове, находящемся в середине искусственного озера.

Главная причина эволюции сикхов от пацифистов в воинствующую теократию заключалась в деятельности Арджуна и пяти следующих за ним гуру. Последний гуру Говинд Сингх (1675—1708) организовал среди сикхов военную организацию Хальсе (чистые), члены которой называли себя сингхами (львами). Говинд Сингх погиб в 1708 г. от ножа мусульманина. Видя тяжелое положение сингхов, окруженных силами противников, он завещал, чтобы священное писание сикхов «Адигрантх» стало авторитетом для всех сикхов после его смерти. Таким оно осталось и до наших дней.

Заключение

Сикхизм демонстрирует удивительную особенность мышления людей, склонных к синкретизму: уж если они зададутся целью соединить противоположные идеи, то сделают это, даже если для здравомыслящего человека это покажется невозможным. Как бы то ни было, сикхизм делает упор на монотеизм, нравственность и добро, что подобно Библии. И в этом сказывается влияние не только ислама, но в конечном счете Библии, потому что происхождение ислама связано с распространением библейского учения. Бог един, и Ему угодны добрые, справедливые отношения между людьми. Бог не делает зла и не желает, чтобы его делали люди. Учение Библии настаивает на этом.

Однако в остальном постулаты сикхизма противоречат библейскому учению, особенно это касается вопроса о спасении. Согласно трактовке сикхизма, человек якобы может заслужить спасение добрыми делами, совершенными им при жизни. Библия свидетельствует, что Бог может и хочет помиловать грешника даже в последние минуты его жизни, если он искренне покается, как это произошло, например, с разбойником, распятым по правую сторону Христа. Все люди должны вершить добрые дела. Однако милость Божия не от дел человеческих, а по благодати Божией, благодаря которой даже самый великий грешник может получить прощение и жизнь вечную во Христе.

Как мы уже отметили в начале этой главы, религия сикхов не оказала влияния на мышление людей за пределами Индии. Однако христианам необходимо знать об особенностях этого религиозного течения добровольного компромисса, т. к. нам все чаще приходится сталкиваться с новыми культами, основанными, подобно сикхизму, на абсолютно невозможном, с точки зрения здравого богословия и Библии, сочетании идей разнородных религий.

Глава 10

ДАОСИЗМ:

РЕЛИГИЯ ПАССИВНОГО ПОДХОДА К ЖИЗНИ

Происхождение и основные идеи

Все четыре рассмотренных нами ранее религии были основаны в Индии. Место возникновения даосизма и конфуцианства (о нем пойдет речь в главе 11) — Китай. Эти две религии имеют не только общие характерные черты, но и основаны на одинаковых предпосылках. Даосизм и конфуцианство возникли приблизительно в одно время — в VI в. до Р. Х. Их основоположниками были: Лао-цзы и Конфуций. Первоначально эти два родственные мировоззрения имели мало общего с религией. Однако в процессе исторического развития обрели характер языческих народных религий.

Что касается идей, даосизм более уникален. Его положения определенным образом трансформированы достаточно популярным сегодня нехристианским культом — Церковью единения, который основан корейским священником Сан Мьонг Муном, провозгласившим себя мессией (его религиозное культовое учение иначе называют мунизмом), и современной экстрасенсорикой. И те, и другие выдают себя за обладателей особого восточного знания и благодаря этому оказали влияние на формирование взглядов идеологов так называемого Движения нового века.

Древнекитайская идея дао

В Древнем Китае было распространено поклонение явлениям природы и духам умерших предков. Круговорот в природе и точный порядок движения небесных светил китайцы объясняли существованием бога неба (небесного начала) Тянь (в даосской мифологии Тянь-и), которому поклонялись. Убеждение, что самым важным в жизни должно быть гармоничное соотношение вещей, привело к тому, что цель своей религии китайцы определили как сохранение естественного ритма жизни и стремление к гармонии во всех взаимоотношениях. Они считали, что причиной всякого рода бедствий, например: голода, войн, эпидемий, наводнений, ураганов и т. д. — служит нарушение гармонии между людьми и природой. Слово даосизм происходит от китайского слова «дао». Его можно перевести словом «путь» и объяснить как плавное движение всего естественного в мире.

Противоположные принципы инь и ян

Дао воплощает в себе идею непостижимой, могущественной и безличной силы, которая управляет круговоротом всех событий во Вселенной. Эта сила выражается в двух противоположных источниках энергии инь и ян. В то время как инь олицетворяет женское начало, зло, темный и пассивный аспект бытия, ян истолковывается как мужское, светлое, активное начало, содержащее все положительное. Например, инь — это бездействие, зима, смерть и лишения, а ян — деятельность, лето, жизнь и изобилие. Взаимодействие этих двух начал — источник круговорота жизни. Все предметы и живые существа, включая людей, содержат в себе оба начала, но в разных пропорциях, которые не всегда одинаковы в разное время. Так, у живого дерева преобладает ян, но в процессе «умирания» в нем увеличивается содержание инь. Этим взаимозамещением полярных первоначал и объясняли причину перемен в явлениях природы и жизни людей. Поэтому еще до появления учения Лао-цзы в Китае были философы, которые, отвергая цивилизацию, хотели жить по законам природы. И религиозные системы, о которых мы поведем речь: даосизм (в его основу легло учение философа Лао-цзы) и конфуцианство (созданное на основе учения Конфуция), — возникли на основе свойственного Древнему Китаю религиозно-философскому представлению о мире.

Лао-цзы — основоположник даосизма

Нет абсолютной уверенности в исторической подлинности существования Лао-цзы, которого считают основоположником

даосизма. Имя его означает «старый философ» и связано с легендами, повествующими о жизни Лао-цзы. Но если такой человек жил, то его рождение можно отнести примерно ко времени между 604 и 570 г. до Р. Х.

Лао-цзы в свое время, возможно, занимал какой-то государственный пост. Однако, будучи недовольным жестокостью правителей и системой государственной власти, оставил службу и занялся философией. Идеи Лао-цзы стали распространяться и привлекли внимание людей. У него появились ученики. Но Лао-цзы решил покинуть страну. При переходе через пограничный пост один из стражников узнал философа и упросил его не оставлять родной страны, пока он не запишет свое учение. Лао-цзы вернулся домой. В течение трех дней он написал небольшую книгу, в которой кратко изложил идеи даосизма. Затем он сразу же выехал из родных мест. После этого его никто никогда не видел.

Книга, которую, согласно легенде, оставил Лао-цзы, называется «Дао дэ цзин» («Книга о Дао» или «Основы могучего пути»). В ней лишь около 5500 иероглифов. Так как китайские слова могут состоять из одного, двух или трех иероглифов, это значит, что книга совсем небольшая. Скорее всего, это трактат. Историки находят в ней признаки более поздних времен, отстоящих на несколько столетий от предполагаемого времени жизни Лао-цзы. Возможно, что книга действительно была написана позже или же отредактирована последователями Лао-цзы.

Самым известным последователем даосизма после Лао-цзы был философ Чжуан-цзы, живший в IV в. до Р. Х. Он написал около тридцати трех книг, в которых популяризировал учение Лао-цзы.

Учение Лао-цзы

Первоначальное учение даосизма содержится в книге «Дао дэ цзин». Оно состоит из двух аспектов: политического и философского. Что касается политики, Лао-цзы учил, что чем меньше правительство вмешивается в жизнь людей, тем лучше. Об этом повествует также и легенда о жизни самого Лао-цзы. Главным в существовании человека Лао-цзы считал философскую сторону его бытия.

Философия Лао-цзы принимает как достоверные идеи дао, инь и ян и, исходя из них, строит философию жизни человека. Дао являет собой непостижимую, всеобъемлющую и непобедимую силу, на основе которой существует и движется все в мире, и человек должен согласовывать с ней свою жизнь. Если всякая тварь, включая птиц, рыб и животных, живет согласно дао, то и для человека не существует причины не жить в гармонии с этим «путем всех вещей»

и позволить естественным принципам инь и ян свободно оперировать его жизнью.

Такой подход Лао-цзы назвал *увэй* (бездеятельность или неактивная жизнь) и видел причину бед человека в пренебрежении силой дао, или в старании улучшить ее, или в активном сопротивлении ей. Все, говорится в даосизме, должно происходить естественным путем. Ни на что не нужно нажимать и ничем не нужно управлять.

Согласно этой теории, трудности у государственной власти возникают из-за того, что она нередко прибегает к диктаторским методам, заставляя людей поступать так, как для них противоестественно. В жизни же нужно быть гармоничным и спокойным, как дао. Если даже человеку вдруг покажется, что он достиг успеха, несмотря на то, что пошел против установления дао, необходимо помнить, что это только кажущееся, временное благополучие. В конце концов он же пострадает от своего своеволия, потому что дао непобедим. Лишь человек, живущий в согласии с силой дао, достигнет успеха — и не только во взаимоотношениях с людьми, но даже хищные звери и ядовитые твари не нанесут ему вреда.

Если все люди будут следовать дао и откажутся от стремления улучшить естественный ход развития с помощью создаваемых ими законов, в мире наступит гармония человеческих отношений. Так, если имущество не будет считаться ценным, то не будет и краж; если не будет брачных законов, то не будет и прелюбодеяния. Иными словами, человек, следующий дао, смирен и некорыстолюбив: он знает путь небесный и следует только ему. Таким образом, он нравствен без соблюдения законов и добродетелен без признания его добродетельным.

В связи с этим мы должны также обратить внимание на следующее пояснение, содержащееся в учении Лао-цзы. Если положительная сила заключается в спокойном, недеятельном существовании с позиции *увэй* (в жизни людей это выражается проявлением признаков доброты, искренности и смирения), если никто не вмешивается в дела других, человеческие взаимоотношения естественно и просто войдут в то русло, куда ведет их дао. И тогда произойдет спонтанное рождение истинной любви, настоящего добра и простоты во взаимоотношениях между людьми, возникнет чувство удовлетворения жизнью. Сила добра (*дэ*), являясь составляющей *увэй*, препятствует рождению гнева и честолюбия, не допускает непрошеного вмешательства в чужую жизнь. Насильственное же воздержание от проявления человеческих стремлений не может не повлечь за собой отрицательных последствий.

В монистической системе Лао-цзы нет места для Бога-Творца,

воплощенного в личность, которому нужно молиться и от которого можно ожидать ответа. Человек должен сам решать свои проблемы и спасать себя от бед. Первоначальный даосизм мало отличается от пантеизма, ему не чужд и атеизм. Смерть, согласно этому учению, столь же естественное явление, как и рождение. В смерти человек переходит лишь в другую форму существования дао. В конце концов тот же дао, который создал гармонию из хаоса, может снова привести Вселенную в состояние хаоса. В этом нет ничего странного, и это не должно восприниматься как нежеланное. Путь дао, по Лао-цзы, — единственно правильный путь, открытый человеку.

Принципы акупунктуры и акупрессуры

Согласно учению Лао-цзы, человек должен быть пассивным и никоим образом не мешать действию дао. Словно в нарушение этого главного постулата даосизма древнекитайская идея дао легла в основу создания метода лечения, который получил название акупунктуры (иглоукалывания) и акупрессуры (надавливание на определенные места тела). В этом методе дао проявляется как универсальная энергия *ци*, воплощающая собой жизнь, неотделимую от тела, единое материальное начало всего живого. В понятии субстанции *ци*, которая, как говорится, течет сквозь все живые организмы, кроется ключ к пониманию основы китайской медицины. Считается, что *ци* вдыхается вместе с воздухом, воспринимается с пищей и питьем. Войдя в тело, она проникает в сеть двенадцати невидимых каналов, называемых меридианами, каждый из которых связан с особым органом (например, с сердцем, мочевым пузырем и т. д.) и разделяет полярность инь и ян этого органа. Двенадцать меридианов расположены симметрично по обе стороны тела и делятся на тесно связанные пары.

Нарушение баланса между инь и ян считается причиной болезни органа или даже всего организма, и лечение сводится к восстановлению этого баланса с помощью иглоукалывания или давления, которые, в соответствии с учением о *ци*, регулируют течение энергии. Диагноз ставится после прощупывания пульса на обеих руках. Пульс при этом методе определяется в трех зонах на каждой руке, зоны, в свою очередь, имеют по два положения каждая: поверхностное и глубокое. Таким образом, все двенадцать положений соотносятся с двенадцатью меридианами и соответственно определяют их состояние.

Нас же в данном случае в большей мере интересуют теоретические принципы, лежащие в основе этого метода лечения, ибо они определенным образом связаны с религиозным мировоззрением даосизма. К тому же надо иметь в виду, что достигнутые позитивные

результаты в случаях успешного лечения акупунктурой или акупрессурой также могут быть объяснены с медицинской (научной) точки зрения.

Превращение даосизма в суеверие

История даосизма в Китае свидетельствует об изменчивости судьбы этой религии. Иногда императоры делали ее официальной религией своего государства, а иногда запрещали, закрывая даосские монастыри и высылая монахов в далекие провинции. Однако, несмотря на непоследовательное отношение властей к этой религии, даосизм распространился среди населения Китая. Но некоторые аспекты учения даосизма подверглись влиянию традиционных народных верований. Синтез этих двух факторов привел к возникновению религиозного культа с широким использованием колдовства и суеверий.

Почему стало возможным появление подобного культа? Дело в том, что никакие философские рассуждения не могут избавить человека от страданий, болезни и смерти. А люди издавна мечтают уберечься от болезней и открыть секрет бессмертия. Это желание и легло в основу суеверного убеждения во всемогуществе даосизма. Если дао настолько силен, а взаимопревращение полярных начал «инь — ян» так эффективно, то почему бы не использовать их для осуществления своей заветной мечты, для управления добрыми и злыми духами? На этой почве появились ритуальные физические упражнения, особые диеты питания, родилось увлечение алхимией и магическими заклинаниями, люди стали обращаться за помощью к лжебогам и т. п.

Попытки достичь бессмертия на практике привели к очень интересным последствиям в народной трактовке даосизма. Так, сохранилось предание о том, что, по совету даосских «экспертов» в области бессмертия, в III в. до Р. Х. император Хань Ци посылал несколько экспедиций на поиски острова блаженства Пьень-лай, чтобы добыть гриб бессмертия. Другие «эксперты» пробовали изобрести чудодейственный напиток бессмертия, состоящий из пяти основных элементов. Находились и мудрецы, которые хотели составить магическое зелье при помощи алхимии. Один из них советовал использовать алхимию для того, чтобы узнать от невидимых духов секрет производства золота из ярко-красного минерала — киновари. Этот мудрец говорил, что если употреблять для питья и еды посуду, сделанную из такого золота, то можно продлить свою жизнь. Ложные убеждения распространились не только среди простолюдинов, они проникли в среду высшей знати. Например, и те, и другие с целью остановить процесс старения тела начали соблюдать

магические правила диеты и гигиены. Этим они надеялись продлить свою жизнь, втайне рассчитывая на достижение бессмертия.

Поэтому неудивительно, что китайские правители по-разному относились к этой религии. Одни императоры гнали даосистов как шарлатанов, чьи методы были основаны на суевериях, другие — возводили даосизм в ранг государственной религии. Однако простым людям была близка религия даосизма, впитавшая в себя много народных религиозных верований, и они продолжали исполнять ее магические ритуалы.

Заключение

Библия говорит, что на земле всем управляет не какая-то безличная сила, а всемогущий Господь. Бог создал мир и Он управляет миром. «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и *все* по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11). Это в особенности относится ко второму лику Троицы, Сыну Божьему, потому что «все чрез Него начало быть» (Иоан. 1:3) и, как апостол Павел утверждает, «все Им и для Него создано» (Кол. 1:16).

Библия также против пассивного отношения к жизни. Когда Господь сотворил человека, то поставил его владыкой над своим творением, т. е. ему подчинялась вся живая тварь на земле, на которой он трудился. Кроме того, очень важно знать, что в жизни человек проходит через трудности и разного рода искушения. Он должен прилагать старание, чтобы отвергать зло и делать добро, несмотря на то, что Бог дает спасение по благодати.

Даосизм, по крайней мере первоначальный, считает, что в земном мире царит полный порядок и нет надобности что-либо менять, т. е. действовать. В то же время мы видим, что поздний вариант даосизма свидетельствует о неудовлетворенности его приверженцами существующим в мире положением вещей. И в этом случае его последователи отказались от пассивного подхода к жизни:

то они старались изобрести зелье для избавления от болезней, то отправлялись на поиски гриба бессмертия для того, чтобы жить вечно. И подобная эволюция главной идеи даосизма вполне закономерна, недаром говорится, что шила в мешке не утаишь. Человеку, как образу Божию, предназначено заниматься полезной творческой деятельностью, а не сидеть сложа руки.

Влияние идей даосизма и буддизма в Китае привело к появлению секты дзэн-буддистов, которая распространилась в Китае, а потом и в Японии. В 70 и 80-х гг. нашего столетия дзэн-буддизм стал особенно популярен среди интеллигенции стран Запада, но не в форме суеверного даосизма, а как философский монизм. Кроме

того, такие известные способы борьбы, которыми часто пользуются для самозащиты без применения оружия, как дзюдо и джиу-джитсу, также основаны на даосских идеях защиты от нападений врага. А дзэн-буддистские ритуалы стрельбы из лука и фехтование базируются на принципе увэй.

Удивительно, что такое антиинтеллектуальное движение, как дзэн-буддизм, стало привлекать интеллектуалов западного мира. Некоторые приверженцы дзэн-буддизма с помощью постулатов этого культового учения пробуют ответить на вопросы, поставленные естественными науками. Кроме того, как мы сказали в начале этой главы, учение современного культа Церкви единения (мунизма) основывается частично на идеях инь — ян. Поэтому необходимо знать не только основы буддизма и даосизма, но также иметь представление о даосизме как источнике идей некоторых культов.

Глава 11

КОНФУЦИАНСТВО: РЕЛИГИЯ МОРАЛЬНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Конфуцианство и христианские миссии в Китае

Христианские миссионеры, которые трудились в Китае, должны были работать среди населения, в основном исповедующего три религии: даосизм, буддизм и конфуцианство. Да и в будущем, если Господь позволит проповедь Евангелия среди китайцев, миссионеры всегда будут встречаться с этими тремя вероучениями.

В предыдущих главах мы уже говорили о буддизме и даосизме. А теперь рассмотрим вероучение, которое хотя и не распространилось среди европейских народов, но все же вызывает некоторый интерес со стороны людей, живущих в традиционно христианских странах.

Главной религией в докоммунистическом Китае было конфуцианство (или учение Конфуция), которое не только занимает важное место в истории древнекитайской идеологии, но некоторые даже считают, что оно заложило основы мировоззрения китайского народа. Конфуцианство, как и сикхизм, не создало базы для происхождения какого-либо современного культа, потому что центральной в его учении была этическая часть, касающаяся вопросов нравственного развития. Это вероучение до такой степени укоренилось в Китае, что его основатель Конфуций после смерти был обожествлен, сам император совершал в его честь религиозные обряды (о культе

Конфуция мы расскажем далее в этой главе). И так как культ обоготворенной личности характерен и для некоторых других религий мира — это еще один аргумент, почему нам представляется необходимым рассказать об основах этой религии, познакомить с историей ее возникновения, сказать несколько слов о личности ее основателя.

И еще один довод в пользу ознакомления с конфуцианством. Эта религия распространена прежде всего в Китае — самой большой стране в мире по численности населения (в нем насчитывается свыше миллиарда жителей). Кроме того, много китайцев живет в других странах. Каждый четвертый человек в мире — китаец. Помочь этим людям обратиться ко Христу — долг каждого христианина.

Впервые христианство проникло в Китай через несторианских миссионеров в V в. Однако оно не просуществовало там долго. В XVI в. в Китае появились миссионеры-католики. Однако их усилия по обращению китайцев в католичество не увенчались успехом. В XIX в. началась деятельность евангельских миссий в Китае. И несмотря на то, что в этот же период католические миссионеры усилили свою деятельность в стране, в Китае до установления коммунистической власти в 1949 г. христианами стали около 3 миллионов человек: два миллиона протестантов и 1 миллион католиков.

После изгнания миссионеров в 50-х гг. и последовавшими преследованиями, казалось, здесь рост Церкви сократится или вовсе сойдет на нет. Однако за последние несколько лет стало известно, что Церковь в Китае продолжала численно расти и в настоящее время насчитывает от 20 до 50 миллионов человек. По сравнению с общим количеством населения Китая эти цифры могут показаться не такими большими. Но если учесть факт запрета миссионерской работы, почти полное отсутствие Библий и духовной литературы, отсутствие богословских школ и семинарий, а также постоянные гонения на христиан, то рост Церкви в Китае превзошел все человеческие ожидания. Причина этого роста — Божие водительство.

Ранняя жизнь Конфуция

Как мы уже упоминали, конфуцианство возникло в VI в. до Р. Х. Его основатель Конфуций (551—479 гг. до Р. Х.) родился в бедной, но благородной семье, жившей в княжестве Лу на острове Шан-дунь. Настоящее имя его было Чжу Конг (согласно другой транслитерации, Кун). После того, как он стал известным учителем и философом, его последователи дали ему имя Конг фу-цзы (Кун-цзы) — Конг-учитель, от чего произошло латинизированное имя Конфуций.

Отец Конфуция умер вскоре после рождения сына, так что забота о его воспитании легла на плечи матери. До 15 лет молодой Конфуций вел жизнь обыкновенного мальчика, занимаясь охотой и рыбной ловлей. А когда ему исполнилось 15, решил серьезно заняться образованием. Благодаря стараниям умной и готовой на любые жертвы со своей стороны ради счастья сына матери, Конфуций получил образование и мог занять достойное положение в обществе. Он имел самые разнообразные интересы: любил охоту, рыбную ловлю, езду на колеснице и стрельбу из лука. Его манеры и образ жизни располагали людей к дружбе с ним. Получив образование, Конфуций стал работать сборщиком налогов у правителя княжества Лу. Женился. Однако брак его был неудачным. После рождения сына и дочери Конфуций разошелся с женой. Многие детали его личной жизни остаются неизвестными.

Преподавательская и философская деятельность Конфуция

Молодой Конфуций тяжело перенес смерть матери. Как того требовал обычай, он оставил работу на 27 месяцев, а затем занялся преподаванием. Сыновья из многих влиятельных семей брали у него уроки истории, поэзии, государственного права, этики и музыки. Политическое положение в стране в то время было тяжелым. Междоусобные войны, убийства и разрушения были постоянным явлением. Видя все это, Конфуций учил, что для улучшения положения в стране нужно, чтобы важные правительственные посты заняли благородные по своему характеру люди.

Как свидетельствуют источники, 50-летний Конфуций стал высоким правительственным сановником в Лу. Однако интриги чиновников вынудили его отказаться от поста, и следующие 13 лет он провел как странствующий философ, старавшийся убедить правителей в необходимости проведения реформ на основании выдвигаемых им идей. Однако попытки его были безуспешными.

Наконец, по приглашению правителя княжества Лу в 484 г. он вернулся домой. Время от времени правитель призывал Конфуция для консультаций. А в остальное время немолодой уже философ работал над изданием пяти классических книг, которые известны под названием: «Древняя история» («Шу-цзин»), «Книга песнопений» («Ши-цзин»), «Книга церемоний» («Ли-цзи»), «Книга перемен» («И-цзин») и «Анналы весны и осени» («Чун-цю»). Конфуций умер разочарованным: его идеи не были приняты влиятельными лицами. Но, как это часто случается в истории, философские идеи Конфуция были восприняты и получили широкое распространение после его смерти.

Учение Конфуция

Учение этого философа изложено им не в пяти классических книгах («Пятикнижие» — «У-цзин»), о которых мы только что говорили. Историки считают, что первые четыре книги «Пятикнижия» принадлежат перу неизвестных нам авторов. Конфуций якобы только отредактировал их и употреблял как пособия для преподавания. Кроме того, историки находят, что ученики Конфуция тоже редактировали эти книги после его смерти. Если это действительно так, то четыре первые книги не дают уникальных сведений о философских взглядах Конфуция. Только последней книге «Пятикнижия» приписывается авторство Конфуция. Но «Анналы весны и осени» представляют краткую хронику одного из китайских княжеств («весной и осенью» называют период правления династии Чун-цзо) и не содержат в себе никаких религиозных идей.

Учение, которое известно в мире под именем конфуцианства, содержится в других четырех книгах («Четверокнижие» — «Сы-шу»), написанных его последователями. Они имеют следующие названия: «Аналекты» (в другом переводе «Беседы и суждения» — «Лун-юй» — книга изречений Конфуция и его учеников), «Великое учение» («Да-сюе» — учение о самоусовершенствовании человека, изложенное по Конфуцию одним из его учеников), «Доктрина золотой середины» (в другом переводе «Книга о середине» — «Чжун-юн»), «Мэн-цзы» (учение философа Мэн-цзы, самого известного из учеников Конфуция).

Учение Конфуция трудно назвать религиозным. Скорее всего, оно представляет философию этики, которая охватывает все области человеческой жизни, включая религию. Однако религии Конфуций касается меньше всего. Главным образом, учение Конфуция обращается к вопросам семьи, общества, государства и человека как отдельной личности. Человеческую природу этот философ оценивал вполне позитивно, хотя знал, что люди способны не только на добро, но и на зло. Однако он был уверен, что с помощью воспитания и доброго примера можно искоренить зло из жизни людей.

Пять добродетелей и роль главной из них — «ли»

Как было упомянуто выше, времена Конфуция были временами междоусобных войн и смут. Поэтому свою главную задачу философ видел в том, чтобы установить мир и внести гармонию в жизнь людей. С этой целью он предлагал им следовать пяти главным добродетелям. Самой важной Конфуций считал добродетель «жэнь» (человечность, доброта или благоволение), которая заключается в том, чтобы желать благо другим.

Для пояснения роли каждой из добродетелей Конфуций берет в пример плодовое дерево. «*Жэнь*» (человечность) — это его корни, «*йи*» (справедливость) — ствол, «*ли*» (идеальное поведение) — ветви, «*жи*» (мудрость) — цветы и, наконец, «*хсинь*» (верность) — это плоды древа добродетели. Добродетель «*ли*» (идеальное поведение), по мнению Конфуция, должна играть самую важную роль в восстановлении нравственности правителей и всего народа. С помощью «*ли*» Конфуций считал возможным достичь общественную и политическую гармонию, что, в свою очередь, должно привести к осуществлению высшей гармонии — между небом и землей. Конфуций не отвергал принципы инь и ян. Однако центральная идея учения даосизма — дао не отразилась в учении Конфуция. В его философской системе дао является не всеобщим, а лишь моральным принципом Вселенной.

Существенная разница между конфуцианством и даосизмом заключается в том, что для достижения идеала даосизм предлагал учение, в основу которого заложена идея увэй — идея пассивности, бездеятельности. Конфуцианство же утверждало, что человек обязательно должен действовать. Только работая над собой, он может достичь нравственного совершенства. Даосисты это положение учения Конфуция расценивали как преступное вмешательство в деятельность всемогущего дао.

Отношение Конфуция к предкам

Конфуций учил, что лучше всех добродетель «*ли*» соблюдали предки, которые искали добра для общества и следовали благородным правилам поведения. Он приводил в пример легендарных древних вождей, правление которых не омрачено насилием. Личные моральные качества, руководившее ими стремление к добродетельной жизни — вот что создавало им авторитет у народа. Поэтому Конфуций считал важным знание истории, говорил о необходимости ее преподавания.

Китайский философ верил, что идеальные правила существовали только в древности и что истинной цивилизации можно достичь только путем морально-нравственных улучшений природы человека. Для того, чтобы человек смог занять достойное положение в обществе, он, по Конфуцию, должен полагаться не на рождение в благородной семье, а на самосовершенствование.

Правила пяти великих взаимоотношений

Для достижения высокой степени нравственности Конфуций предлагал людям исполнять правила так называемых пяти великих

взаимоотношений (перевод автора. — *Н. П.*) — пяти основ благородного поведения:

1. Доброе отношение отца к сыну и почтительное отношение сына к отцу.
2. Мягкое отношение старшего брата к младшим и уважительное отношение младших братьев к старшему.
3. Праведное отношение мужа к жене и послушание жены мужу.
4. Человечное отношение старших людей к младшим и почтительное отношение младших к старшим.
5. Великодушное отношение правителей к министрам и гражданам и верность министров и граждан своим правителям.

Конфуций верил, что во Вселенной принцип дао выражен понятием *те*, т. е. силой, которая помогает людям придерживаться данных правил взаимоотношений. Она может помочь занимающим высокое положение относиться милостиво к низестоящим, а низестоящим помогает оказывать почтение и повиновение тем, кто занимает более высокое общественное положение. И если люди согласятся регулировать правилами отношения друг с другом, то не будет ни ссор, ни распрей, ни войн и в их жизни — семейной, общественной и государственной — воцарится гармония.

Сыновнее благочестие и осознание своего места

Следует подчеркнуть, что, в соответствии с существовавшим в Китае древним культом почитания предков, Конфуций особенно подчеркивал важность сыновнего благочестия. Оно заключалось в повиновении сына отцу и вообще в верности семье. Сын должен повиноваться отцу до смерти отца, а затем своему старшему брату и т. д. На отце же лежит обязанность воспитать сына в добродетели. Поэтому отец должен вести себя по отношению к сыну так, чтобы тот смог проявить свою добродетель.

Для того чтобы правило сыновнего благочестия соблюдалось, чтобы оно стало нормой жизни, каждый гражданин страны должен в точности знать обязанности, связанные с его положением, т. е. какие обязанности возлагаются на сына, отца, мужа, жену, правителя, подчиненного и т. д. Незнание этих правил, их непонимание или несоблюдение приводят к хаосу в мышлении человека, что, в свою очередь, становится причиной его неконтролируемого, беспорядочного, своевольного поведения.

Конфуций понимал, что путем принуждения привести людей к проявлению добродетели нельзя. Это стремление должно идти от сердца, родиться на основе искренних побуждений. Но ведь искренние побуждения у человека могут быть не только добрыми, но и

злыми. Как быть? Конфуций учил, что во всякое время человек должен придерживаться золотой середины — это единственный путь избежать крайностей в поведении. Учение о золотой середине было в дальнейшем развито учениками Конфуция.

Отношение Конфуция к религии

Что касается религии, Конфуций ее не отвергал. Он исполнял принятые ритуалы и приносил жертвы духам предков. Однако все его внимание было направлено на то, чтобы быть полезным обществу. То, что приносило пользу обществу, Конфуций считал важным. Однажды кто-то его спросил, следует ли людям исполнять обязанности по отношению к предкам. Он ответил также вопросом: «Не научившись служить людям, можно ли служить духам?» В другом случае он высказался так: «Стремиться к тому, чтобы народ выполнял свой долг в почитании духов и душ умерших, но держался от них подальше. Это и есть мудрость». Однако, несмотря на высказанные мысли, именно Конфуцию приписывается авторство «Книги перемен» (одной из книг «Пятикнижия»), которая обыкновенно использовалась китайцами для гаданий.

Взгляды Конфуция на политику

Конфуций учил, что улучшение положения в стране должно начинаться с правителей. Если они будут поступать честно и благородно, граждане скоро последуют их примеру. Для пояснения своей мысли Конфуций употребил такую метафору: «Добродетель князя подобна ветру, а добродетель народа подобна траве. Когда ветер подует, трава, естественно, согнется». Поэтому необходимо, чтобы правители, как это было в древности, являлись примером для граждан. Для того чтобы совершенствовать свой характер, правители должны руководствоваться моральным законом дао, а для лучшего понимания дао, следует развивать чувство жэнь — чувство человечности.

Философы Мэн-цзы и Хань Фэй-цзы

После смерти Конфуция довольно известными философами были Мэн-цзы (ок. 371—289 гг. до Р. Х.), Хань Фэй-цзы (ок. 298-238 гг. до Р. Х.) и др.

Мэн-цзы считается ортодоксальным конфуцианцем. Подобно Конфуцию, он учил, что в основе человеческой природы заложено добро, несмотря на то, что не все люди достигают высокого уровня нравственности. Его известное изречение гласит: «Как вода в природе течет вниз, так и человек по природе добр». Кроме того, Мэн-цзы

учил, что Небо наблюдает за положением дел на земле, побуждая граждан восставать против злых правителей, чтобы освободиться от зла и устанавливать добро.

Хань Фэй-цзы отвергал идею природной доброты человека. Он считал, что человеку свойственно совершать зло. Поэтому он нуждается в воспитании и управлении на основе законов. Традиции, обычаи общества, ритуалы помогают сдерживать страсти человека, соблюдать в жизни порядочность и благопристойность. По его мнению, мудрые правители древности знали злую природу человека и поэтому установили точные правила, контролирующее поведение людей. Хань Фэй-цзы не верил в существование чего-то сверхъестественного и в то, что Небо отвечает на молитвы. Он смотрел на вещи так, как смотрели на них даосисты и был убежден, что существует только безличный путь всех вещей — дао. Кроме того, он не верил ни в демонов, ни в духов предков, полагая, что церемониальные обряды имеют значение лишь для живых людей. Они ничего не дают мертвым. Однако идеи Хань Фэй-цзы были отвергнуты конфуцианскими учеными, несмотря на то, что по многим вопросам он придерживался ортодоксально-конфуцианской точки зрения.

Культ Конфуция в Китае

Хотя оба эти вероучения были господствующими религиями в Китае, конфуцианство по сравнению с даосизмом занимало более высокое положение. На протяжении большей части исторического развития страны именно оно было ее официальной религией. Подобно тому, как это случилось с основателями некоторых других религий, репутация Конфуция возросла до того, что в Китае во II в. до Р. Х. при императоре У-ди Конфуций был обожествлен, официально был принят культ Конфуция, а принципы конфуцианства канонизированы. Не признанному при жизни философу воздавали почести, его награждали титулами, в его честь строили храмы, ему приносили жертвоприношения. Культ Конфуция был запрещен после прихода к власти коммунистического правительства в 1949 г.

Заключение

Конфуций был прав в том, что этика играет важную роль в жизни людей в этом мире. В Ветхом Завете мы читаем о выступлениях пророков, которые осуждали зло и призывали людей делать добро. Однако выдвигаемый им постулат, что люди по природе своей добры, достаточно сомнителен. Последователь Конфуция Хань Фэй-цзы лучше понимал человеческую натуру, хотя и не верил в Бога. Этот философ знал, для чего нужны законы, правила и воспитание.

В философско-этической системе Конфуция есть много

хорошего, но всю надежду он возложил на самого человека. Его религия — это религия человеческих дел. Бога он практически не знал, и поэтому Творец для него не играл никакой роли. Обратимся к сравнению. Если автомобиль, в котором нет бензина толкнуть с горы, он поедет и даже поднимется до определенного уровня следующей горы. Однако выше не пойдет. Ему нужна сила горючего. Так и с этикой. Она нужна и хороша, но для достижения цели, для которой она предназначена, нужна сила Божия. Это подтверждает сама история дальнейшего развития конфуцианства: впоследствии люди сделали самого Конфуция богом и начали поклоняться ему. По-видимому, они чувствовали, что одной лишь этики для усовершенствования их жизни недостаточно. Им был нужен живой, любящий и всемогущий Господь. Так как они Бога не знали, они обратились к умершему Конфуцию вопреки его примеру и учению. Это еще раз доказывает, что человек не может удовлетвориться только правилами этики или исполнением моральных законов. Ему нужен любящий и прощающий Бог.

Итак, в заключение сделаем вывод. Основными характерными чертами конфуцианства являются следующие: 1) вера в трансцендентный моральный закон дао, 2) вера в то, что человек по природе добр, 3) вера в способность человека достичь нравственного совершенства своими силами, т. е. в самосовершенствование, 4) умаление значения сверхъестественного. К сожалению, и в наши дни существует достаточно людей, которые вместо познания любящего Бога создают собственный культ личности, основываясь на ложном представлении о своей личной праведности.

Глава 12

СИНТОИЗМ: РЕЛИГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕВОСХОДСТВА

Определение и мифологическая основа

Синтоизм является чисто национальной религией Японии и не получил распространения за пределами этой страны. Его происхождение не связано с какой-то известной исторической личностью. Эта религия не имеет в своей основе системы догм или разработанного богословского учения. Ее изначальное кредо: «Бойся богов и повинуйся императору!»

В основе синтоизма лежит миф о сотворении Японии и связанные с ним легенды, которые в XX в. были истолкованы как повести

о реально существовавших, выдающихся вождях Древней Японии, сокрытых в тумане древней истории. В синтоизме нашли отражение явления природы и общества, а также жизнь человека в окружении семьи. Характерными чертами этой религии являются любовь к родной стране и эстетическое воспринятое природных явлений. Синтоизм связан также с анимистическим почитанием предков и шаманством.

Слово «синто» происходит от составного китайского шань-дао (или син-то). В предыдущих главах мы уже встречались с понятием «дао» — путь. По-японски эта религия называется *ками-но-мити* и означает путь богов или путь высших духов. Словом «ками» у японцев назывались боги или существа, обладавшие сверхъестественной силой. Японцы верили, что в доисторические времена их страна была населена исключительно этими существами.

В основу синтоизма лег миф о сотворении японских островов и их населения. Согласно официальной мифологии синто, в начале всего был не хаос, а самопроизвольное установление первоначального элементарного порядка, одновременно появились боги-ками. Затем появились небо и океан. Разные боги появлялись и исчезали в то время без особых последствий. Завершение космогонического процесса приходится на долю пятой пары богов Идзанаги и Идзана-ми (есть предположение, что на протоавстронезийском языке их имена переводятся как «первый мужчина» и «первая женщина»). Они — первые в японской мифологии божества, имеющие человеческий облик и обладающие способностью рожать других богов. Ко времени их появления земля еще была в младенческом состоянии и, подобно плавающему жиру, носилась по морским волнам. Поэтому высшие боги поручают этим богам обратить жидкую землю в твердь. Так появились острова Японии. От брака Идзанаги и Идзанами родилось 35 богов-духов, которые населили эту страну. Коца родился последний из этих богов — бог огня Кагуцути, он опалил лоно Идзанами, и она умирает — согласно мифу, удаляется в царство мертвых. За это отец стал рубить его мечом, однако каждый отрубленный кусок бога огня становился новым богом. Так появилось множество богов.

Ища утешения Идзанаги решил посетить умершую жену в царстве мертвых. Однако это принесло ему несчастье. Злые духи, которые произошли от гниения тела Идзанами, осквернили Идзанаги. Для очищения он вынужден был омыть себя в океане. Когда он омыл свой левый глаз, внезапно появилась на свет главная богиня Аматэрасу, ставшая богиней солнца. А когда он омыл правый глаз, появился бог луны Цукиеми. Наконец когда он омыл ноздри, появился бог ветра, водных просторов и ураганов Сусаноо. Много

времени спустя богиня Аматаэрасу послала своего внука Ниниги (в переводе «юноша — бог изобилия рисовых колосьев») править японскими островами. Он стал родоначальником японских императоров, символизируя их божественное происхождение.

Божественность императорской власти и божественное происхождение нации

До 1945 г., когда Япония потерпела поражение во второй мировой войне, японцы придерживались официальной точки зрения о божественности императорской власти. Императорский рескрипт, изданный в 1898 г., требовал, чтобы в школах детям говорили о божественности императора, о том, что он происходит по прямой линии от богини солнца. И, видимо, не случайно Японию называют еще страной восходящего солнца. На ее флаге красуется эмблема главного светила нашей планетарной системы. Все это говорит о том, что синтоистская религия значительно распространена в Японии, хотя она и не является единственной религией этой страны.

Если император считался прямым потомком богини Аматаэрасу и острова страны, согласно японскому преданию, были созданы богами, то подданным императора тоже внушалась мысль об их божественном происхождении. Японские аристократы первыми заявили, что они произошли от богов, хотя и не от таких высоких, как император. Потом, следуя их примеру, весь народ стал верить, что он произошел от богов, только занимавших еще более низкое положение.

Среди священных книг синтоизма главными считаются две: «Запись о деяниях древности» («Кодзики», 712 г.) и «Анналы Японии» (или «Хроника Японии» — «Нахонги», 720 г.). Обе они содержат как мифологические, так и фактические данные, касающиеся истории Японии и предков императорского двора.

История синтоизма

С IV в. синтоизм стал официальной религией Японии. Верховным божеством была богиня Аматаэрасу. В истории религий это уникальный случай, когда божество женского рода оказалось главным в государственной религии. Официально богиня Аматаэрасу, как прародительница Ниниги, научившего людей возделывать землю, считалась покровительницей земледелия. Император Дзимму-тенно (полулегендарная личность, относимая к VII в. до Р. Х.), ее правнук, будто бы получил от нее через Ниниги три священных предмета: зеркало, меч и нити с нанизанными на них резными бусинами — магатама, которые стали символом священной власти японских

императоров. С этого периода началась связь синтоизма с императорской семьей.

Приблизительно в 552 г. в Японию проник буддизм махаянской ветви, который приобрел настолько большое влияние в этой стране, что в IX в. в Японии возникло движение, известное под названием движения двухстороннего синтоизма, которое стремилось объединить буддизм и синтоизм в одну религию. Сторонники этого движения отождествляли богиню Аматэрасу с Вайрочаном, центральным Буддой махаянского толка, считая ее одним из явлений Будды. В результате сложилась кризисная ситуация: буддизм едва не поглотил синтоизм.

И все же национальному духу японцев оказалась ближе своя, чисто национальная религия. В XIV в. началось движение за укрепление синтоистских традиций. Жрецы синтоизма стали толковать соотношение между буддизмом и синтоизмом в пользу последнего. Так, они стали проповедовать, что не Аматэрасу является одним из явлений Будды, а Будда является одним из явлений Аматэрасу. Таким способом они установили верховенство своей религии. Однако, несмотря на это разногласие, между буддистами и синтоистами не было больших столкновений, потому что и те, и другие были японцами. Их сосуществование было сравнительно мирным. Благодаря усилению национального самосознания японцев с первой половины XIX столетия, в 1868 г. синтоизм с восшествием на престол императора Мэйдзи был официально провозглашен государственной религией. Это значительно укрепило веру японцев в божественность императора. В то же время все связи с буддизмом были формально порваны. Однако в сознании и быту большинства обыкновенных японцев обе эти религии переплелись и сохранили свое равное значение. Они были склонны думать, что синтоизм заботится об их нуждах в мире земном, а буддизм — в загробном.

Государственный синтоизм

Двадцатый век внес свои коррективы в традиционные национальные мифы Японии. Правительство страны вынуждено было что-то предпринять для сохранения установленного порядка в сфере вероисповедания. В результате сложился так называемый государственный синтоизм, который толковал мифологические элементы религии как символы реально существовавших исторических героев Древней Японии. Синтоизм в этой форме стал обязательным для всех граждан. Особенно трудно приходилось христианам. Многие из них отказывались принимать участие в патриотических церемониях, за что подвергались гонениям.

Поражение Японии во второй мировой войне пошатнуло устой государственной религии, и после официальной капитуляции в 1945 г. император был вынужден опровергнуть божественность своего происхождения, а также осудить прежнюю государственную доктрину о превосходстве японского народа над всеми другими народами.

Религиозные идеи синтоизма

Согласно традиционному синтоизму, богов-ками в синтоизме бесчисленное множество — как мужского рода, так и женского. Они делятся по рангам, по возложенным на них функциям, по способностям и т. д. Есть, например, ками звезд, ветра, молнии, моря, гор, рек, лесов, пищи, плодородия, деревьев, гаваней, листьев, камней, вулканов, землетрясений. Все одухотворенные существа имеют силу потому, что в них присутствуют ками. Например, эта сила есть в кошках, собаках, лошадях и других тварях.

Больше всего силы имеет человек, так как он непосредственно произошел от ками. После смерти человек опять становится духом ками и поэтому обладает сверхъестественной силой. Мужчина имеет больше силы, чем женщина, у мужчин больше признается сила императора как прямого потомка богини солнца.

В отношении морали ками — нейтральны. Они являются духами, которые могут быть для человека и вредными, и полезными. В этой религии проблема человека на земле заключается в двух опасностях: во-первых, он может нарушить какое-то религиозное правило или табу, которых в синтоизме множество, и таким образом осквернить себя. За осквернение его должно постигнуть какое-то несчастье. Во-вторых, человек может не угодить духам предков, особенно если пренебрегает приношением пищи и вина в жертву умилоствления духов. Но самым главным преступлением считается нелояльное отношение к богам и императору страны. Оно влечет за собой самые серьезные последствия.

Принципы осквернения и очищения

Синтоизм не имеет своей системы этики или морального кодекса. (Японцы пользуются главным образом этикой конфуцианства, которую они восприняли через контакты с Китаем.) Все, что требует от людей синтоизм, — это жить мирно и естественно и не подвергаться осквернениям, избегая действий злых духов. Ибо именно они (а не нарушение моральных норм) оскверняют человека. Источник этого верования в синтоизме берет свое начало в японском

мифе о сотворении, когда бог Идзанаги был осквернен злыми духами, произошедшими от гниения тела его жены.

Поэтому в синтоизме обряды очищения — как физические, так и символические — имеют важнейшее значение. К ним относится, например, такой обряд, как обливание водой, когда после похорон умершего члена семьи, все родственники заходят в воду и купаются вместе для очищения. Или другой обряд — изгнание нечисти, когда священник машет очистительной палочкой, чтобы очистить людей и предметы. Кроме того практикуются обряды воздержания, чтобы не допустить себя до осквернения.

До поражения Японии во второй мировой войне особенно важными считались две ежегодно проводившиеся церемонии очищения всей нации. Их совершал сам император во благо своего народа. Чтобы уберечь себя от осквернения злыми духами, согласно синтоизму, необходимо было также неукоснительно соблюдать две важнейшие добродетели — безоговорочное повиновение императору как божественной личности и служение японскому народу как самому близкому к богам.

Так как в понимании синтоистов осквернение людей приходит от злых духов, видимо, не случайно, что эта религия наряду с официальным храмовым синтоизмом содержит и черты примитивных культов, например, шаманизма. Главная функция шаманов-жрецов заключается в зрительных и звуковых галлюцинациях (видениях наяву или откровениях во сне) и обладании духами. Такие экстазные проявления, как обладание духом, могут быть либо спонтанными, либо достигнуты усилиями. Японские шаманы используют метод шугыё, включающий трудные физические упражнения для того, чтобы войти в состояние транса — во многом подобного тому, которого достигают американские дзэн-буддисты и последователи культа Хари Кришны постоянным повторением припевов в сопровождении приплясывания. Монотонные повторяющиеся движения, доведение себя до физического измождения, воздействие наркотиков и другие средства — все может быть использовано для вхождения в состояние транса.

Заключение

Синтоизм касается вопроса взаимоотношения нации с религией. Может ли быть, чтобы благодаря божественному изволению какая-то нация была лучше всех? Часто в связи с этим указывается на пример евреев, которые считают себя избранным народом. Однако для правильного понимания еврейского вопроса нужно понимать суть учения Библии.

Да, Библия говорит о евреях, как об избранном народе Божиим. Но с другой стороны, Библия показывает еврейскую историю в таком свете, в каком ни один немецкий нацист времен гитлеровской Германии или японский синтоист не написал бы историю своего народа. Из Библии мы узнаем о многих бесславных делах еврейского народа. Библия рассказывает о недостатках, ошибках, грехах и преступлениях царей, вельмож, священников, пророков и простого народа, а не только об их праведных делах, когда они были верны Богу. Таким образом, Библия являет нам пример беспощадного реализма и беспристрастия в отношении избранного Богом народа. Так как история Израиля большей частью является историей нарушения нравственных законов, она является свидетельством не славы, а беславия этого народа. В Библии человек греховен, и славен лишь единственный святой Бог. Если народ израильский и является избранным, то только для того, чтобы через него открылась слава Божия.

Мы знаем, как часто евреи были наказуемы Богом. Разрушение храма вавилонянами в VI в. до Р. Х. является одним из главных тому примеров. Служение величайших пророков Израиля заключалось в том, чтобы произносить пламенные обличительные речи, призывая оставлять злые дела и обращаться к Богу. Это никоим образом не говорит о национальном превосходстве Израиля, во всяком случае о нравственном превосходстве. Если был и будет прославлен еврейский народ в этом мире, то совсем не по заслугам, а только по милости Божией. Народ израильский был избран для того, чтобы исполнился спасительный план Божий через Его Сына Иисуса Христа.

Поэтому, если какая нация захочет считать себя избранной, пусть вначале посмотрит на свою греховность в очах Божиих и в глазах людей. Хотя евреи и являются избранным народом по Аврааму, они отвергли Сына Божия, Иисуса Христа. Но Бог не отверг этого народа, с той поры Он призывает всех людей всех наций, чтобы они обратились к Нему и оказались в числе избранных.

Синтоизм как чисто национальная религия является также примером того, что культы могут появляться на исключительно национальной почве. Как правило, их исповедники считают свою нацию высшей в мире. Гитлеровский нацизм был подобным культом — если не религиозным, то политическим. Всякая нация, которая начинает думать о себе как о самой высокой, единственно избранной, вступает на ту же дорогу.

Одним из примеров религиозных культов подобного рода является появившийся в Канаде в 50-х гг. этого столетия культ украинской национальной веры. Его возглавил некто д-р Мирослав

Шкавритько, назвавший себя волхвом родной веры и внуком Даж-бога. Учение этого культа, отвергая Христа и христианство, исповедует монотеизм Дажбога и признает реальным существование своих светломных праотцев, родных пророков, волхвов, пробудителей и лицезерцателей божиего величия. Духовными светочами своей веры Шкавритько и его последователи считают Книги мудрости украинской, «Велес Книгу», «Слово о полку Игореве» и сочинения поэтов и писателей, которых признал за своих культ украинской национальной веры: Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко и других. Отождествляя свою нацию с верой, Мирослав Шкавритько провозглашает: «Слава Дажбогу! Слава Украине!» То, что этот культ появился среди украинцев, нисколько не обозначает, что только украинцы подвержены такому явлению. Вспомним идею «третьего Рима», которая насаждалась правящими кругами среди русского народа. Можно привести еще ряд примеров подобного религиозно-шовинистического эгоцентризма. К сожалению, идея национального превосходства потенциально присуща сознанию каждого народа.

Глава 13

ЗОРОАСТРИЗМ: РЕЛИГИЯ КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ДУАЛИЗМА

Ранние религиозные идеи иранской мифологии и основатель религии зороастризма

Религия, известная под названием зороастризма, зародилась в Древней Персии. Население Персии, или Ирана, как эту страну называют теперь, имеет арийское происхождение. Около 1000 лет до Р. Х. одна часть арийских кочевых племен вышла из Европы и, начав вторгаться на территорию этой страны с севера и северо-востока, полностью овладела ей к 800 г. Другая часть арийских племен прошла дальше в юго-восточном направлении и, как мы говорили в главе 6, заняла территорию Северной Индии. Поэтому еще до возникновения зороастризма между персами и жителями Индии наблюдалось сходство не только в речи, но и в верованиях. Священные книги древних индусов и персов свидетельствуют о том, что в их странах существовал политеизм. Так, и персы, и индусы поклонялись богу солнца Митре, их древнейшим религиям были свойственны культ огня, почитание священного напитка, который у персов назывался хаома, а у индусов — сома, и некоторые другие

одинаковые обычаи. Даже религиозные термины указывают на их общий корень. Например, у индусов Индра и Нанхайтхайя считались богами, а персы соответствующими им именами Андра (Индра) и Нанхайтхайя называли злых духов. Словом «агура» персы почтительно называли высших богов, а индусы словом «асура» называли демонов. Таким образом, разница заключалась в том, что духи, известные под одними и теми же именами, в древнеиранской и индийской мифологии наделялись прямо противоположными функциями.

Зороастризм берет свое название от имени основателя Заратуштры, латинизированным именем которого является Зороастр. Согласно традиционной пехлевийской хронологии, он родился в Персии в 660 г. до Р. Х. В раннем юношеском возрасте брал уроки у учителя. В возрасте 20 лет он оставил родителей и жену и ушел бродить по свету в поиске ответов на религиозные вопросы.

Видение Зороастра

Главной причиной основания этой религии, по словам Зороастра, было данное ему откровение, или видение, в возрасте 30 лет. Первое и самое удивительное видение было дано ему на берегу реки Дайть, недалеко возле дома, где он жил. Перед Зороастром предстала фигура ростом «в девять раз выше человека». Это было главное божество верховной триады иранского пантеона богов — архангел Вогу-Мано («благая мысль»). Вогу-Мано задал Зороастру вопросы, а потом повелел ему сбросить с себя «одеяние» материального тела и как бесплотная душа взойти в присутствие Ахурамазды, «Мудрого Господа» и Всевышнего существа, беседовавшего с собравшимися ангелами. Интересной деталью в рассказе является то, что с тех пор, как Зороастр появился в небесном собрании, он больше не видел своей тени «по причине яркого света ангелов», окруживших его. На том собрании Ахурамазда дал Зороастру наставления по поводу учения истинной религии и призвал его быть своим пророком. Далее сказано, что в течение последующих восьми лет Зороастр встречался в видениях с каждым из шести главных архангелов в отдельности. И всякий раз новая встреча вносила определенное дополнение в его первоначальное откровение. Так, говорится в традиционных преданиях, после видения Зороастр сразу стал проповедовать. Однако он не имел успеха. В момент глубокого разочарования его посетил злой дух, Анхра-Майню, который уговаривал отказаться от служения Ахурамазде. Однако Зороастр не поддавался искушению и продолжал проповедовать веру.

Однажды Зороастр пришел в Восточную Персию, где получил возможность говорить о вере во дворце арийского царя Виштаспы.

Этот правитель был хорошим человеком и интересовался новой религией. Однако среди его придворных большой авторитет имели кави — сторонники первобытных политеистических культов, враждебные культу Ахурамазды, языческие жрецы, занимавшиеся магией. Они стали преследовать Зороастра и добились его тюремного заключения. Несмотря на трудности, Зороастру удалось обратить в новую веру Виштаспу, который сначала принадлежал к сословию жрецов кави. Этому способствовало чудесное исцеление Зороастром любимого царем черного коня. К тому же жена Виштаспа Хутаоса с самого начала разделяла религиозные взгляды Зороастра, содействуя ему во всем.

После обращения царя его высокородные подданные тоже приняли новую религию. Особенно важно было обращение Зайна, брата монарха, и его сына Исфендира. Кроме них большое значение для Зороастра имело обращение двух дворян по имени Фрашаоштр и Джамнаспа. Первый выдал за него свою дочь Хуови, а второй женился на его дочери Поуруцисте. С этих пор слово «кави» изменило свое значение и стало восприниматься как титул царя, правителя, откуда пошло название династии Кейянидов.

Дальнейшие годы Зороастра сопровождался успехом в распространении его религии в Персии. Однако сторонники Зороастра вынуждены были вести войны в защиту новой религии: очень было сильно сопротивление северных кочевых племен. Особенным геройством отличался Исфендир. Однажды враги неожиданно напали на Зороастра. Они убили его в тот момент, когда он совершал богослужение у алтаря, на котором горел священный огонь. Однако смерть Зороастра не помешала дальнейшему успеху основанной им религии. Друзья продолжили его дело.

Учение Зороастра

Для нас важно знать не только суть самого учения Зороастра, но и то, что произошло впоследствии с его учением. Все данные о нем содержатся в «Авесте» — священной книге зороастриан, состоящей из трех частей. Только часть первая «Авесты», известная под названием «Ясна» (книга гимнов и молитв), считается написанной самим Зороастром. В ней содержатся пять гимнов, называемые гатами. Вторая и третья части «Авесты» были написаны значительно позднее.

В основном учение Зороастра можно истолковать как попытку устранить грубый древний политеизм и установить монотеистическое вероучение. Как мы сказали выше, Зороастр жил за шестьсот с лишним лет до пришествия на землю Христа. В то время народ Израиля в Палестине исповедовал религию, основу которой

составлял монотеизм, хотя многие израильтяне часто отходили от Господа и служили языческим богам. Закон Божий и пламенные речи пророков являлись средством борьбы верных Господу людей против распространения языческого политеизма среди народа Божия.

Трудно определить, до какой степени быстро распространялись идеи среди стран Древнего мира. Историки Древней Греции свидетельствуют о своем знании обычаев и религий разных стран, распространенных в то время. Таким образом, если культы Иштар и Осириса переходили из одной страны в другую, то сведения об израильском монотеизме тоже должны были бы быть широко известны, так как он был установлен в Палестине за семь столетий до начала деятельности Зороастра. То, к чему стремился Зороастр, было уже давно известно и практиковалось недалеко от Персии. Поэтому можно допустить, что именно знания о монотеизме Израиля и о его превосходстве над политеизмом привели Зороастра к идее установления монотеизма на его родине.

Как бы мы ни истолковали видение Зороастра, его монотеизм заключался в следующем. Во-первых, он признавал существование единого, всевышнего и доброго Бога, которого он называл именем Ахурамазда, т. е. мудрый господь. Однако у Зороастра мы видим монотеизм довольно расширенного типа. Зороастр верил, что Ахурамазда проявляет свою волю через добрых духов. Именно они действуют от его имени в мире людей (Ахурамазда называет их еще «бессмертными святыми»), одновременно олицетворяя собой то или иное нравственное начало. К добрым духам относятся: Вогу-Мано («благая мысль»), Аша-Вагишта («праведность, наилучший распорядок»), Хшатра Вайрья («прочная власть»), Гарватат («целостность» физического существования), Спента Арманти («святое благочестие», аллегория благотельного сельскохозяйственного труда) и Амртат («бессмертие»). Добрые (или светлые) духи — амеша-спента — считаются дарами Ахурамазды человечеству.

Как мы уже видели, один из них, по имени Вогу-Мано, явился Зороастру и повелел ему предстать перед Ахурамаздой на небе. Воспринимал ли Зороастр этих добрых духов как отдельных личностей или считал их ипостасями Ахурамазды — трудно сказать. Если иметь в виду детали описываемого явления Зороастру Вогу-Мано, можно сказать, что он воспринимался Зороастром как отдельная личность. Кроме идеи о «бессмертных святых» Зороастр выдвинул также идею о существовании сонма добрых духов более низкого порядка — агуров и язатов, как, например, Сраоше («послушание»), Геус Урве (дух-Бык, защищающий коров) и т. д.

Главной особенностью учения Зороастра является его основная концепция нравственного дуализма. Он учил, что несмотря на

верховность Ахурамазды, ему как самому главному доброму богу противостоит самый главный дух зла Анхра-Майнью, принесший в сотворенный Ахурамаздой мир прегрешения, болезни и стремящийся уничтожить добро. Впоследствии он стал именоваться у зороастриан Ахриманом. Джеффри Парриндер в книге «От истории Древнего мира к современности» так определяет истоки космологического дуализма Зороастра: «Зло является таким же естеством, как и добро, и оба они исходят от своих первоначальных причин — Бога и дьявола. Дьявол Ахриман, который всегда существовал, является ответственным за все зло в мире, болезни и смерть, гнев и алчность. Так как они совершенно противоположны друг другу, то неизбежно вступают в конфликт»⁴.

На этом основании в религии зороастризма Аше (правде) противостоит Друг (ложь), против жизни борется смерть и т. д. Так как тело умершего человека связано со смертью, оно является религиозно нечистым. Таким образом, мы видим, что Зороастр предложил людям учение о двух вечных противоположных космических принципах добра и зла.

Относительно человека Зороастр учил, что его душа является средоточием борьбы между добром и злом. По своей природе человек ни добр, ни зол, но он находится под влиянием духов света и тьмы — богов добра и зла. Добрый дух наставляет всякого человека на добро, а злой побуждает делать зло. Тот, кто мудр, будет творить добро.

Интересно, что Зороастр считал добрыми тех людей, которые занимались земледелием. Земля для него была воплощением добра, потому что она дает жизнь. И поэтому земледельцы поступают правильно, выращивая зерно, овощи и плоды. Особенно хорошими он считал людей, которые по-доброму относятся к животным, в частности, к коровам. В упоминании о коровах просматривается связь зороастризма с индуизмом, где корова почитается как священное животное.

К злым людям Зороастр относил кочевые племена, которые сопротивлялись его учению и устраивали набеги, разоряя поля добрых земледельцев. Они, с его точки зрения, были особенно ужасными потому, что перед набегами приносили в жертву рогатый скот.

Зороастр очистил обрядовую сторону своей религии от политеистических ритуалов. Его учение запрещает идолопоклонство,

4. Geoffrey Parrinder ed., *World Religions: From Ancient History to the Present*. New York, N. Y.: The Hymlyn Publishing Group Ltd., 1985, p. 179.

жертвоприношения животных и употребление напитка хаома. Однако он оставил ритуал огня как символ Ахурамазды, но не с целью поклонения ему. Как мы видели выше, Зороастр был убит у алтаря, на котором горел священный огонь.

Что касается конца мира, Зороастр проповедовал победу добра над злом. Он верил во всеобщее воскресение мертвых, как добрых, так и злых, и в то, что все они пройдут испытание в огне расплавленного металла. Для злых это будет страшным мучением, а для добрых будет подобно прикосновению «теплого и целительного молока».

Потом всякая душа должна будет перейти через «мост возмездия», который висит над адом. Тот, кто перейдет мост, попадает в рай. Перед тем как переходить, душе читают запись всех свершенных ею, когда она была в материальном обличий, дел. В зависимости от того, что перевесит, зло или добро, Ахурамазда решит, куда ее послать. Зороастр не говорит об окончательной судьбе демонических сил и злого духа, Анхра-Майнью. Может быть, они будут сожжены расплавленным металлом и таким образом исчезнут, а может быть, будут брошены навечно в «место лжи», как называется в зороастризме ад.

Дальнейшая история зороастризма

К сожалению, об этой религии сохранилось немного исторических данных, особенно за тысячелетний период, начиная с 300 г. до Р. Х. и до 700 г. по Р. Х. Этот период был важным в дальнейшем развитии зороастризма. Но мы имеем о нем только отрывочные сведения.

О том, как происходило становление этой религии в указанный период времени, существуют альтернативные мнения. С одной стороны, возможно, что из Восточной Персии учение Зороастра постепенно распространилось в западную часть страны, а оттуда перешло в Месопотамию, сделав в процессе своего движения определенные уступки политеистическому мировоззрению, характерному для этих районов. А с другой стороны, возможно, что в Западной Персии, благодаря усилиям священников-магов, параллельно была проведена монотеистическая реформа, которая склонила на свою сторону царя Дария и его наследников.

Если правильно первое мнение, то это значит, что в процессе обращения к зороастризму населения Западной Персии и Месопотамии эта религия была принята влиятельными священниками-магами (кави), которые стали способствовать ее распространению. Если правильно второе мнение, то вначале кави сопротивлялись

зороастризму, а потом, увидев его силу, приняли учение Зороастра и сделали его главными проповедниками.

Весьма возможно, что царь Кир, который в 539 г. до Р. Х. победил Вавилон, исповедал зороастризм. Однако он не был строгим его последователем, потому что ради политических выгод поклонялся также вавилонскому богу Мардуку. После него Дарий I и Ксеркс I почитали Ахурамазду как всевышнего Господа неба и земли. Эти персидские цари расширили свои владения на запад до Египта и Греции. Поход Ксеркса против греков окончился поражением. В 479 г. до Р. Х. персы отступили назад. А через полтора столетия Персию завоевал Александр Македонский.

После Александра почти пятьсот лет Персией правила династия Аршакидов (250 г. до Р. Х. — 226 г. по Р. Х.). Они были из восточной Персии и говорили на языке пехлеви. Их свергли Сасаниды из Центральной Персии, которые правили до 661 г., когда страну завоевали мусульмане. Сасаниды были ревностными зороастрианами. Они притесняли евреев и христиан.

Мусульмане вначале сравнительно терпимо относились к последователям Зороастра. Однако сто лет спустя приверженцы зороастризма стали подвергаться притеснениям и начали переселяться в Индию, где получили название персов. Особенно интенсивным движение беженцев было в VIII в. Те же зороастрийцы, которые не выехали из Персии (Ирана) в Индию, пережили много трудностей. После мусульманских завоеваний приверженцы зороастризма не занимались миссионерской деятельностью. Их численность стала постепенно сокращаться. В настоящее время их насчитывается в обеих странах — в Иране и Индии — не более 100 тысяч человек.

Изменения в зороастризме

В процессе исторического развития в зороастризме произошли существенные перемены. Причина изменений, которые претерпела религия зороастризма, отчасти заключалась в недостаточной четкости некоторых положений самой этой религии, но в большей мере вызвана довлеющим влиянием на нее политеизма. Мы знаем из Библии, что до покорения Самарии ассирийцами в 722 г. до Р. Х. и разрушения Иерусалима вавилонянами в 586 г. до Р. Х., израильский народ постоянно подвергался искушению со стороны окружающих его народов-идолопоклонников. Даже постоянные и сильные выступления пророков не могли избавить его от этого. Лишь трагедия разорения государства и вавилонский плен исцелили израильский народ от идолопоклонства. Монотеизм Зороастра, не обладая столь сильной духовной динамикой, какая была свойственна иудаизму, и имея расплывчатое учение о Боге, не смог противостоять

влиянию политеизма. Неопределенность идей Зороастра относительно «бессмертных святых», выполняющих на земле волю Ахурамазды, заключающаяся в том, являются ли они отдельными, самостоятельно существующими божественными личностями или представляют собой ипостаси одного доброго бога-творца Ахурамазды, завела зороастризм обратно в политеизм.

Укажем на признаки политеистичности, появившиеся в религии зороастризма. Во-первых, последователи этой религии сделали самого Зороастра богоподобной личностью и начали почитать его почти как бога. Много легенд появилось о его чудесных делах. Во-вторых, вера в божественность ангельских существ («бессмертных святых») оттеснила веру в Ахурамазду на задний план. Постепенно место единого Бога стали занимать древние языческие боги. Особенно популярным сделался опять бог Митра. Вслед за этим пришло поклонение богу ветра Вайю и богине воды и плодородия Анахите. Последняя ничем не отличалась от вавилонской богини Иштар. Вместе со всем этим сильно развилось почитание духов предков, называемых фравашами. Распространилось верование, что даже сам Ахурамазда приносит жертвы Митре и Анахите.

В вопросе этического дуализма зороастрийские учителя дошли до крайности. Они стали учить, что этот мир является одновременным творением как Ахурамазды, так и злого духа Анхра-Майнью. Первый сотворил добрых тварей и то, что несет в себе добро, а второй — змей, муравьев, саранчу, злых волшебников, человеческие пороки и т. д.

Поворотом религии зороастризма в сторону политеизма вызвано появление учения зерванизма, которое утверждало, что как всевышний Ахурамазда, так и злой дух Анхра-Майнью произошли от одного существовавшего изначально верховного бога Зервана. Точнее говоря, в зерванизме Бог и дьявол оказались равными, хотя конечная победа все равно должна быть на стороне доброго бога. В зерванистском течении зороастризма Ахурамазда стал называться Ормаздом, а Анхра-Майнью — Ахриманом.

Переменилось также понятие о природе борьбы человека со злом. Пришло новое понимание проблемы грехопадения: оно заключается не в борьбе добра и зла в сердце человека, а в старании злых духов привести человека в состояние церемониального осквернения. Для избавления от него нужно пользоваться заклинаниями и вообще употреблять всякие магические средства. Особенно популярны были мантры, выдержки Зороастровых гимнов, которые использовались теперь как заклинания.

Самой страшной скверной стали считать тело умершего человека. Поэтому до сих пор персы не хоронят своих умерших в земле,

а также не сжигают. Земля и огонь считаются у них святынями. Зороастрийцы выносят тела в построенные из камней «башни молчания», над которыми нет крыш. Прилетают орлы, и через два часа после того, как тело было положено в башню и люди разошлись, остаются лишь голые кости. Через определенное время персы собирают кости и сбрасывают в яму внутри башни.

Что касается конца мира и будущего суда, то новый зороастризм не поставил предела своему воображению. Люди начали думать, что при последнем суде «мост возмездия» делается острым мечом, который будет становиться вверх острием для злых и ложиться плашмя для добрых. В момент перехода через него совесть доброго человека обернется прекрасной девицей и поведет его в рай, а совесть злого человека превратится в отвратительную женщину, которая низвергнет человека в пучину ада. На доброго человека подует из дверей рая ветром благовоний, а на злого из ада — зловонным воздухом. Люди, у которых добрые и злые дела окажутся на весах в состоянии баланса, пойдут в Хаместан, являющийся промежуточным местом между землей и звездами. Добрые и злые будут двигаться после суда в разных направлениях: праведные — наверх, на небо, в рай, злые — вниз, под землю, в ад.

Зороастрийцы разработали теорию, согласно которой вся хронология мира состоит из трех периодов времени, каждый из которых составляет 3000 лет (всего 9000 лет). Основатель вероучения Зороастр явился в начале последнего периода. Потом после каждой тысячи лет этого периода будут являться спасители. Их имена: Аушетар, Аушетармах и Сошьян. Они будут сыновьями Зороастра, потому что его семя чудесным образом хранится в одном из озер Персии. После каждой тысячи лет в озере искупаются чистые девы, которые и родят спасителей.

С появлением последнего спасителя Сошьяна совершится воскресение всех мертвых, а за ним свершится суд — испытание расплавленным металлом, которое окажется страшно болезненным для злых и очень приятным для добрых. Огонь металла очистит всех злых людей. Злой Ахриман и его ангелы будут брошены в огонь и совсем сгорят. После этого все люди, даже бывшие злыми, постигнут блаженство на новом небе и новой земле.

Заключение

Происхождение зла всегда был трудно разрешимой проблемой как для верующих, так и для неверующих. И учение Зороастра тоже не решило ее. Если сказать, что зло в этом мире существует потому, что оно всегда параллельно добру, то это ничего не объясняет. Наоборот, возникает вопрос: «А почему?» Почему зло должно быть

наравне с добром, если добро лучше зла? Почему добро должно, в конце концов, одолеть зло, если они одинаковы? Почему когда-то победит Ахурамазда, а не Анхра-Майнью, если они одинаково вечны? Зороастризм не может дать убедительный ответ на эти вопросы. Его дает только Библия.

Слово Божие говорит, что Бог не имеет равного себе, а зло существовало не всегда. Противник Божий, дьявол, нисколько не равен Богу, хотя хотел не только сделаться равным Ему, но и превзойти ставу Божию. В этом и заключается причина появления зла. Бог ценил свободу своего творения настолько высоко, что пошел на риск, допустив бунтарство: разрешил ему восстать против Себя — Бога любви и совершенного добра.

Мы понимаем, что этот ответ не исчерпывает всей глубины проблемы. Но нужно помнить, что абсолютно верный ответ известен Богу, человеку же Он лишь приоткрывает завесу над истиной, ибо грешно и невсеведуще это смертное создание рук Его. Мы хотим только показать, что ответ учения зороастризма менее удовлетворителен, чем ответ библейский. Добро победит в итоге, потому что Бог любви и добра имеет все могущество, все знание и всю славу.

Смешно выглядит в зороастризме и учение о «спасении». Согласно ему, решение, попадет душа в рай или в ад, будет принято при помощи механического взвешивания. Значит, если человек совершил добра на 51%, а зла — на 49%, то он попадет в рай, а тот, чей процент составляет обратное соотношение (49% добра и 51 % зла), пойдет в ад. Неужели нельзя будет проявить милосердие к человеку ради разницы на один или два процента?!

Но если начать жалеть человека, то возникает новая проблема: а где тот оптимальный допуск, который дает право на милосердие? Да и потом — на каком основании тот, кто сотворил много зла в мире (49%), должен быть в раю? Не требуется ли от каждого человека, чтобы он сделал добра на все 100%? Ведь вора не избавляют от наказания (земного возмездия в мире людей) за то, что он оставил хозяину миллион рублей (т. е. большую часть), а украл только тысячу (т. е. меньшую часть). Человека называют вором, сколько бы он ни украл: он вообще не должен был воровать.

Поэтому библейское учение о спасении намного совершеннее (милосерднее и логичнее), чем зороастрийское. Мало ли, много ли человек нагрешил — он все равно считается грешником и поэтому достоин осуждения. Но если грешник искренне покается, веруя во Христа как в своего Спасителя (Рим. 3:23—25), Бог милует его и дарует ему как прощение грехов, в которых он кается, так и надежду на спасение его души. И прощает и милует Бог не на основе процентного соотношения добрых и злых дел, совершенных

человеком, а по Своей любви, явленной в смерти Христа, который взял на себя вину людей и умиловил Своими страданиями правосудие Божие.

Глава 14

ИСЛАМ: РЕЛИГИЯ МОНОТЕИСТИЧЕСКОГО КРЕДО

Основатель ислама

Достаточно услышать возглас человека: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Аллаха», чтобы назвать его последователем ислама. В этом кредо выражается вся суть мусульманской религии. В настоящее время около 908 миллионов человек исповедуют ислам. Слово «ислам» по-арабски обозначает покорность. И центральным постулатом этой религии является покорность человека Богу, которого арабы именуют Аллахом. Последователи ислама называют себя мусульманами, т. е. людьми, которые покоряются Богу.

Древние арабы были идолопоклонниками. Ежегодно они собирались для поклонения богам в Мекке, где целовали упавший с неба камень, считая его священным. Для этого камня они соорудили здание в виде куба и назвали его Каабой. Арабы поклонялись в Мекке по крайней мере 360 богам, включая Аллаха. Относительно имени Аллаха Герхард Неэльс говорит так: «Он был общеизвестен до времени Мухаммеда. Например, имя отца Мухаммеда было Абдаллах (раб Аллаха). Имя дяди его было Обейдаллах».

Происхождение исламской религии связано с именем Мухаммеда, который отверг политеизм и установил новую монотеистическую религию. Между прочим, важно заметить, что для мусульман оскорбительно, когда их называют магометанами. Это равносильно тому, чтобы их называли поклонниками Мухаммеда, а не Аллаха. Исторические данные показывают, что еще до рождения Мухаммеда в Аравии были поселения евреев и членов некоторых христианских сект. Мухаммед был знаком с ними. Этим можно объяснить сходства между исламом, иудаизмом и христианством.

Мухаммед родился в 570 г. и принадлежал к сильному и богатому племени курейш. Один из его дядей был купцом. Это дало Мухаммеду возможность путешествовать в разные города страны с 12-летнего возраста. Когда ему исполнилось 25, он женился на богатой вдове, по имени Хадиджа. Несмотря на то, что она была старше на 15 лет, они жили хорошо. В их семье родилось шестеро детей: два сына и четыре дочери. К сожалению родителей, они умерли, за

исключением одной дочери Фатимы, которая пережила Мухаммеда. Жена его умерла в 620 г., после 25 лет супружеской жизни.

Видения Мухаммеда

Приблизительно в 610 г. у Мухаммеда появилась склонность уединяться для размышления о религии. Он уходил для этого в пещеру на горе Хира вблизи города Мекки. Во время этих уединений, как говорят исламские источники, ему начали приходить духовные откровения. Однажды, когда он был в пещере, он увидел таинственное видение в образе человека, которое объявило: «О Мухаммед, ты вестник Аллаха!» Весь дрожа, Мухаммед упал на колени. Затем немедленно он вернулся домой, вызывая в ужасе: «Окутайте меня! Окутайте меня!» Его окутали, и он оставался в этом положении, доколе не прошел его страх.

В одном из последующих явлений Мухаммеду было сказано, что в пещере к нему являлся архангел Джебраил (Гавриил). Однажды Джебраил снова явился к Мухаммеду и протянул ему полотенце, на котором Мухаммед увидел письмена. И повелел Джебраил: «Читай!» По-арабски это повеление звучит: «Кара!» Вот почему священная книга ислама — свод откровений Аллаха — была названа Кораном.

Священная книга Коран

На основе данных Мухаммеду «откровений» мусульмане считают его самым главным и последним из всех пророков Божиих. Они настаивают, что Мухаммед был неграмотным человеком и его откровения, продолжавшиеся 22 года, записывались его друзьями. Откровения были в разные времена и в разных местах до самой его смерти. Мусульмане определяют их характер словом «назил», которое дает понять, что Мухаммед был всего лишь пассивным орудием в передаче их людям. Его личность и способности не имели ничего общего со стилем и содержанием текста. Это было подобно тому, когда человек берет и читает по радио книгу, написанную кем-то другим. Люди слышат его голос через приемник и могут записать то, что он читает, однако это не значит, что он является автором книги. Иначе говоря, мусульмане утверждают, что Коран есть всецело книга Аллаха. В доказательство этого они указывают на прекрасный арабский язык этой книги и на ее замечательный стиль.

В Коране всего 114 сур (глав). За исключением самой короткой, первой суры, все остальные следуют по порядку их длительности. Вторая сура — самая длинная, третья короче, четвертая еще короче и так до конца. Однако это не значит, что откровения

Мухаммеду давались в том порядке, в котором они расположены теперь. Хронология их неизвестна исламскому духовенству. Некоторые суры состоят даже из нескольких отдельных откровений. Хронология их тоже не определена.

Проблема хронологии коранского текста

Вопрос хронологии текста создает для мусульман проблему в отношении толкования и применения альтернативных повелений в Коране. Мусульмане должны применять к жизни повеления в согласии с коранским законом «мансух и насих», который гласит, что хронологически последняя заповедь по какому-то ни было вопросу аннулирует заповедь, данную прежде по тому же самому вопросу. Однако если нет возможности узнать, что было поведено раньше, а что позже, то нельзя определить, какое из альтернативных повелений следует выполнять. Например, в суре 2:257(256) сказано: «Нет принуждения в религии», а сура 9:5(5) гласит: «...Избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком скрытом месте! Если они обратились и выполнили молитву и давали очищение, то освободите им дорогу: ведь Аллах — прощающий, милосердный!» В одном месте говорится, что не надо принуждать людей обращаться в ислам, а в другом — что это нужно делать. Как мусульмане должны поступать на самом деле, трудно решить. Все зависит от мнения толкователя и от того, что в данном положении окажется выгодным, удобным применительно к ситуации сегодняшнего дня.

Пять столпов веры

В основном ислам зиждется на так называемых пяти «столпах веры», которые даны в следующем порядке:

1. Повторять основное исповедание веры: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Аллаха». Это исповедание, или кредо, носит название Шахады.
2. Совершать пять обязательных молитв в день — в разные часы суток.
3. Соблюдать один раз в году пост в течение целого месяца рамазана. Этот пост длится каждый день месяца с восхода до захода солнца. После захода солнца вечером и до восхода утром можно есть, сколько захочешь.
4. Хотя бы раз в жизни совершить паломничество (хаджж) в Мекку, где, кроме совершения других обрядов, мусульмане продолжают чтить упавший с неба камень, как это делали арабы до Мухаммеда.

5. Соблюдать закон «закят», который повелевает каждому мусульманину отдавать бедным 2% своего дохода или материальной собственности сверх того, что ему необходимо для своих личных нужд.

Традиции и некоторые постулаты веры

Кроме Корана, мусульмане имеют сборники биографических традиций (преданий), рассказывающих о жизни Мухаммеда. Этих традиций буквально десятки тысяч. Они содержатся в 1465 сборниках, из которых шесть признаются «правильными книгами». Эти книги называются хадисы. Благочестивый мусульманин верит, что самый лучший способ угодить Аллаху — это подражать Мухаммеду. Слово «подражание» по-арабски звучит «сунна» и переводится как «путь жизни». Исламский закон, требующий повиновения Корану и хадисам, называется шариат.

Большая часть мусульманского учения основана на Коране, а меньшая на хадисах.

Ислам, основанный Мухаммедом, полностью отверг политеизм. Коран признает существование добрых и злых ангелов и кроме них — джинов, которых мусульмане считают духами ниже ангелов. Джины могут быть и добрыми, и злыми. В соответствии с Кораном, мусульмане верят в существование сатаны как главы злых ангелов и противника Бога.

Коран одобрительно отзываясь о Библии. Однако, когда дело доходит до серьезного обсуждения учения Библии, мусульмане говорят, что настоящая Библия не подлинна, потому что была извращена евреями и христианами. Поэтому для беседы с ними нужно знать, как подходить к этому вопросу. Мусульмане также считают, что Авраам был первым мусульманином и что обетование Божие относится не к Исааку, а к Измаилу.

Кроме сказанного выше, мусульмане стараются доказать, что в Библии есть пророчества о Мухаммеде. Например, они говорят, что ветхозаветное Божие обещание послать пророка «из среды братьев их» (Втор. 18:18), относится к Мухаммеду. Однако апостол Петр сказал, что оно относится ко Христу (Деян. 2:20—26). А что касается Нового Завета, мусульмане считают, что обещание Христа послать ученикам «другого Утешителя» (Ин. 14:16), тоже относится к Мухаммеду, несмотря на то, что Христос назвал Утешителя Духом истины (Ин. 14:17; 16:13) и что обещание исполнилось в день Пятидесятницы (Деян. 2:33). Вопрос пророчеств является только одним из примеров того, что происходит в разных религиях и культурах, когда они берутся толковать Библию с целью доказать свою правоту. С одной стороны, они не считают ее достоверной, а с другой — толкуют ее стихи так, как им заблагорассудится.

На основе Корана и хадисов мусульмане верят в воскресение мертвых и в последний страшный суд. Его будет вершить Иисус с помощью весов, которые будет держать архангел Джебраил. Рай в Коране представляется садом, где напитки, плоды и птичье мясо подается правоверным мусульманам «вечно молодыми юношами» и «черноокими девушками». Ад в исламе существует, но о нем очень мало сказано. Некоторые мусульмане верят в чистилище. Самым большим грехом для них является «ширк», т. е. отступление от веры или идолопоклонство. Для очищения себя от всякого рода других осквернений мусульмане должны соблюдать обряды омовения водой.

Учение Корана о Христе

Для христиан, конечно, важно знать, как ислам понимает Христа. Мусульмане отвергают Его божественность как едиnorodного сына Божия и не принимают учения о Святой Троице, основываясь на Коране, где написано, что «Аллах, вечный, не родил и не был рожден». Они также отвергают искупительную смерть Христа на кресте. Но, с другой стороны, Коран представляет Христа в более возвышенном свете, чем Мухаммеда. Вот что написано о Христе в Коране:

1. Он был рожден от Девы.
2. Он был Мессией. Коран не объясняет, что значит Мессия. Поэтому мы должны принять, что библейское значение слова приемлемо. Предсказания и принятая функция Мессии заключалась в том, что он был искупителем и спасителем.
3. Он был Духом от Бога.
4. Он был Словом Божиим. Это снова полностью согласуется с Библией (Ин. 1:1—14).
5. Он был непорочным (перевод Мармадука Пиктала) или святым (перевод Юсуфа Али). Это сказано по контрасту с любым другим человеком или даже пророком.
Адам согрешил.
Авраам согрешил.
Моисей согрешил.
Иона согрешил.
Мухаммед согрешил.
6. Он славен в этом и будущем мире.
7. Он был взят Богом на небо.
8. Он придет на землю опять совершить суд⁵.

5. См.: *Gerfwd Nehls*. Christians Answer Muslims. Bellville, South Africa: Evangelical Mission Press, no date given, p. 87.

Кроме всего этого, Коран говорит, что Христос исцелял больных и воскрешал мертвых. Большинство мусульман не знают об этих сведениях о Христе в Коране. А ведь они могут заставить рядового мусульманина задуматься, кем же на самом деле является Христос, если даже Коран так удивительно говорит о Нем?!

Краткая история ислама

Получив откровения, Мухаммед начал проповедовать ислам. Первым обращенным была его жена Хадиджа. Затем последовал человек по имени Зид-ибн-Харит, а после него Али, зять Мухаммеда. Группа его единоверцев постепенно начала возрастать, и мусульмане стали подвергаться гонению со стороны племени, к которому принадлежал Мухаммед — курейш. По этой причине Мухаммед бежал из Мекки в город Медину в 622 г. Это событие мусульмане называют Хиджра. Оно является началом мусульманского летоисчисления.

В Медине Мухаммед имел большой успех в обращении к себе последователей. Так что через два года он мог отправиться в военный поход против Мекки и победить ее жителей в сражении Бадр. После того он воевал против других племен. Ко времени своей смерти в 632 г. Мухаммед смог объединить своей верой все племена Аравийского полуострова.

Так как у Мухаммеда не было сына, после его смерти руководителями мусульманского мира стали его товарищи, известные под названием халифов, т. е. наследников. Первым был Абу-Бекр, правивший с 623 по 634 г. Он начал расширение исламских территорий за пределы Аравии, вступив в войну с Персией. После его скорой смерти с 634 по 644 г. правил Омар. Этот халиф, завоевав Сирию и Палестину, начал строить известную иерусалимскую мечеть, известную под названием Купола Скалы. Во время его правления империя продолжала расширяться. В 641 г. он победил Персию, а также захватил город Александрию в Египте. Он был убит персом-рабом в 644 г.

После Омара халифом стал Осман, известный тем, что в его время был канонизирован Коран. Он был убит в Медине в 656 г. Наконец, халифом сделался зять Мухаммеда, Али. Однако и он был предательски убит в 660 г. После этих четырех халифов последовали династии: вначале Уммаядская (660—749), а за ней Аббасидская (750—1258). Во времена правлений династий распространение ислама продолжалось как мирным путем, так и военными завоеваниями. Мусульмане проникли на территорию Азербайджана еще в 639 г. С этого началась исламизация кавказских племен. Она закончилась в XIV в., когда Тамерлан подчинил себе Дагестан.

В Среднюю Азию ислам впервые проник в 649 г., когда Абдаллах-ибн-Амир, правитель Басры, завоевал города Мера и Сарах на территории современного Туркменистана. Двадцать лет спустя арабские завоеватели переправились через реку Амударью и победили правителя Бухары. Так началась исламизация земель на восток от Каспийского моря. Правители Золотой Орды приняли ислам в XIV в., что значительно укрепило положение этой религии в краях к югу от Руси.

Деления и секты в исламе

Мусульмане не были долго едиными после смерти Мухаммеда. Первый серьезный раскол произошел из-за борьбы за халифат, т. е. вскоре после убийства халифа Али и затем его сыновей, которые были внуками Мухаммеда. Следует помнить, что наследники были не только религиозными вождями, но и главами империи. Они пользовались большой светской и духовной властью. В результате раскола появилось два главных течения в мусульманстве: одно под названием суннитов, а другое шиитов. Остальные деления произошли путем отхода от этих главных течений.

Сунниты являются самой большой группой в исламе. Сунниты признают законность всех первых четырех халифов. К суннитской ветви ислама в бывших республиках СССР принадлежат узбеки, казахи, киргизы, таджики и туркмены. По сравнению с суннитами шииты составляют одну треть их числа. Они отделились от главного течения преимущественно потому, что считали, что халифами, или наследниками Мухаммеда, должны быть прямые его потомки. На этом основании они признают только последнего из четырех первых халифов — Али. Первых же трех считают захватчиками. Борьба за халифат привела к дальнейшим трагедиям. Сыновья Али, несмотря на то, что они были внуками Мухаммеда, тоже погибли, как и их отец. Хасан был отравлен, а Хусейн убит.

Для шиитов эти события имеют особое значение. Во время правления Аббасидов шииты развили теорию об особом мессианском превосходстве своих лидеров, называемых словом имам. Эти имамы были потомками Хасана и Хусейна. По этой теории, последний двенадцатый имам скрывается в пещере и будет жить до конца мира. Он называется «скрытым имамом» или Имам-ал-Махди (махди — спаситель). Его явление будет связано с воцарением праведности и мира на земле, перед тем как свершится последний страшный суд. Коренное население Азербайджана принадлежит к ветви шиитов.

Из других разных течений в исламе следует упомянуть суфистов и ваххабитов. Первое началось в X в. и представляет

монашеское и аскетическое движение, практикующее религиозный экстаз с помощью таких приемов, как музыка и пляски. Последователи суфийского учения — дервиши (странствующие монахи) — применяют в своих молебствиях экстатические пляски и другие, подобные способы общения с божеством. Второе движение было основано в XVIII в. реформатором по имени Ваххаба, который призывал мусульман к восстановлению ортодоксального ислама. Влияние ваххабитов до сих пор сильно в Аравии и в Северной Индии.

Народный ислам

Тот, кто будет читать только Коран и хадисы, не сможет понять, что происходит в религиозной жизни мусульман разных стран в наше время. Им присущи понятия и обычаи, которые часто далеко отстоят от коранского ислама. Иначе говоря, в большинстве люди практикуют так называемый народный ислам, который представляет смесь ортодоксального ислама с анимистическими и языческими традициями стран, где укоренилось мусульманство.

Например, в народном исламе сильно развито употребление амулетов, магии и узлов для защиты себя от злого ока (особенно от женского) и от злых духов. Во многих местах практикуются культы священных деревьев. В этой форме ислама отдается большая честь аскетам и подвижникам («вали», «пир») — как при их жизни, так и после их смерти. Люди обращаются к умершим святым и ходят молиться к их гробницам, для того чтобы получить помощь. Многие обращаются к гадалкам, шаманам и волшебникам. Среди мусульман известен так называемый культ Зар, для совершения которого собираются по домам женщины и устраивают шумные церемонии. На этих церемониях они приносят птиц и животных в жертву демонам, которые находятся в женщинах, и дают пить кровь для изгнания этих демонов.

Если в ортодоксальном исламе Мухаммед считается пророком, то в народном — ходатаем и заступником, которому нужно молиться. Хотя ортодоксальный ислам учит, что судьба человека всецело зависит от воли Аллаха и не может быть изменена, народный ислам говорит, что всеобщая молитва и чтение Корана в 27 день поста Рамазана открывают врата неба и меняют судьбы людей. Много способов предлагает народный ислам людям для защиты себя от опасностей и спасения души.

Заключение

Ислам учит, что Бог милосерд, однако не дает человеку уверенности в будущем спасении. Он предлагает смертному делать

все, что с его стороны возможно, и надеяться на лучшее. Поэтому, кроме монотеистического исповедания, ислам — это религия заслуг, но без уверенности, что они окажутся достаточными для спасения. Библия, особенно Новый Завет, не согласна с таким положением. Как мы говорили в прежних главах, Христос и апостолы проповедовали уверенное спасение.

Кроме того, в начале своего существования ислам распространялся силою меча. Мухаммед завоевал, во-первых, Мекку, а потом Аравию. Его преемники пошли с армиями на запад, восток и на север и таким образом распространили свою религию. Однако, по справедливости, нужно сказать, что мусульмане относились сравнительно толерантно к людям других религий на завоеванных ими территориях.

По сравнению с исламом, раннее христианство (по примеру Христа и его апостолов) обращало к себе людей проповедью Благой вести, нравственной жизнью верующих и мученическим страданием его свидетелей. До 312 г. оно подвергалось гонениям со стороны государственных властей. Оно было принято религией империи, когда стало силой, которой императоры далее не могли пренебрегать. Лишь позднее, когда христианство стало официальной религией, его вожди начали использовать государство для борьбы с оппозиционными течениями. Однако это было не силой его, а слабостью. Крестовые походы и их трагические результаты лишь подтверждают это.

Что касается культов, мы обратим ваше внимание на два следующих движения, связанных с исламом. Во-первых, на культ бехаизма, основанный иранским шиитом Мирзой Али Мохаммедом (называвшийся также Бабом) во второй половине XIX столетия. Этот предводитель считал себя «скрытым имамом» или последним мессией, а также еще раз явившимся Христом и Утешителем, которого обещал послать Христос. Баб признавал достоверность всех религий, существующих в мире, ибо считал каждую из них предтечей, провозвестником его, Баба, «единственно обещанного», который явит собой людям последнее и важнейшее откровение от Бога. Культ бахаизма имеет около 2500 последователей в СНГ и продолжает расти.

Во-вторых, мы хотим обратить внимание на исламский культ под названием ахмадие, который основал в Пенджабской провинции Индии шиит по имени Гулам Ахмад. Этот предводитель провозгласил в 1989 г., что он является обещанным масих (мессией) и также махди (предтечей) мусульманского народа. Первое относится в мусульманстве к Иисусу, а второе — к тому, который, согласно мусульманству, должен прийти перед пришествием мессии и восстановить веру среди мусульман. Кроме того, Гулам Ахмад считал себя

и за воплощение Кришны. За такие громкие притязания ортодоксальные мутлы отлучили его от ислама. Однако это не помешало ему. Гулам Ахмад организовал свое движение, известное под названием ахмадие. Члены этого культа занимаются активной миссионерской работой в Пакистане и Африке.

Глава 15

ИУДАИЗМ:

РЕЛИГИЯ ПРАВЕДНОСТИ ОТ ЗАКОНА

Ветхий Завет — основа иудаизма

Почти всем известно, что основой иудаизма является Ветхий Завет и Божий великие дела в истории израильского народа. Люди этого народа называются по-русски евреями. Строго говоря, слова «иудаизм» и «иудей» относятся только к одному колену израильтян.

Для евангельских верующих, которые читают Библию, нет надобности рассказывать подробности истории и учения Ветхого Завета, являющихся основой иудаизма. Поэтому мы коснемся только главных пунктов. Библия говорит, что родоначальником еврейского народа является Авраам, которого Бог призвал из Ура Халдейского. Господь пообещал ему произвести от него народ и благословить все народы на земле в его великом грядущем потомке (Быт. 12:13; Гал. 3:16). Иаков, внук Авраама, получил от Господа новое имя Израиля. От его двенадцати сыновей произошли двенадцать колен израильского народа.

Закон и пророки

Важнейшими событиями в истории евреев были исход из Египта (около 1280 г. до Р. Х.) и Божий завет у горы Синай. Великий муж Божий, Моисей, вывел их из той страны рабства по поручению Господа и передал от Бога закон как руководство для общественной и личной жизни.

Закон Божий состоял из основных десяти заповедей. К нему было прибавлено множество других повелений, касающихся разных аспектов социальной и личной жизни израильтян. По сей день богобоязненные евреи стараются исполнять заповеди Божий.

Несмотря на закон и чудесные Божий дела в истории Израиля, Библия свидетельствует о постоянной борьбе среди евреев между чистым, этическим монотеизмом и грубым идолопоклонством. Господь посылал пророков, которые обличали и призывали их

держаться веры в единого истинного Бога. Но они продолжали отходить от Господа. Отпадения были частыми явлениями в общественной и личной жизни израильтян. Заставляло их неоднократно каяться то, что Бог позволял соседним языческим царствам побеждать их и жестоко угнетать.

Обещание Мессии

В библейской истории Израиля мы видим великих пророков и царей, а также обыкновенных верующих, которые от всего сердца служили Господу. Они напоминали о грядущем Мессии, которого Бог обещал с самого начала. Поэтому следующим важным пунктом в истории Израиля было Божие откровение царю Давиду (994—961 гг. до Р. Х.) о том, что именно из его потомства Господь воздвигнет вечного царя для Своего народа. Мы видим мессианскую тему Ветхого Завета в книгах Моисея, исторических повестях и особенно в учении пророков. Израильский народ ожидал пришествия Мессии. Многие из иудеев ожидают его до сих пор.

Разрушение национальной жизни в VIII и VI вв. до Р. Х.

Потрясающим событием для древних израильтян было почти полное разрушение их национальной жизни в VIII и VI вв. до Р. Х. Господь сперва позволил ассирийскому царю Салманасару взять в 722 г. Самарию, столицу царства Израильского, разорить все это царство и переселить большинство жителей в Ассирию. Пророки Осия, Михей и Исаия призывали народ Божий к покаянию перед падением Самарии. Затем в 587 г. Господь послал вавилонского царя Навуходоносора против Иерусалима, который взял город, разрушил его до основания и переселил много вельмож и простого народа в Вавилонию. В этот период времени от имени Господа проповедовали пророки Иеремия и Иезекииль. Во время разорения царства как Израильского, так и Иудейского погибло множество людей и опустела земля. С лица земли был снесен построенный Соломоном иерусалимский храм. Враги отнесли в Вавилон все его драгоценности и богослужebные сосуды.

Пророки заранее предупреждали царей, священников и народ о том, что Господь накажет их за злые дела и отступление от Господа. Однако те продолжали упорствовать и все больше нарушать заповеди Божий. Трагические события обоих царств были уроком для иудеев, попавших в Вавилонию. Находясь среди язычников, многие из них стали серьезнее относиться к Слову Божию. Они начали собираться по субботам для чтения закона и обсуждения того, что говорили пророки. Так основались первые синагоги.

Господь не имел в виду, чтобы вавилонское пленение было постоянным. По милости Своей и ввиду обещания послать на землю Мессию, Он побудил персидского царя Кира (около 559—530 гг. до Р. Х.) дать свободу иудеям и восстановить их национальную жизнь в обетованной земле. Вернувшиеся иудеи построили в 515 г. до Р. Х. новый храм. Хотя он не был таким славным, как Соломонов храм, однако стал центром национальной жизни и религии. О строительстве стен Иерусалима и храма говорят книги Ездры и Неемии, а также пророки Аггей и Захария. Однако не все иудеи пожелали вернуться домой. Многие остались в Вавилонии и впоследствии сыграли важную роль в сохранении еврейской культуры и развитии современного иудаизма.

Междузаветный период еврейской истории

Канонические книги Библии мало говорят об этом периоде. Однако если внимательно прочитать последнюю книгу Ветхого Завета, пророка Малахии, мы не увидим высокого уровня в духовной жизни вернувшихся евреев. Хотя они больше не поклонялись идолам, но они не были и ревностными в служении Господу. Многие исполняли внешние обряды и приносили жертвы и в то же самое время нарушали моральные требования закона Божия.

Неканонические книги и другие источники дают более детальные сведения о междузаветном периоде истории Иудеи, как эта страна стала называться позже. Со времени возвращения иудеев из Вавилона до разгрома Персии Александром Македонским в 333 г. Палестиной управляли персидские наместники. Это было сравнительно спокойное время.

Александр правил своей империей, включавшей Иудею, около десяти лет. После его смерти в 323 г. генералы Александра поделили завоеванные территории на четыре части. С того времени палестинские евреи начали переживать много горя из-за борьбы за власть между династией Птолемеев, которая правила Египтом, и династией Селевкидов, царствовавшей в Сирии.

Палестина была полем битвы между этими династиями и часто переходила из одних рук в другие. Будучи эллинистами, правители стремились к распространению греческой культуры и религии. Ради этой цели они не брезговали использовать насилие.

Особенно варварски действовал последний правитель Иудеи. Это был царь государства Селевкидов Антиох IV (175—162 гг. до Р. Х.), называвший себя Эпифаном, букв. явлением бога Зевса. Он начал с того, что стал принуждать евреев принять греческую религию. Потом, когда был убит первосвященник Онаний III, Антиох два раза продал первосвященство недостойным священникам — сначала

Иасону, а потом Менелаю. Затем он ограбил иерусалимский храм, чем вызвал большое возмущение среди народа. Так как народ не успокаивался, Антиох послал против него армию, которая убила многих жителей и опустошила город. По повелению Антиоха были прекращены богослужения в храме, запрещено обрезание мальчиков, сжигались копии Священного Писания. Наконец, Антиох превзошел все свои прежние беззакония. Он устроил в Божием храме богослужение греческому богу Зевсу и повелел приносить ему в жертву свиней на святом жертвеннике храма. Во всей истории еврейского народа не было ничего более оскорбительного для евреев, чем мерзости, совершенные Антиохом. Это осквернение известно среди иудеев, как мерзость запустения. Многие из них были в те дни замучены и убиты за отказ поклоняться Зевсу.

Все эти ужасы привели иудеев к восстанию против Селевкидов в 167 г. под предводительством священника Маттафии и его пяти сыновей: Иоанна, Симона, Иуды, Елеазара и Ионафана. Маттафия и его сыновья смогли освободить Иудею от власти северной династии греков. Вместо них они сами стали правителями Иудеи, сделавшись также и первосвященниками. После смерти пяти сыновей Маттафия страной управляли их потомки до 63 г. Этот период иудейской истории называется хасмонейским (по имени Хасмона — родоначальника семьи, из которой вышел Маттафия) или маккавейским (по прозвищу его сына Иуды, который был назван Маккавеем — молотом — за успешные битвы против врагов).

Между 63 г. до Р. Х. и 66 г. по Р. Х. Палестина находилась во власти римлян. Вначале под протекторатом Римской империи ею управлял первосвященник-маккавей Гиркан II. Затем прокуратором был поставлен идумеянин Антипатр, который сделал своих сыновей Фазаела и Ирода администраторами. Первый был ответственным за Иудею, второй — за Галилею. Гиркан в это время занимал лишь должность первосвященника.

В 40 г. до Р. Х. власть в Иудее с помощью парфян захватил потомок маккавеев Аристобул II. Он правил своей страной как царь и первосвященник до 37 г. до Р. Х. Однако римляне помогли Ироду победить Аристовула и сделали его правителем Палестины. Это был тот Ирод, который истребил младенцев в Вифлееме после рождения Спасителя.

Как идумеянин, Ирод не был по душе иудеям. Он это хорошо понимал. Желая заслужить расположение иудеев, он взял себе в жены Мариамну, внучку маккавейского царя Аристовула II, и кроме того принялся за постройку замечательных зданий. Ирод построил новый иерусалимский храм, о котором сказано в Евангелии от Иоанна (2:20), что он строился 46 лет. Однако с течением времени

у Ирода развилась мания на почве подозрения в заговорах. Он стал подозревать всех, кто был к нему близок, даже членов своей семьи. Развитию подозрительности Ирода способствовали также придворные интриги. В результате Ирод стал причиной смерти большинства своих сыновей, любимой жены Мариамны. Он лишил жизни многих знатных лиц в Иудее. После его смерти в 4 г. по Р. Х. правителями стали оставшиеся в живых сыновья. Через некоторое время Палестина была разделена на четыре части. Сыновьям Ирода пришлось поделиться территориями с римскими прокураторами. Самым известным из них был Понтий Пилат, который управлял Иудеей.

Важным фактором в жизни евреев междузаветного периода было их страстное ожидание прихода Мессии. Это видно из их неканонических книг того времени. Новый Завет подтверждает этот факт. Все скорбные события в их стране заставляли евреев обращать взор к будущему, в котором они надеялись в скором времени увидеть своего Избавителя.

Кроме того, важно отметить также появление разных политических и религиозных групп, о которых мы читаем в Новом Завете. Саддукеи были партией священников, которые придерживались либеральной точки зрения относительно Писания и были готовы сотрудничать с властями. Фарисеи и книжники строго придерживались закона. Зелоты стремились к кровопролитному свержению римской власти. Поэтому они часто делали военные нападения на отряды врагов. Многие из них поплатились жизнью, будучи распятыми на крестах. Иродиане усматривали в потомках Ирода законных правителей Иудеи. Некоторые из них думали, что Мессия будет одним из потомков Ирода.

Кроме вышеуказанных групп, была еще группа эссенов, о которых не говорится в Новом Завете. Возможно, потому, что они вели жизнь, подобную жизни монахов: удалились от мира, посвятив себя изучению закона и совместной жизни в пещерах у Мертвого моря. Их основатель назывался «Учителем Праведности», а последователи «сынами света», или «последователями пути».

Эссены ожидали Мессию, отказавшись от того, чтобы активно приближать его приход своей духовной деятельностью среди народа. Они считали, что из-за преобладания в стране зла положение было безнадежным и что все предпринятые ими усилия оказались бы напрасными. Интересно, что в 1947 г. в пещерах района Кумран, возле Мертвого моря, были обнаружены свитки разных книг Ветхого Завета, когда-то принадлежавших эссенам. Эта находка стала еще одним подтверждением исторической достоверности Слова Божия.

Оканчивая обзор междузаветного периода, нужно сказать, что большие потрясения и страдания постигли людей в это время, много

евреев оставило свою страну и в поисках мира и благополучия отправилось в другие страны Средиземного моря и Востока. Поэтому, принимая во внимание и евреев, оставшихся в Вавилонии, можно сказать, что этот народ жил во многих городах и странах того времени. Но евреи, жившие за пределами своей страны, старались держаться своей веры и обычаев и по возможности посещать Иерусалим во время важных праздников.

Так как новым поколениям было трудно сохранять свой язык, то в III в. до Р. Х. в Египте был сделан перевод Священного Писания на греческий. Он известен, как перевод семидесяти толковников или Септуагинта (LXX). Этот перевод читался везде, где находились евреи, говорившие по-гречески. В малых и больших городах Египта, Сирии, Малой Азии, Греции, Италии можно было найти еврейскую синагогу. Строгий монотеизм верующих евреев привлекал к себе изображение язычников, многие из которых уверовали и стали посещать синагоги. Такие люди назывались прозелитами.

Отвержение Мессии и разрушение Иерусалима

Мы хорошо знаем из Нового Завета о том, что как духовное и политическое руководство Иудеи, так и большинство еврейского народа отвергли пришедшего Мессию, Господа Иисуса Христа. Отвержение это выразилось в Его распятии руками язычников, которое тоже было предсказано пророками, как и Его первое пришествие. Евангелие Христа проповедовалось после воскресения Спасителя не только в Иудее, но и во всех странах мира. Хотя многие евреи приняли Христа как своего Мессию, о котором проповедовал апостол Павел и другие апостолы и благовестники, однако большинство из них остались верны прежнему верованию. Они продолжали ожидать Мессию, и многие из них понимали его как политического освободителя.

Идеалы свободы и независимости, подкрепляемые маккавейской историей и мессианскими чаяниями политического характера, привели к восстанию против римлян в 66 г. по Р. Х. После кровопролитной войны в Галилее и Иудее и страшной осады Иерусалима Тит взял этот город и разрушил его в 70 г. В результате поражения прекратились жертвоприношения, исчезли партии саддукеев, эссенов, zelотов и иродиан. По примеру прежних эмигрантов множество населения покинуло свою страну.

Однако это разрушение Иерусалима еще не было окончательным. В 130 г. римский император Адриан, посетив Иудею и осмотрев разрушенный город, издал приказ восстановить город и на месте бывшего еврейского храма построить капище римскому богу

Юпитеру. Как только это стало известно, сразу же восстали оставшиеся в стране евреи под предводительством Бар Кохбы, который выдавал себя за Мессию.

Эта последняя война продолжалась три с половиной года. Она закончилась истреблением и окончательным рассеянием евреев. Дело дошло до такого положения, что римляне объявили, что в Палестине не разрешено соблюдать субботу, делать обрезания и читать Священное Писание. Всем евреям было запрещено под страхом смерти посещать Иерусалим. Только один раз в году во время годовщины поражения им можно было, дав страже откупную, пройти к фундаменту разрушенного храма и поплакать возле него. С этого времени берет свое начало плач у известной Стены Плача.

Сохранение иудаизма

Трагедии 70 и 130 гг. не прекратили существования евреев как народа и не заставили их отказаться от своей религии. То, что они не растворились среди других народов и опять создали свое государство в 1948 г., является чудом истории. По-человечески говоря, большую роль в этом сыграли их учителя-раввины. Помогло также то, что они всегда осознавали себя избранным народом Божиим. Такие события как вавилонское пленение, трудности междузаветного периода и появление христианства только побуждали многих из них укреплять свои убеждения и держаться древней законной веры.

Сохранение иудаизма связано с составлением раввинами комментариев на Священные Писания. Эти комментарии называются Талмудом, хотя на самом деле было два Талмуда — палестинский и вавилонский. С самого вавилонского плена евреи стали больше читать Ветхий Завет и толковать его. Синагоги были местом его публичного чтения и объяснения.

Слово «толковать» по-еврейски звучит «мидраш». С течением времени оно сделалось техническим выражением для толкования Библии. Джефри Парриндер в книге «От истории Древнего мира к современности» пишет: «Мидраш, или библейское толкование, было двух типов: халакическое (т. е. законное) и хаггадическое (гомилетическое и анекдотическое). Оба эти толкования, которые были написаны преимущественно анонимно, существовали параллельно друг другу многие столетия. Поэтому иудаизм обладает богатой антологией библейского толкования, которое создало основу для позднейших раввинских комментаторов. Эти комментаторы могли пользоваться Библией как средством для выражения своих

собственных религиозных идей»⁶.

Подготовленные для изъяснения Писания учителя назывались по-еврейски раввинами. Они разработали свои методы толкования Слова Божия. Во время жизни Христа на земле среди евреев были популярны две школы толкований — Гиллела и Шаммая. Школа Гиллела была более либерального направления. Перед тем как в 69 г. полководец Тит железным кольцом окружил Иерусалим, из города вышел образованный раввин по имени Ионафан бен Заккай. Он прошел между римскими войсками и прибыл в город Ямнию, где организовал свою раввинскую школу. Этот раввин предвидел разрушение Иудеи и приложил все старание для сохранения веры своего народа.

Самым важным делом Ионафана была организация раввинского собора в Ямнии приблизительно в 100 г., где был определен канон Священного Писания. В канон вошли все 66 книг читаемого нами Ветхого Завета.

Раввинская школа Ямнии просуществовала 60 лет. Ее учителя начали составлять сборник толкований Священного Писания, сделавшийся известным под названием Мишны (повторение, или изучение). Законченный приблизительно в 220 г., он содержит около 4 тысяч суждений 150 самых уважаемых раввинов. Для многих этот сборник стал почти таким же авторитетным, как и Пятикнижие Моисея.

Мишна имеет 6 разделов под следующими заглавиями: Семена, Праздники, Женщины, Убытки, Священные Вещи и Чистота. Кроме пояснений Мишны, многие раввины чувствовали необходимость давать пояснения пояснениям в самой Мишне. Эти добавочные пояснения назывались Гемара, т. е. полнота. Толкователи прилагали их к сборнику Мишны. Общим названием для Мишны и Гемары является Талмуд.

Как мы уже упомянули, кроме палестинского Талмуда, был также вавилонский, который был закончен приблизительно в 500 г. Оба они обыкновенно называются одним именем — Талмуд. В нем содержатся указания к решению всех проблем, которые могли бы встретиться в жизни евреев. Так как Моисеев закон был дан в иных условиях жизни (по сравнению с положением рассеянных евреев), раввины считали необходимым дать людям знания, которые помогли бы им применять закон в новых условиях. Это и является причиной происхождения Талмуда.

6. Geoffrey Parrinder ed., *World Religions: From Ancient History to the Present*. New York, N. Y.: The Hymlyn Publishing Group Ltd., 1985, p. 391.

Дальнейшая история

С ухудшением положения в Палестине, особенно после разгрома Бар Кохбы в 130 г., центр еврейской жизни перешел в Вавилонию. По некоторым сведениям около миллиона евреев находилось в то время в этой части мира. Принятие христианства как официальной религии Римской империей после обращения Константина в 312 г. тоже сделало положение евреев в ней трудным. Конечно, зороастрианская династия Сасанидов Персии создавала трудности для евреев, однако после ее разгрома мусульманами в 651 г. положение немного улучшилось: процветали раввинские школы и богатели еврейские купцы.

Интересным религиозным событием среди евреев в Вавилонии было появление в VIII в. нового подхода к толкованию Моисеева закона. Люди этой школы назывались караимами, т. е. сынами Писания. Основателем ее был ученый Анан бен Давид, живший в Багдаде. Он и его последователи полностью отвергли авторитет раввинских толкований в Талмуде. Они учили, что единственным авторитетом должна быть еврейская Библия, особенно Пятикнижие Моисеево.

Караимы, которые впоследствии разделились на много малых групп, не соглашались с послаблениями в соблюдении закона, которые содержались в Талмуде. Так, они были против медицинского лечения, основываясь на словах книги Исхода (15:26): «Я Господь, целитель твой». Хотя движение не было большим, но зато побудило многих ортодоксальных раввинов проверить правильность толкования Слова Божия.

В защиту талмудского иудейства выступил раввин Саадаия бен Иосиф, глава раввинской академии в Вавилонии. Он писал труды, в которых объяснял, что талмудские толкования Писания верны. В доказательство своей правоты Саадаия ссылался на выдержки из Талмуда, сопоставляя их с выдержками из Библии. Кроме того, он старался доказать согласованность талмудской веры с достижениями греческих философов и ученых. С целью лучшего восприятия его аргументов Саадаия перевел еврейскую Библию на арабский язык. Он сделал это ради евреев, которые, живя среди арабов, лучше понимали арабский. Труд его был новой серьезной попыткой гармоничного синтеза еврейского мышления с достижениями человеческого разума.

Так продолжалось до X столетия, когда новые тюркские правители стали сильно угнетать живших в Вавилонии евреев. По этой причине многие богатые евреи и образованные люди начали переселяться в Испанию, которой в то время правила мусульманская династия Мор. В этой стране в средние века еврейские ученые

пережили «золотой век» еврейской науки, религиозной философии и мистицизма.

Деятельность Маймонида

Самым выдающимся еврейским ученым того времени был Маймонид (1135—1204). Он родился в Испании, но из-за преследований со стороны консервативных мусульман должен был с семьей перебраться в Египет, где стал доверенным врачом известного противника крестоносцев Салах-ад-дина. Маймонид написал три значительных книги для еврейского народа. Первая представляла собой комментарий на Мишну на арабском языке. В ней он старался доказать рассудительность иудаизма, опираясь на принцип греческого философа Аристотеля избегать крайностей. В этом труде Маймонид дал символ иудейской веры в тринадцати коротких пунктах, которые формулируются следующим образом⁷:

1. Верую твердо в Создателя, да будет благословенно Его имя. Он и только Он создал и предназначил все творение и сотворил все для служения Себе и побуждает все, что происходит.

2. Верую твердо, что есть один и нет другого подобного Ему. Он есть вечный Бог.

3. Верую твердо, что Он и только Он есть Всенаполняющая личность.

4. Верую твердо, что Он и только Он есть Первый и Последний.

5. Верую твердо, что Он и только Он должен избираться для поклонения и никому, кроме Него, не должно быть поклонения.

6. Верую твердо, что слова Пророков есть Истина.

7. Верую твердо, что Закон, как устный, так и написанный, был передан Моисеем, а он принял его от Бога.

8. Верую твердо, что Моисей мертв, а его последователи, будучи раввинами, наделены силой, подобной его силе.

9. Верую твердо, что ничто в Законе никогда не должно быть изменено.

10. Верую твердо, что Бог есть Всезнающий.

11. Верую твердо, что Бог вознаградит праведных и накажет злых.

12. Верую твердо в грядущее пришествие Царя Мессии и, хотя Он замедлит, буду ежедневно ожидать Его пришествия.

13. Верую твердо в воскресение мертвых.

⁷ Дано по: *lone Lowman. Non-christian Religions. Wheaton, Ill: Van Kampen Press, no year given. P. 104—105.*

Вторая книга Маймонида была написана на еврейском языке и называлась Мишне Тора, т. е. Обзор Торы. Она была рациональной и либеральной редакцией Торы и Талмуда. Автор не постеснялся дать в ней собственные ответы, аргументируя их истинность силой своего авторитета, и включить новые постановления, которые в чем-то добавляли к Талмуду, противоречили ему. Однако успех этой книги заключался в том, что она сделала Тору понятной массам еврейского народа.

Третья книга, написанная, как и первая, по-арабски, была названа Маймонидом «Путеводителем колеблющихся». Она являлась попыткой рационализировать иудаизм при помощи идей арабских мыслителей, которые выражали их в своих толкованиях Аристотеля.

Маймонид стремился к примирению религии с наукой. Он верил, что откровение Божие дается людям в ответ на веру, однако считал, что разум тоже играет важную роль в восприятии истины. Так как чудеса противоречат разуму, их нужно объяснять рационально. Главное в Священном Писании заключается в его этическом значении. То, что неприемлемо для разума, нужно принимать за метафоры. Например, Маймонид считал, что рассказ о сотворении мира в Бытие следует толковать не буквально, а а.-легорически.

Мистика каббализма

Человеческий разум часто не удовлетворяется понятным смыслом речи или явным значением написанного текста. Он ищет в них более глубокий тайный смысл. Он иногда видит в них признаки неизведанной мудрости и эзотерических познаний, для достижения которых нужен ключ или какой-то особый прием. Такое мышление, конечно, часто приводит людей ко всякого рода спекулятивным идеям и фантастическим предположениям. В результате происходит извращение оригинального смысла написанного текста и принятие неправильных учений и ересей.

Конечно, мы сознаем, что для правильного толкования Священного Писания нужно иметь соответствующий подход. Знание грамматики, исторических условий, культуры времени, значения слов на языке оригинала, а также понимание литературных жанров помогают приходиться к правильному разумению Слова Божия. Однако это не то, к чему стремятся люди, желающие найти скрытое, потаенное знание, граничащее с откровением.

Такое стремление познать тайный смысл Библии возникло среди евреев в XIII столетии и стало известно под названием каббалы. Само слово это значит по-еврейски традиция. Однако оно сделалось техническим обозначением этого удивительного подхода к пониманию Библии.

Каббалистский метод заключался в определении значения еврейских слов в Библии и их порядка в тексте путем численного метода. Еврейский алфавит состоит из 22 букв. Кроме обозначения произношения, они имеют также цифровое значение. Например, первая буква обозначает цифру один, вторая цифру два и т. д. Так как слова состоят из букв, то можно подсчитать суммы их цифровых обозначений. Применяя этот метод, можно подсчитывать суммы всех слов Библии, особенно те, которые относятся к Богу, к Его атрибутам. Потом можно эти суммы сравнивать с суммами слов других, не столь значительных мест в Писании. При этом нужно не забывать, что порядок слов тоже имеет свое скрытое значение.

Каббалистский подход к объяснению Писания дает возможность для разных личных толкований, подобных тем, которые делаются в астрологии, где толкователь старается предсказать судьбу человека на основе разных положений планет. Хотя у толкователя есть общие правила, но возможность разных истолкований настолько обширна, что разные толкователи дают самые различные и часто противоречивые ответы.

По своему духу каббализм был противоположен рационализму Маймонида и, по всей вероятности, был реакцией против него. Каббалистская литература довольно обширна. Самой главной книгой является «Сефер Зогар» («Книга превосходства»), которую в Испании написал в 1280 г. Моисей де Леон. Другими известными книгами являются «Сефер Иецира» («Книга творения») и «Сефер Хасидим» («Книга благочестивых»).

В своем стремлении найти секрет бытия каббалисты приняли от древних гностиков теорию эманации, которая противоречит ясному учению Библии о создании мира Богом.

Типический спекулятивный подход начался с идеи о Боге как о Неограниченном Он Соф). Как свет исходит от солнца, от Него исходят разные эманации, называемые Десять сефирот (буквально «десять чисел», однако они обозначают «духовные естества») — таковой была Божественная Воля, которая родила Мудрость (естество мужского рода) и Интеллект (естество женского рода); в свою очередь, они родили Благодать и Любовь (мужского рода) и Силу (женского рода), а эти последние — Красоту. От Благодати, Любви и Красоты появился естественный мир. В результате этих идей создалось убеждение, что человек, который обладает всеми этими качествами, является Вселенной в миниатюре, неким микрокосмом, исполненным космическими силами, движением которых можно управлять посредством действующих формул, имен и символов. Сам Мессия будет опознан во время своего пришествия по его таинственным имени и символу.

Все это привело к тому, что в Центральной Европе появилось множество Лжемессий, которые лишь разочаровали своих приверженцев. Во второй половине XVI столетия центр каббализма переместился в Сафед (Зефат), в северную часть Израиля.

Каббализм был причиной появления культа хасидизма (благочестивых, или набожных) в Центральной Европе, который в настоящее время распространен в Америке и Израиле. Лидеры этого движения называются цадиками (праведными). Хасидисты часто приписывают им чудотворения.

Гонения в истории еврейского народа

В своей истории до наших дней евреи пережили немало гонений, которые оставили свой отпечаток на душе этого народа. Мы упоминали выше о гонениях зороастрийцев и мусульман в первом тысячелетии, а также проблемы, возникшие в Испании в начале второго тысячелетия. Однако удивительнее всего то, что евреям пришлось пережить большие гонения со стороны христиан, т. е. со стороны тех, которые ближе всего связаны с ними по вере и признают еврейское Священное Писание за Слово Божие.

Конечно, не все, называющие себя христианами, являются на деле таковыми. Даже искренние христиане не всегда поступают правильно. Будучи часто лишь номинальными христианами, правители и простой народ преследовали евреев, руководясь своими узкими взглядами и недобрыми чувствами.

В XI в. были страшные избиения евреев в Германии, которые распространились по всей Европе. Затем евреи были изгнаны из Германии. В 1290 г. Англия изгнала евреев из своей страны и в течение следующих двух столетий то принимала их, то изгоняла снова. В 1384 г. Франция отказала им в праве на местожительство. В 1492 г. евреям было приказано убраться из Испании. Те, кто выехали в западные страны, создали ядро сефардских евреев, а те, кто двинулись в сторону Польши и России, известны как ашкеназские евреи.

Несмотря на изгнание, какая-то часть евреев осталась в Европе. Они должны были жить в особо отведенных для них районах, называемых гетто. Эти районы часто окружали высокие стены. В католических странах Европы каждый еврей должен был пришивать цветную тряпку к своей одежде для обозначения своей национальности. Еврейские погромы в России в XIX и XX вв. всем известны. Они побудили среди них движение за возвращение в Палестину.

Самое ужасное гонение в истории — истребление 6 миллионов евреев германскими нацистами во время второй мировой войны. В

то время много искренних христиан в Европе прятали и спасали евреев от гитлеровской полиции. Однако в глазах евреев немцы считались христианами. Поэтому если евреи с недоверием относятся к христианам и не желают принимать христианской веры, понятно почему. Обычный еврей смотрит на христиан как на потомков своих жестоких гонителей.

Сионизм и возвращение в Палестину

В 1896 году Теодор Герцл выпустил книгу под названием «Еврейское государство». Это был манифест, провозгласивший идею возвращения евреев в Палестину. Благодаря этой книге возникло сионистское движение, первый конгресс которого состоялся в 1897 г. Во время первой мировой войны правительство Англии разрешило тысячам евреев поселиться в Палестине. Они прибывали туда в годы между мировыми войнами и жили там под английским протекторатом. В 1947 г. Организация Объединенных Наций проголосовала за раздел Палестины между арабами и евреями, и в 1948 г. было образовано государство Израиль.

Современный иудаизм

В наши дни евреи, исповедующие иудаизм, делятся на три главные группы: ортодоксальных, консервативных и иудеев-реформаторов. Первые более строги в исполнении закона, руководствуются толкованиями Талмуда и ожидают пришествие Мессии. Именно ортодоксальные иудеи основали сионистское движение. Вторые придерживаются традиций, но в то же время модифицируют их, применяясь к современным обстоятельствам жизни. Они не видят необходимости возвращаться в Палестину. Третьи являются полными либералами, отвергающими такие важные пункты иудаизма, как пришествие Мессии, воскресение мертвых или необходимость отдельного государства для евреев. Иудеи-реформаторы находят много ошибок в Талмуде и считают, что закон Торы нужно совершенствовать, исходя из новых условий жизни;

В зависимости от принадлежности к одной из указанных групп современные евреи по-разному исполняют предписания, их общеизвестными праздниками являются суббота, еврейский новый год, день искупления, пасха, праздник жатвы, праздник кущей, пурим и ханукка (Освящение).

Заключение

Как мы упоминали об этом в одной из глав, библейская история рассказывает о многочисленных отступлениях еврейского народа

от Господа и о страданиях, перенесенных в связи с этим. Господь благословлял иудеев, когда они следовали истине и поступали праведно в личной и общественной жизни. Но когда они отступали от Него, Он обличал и наказывал их.

Отвержение еврейским народом Христа является трагедией и в то же время тайной. Апостол Павел разбирает этот вопрос с 9 по 11 главы Послания к Римлянам. Он говорит, что «если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их» (Рим. 11:12). Поэтому он молился об Израиле и верил в его грядущее спасение (Рим. 10:1; 11:25—27). Мы также должны молиться о спасении еврейского народа.

Несмотря на знание принципа оправдания верой, евреи, как исповедники иудаизма, полагаются на праведность через дела закона. До разрушения храма в 70 г. по Р. Х. постоянно совершались жертвоприношения, смысл которых заключался в наглядном уроке, что грех заслуживает смерти, но Бог готов принять заместительную смерть. Новый Завет открывает, что на самом деле смерть животных не могла замещать наказание за грехи людей. Она была только символом или прообразом заместительной смерти Христа, истинного Агнца Божия. Верою в Него человек получает прощение грехов и освобождение от наказания. Дар Христа есть дар спасения и жизни вечной.

Однако большинство евреев с этим не согласились. Когда был разрушен в 70 г. Иерусалим и его храм, была прекращена система заместительных жертвоприношений. То, что Господь позволил этому случиться, должно было бы сказать нечто важное еврейским религиозным вождям. Однако они заменили это другой, не соответствующей искуплению, идеей добрых дел.

Джефри Парриндер в книге «От истории Древнего мира к современности» пишет: «Трансформацию можно резюмировать историей о раввине Йонафане бен Заккай. Когда один из его учеников в отчаянии спросил, как смогут евреи получить искупление грехов, потому что больше нет возможности совершать жертвоприношения, раввин Йонафан ответил, что вместо жертв с того времени будут приниматься благотворительные дела».

Однако благотворение не может заменить искупление, потому что оно практиковалось с самого начала параллельно жертвоприношениям Ветхого Завета. О нем пишется в книгах Моисея (Исх. 22:21—27; Лев. 25:35—43; Втор. 15:7—15; 24:19—22). Так как оба служения существовали с самого начала, то на деле случилось следующее: одно из них прекратилось, а другое продолжало существовать. Отвергнув Христа, Израиль отказался от искупления и возложил свое упование на добрые дела, что даже в ветхозаветное время не было достаточным для примирения с Богом (Лев. 17:11; Ис. 53:4—6). До сих пор религиозные евреи исполняют повеление не употреблять в пищу кровь. Однако они не думают, что это повеление было дано им как прообраз искупительной крови Христа, которая очищает душу от всякого греха (1 Ин. 1:7).

Как всякая религия, иудейство не смогло избежать участи стать почвой, или источником, на основе которого выросли те или иные культы. Еврейский каббализм на деле является теософским и гностическим культом, породившим всякого рода ложных мессии. Распространяемая среди православия в XV в. новгородская ересь жидовствующих была основана на еврейском каббализме. В нашем веке культом, который провозглашает англоизраилизм и держится больше ветхозаветных предписаний, является «Вселенская церковь Божия», основанная Гербертом Армстронгом.

Часть II АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТОВ

Глава 16

ВВЕДЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

Сегодня, когда средства массовой информации, возможности скорого передвижения и практика международных встреч способствуют быстрому распространению различных политических, научных и религиозных идей во всех концах земного шара, то, что происходит в одной стране и в одной религии, быстро становится известным во всем мире. Поэтому изучение многообразных религиозных движений с позиции христианства не только полезно, но и необходимо. Только зная другие вероучения, мы можем быть апологетами Евангелия, миссионерами Христа для тех, кто исповедует эти вероучения.

Со времени своего основания и до наших дней христианская Церковь, борясь за свое существование в периоды гонений, старалась сохранить целостность библейского учения, несмотря на влияние разного рода противодействующих религиозных идей. Борьба за учение более важна для жизни и свидетельства Церкви в мире, чем сохранение физической жизни ее членов, подвергающихся гонениям. Однако, хотя все рожденные свыше христиане духовно едины и являются одной церковью Христа в мире, сегодня христианская Церковь разделена на деноминации (конфессии), которые имеют свои богословские уклоны. Этот факт рождает вопрос о том, кто является истинными христианами, а кто только номинально принадлежит Богу. Хотя для всех христианских деноминации характерно официальное признание апостольского Символа веры, доктрины некоторых из них более связаны с традициями, нежели со Словом Божиим. Путь спасения они проповедуют не по Евангелию, предлагая людям надеяться на совершенные ими при жизни добрые дела или на послесмертные молитвы Церкви. Это, конечно, является отклонением от учения Нового Завета. Но так как вопрос христианских деноминации не входит в круг проблем, рассматриваемых в нашей книге, вернемся к теме, составляющей предмет ее исследования.

Следует признать, что апологеты современных культов отличаются особой активностью. Основываясь на этом наблюдении, автор высказывает следующее предположение. Нам предстоит чаще

сталкиваться с представителями культов, чем с теми, кто исповедует какую-нибудь мировую религию. Уже сегодня мы становимся свидетелями того, как те или иные культисты предлагают прихожанам наших церквей ознакомиться со своей литературой, стремятся посещать их дома — в общем делают все, чтобы привлечь к себе всех, кого смогут. Истоки их активности следует искать в исторических корнях культов. Вот почему нами избрана именно такая композиция, или архитектоника, части II книги.

Сначала мы постараемся осветить роль ересей в истории христианства (глава 17), ибо между ними и многими современными малыми религиозными движениями можно провести определенную аналогию. Потом (в главе 18) расскажем, какие идеи главных религий мира воспринимают как часть своих вероучений те или иные культы; рассмотрим истоки их возникновения, а также то, что предлагают культисты в доказательство достоверности своего вероучения (глава 19), и, наконец (в заключающей II часть 20 главе), обратим Ваше внимание на главные, характерные признаки разных культов, практическую сторону их деятельности.

Как и в части I, в центре внимания автора будет религиозная сторона культовых учений. Сведения, содержащиеся во II части книги, помогут Вам определить, являются ли религиозные группы, которые встретятся на Вашем пути, еретическими культами или они принадлежат к движениям, проповедующим евангельское учение. Вот почему, хотя специфика излагаемого в ней материала и вызвала необходимость повторения некоторых ранее уже изложенных сведений (особенно это касается главы 3 части I), автор считает часть II самым важным, центральным разделом книги.

Глава 17

ЕРЕСИ И КУЛЬТЫ В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ

За свою двухтысячелетнюю историю Церковь пережила немало трудностей, сталкиваясь с разного рода проблемами, как внешними, так и внутрицерковными. Одной из самых распространенных трудностей была борьба с еретическими движениями, претендовавшими на право называться истинно христианскими. Однако одно дело претендовать на это право, а другое дело быть настоящими христианами.

Между прочим, следует иметь в виду, что, хотя ереси можно называть культами, не все культы можно называть ересями. В

Новом Завете и раннехристианской Церкви ересью считалось всякое учение, которое было связано с христианством, однако отклонялось от него в понимании важнейших доктрин апостольского учения. Культ может быть ересью другой религии, и не обязательно связанным с евангельским учением.

Не забудем, конечно, что с течением времени Церковь сама во многом изменилась и отошла от простоты евангельского учения. Однако в данном случае мы говорим о движениях вне Церкви, которые общеизвестны под названием еретических.

Исследуя учения еретиков, можно заметить в них важные доктринальные отходы от Библии, в частности от Нового Завета, которые создавали для Церкви такие же проблемы, какие создают для нее сегодня многие религиозные культы. Ниже мы рассмотрим некоторые известные еретические движения в истории христианства и, в частности, движение митраизма, непосредственно не связанного с христианством, но имевшего большое влияние среди римского населения в первые два века христианской эры. Это поможет нам, во-первых, понять, против чего Церковь боролась с самого начала, во-вторых, показать, в чем ереси и культы отличались от учения Церкви, и, в-третьих, увидеть сходство между некоторыми древними ересями и современными культами.

Гностицизм

Самую большую проблему для раннехристианской Церкви представляло еретическое движение гностицизма. Его название происходит от греческого слова «гносис», что значит знание. Люди, принадлежавшие к этой ереси, были известны, как гностики, т. е. знающие. Даже если бы мы больше ничего не сказали о гностицизме, все равно было бы понятно, что это учение и предлагаемый им путь спасения связаны с приобретением какого-то особого знания. Нужно иметь в виду, что сами гностики считали себя христианами.

Исторические данные показывают, что это движение было широко распространенным, спекулятивным и синкретическим. Гностицизм начал усиливаться в конце I в. почти одновременно с распространением христианства и стал сильным противоборствующим Церкви движением во II в. Происхождение его связано с зороастризмом, индуизмом, аллегорическим толкованием Слова Божия и философией Платона. Основой учения гностиков был их догматический дуализм, на котором они создали всю свою систему. Гностики учили, что материальный мир является злом. Лишь мир духовный связан с добром и святостью. Всевышний Бог, будучи абсолютным добром, не является Творцом материального мира. Другой,

недобрый бог создал его. Одни гностики под влиянием платонизма называли творца материального мира демиургом, другие — еврейским Иеговой.

Кем был у гностиков Всевышний, они не могли объяснить. Они говорили о нем, как о несравнимом, самодовлеющем, высочайшем и т. д. В идеальном смысле они считали его началом всех начал. Однако в их понятии между ним и физической Вселенной существует длинная цепь промежуточных, нисходящих к материи творческих существ, называемых зонами. Последним из них является ветхозаветный демиург.

Ко Христу гностики относились с уважением, благодаря Его совершенному этическому учению. Но они не могли согласиться с тем, что Сын Всевышнего доброго Бога принял материальную плоть. Они считали, что плоть его не была действительно материальной, а только казалась ею. Слово «казаться» по-гречески произносится «докео». Отсюда понятие докетизма, то есть учения о призрачности тела и телесной жизни Христа.

В связи с докетическим понятием о теле Сына Божия, гностики совершенно иначе понимали Его крестные страдания и смерть. Некоторые из них говорили, что страдания Христа были только кажущимися. Другие полагали, что небесный Логос-Христос сошел на человека Иисуса во время крещения в Иордане, а перед Голгофой взошел обратно на небеса, оставив на страдание лишь человека. Были даже и те, кто считал, что вместо Христа страдал и умер на кресте Симон Кириянин (Мк. 15:21).

Одним из первых гностиков был Керинф, живший в Малой Азии в конце I в.

«Керинф учил, что мир сотворен не Богом, но некою евангельской силой и что Иисус не был непорочно зачат Девой Марией, а был сыном Иосифа и Марии. Поскольку Он отличался необычайной справедливостью, благоразумием и мудростью, при крещении на Него сошел, посланный Превышим Началом, Христос, в виде голубя, и тогда он начал проповедовать неведомого Отца и совершать чудеса; на кресте же Христос отлетел от Иисуса, оставив Его на страдания»⁸.

Падшее, бедственное состояние человека, согласно гностикам, заключается в пленении души его физическим телом. Для спасения нужно победить власть материи и достичь высшей духовности. Так как материя есть зло, а дух — добро, то никакие физические

8. М. Е. Поснов, *История Христианской Церкви [до разделения Церквей — 1054 г.]*. Брюссель, 1954, р. 143.

страдания не могут привести к спасению. Спасение дается путем особого тайного знания.

Гностики делили людей на три категории. На первом, высшем уровне находились пневматики (духовные), на втором были психики (душевные), а ниже всех стояли гилики (земные). Первые считались элитой в гностических церквях, вторые были их рядовыми членами, а люди последней группы не принадлежали к их церквям и рассматривались как язычники.

Последние были настолько безнадежно погибшими грешниками, что о них не стоило даже беспокоиться. Рядовые члены гностического движения пробовали спасать себя верой и добрыми делами. Каковы были их успехи, никто не мог точно сказать. Лишь только члены первого, наивысшего разряда могли спасать себя через особое знание, которое обреталось ими во время совершения тайных ритуалов.

Посвящение в брачные тайны со Христом, исключительного рода крещение, принятие магических имен и специального помазания, через которое обеспечивалось знание Существа — таков был путь искупления. Искривленный взгляд на физический мир привел гностиков к двум противоположным подходам к телесной жизни и половой морали. Многие из них были аскетами, пренебрегавшими естественной заботой о теле, обычными негреховными удовольствиями и браком. Другие же не старались сдерживать себя ни в каком телесном удовольствии, включая безбрачные половые сношения, доказывая, что греховные радости плоти не могут повредить душе.

«Христианская традиция считает основателем христианского гностицизма Симона волхва, но о его отношении к гностицизму мало известно. Более известны такие гностики, как Саторнилий Антиохийский (II в.), Василид, который учил в Александрии приблизительно в 130 г., и особенно Валентин, активно проповедовавший приблизительно между 135 и 165 г., которого с полным правом можно считать одним из самых даровитых мыслителей II века»⁹.

Маркионизм

Христианам первых двух веков пришлось много бороться против гностицизма, решая при этом целый ряд важных богословских и организационных вопросов. Особенно это проявилось в жизни Церкви западной части Средиземноморья, где развернулась борьба против ереси Маркиона, учение которого было в основном таким же

9. Williston Walker, *A History of the Christian Church*. New Charles Scribner's Sons, 1959, p. 53.

гностицизмом, как то, что распространяли другие гностики, за исключением некоторых специфических особенностей.

Маркион был владельцем кораблей и богатым человеком. Он родился в Малой Азии и вначале был правоверным христианином. В 139 г. он прибыл в Рим и примкнул к римской Церкви, причем сделал большое пожертвование в церковную кассу для благотворительных целей. Однако вскоре он отошел от Церкви и организовал свою группу учеников, которым стал проповедовать собственные гностические идеи.

Размышляя над вопросами добра и зла, Маркион решил, что самым лучшим объяснением порядка в мире является гностический дуализм. Однако согласно его убеждениям, существует не один Бог, а два. Первым является высший, милосердный Бог, который открыл себя во Христе, а вторым — гневный Бог-создатель, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Второй Бог является Богом не любви, а лишь жестокого правосудия. Он создал мир и дал евреям закон, который учит жить по правилу «око за око и зуб за зуб». Душа человека является искрой высшего, доброго Бога, она стремится к Нему, в то время, как тело, будучи творением низшего Бога, тянет человека вниз. Добрый Бог по своей милости послал в мир Сына Своего Иисуса Христа, явление которого было докетическим, т. е. кажущимся. Христос пришел спасти людей от материального мира, созданного ветхозаветным Богом, и устранить его жестокий закон. Цель Христа заключалась в том, чтобы утвердить на земле высший закон милосердия и любви. Голгофа была откупной платой Христа ветхозаветному Богу. Она дала душам людей право на освобождение от материальных уз. В отличие от обычного гностического понятия о том, что для спасения человеку нужно тайное знание, Маркион считал, что для этого нужна вера в искупительную жертву Христа.

Ввиду своего дуализма Маркион полностью отверг Ветхий Завет и не признавал никакой связи между иудаизмом и христианством. Он составил свой канон Священных Писаний, в который вошли послания ап. Павла (кроме посланий к Тимофею и Титу) и Евангелие от Луки. Причем из этого Евангелия Маркион удалил все ссылки на Ветхий Завет и цитаты из него.

До маркионского канона, никакого канона Нового Завета вообще не существовало, хотя послания апостолов, Евангелия и труды других известных христианских писателей пользовались среди христиан большим авторитетом. Маркион, можно сказать, заставил Церковь задуматься над вопросом, какие тексты должны быть рекомендованы христианам как канонические, помимо Ветхого Завета, признаваемого Церковью. Несмотря на это, установление каноничности Нового Завета шло довольно медленно. К 200 г.

христиане считали богодухновенными большинство книг известного нам Нового Завета, но лишь после 367 г. все его книги были окончательно признаны каноническими.

Маркион и его последователи практиковали строгий аскетизм с тем, чтобы усмирять плоть, которую сотворил ветхозаветный Бог. Такой подход к жизни производил впечатление большой святости и преданности Христу и представлял большую опасность для Церкви. Однако маркионизм, как и вообще гностицизм, скоро начал терять силу и в третьем столетии опасность его прекратилась. Предание говорит, что, когда однажды известный христианский епископ и будущий мученик Поликарп Смирнский встретил Маркиона в Риме, то назвал его «первороденным от сатаны».

Еретики среди христиан-евреев

История Церкви свидетельствует о трех особых движениях среди христиан-евреев, из которых два считаются полностью еретическими, а одно — частично. Последователи первого назывались евионитами. Они полностью отвергали учение ап. Павла, настаивая на том, что все христиане должны исполнять обряд обрезания. Вместе с тем, они отвергали божественную природу и девственное рождение Христа. Мнение эбионитов о Спасителе было подобно мнению гностика Керинфа. Они считали, что Христос сделался Мессией, потому что заслужил это строгим исполнением Закона. А что касается Его страданий и смерти на кресте, они не были для них так важны, как дела Закона.

Члены второго движения известны под именем елкезаитов. Для них были важны теософские идеи, а также строгий аскетизм. Елкезаиты учили, что Христос родился так, как рождаются все люди. Но, с другой стороны, многие считали Его архангелом или высшим духом и называли воплощением идеального Адама. Елкезаиты соблюдали субботу и обряд обрезания, совершали ритуальные очистительные омовения, а также занимались магией и астрологией. Кроме того, у них были свои секретные идеи, связанные с соблюдением ветхозаветного Закона.

Члены третьего движения назывались назареями. Эти люди в действительности не были еретиками, а скорее всего иудействующими христианами крайнего уклона. Назареи считались с авторитетом ап. Павла и принимали за достоверное Евангелие от Матфея, которое они читали по-еврейски. Хотя назареи строго исполняли Закон, однако они признавали божественное естество Христа и его девственное рождение.

Митраизм

Влиятельным культом во II и III веках, до того, как в 312 г. император Константин провозгласил христианство религией империи, был культ митраизма. В 13 главе мы говорили о том, что персы поклонялись богу Митре до установления монотеизма Зороастром и затем после того, когда зороастризм вернулся к прежним политеистическим формам религии.

В начале христианской эры культ Митры распространился среди римлян благодаря тому, что его идеи истолковывались в духе философских идей Платона. Это сделало митраизм очень популярным среди римской знати. Причем его последователями могли быть только мужчины. Этот культ был особенно популярным среди воинов, высших государственных чиновников, императорских рабов и вольноотпущенников.

Сотворение мира является центральным эпизодом митраистской мифологии. Согласно мифу, бог солнца послал своего вестника ворона Митре и повелел, чтобы последний принес в жертву быка. Митра выполнил повеление, но очень нехотя. На многих рельефах он изображен отвернувшимся с печальным выражением лица. Но как раз в момент смерти быка произошло великое чудо: бык превратился в месяц; мантия Митры стала небесным сводом с сияющими планетами и звездами; из хвоста быка и его крови появились первые колосья зерна и виноград; из половых органов этого животного потекло священное семя, которое наполнило смесительную чашу. Всякая земная тварь была сформирована с помощью примеси священного семени.

Дальше миф говорит о сотворении растительного мира, дня и ночи, сезонов года, о начале борьбы между добром и злом и о том, что четыре основных элемента природы — воздух, огонь, земля и вода — символизируются последовательно вороном, львом, змеем и смесительной чашей. После того, как был создан мир через жертвоприношение быка, Митра взшел на колесницу и понесся на край света.

Пещера, где Митра принес в жертву быка, символизирует наш мир и отождествляется с пещерой, описанной Платоном в его труде «Государство», а сам Митра олицетворяется с творцом Демиургом, героем платоновского «Тимея». Душа человека сходит с небес и проходит через сферы семи планет, собирая по пути их пороки. Каждый человек должен освободить свою божественную душу от телесных уз, пройти обратно через семь планетных сфер и достичь своей прежней небесной высоты. Процесс восхождения символизируется поездкой Митры на колеснице с богом солнца. Сведения об этом культе показывают, что он состоял из семи степеней

достижения, которые назывались степенями ворона, жениха, воина, льва, перса, посла солнца и отца. Переход из низшей степени в высшую являлся символом посмертного восхождения души. Семь обрядов посвящения совершались прохождением через семь ворот и восхождением вверх по лестнице, имевшей семь ступеней. Кроме того, были обряды омовения, освобождения и, возможно, символические церемонии, обозначающие смерть и воскресение. Ритуал включал церемониальное заклание быка и совместный пир.

Митраизм был культом, который поддерживал власть императоров и царей. По этой причине его приверженцами были в большинстве своем воины и императорская знать. Как только в 312 г. император Константин объявил, что он принял христианство, митраизм скоро исчез. Однако некоторые его идеи исповедуются и в наше время.

Манихейство

Кульм, называемый манихейством, основан в третьем столетии в Персии человеком по имени Мани. Одни источники утверждают, что он был вольноотпущенным рабом, а другие, что он принадлежал к известному роду волхвов и был ученым и художником.

По матери он происходил будто бы из царской династии Арзакидов и родился в 215-216 г. в Вавилонии. По тем же источникам, в 240 г. в главном персидском городе Мани объявил себя посланником истинного Бога, чтобы нести в мир праведное учение, хотя перед этим будто бы был христианином, даже пресвитером, исключенным из христианской общины за вольномыслие. Враждебно встреченный царем Шапуrom I (241—272 гг.), он оставил Персию и долгие годы скитался в Туркестане, Китае, Индии, повсюду основывая общины. После смерти царя Шапура I он в том же году (272 г.) вернулся в Персию. Царь Гормизда принял его благосклонно и позаботился о его безопасности от жрецов, издав особый закон. Через два года место умершего Гормизды занял Бахрам I, враждебно настроенный к Мани. Под предлогом диспута с магами, Бахрам I вызвал его из замка; на устроенном действительно диспуте Мани был признан побежденным и был распят в 276—277 г. Такой трагичный конец жизни Мани признают все историки.

Важное значение для сторонников культа были 26 последних дней жизни Мани, когда от рук своих мучителей он перенес большие страдания. Сами манихейцы называют их «Страстями Осветителя». В этом отношении в манихействе есть нечто схожее с христианством, хотя манихейство не учит, что смерть его основателя имеет искупительное значение для людей.

С христианской точки зрения манихейство интересно тем, что

оно распространилось во второй половине третьего столетия в Северной Африке и во всей Римской империи. Однако римские власти, благосклонно относившиеся к митраизму, жестоко преследовали манихеев. Христиане, которые в то время сами подвергались жестоким гонениям, осуждали манихейское учение. Несмотря на оппозицию, миссионерская деятельность манихеев продолжалась и после принятия христианства как государственной религии. В IV в. этот культ достиг пика своего распространения в империи. Лишь в V в. он начал ослабевать и в VI в. прекратил свое существование, как организованная религия. Насколько сильна была притягательная сила манихейства видно уже из того, что известный христианский мыслитель Блаженный Августин (354—430) был приверженцем манихейского культа до своего обращения ко Христу.

Удивительно, как часто в разных культурах прослеживаются одни и те же основные идеи. Мани считал себя последним и окончательным Божиим пророком, которые когда-либо жили до него, начиная с Адама и включая Будду, Зороастра и Христа. Подобно Бехаулле, основателю бехаизма в 19 столетии, он стремился к установлению одной общей религии. В глазах Мани, его пророческий статус и учение были наивысшими. Однако с христианской точки зрения, манихейство было религиозным синкретизмом, включавшим идеи христианства, индуизма, буддизма и даже даосизма.

В основном манихеи придерживались дуалистического представления о Вселенной и предлагали спасение путем особого знания. В этом отношении они мало чем отличались от гностиков. Они верили в двух равных, но противоположных субстанций или богов — Ормузда и Ахримана. Первый из них был богом доброго царства света, а второй был властителем злого царства материальной природы. По учению манихеев, пять стихий природы: крошечная тьма, густая грязь, бурный ветер, разрушительный огонь и удушливый дым борются против царства света. Бог Ормузд старается победить царство зла созиданием высшей мировой души, из которой он произвел первочеловека.

Этому первочеловеку были даны пять чистых элементов света, огня, ветра, воды и земли. В борьбе с тьмой он потерял частицу света. В результате произошло трагическое смешение двух противоположных субстанций, духовной и материальной, и установился общий принцип рождения для всех людей. Все человечество оказалось во власти зла.

Человек — образ смешанного мира; в нем две души: светоносная и злая. Царь мрака собрал большую часть находившегося в нем света и заключил его в Адаме. Затем он создал из ила Еву, чтобы она пленила Адама, раздробив обитающую в нем светоносную

натуру и сделав невозможным освобождение. Цель, по-видимому, достигалась: свет мировой души индивидуализировался в потомстве и заключался в многочисленные темницы (тела), способность же к возвышению ослабевала. Уже первое супружество (оплодотворение) было первым грехом.

На основании этого дуализма повеление Адаму и Еве не есть плода от древа познания добра и зла было дано богом тьмы, а нарушение этой заповеди было волей благого Бога. Сам по себе человек не может грешить, потому что в нем светоносная душа. Грешит только материальное тело, когда у души нет достаточно силы преодолеть телесные пороки.

В видимом мире разлита высшая субстанция света, которая является мировой душой и называется Сыном Божиим Иисусом Христом. Он царствует на солнце и задача Его заключается в том, чтобы освобождать частицы света и переносить их в царство света на солнце или на луну. Христос сошел в мир в призрачном теле и перенес только кажущиеся страдания. Главным его делом было учить людей, чтобы они знали, как освобождаться от злой материи и возвращаться в царство света.

С целью более широкого распространения Благой вести Христос избрал апостолов, которые должны были помогать людям спастись от власти материи. Но они не смогли как следует понять его учение. После смерти апостолов христиане полностью извратили истинное Христово учение. Предвидя это, Христос заранее обещал послать другого Утешителя, которым потом и стал Мани. Те, кто примет его учение, войдут в царство света, а те, кто будет противиться, погибнут.

Особенно важным для спасения считалось внутреннее просвещение или познание, которое открывает, что душа человека, хотя и находится во власти материи, обладает божественной природой и должна спастись с помощью своего разума. Ветхий Завет манихеи отвергали, а Новый считали не совсем подлинным. Они признавали Отца, Сына и Святого Духа, однако это не значило, что они верили в Святую Троицу. Сын и Святой Дух были в их понятии эманациями Отца.

Манихеи делились на две категории: совершенных и простых слушателей. Как мы сказали выше, целью каждого манихея было освобождение от уз материи. В достижении этого играли важную роль очистительные средства: «печать уст, рук и лона». Печать уст обозначала воздержание от сквернословия, от принятия мясной пищи и возбуждающих напитков. Печать рук требовала не причинять смерти животным и не губить напрасно растения, а также жить в покое и не стремиться к материальному обогащению. Печать лона

настаивала на воздержании от брака и от рождения детей. Все эти строгие правила должны были исполнять совершенные манихеи.

С организационной точки зрения это движение было иерархическим. Многое было заимствовано у христиан. При жизни Мани, у него были 12 апостолов и 72 епископа, ниже которых стояли священники, диаконы, проповедники. Богослужения разделялись на открытые, которые были очень простыми, и закрытые, которые держались втайне. По некоторым данным, закрытые богослужения сопровождалась дикой распущенностью. Известны такие обряды приема в члены движения как крещение самих себя елеем, причащение без вина и особый знак познания через поднятие правой руки. На основе всех этих данных можно сказать, что манихейство было тоже довольно синкретическим культом, с преобладанием гностических идей.

Арианство

Арианство возникло в четвертом столетии. Ее основателем был Арий, священник одной из церквей Александрии. Учение Ария вызвало большие разногласия в руководстве Церкви. Эти разногласия были очень серьезными и длились десятки лет. Так как они начались после того, как христианство стало официальной государственной религией, император Константин I и его наследники принимали в разрешении их деятельное участие, действуя как методами убеждения, так и методами гонения тех, с которыми они не соглашались или которых не понимали. Больше всех был гоним Афанасий Александрийский, защитник Никейского символа веры, принятого I Вселенским собором Церкви в 325 г. в малоазийском городе Никее.

В основном разногласия были связаны с учением о духовной природе Сына Божия Иисуса Христа. Следует помнить, что хотя учение о божественном естестве Христа и о Святой Троице содержится в Новом Завете, оно не дано в форме, которая сразу была бы ясна читателю. Монотеизм Ветхого и Нового Заветов, принимаемый за истину христианами, был причиной возникновения вопроса о том, как нужно понимать божественную природу Иисуса Христа.

Арий боялся, что если будет принято учение о полной божественности Христа, то пострадает монотеизм. Но, с другой стороны, он не хотел полностью отказаться от веры в Его божественность. Поэтому Арий предложил пойти на компромисс. Он учил, что Христа можно признать за Бога, но только за того, который ниже Отца по Своему естеству. Иначе говоря, Христос Сын Божий является не вечным Богом, а созданием Отца. В Своем земном воплощении Он вошел в человеческое тело и занял в нем место человеческого духа. Поэтому, по учению Ария, Христос не был ни настоящим

Богом, ни истинным человеком. Он был кем-то посередине.

В идеях Ария защитник веры Афанасий Александрийский увидел опасность для христианского учения о спасении людей. Если Христос не был Богом и не обладал тем же естеством, каким обладает Отец, то разве Он мог осуществить на кресте правосудие Божие и искупить грехи людей, дав им возможность стать Божиими детьми? С другой стороны, если Христос не был настоящим человеком, имел ли Он право умереть искупительной смертью на кресте ради грешников? А самое опасное было то, что в учении Ария Христос почти ничем не отличался от гностического демиурга.

Поэтому после того как Арий объявил в Александрии в 320 г. свое учение, епископ Александр и его диакон Афанасий выступили против него. Борьба между ними все расширялась и охватила всю Церковь. В попытке разрешить этот важный богословский вопрос и привести Церковь к миру было проведено не меньше пяти специальных соборов Церкви. Два из них официально считаются Вселенскими: первый проходил в 325 г. в Никее и второй — в 381 г. в Константинополе.

Константинопольский Собор поставил точку на разногласиях относительно божественного естества Христа и провозгласил полное божественное достоинство Христа и учение о Святой Троице. Ариане потерпели поражение, хотя их учение существовало среди германских племен вплоть до седьмого столетия. В наши дни ряд культов исповедуют модифицированные формы арианства.

Павликианство

Ересь под названием павликианства возникла в середине седьмого столетия в Армении. Его основателями, по греческим источникам, были братья Павел и Иоанн, сыновья одной манихейки. Было ли названо это движение павликианством потому, что один из его основателей назывался Павлом, или потому, что его приверженцы высоко почитали ап. Павла, неизвестно. Известно, однако, что очень часто павликиане меняли свои имена на имена ближайших сподвижников ап. Павла. Например, сириец по имени Константин, который был продолжателем дела Павла и Иоанна, переименовал свое имя на Силуана, известного ученика ап. Павла.

Основным принципом этой ереси был маркионский и манихейский дуализм. Павликиане учили, что в мире существуют два противоположных принципа, представляемые с одной стороны богом добра, а с другой богом зла. Мир, в котором мы живем, был создан злым богом; он им управляется, а будущим миром будет управлять добрый бог. Подобно манихеям, павликиане учили, что непослушание Адама в раю было внушено ему добрым богом и являлось актом

протеста против злого. Они также учили, что Сын доброго бога, Иисус Христос, не был истинным сыном Марии. Его воплощение было не реальным, а только призрачным. Ветхий Завет не имел для павликиан никакой цены, а что касается Нового Завета, они принимали за авторитетные только Евангелие от Луки и послания ап. Павла, которые они истолковывали на свой лад. Водное крещение и причащение понимались павликианами в духовном смысле.

Павликиане высоко чтит основателей своего движения и принимали их послания за богодухновенные. Для них они были почти на одном уровне с посланиями ап. Павла. Высоко чтит они и руководителей общин. Люди, занимавшие положение ниже их, назывались миссионерами, а затем следовали пастыри и учителя.

В отношении морали павликиане имели как распутных, так и высоконравственных руководителей. Ученики первых допускали плохое поведение, а ученики вторых придерживались высокого уровня морали. Были такие, кто позволял себе в случае необходимости отречься от веры и совершать безнравственные поступки на своих собраниях, а с другой стороны были и такие, кто этого никогда не допускал.

История павликианской ереси свидетельствует о том, что византийские императоры сильно их преследовали. Многие павликиане были казнены, потому что не соглашались отречься от своих убеждений. Павликиане не были пацифистами и воинственно защищали свои территории. В 752 г. император Константин V завоевал Фракию и переселил туда многих павликиан для того, чтобы они служили в его армии и защищали границы империи. Ересь павликиан просуществовала до крестовых походов, начавшихся в конце одиннадцатого столетия. Идеи ее способствовали возникновению движения балканских богомилов.

Богомилы

Ересь богомилов возникла в десятом столетии среди болгарского населения и скоро распространилась по всему балканскому региону. Ее сторонники назывались богомилами по имени основателя, священника Богомила. Большой разницы между ними и павликианами не было. Их учение было основано на манихейском принципе дуализма.

Богомилы учили, что единый. Всевышний Бог, являвшийся духовным существом, имел двух сыновей: старшего Сатанаила и младшего Иисуса. Старший сын восстал и был изгнан с неба. Будучи изгнанным, он создал материальный мир и человека, но не смог вдохнуть в человека жизнь без помощи Божией. Бог дал человеку жизнь и таким образом последний стал раздвоенным существом.

Иисус, Слово, был послан на землю, чтобы победить Сатанаила, который лишился большей части своего могущества. Он лишился также божественного окончания своего прежнего имени, «-ил», и стал просто называться сатаной. (Окончание «-ил» или «-эл» обозначает Бога среди семитских народов. — *Н. П.*) Сатана остался во власти на земле, однако Бог послал Святого Духа жить в верных Ему людях, т. е. в богомилах. В конце века Дух Святой взойдет на небо и вместе со Словом возвратится в лоно Отца.

Богомилы отвергали воплощение Христа, учение о Святой Троице, водное крещение, причащение и многое другое, что признавалось христианством. Интересно, что их учение, хотя и утверждало нравственное превосходство Иисуса над сатаной, однако признавало старшинство сатаны и утверждало их существенную родственную связь.

Согласно историческим данным, сам священник Богомил был строгим дуалистом и не учил, что как Сатанаил, так и Иисус были сыновьями одного Бога. Это учение было выдвинуто богомильским епископом Василием, который дал свое толкование богомильства. В его версии принцип зла является временным и стоит ниже вечного принципа добра, символизируемого Всевышним Богом. Василий был арестован в 1100 г. и казнен, потому что не согласился отречься от своего учения. В общих чертах учение Василия сводилось к следующему.

Создав Адама, Сатанаил просил Отца дать ему жизнь, обещая, что впредь Адам будет служить им обоим. Затем, Сатанаил создал Еву, имел с ней половое сношение, в результате которого был зачат Каин. Адам не устоял против искушения Евы и потерял свою чистоту, зачав Авеля, которого впоследствии убил Каин. Сатанаил был наказан, но не истреблен. Когда одна душа воззвала к Богу, Он послал Своего Сына, Слово, который, войдя в ухо Девы, принял от нее плоть и вышел из того же уха в воплощенном виде. Потом Иисус возмужал, призрачно умер и сошел в ад, где связал Сатанаила и лишил его божественного титула «-ил». После этого Иисус вернулся к Своему Отцу. Поэтому Христос у богомилов представлен докетическим; человеком только по виду. Реальное воплощение в нем исключено, поскольку богомилы смотрели на плоть, как на зло.

Конечно, не все богомилы соглашались с интерпретацией епископа Василия. Часть их оставалась верной учению Богомила. Одним из таких верных последователей учения Богомила был епископ Константинопольский Ницетий. Он сыграл важную роль в определении богословских принципов катаров южной Франции.

Как бы то ни было, несмотря на странности богомильства, история свидетельствует, что богомилы старались жить нравственной

жизнью. Этим они привлекали к себе многих людей, не разбиравшихся в богословии. В XI и XII веках эта ересь распространилась по всей Византийской империи и имела свой храм в Константинополе. А в начале XIII столетия богомилские общины можно было найти в разных странах, от Черного моря до Атлантического океана.

Катары, или альбигойцы

Слово катар произошло от греческого «катарос», что значит чистый. Катаризм — это то же самое богомилское движение с незначительными различиями. Оно зародилось в Западной Европе на рубеже XI—XII веков и просуществовало до XV в. Особенно широкое распространение оно получило в XII и XIII веках. Приверженцы этой ереси назывались и альбигойцами, потому что один из главных их центров находился в городе Альби (или Альбига) на юге Франции.

Будучи последователями богомилов, катары или альбигойцы мало чем отличались от своих учителей. Особенно это касалось учения самого Богомила. Если же говорить о разнице, то она заключалась в том, что катары боролись против католической Церкви, в то время, как богомилы боролись против православной. Катары сильно критиковали католическую иерархию за то, что она уподобилась миру и ее священнослужители находились на плачевно низком духовном уровне.

Начиная с 1140 г., катаризм стал быстро распространяться в западных частях Европы, так что к концу столетия во Франции и Италии катарами было создано одиннадцать епархий. Катары имели свою литургию, иерархическую систему управления и, конечно, свои доктрины. В 1167 г. Францию посетил богомилский епископ Ницетий, который председательствовал на катарском соборе в городе Сан-феликс-де-Караман. Он убедил своих единомышленников отвергнуть теории епископа Василия и держаться оригинального учения Богомила. В согласии с богомилами, катары считали материю злом и учили, что добрая по природе душа должна стремиться к свободе и возвращению к Богу. По учению Ницетия, заключенные в нечистой материи души могут очищаться, проходя определенный цикл перевоплощений. Христа катары считали совершенным ангелом, а Духа Святого божественным эоном и начальником небесных духов. Обязанностью Духа являлось обслуживание божественной искры в человеке. Ветхий Завет они либо частично, либо полностью отвергали. Сотворение мира толковали в соответствии со своими идеями.

Катары были аскетами. Они соблюдали строжайшие посты, полностью запрещали есть мясо и были против половых сношений, хотя такого рода аскетизм относился больше к одной только их

части, к «совершенным». Большая часть катаров, именуемая «верующими», не придерживалась таких строгостей.

Катары запрещали брак и половые сношения, потому что считали их проявлением злой материи. Брак был ужасен для них и тем, что вел к деторождению, через которое чистые бесплотные души попадали в плен физического тела. По крайней мере деторождение было причиной того, что катары были против половых сношений между представителями разных полов. Но, как мы сказали выше, среди катаров не все принадлежали к категории «совершенных». Есть достаточно сведений о том, что во избежание рождения детей, многие рядовые катары практиковали неестественные формы половых сношений. Они думали, что если нет возможности избежать двух зол, то, по крайней мере, лучше избежать хотя бы одного, а именно, деторождения через половой акт с женщиной. Поэтому среди «верующих» допускалась содомия.

Лидеры смотрели на поведение рядовых катаров сквозь пальцы. Этому содействовало еще и то, что катаризм выработал свой особый способ для очищения душ, которые оскверняли себя через нарушение религиозных требований. У катаров каждый «верующий» мог перед смертью перейти в высший разряд «совершенных» через совершение специального обряда, который по-латински назывался *consolamentum*. Таким образом любой катар мог умереть в полном согласии с Богом. Однако обряд давал человеку очищение только один раз, после чего он должен был всеми силами постараться больше не грешить. А если согрешил, то помочь ему уже нельзя было.

Рядовые катары откладывали совершение *consolamentum* до последнего часа своей жизни, надеясь на исправление положения перед самой смертью. Так как человек может скончаться скоропостижно, многие богатые катары нанимали себе двух постоянных компаньонов из «совершенных» с тем, чтобы они, в случае непосредственной угрозы смерти, могли немедленно совершить нужный обряд.

В средние века катаризм был серьезным вызовом католической Церкви, и поэтому она всеми силами боролась против этого движения. Как известно, в те времена папы имели не только духовную власть, но и светскую. Они могли заставлять королей исполнять их волю.

Поэтому, когда мирные способы обращения катар в католичество не помогли, папа Иннокентий III организовал в 1202 г. против них крестовый поход, известный под названием Альбигойские войны. Между католиками Северной Франции и катарами, жившими на юге, велись кровопролитные войны, которые закончились разгромом катар и гибелью большого их числа. Довершить искоренение катаризма было поручено папством инквизиторам. К 1270 г.

прекратила существование катарская иерархия. Тайные группы катар еще встречались кое-где в XIV столетии, а в начале XV совсем исчезли.

Хлысты

Хотя в Европе существовали и другие еретические движения меньшего значения и о них также можно было бы говорить, однако для нас важнее посмотреть, что происходило в российском государстве. Перед тем, как перейти непосредственно к интересующей нас теме, коснемся немного проблем православия.

До 1666 г. православная Церковь была единой со времени крещения Киевской Руси в 988 г. Реформы патриарха Никона и его жесткий подход к их проведению произвели в православии разделение, в результате которого образовалось староверческое движение, существующее и по сей день. Староверы, в свою очередь, разделились на поповцев и беспоповцев. До революции 1917 г. в России было тридцать разных групп староверов обоих направлений, а теперь существует приблизительно десять¹⁰.

Среди поповцев главными группами были Староверческая Церковь Белокриницкой Иерархии (беглопоповцы) и Староверческая Церковь Древних Православных Христиан (единоверцы). Среди беспоповцев главными группами являлись поморцы, федосеевцы, филипповцы, странники и истинные православные христиане паломники. Все они претендовали на статус истинных и православных христиан. Разумеется, беспоповцы отвергали церковную иерархию.

Стоит упомянуть также, что до разделения Православной Церкви, в России были известны два еретических движения. Одно называлось ересью стригольников (зародилось в 70-х гг. XIV в.), а второе ересью жидовствующих. Ее основал в конце XV в. знаток астрологии и каббалистики еврей по имени Схария.

Первые отвергали Вселенские соборы (и даже евангельские и апостольские писания), иерархию и церковные таинства и обряды. Они говорили, что можно каяться без попа и настаивали на выборе учителей веры из мирян. Вторые отвергали учение о Святой Троице, о божественной сущности Христа и предпочитали Ветхий Завет. Они тоже отвергали все церковные обряды.

В действительности первой известной ересью в России, а по-нашему определению также культом, была секта под названием хлыстов. Первоначально она была известна как «христовщина», но, благодаря собраниям, называемым радениями, где люди хлестали

10. Christel Lane, *Christian Religion in the Soviet Union*. Albany, N. Y.: State University of New York Press, 1979, p. 133.

себя хлыстами и ветками, стала называться «хлыстовщиной», а ее члены — «хлыстами». Появилась эта ересь приблизительно в 1630 г. Точных данных ее возникновения нет, но есть сведения, часть которых кажется попросту легендой.

В начале царствования царя Алексея Михайловича в Муромском уезде, на гору Городину сошел с неба Бог-Отец Саваоф и воплотился в отставного солдата по имени Даниил Филиппович. Он много лет проповедовал в Костромских, Владимирских и Нижегородских пределах. Своим сыном и преемником он объявил муромского крестьянина Ивана Сулова и в 1649 г. даровал ему свое божественное естество. Лжехристос Сулов избрал себе «богородицу» и 12 апостолов. Он проповедовал в Нижегородских землях. Об этом узнали власти, его схватили и наказали плетью. Среди последователей Сулова существовало убеждение, что царь Алексей Михайлович и патриарх Никон распяли его у Спасских ворот в Москве, но через три дня он воскрес и опять проповедовал до 1671 г., когда Сулов действительно опять был взят, но по случаю рождения царевича Петра освобожден, после того 30 лет жил в Москве. В 1700 г. его в последний раз посетил Даниил Филиппович, после чего вознесся на небо; сам Сулов тоже вознесся на небо в 1716 г. После Сулова у «людей Божиих» возникает ряд новых воплощений Христа в лице разных пророков; влиятельнейшим был непосредственный преемник Сулова — Прокопий Лубкин, стрелец, сосланный из Москвы в Нижний Новгород. У него было много последователей в Нижегородской, Костромской и Владимирской губерниях. Затем он вернулся в Москву. Жену свою Акулину он выдавал за «богородицу». В 1716 г. Лубкин был судим, но освобожден. Скончался он в 1732 г.¹¹

Хотя хлыстовство считало себя христианским движением, его идеи связаны с древними народными представлениями о том, что в человека могут чувственно вселяться и добрые духи, и демоны. К этому добавилось мистическое понятие, что обладаемые Духом Божиим люди являются носителями божества, благодаря чему достигают состояния безгреховного совершенства. Они больше не грешат, имеют силу творить чудеса и обладают всеведением.

Главным пунктом хлыстовского учения была заповедь верить Святому Духу. Хлысты практиковали аскетизм, требуя умерщвления плоти ради того, чтобы душа удостоилась перейти в сонм ангелов. Некоторые исследователи предполагают, что хлыстовский аскетизм основан на богомильском дуализме. Однако, хотя они

11. Т-в В. М. «Краткий исторический очерк религиозного разномыслия на Руси». *Баттист*, 10. Орган Федеративного Союза Баптистов СССР, 1928, с. 6—7.

учили, что муж должен жить с женой, как с сестрой, на своих радениях хлысты получали духовных жен, с которыми они могли иметь половые сношения. Это оправдывалось тем, что в таком случае проявляется не плоть, а духовная Христова любовь.

Обряд радения в хлыстовских собраниях состоял из пения песен и плясок, которыми они приводили себя в религиозный экстаз. В результате этого некоторые получали дар «языков». Все это считалось посещением Святого Духа. Хлысты старались держать в тайне то, что происходило на их радениях. Что касается Библии, то, во-первых, до ее перевода на русский язык в XIX столетии они не имели возможности ее изучать, а во-вторых, главными для них были «христы» и «богородицы», через которых они получали наставления. В 1750 г. из хлыстов выделилась группа, известная под названием постников, так как для них самым важным было строгое соблюдение постов. Затем, в 1840 г., среди постников произошло разделение и организовалась группа «Старый Израиль», которая считала себя избранным народом израильским и установительницей Божиего Царства на земле. Эта группа в 1888 г. насчитывала 25 тысяч членов. Но когда в том же году умер их глава, она распалась. Часть ее членов в 1890 г. организовали группу «Новый Израиль» под предводительством своего нового «Христа».

Хлыстовское движение не исчезло после революции 1917 г. В годы советской власти число хлыстов постепенно уменьшалось, однако, даже в семидесятых годах существовали небольшие группы почитателей этого культа в разных частях страны. Возможно, что они существуют и до сих пор.

Скопцы

Ересь скопцов появилась после смерти в 1762 г. императора Петра III, когда орловский крестьянин Кондратий Селиванов объявил себя Петром III. Он считал себя также Сыном Божиим Иисусом Христом, который пришел, чтобы спасти людей от сладострастия и ввести в мир огненное крещение. Методом его спасения было оскопление людей, которые следовали ему. Этот новый лжемессия ставил себя так высоко, что требовал от своих последователей особого почитания. Они преклонялись перед его изображением, амулетами, которые он раздавал, и разными реликвиями, как например, обрезками ногтей и волос. Несмотря на великую жертвенность, требуемую сектой от обращенных, она быстро увеличилась после первоначального периода трудностей. Скопцы привлекли внимание всех слоев общества, и обычно очень богатые члены этого движения в результате аскетической жизни были уважаемыми и надежными кредиторами. Новыми членами часто становились выходцы из

бедных крестьян, надевавшихся на материальную и финансовую поддержку. После смерти Селиванова его последователи пришли к убеждению, что он скоро явится снова, чтобы установить Тысячелетнее Царство. Скопчество появилось как реакция Селиванова и его сторонников на хлыстовскую практику совокупления между духовными мужьями и женами. Поэтому аскетизм его был самым крайним. Как и в случае с хлыстовщиной возможно, что идеи богомилов были причиной его появления. Кроме оскпления, мировоззрение членов этого культа было подобно хлыстовскому.

В русском скопчестве существовали две степени: принятие так называемой «малой печати» (неполного оскпления) и «большой печати» (полного оскпления).

Вследствие изуверского характера самого акта оскпления, скопцы должны были окружить себя глубокой тайной и притворяться вполне православными, исполняя все церковные обряды.

За оскпление своих приверженцев Селиванов был наказан и оказался в ссылке в Иркутской губернии. Однако это не прекратило его деятельности и роста его движения. Чтобы узнать его лично, император Павел I вызвал его к себе на беседу. Во время этой беседы Селиванов пообещал признать императора своим сыном, если тот примет скопчество. В ответ на это Павел I приказал отправить его в дом для умалишенных.

После освобождения в 1802 г. Селиванов продолжал свою деятельность в столице России. В его секту вступали как знатные и богатые люди, так и простые. Особенно скопчество распространилось в армии и флоте и даже среди офицеров. Государство пробовало остановить движение путем мирных бесед с Селивановым. Это не имело успеха. В 1820 г. Селиванов был арестован и сослан в Суздальский монастырь, где и умер в 1832 г. Однако это не остановило роста скопческого движения. Перед революцией 1917 г. по некоторым подсчетам в стране было около 100 000 скопцов. Благодаря репрессиям после революции, скопчество быстро пошло на убыль. Небольшие группы скопцов возможно существуют и до сих пор.

Духоборы

Духоборческое движение появилось в середине XVIII столетия на Украине. В точности неизвестно, кто стоял у его истоков, однако в Екатеринославской губернии его возникновение связывают с именем С. Колесникова, жителя села Никольское. Несмотря на простое происхождение и низкий уровень образования, он был довольно талантливым и начитанным человеком. Продолжателями его дела были Илларион Побирохин и отставной офицер гвардии Савелий Капустин.

Название свое духоборы получили, когда православный архиепископ Амвросий назвал их духоборами, потому что, по его мнению, они боролись против Духа Божия. Но они приняли это название позитивно, говоря, что они пользуются только духовными средствами в борьбе с врагами своего спасения.

Это движение, возникшее благодаря отделению от хлыстов, шло в противоположном направлении от аскетизма, избранного скопцами. Тогда как хлысты и особенно скопцы старались удостоиться сошествия Духа с помощью аскетизма, духоборы старались заслужить это путем достойной нравственной жизни. Они стремились к высоким идеалам братства, мира и доброй воли. Они были убежденными пацифистами. Теоретически они стояли на позициях равноправия. Даже их женщины имели одинаковые права с мужчинами. Идеальной жизнью среди духоборов считалась общинная, где каждый должен помогать друг другу и заботиться обо всех.

Что касается веры, духоборы отвергали авторитет Вселенских соборов Церкви, иерархию, а также все церковные таинства, включая евхаристию и крещение. Характерной их чертой было истолковывать все аллегорически. О духоборчестве можно судить по следующему описанию:

«Памятью человек подобен Богу-Отцу, разумом — Богу-Сыну, волею — Духу Святому; Отец — свет, Сын — жизнь. Святой Дух — покой. В Божество Иисуса Христа «по существу» духоборы не верили. Он был, по их мнению, лишь одарен Божественным разумом. Его распятие только пример для нас в страдании. У духоборов очень развито иносказательное объяснение многих истин веры. Так, например, Сын Божий Христос, иначе внутреннее Слово Божие, совершает дело искупления духовно: Он зачинается, рождается, возрастает, учит, страдает, умирает, воскресает и возносится в сердце каждого верующего. Отсюда единственным источником веры и спасения признавалось внутреннее, живущее в человеке Слово Божие. Божественное происхождение Библии они как будто признавали, но предоставляли всякому брать из нее, что он считал для себя полезным. Вообще всякое писание для них — мертвые слова, ценна лишь «животная книга», написанная на скрижалях сердца, живое слово, переходящее от одного поколения к другому. Преемники апостольские все те, кто чист телом и делом, смирен и кроток»¹².

Кроме того, духоборы верили в существование душ людей до сотворения мира и в то, что они пали вместе с согрешившими

12. Т-в В. М. «Краткий исторический очерк религиозного разномыслия на Руси». *Баптист*, 10. Орган Федеративного Союза Баптистов СССР, 1928, с. 9.

ангелами. Посылаются души в мир для того, чтобы отбыть наказание. Грех Адама был его личным грехом и не оказал никакого греховного влияния на остальных людей.

Что касается неба и ада, их тоже нужно понимать иносказательно. Есть семь небес, которыми по порядку являются следующие: смирение, разумение, воздержание, братолюбие, милосердие, совет и любовь. Что касается душ людей, то после смерти души праведных «переселяются в тела живых праведников или новорожденных, а души беззаконников — в животных. Кончина мира — это истребление грешников».

За свои убеждения духоборы пережили немало трудностей. Правительство их переселяло из одной губернии в другую. Их судили и посылали в ссылку на тяжелые работы. В 1841 г. их выслали в Закавказский район возле турецкой границы. Там духоборы разделились на малую и большую партии, а затем из большой выделилась средняя партия, называемая воробьевской по фамилии ее предводителя.

Так как притеснения продолжались, большая партия духоборов решила оставить свою родину. После неудачной попытки поселиться на Кипре, около семи тысяч духоборов переселились между 1898 и 1900 гг. в Канаду. В 1909 г. в России насчитывалось около пятнадцати тысяч духоборов, из которых тринадцать тысяч жили на Кавказе.

После революции 1917 г. оставшиеся в России духоборы пережили значительные трудности. Благодаря тому, что большинство жило далеко от центра страны, они смогли сохранить свою общинную жизнь. Однако трудности и годы взяли свое. Религиозность среди духоборов сошла на довольно низкий уровень, что грозит их существованию как особой религиозной группы.

В Канаде духоборами руководил Петр Васильевич Веригин. Сперва они поселились в провинции Саскачеван, а потом переехали в Британскую Колумбию. Несмотря на данные им гарантии свободы, духоборы иногда конфликтовали с канадскими властями.

Важно отметить в заключение, что, несмотря на идеи равноправия и братства, духоборы рабски подчинялись своим руководителям, которых считали практически непогрешимыми: почти все, что они делали, находило то или иное оправдание. Это и не удивительно, поскольку, по хлыстовскому обычаю, они действовали от лица Христа. Их приверженцы часто страдали от этого.

Молокане

Молоканское движение было основано С. М. Уклеиним приблизительно в 1760 г. Он был зятем известного духоборческого

деятеля Иллариона Побирохина. Будучи начитанным и способным проповедником, Уклеин приобрел большой авторитет среди духоборов. Однако он любил читать Библию и постепенно пришел к убеждению, что христианское учение должно основываться на Слове Божиим. Разногласия со своим тестем и другими видными духоборами привели Уклеина и его сторонников к разрыву с духоборчеством и основанию своего движения.

Слово «молокане» впервые появилось в донесении Тамбовской православной консистории Св. Синоду в 1765 г. в связи с тем, что они пили молоко во время церковных постов. Для самих же молокан это название было приемлемым, т. к. не противоречило Новому Завету. Они считали, что их учение является Божиим словесным молоком. С другой стороны, они называли себя духовными христианами.

Молокане учили, что: «Бог есть Дух в трех лицах. Сын Божий и Дух Святой, хотя и единосущны Отцу, но неравны Ему в достоинстве. Сын Божий для спасения человечества непорочно зачат Девой Марией. Плоть Его не была человеческой, поэтому Христос не умер человеческой смертью.

Христос основал Церковь; сначала ее составляли апостолы, потом все уверовавшие в Него. Но истинная Церковь существовала только до Вселенских соборов (до IV в.), на которых учителя Церкви извратили христианство, ввели в него языческие верования и обряды. Теперь настоящую Церковь составляют только истинно духовные христиане, исповедующие только то, чему учит Евангелие. Только они получают спасение Сына Божия, прочие же будут осуждены на вечные муки прямо после своей смерти еще до Страшного суда. Спасенные христиане переселятся без суда в блаженную вечность, и только грешники предстанут пред судом по своему воскресении. Воскресение будет духовное, а не плотское»¹³.

Крещение и евхаристию молокане понимали духовно. Церковную иерархию они отвергали, считая достаточным иметь старцев как руководителей веры. Все члены Церкви имели у них возможность проповедовать Слово Божие, которое они обычно толковали аллегорически. Для спасения они считали нужными не только веру, но и дела. Брак и семейную жизнь молокане соблюдали строго. В вопросе о пище придерживались закона Моисеева. Что касается государственной власти, молокане верили в сохранение полной своей независимости. Подобно духоборам они отвергали государственную присягу, военную службу и были убежденными пацифистами.

13. Т-в В. М. «Краткий исторический очерк религиозного разномыслия на Руси». *Баттист*, 10. Орган Федеративного Союза Баптистов СССР, 1928, с. 10.

Благодаря их любви к Слову Божию и соблюдению евангельских заповедей, молокан нельзя уподобить многим чисто еретическим движениям. Самый большой недостаток их состоит в убеждении, что плоть Христа не была человеческой и что Христос не умер человеческой смертью. Какой же смертью Он тогда умер?

Новый Завет показывает нам реальную человечность Христа. В Послании к Евреям мы читаем: «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилоствления за грехи народа» и «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».

История молокан показывает, что они тоже подвергались репрессиям со стороны властей. Вначале власти не видели разницы между ними и духоборами, но затем положение изменилось. Как и духоборов, правительство переселяло их в далекие районы страны.

Заключение

Рассмотрев внимательно ереси и культы, о которых шла речь выше, можно заметить, что, кроме арианов, назареев и молокан, все остальные имели негативный взгляд на материю, и их учения были либо полностью дуалистическими, либо подверженными влиянию дуалистических идей. Даже учение молокан, которое имело духоборческую тенденцию истолковывать духовно такие естественные заповеди Библии, как крещение и причащение, унаследовало этот подход от дуалистов.

В главе 13, где мы рассматривали зороастризм, мы нашли, что в основу этой религии был положен дуализм. Однако важно помнить, что дуализм Зороастра был этическим или моральным. Зороастр не учил, что материя является злом. В его понятии зло было духовным явлением, как и добро. Понятие о том, что основным злом в мире является материя, принадлежит главным образом индуизму и его разновидностям. К этому добавились идеи Платона, учившего о более реальном мире универсалий. Учение этого философа поддерживало мысль, что материальный мир является для людей проблемой.

С течением времени, сочетание идей зороастризма, индуизма и платонизма породило гностический дуализм. Иначе говоря, принцип дуализма в учении Зороастра, относившийся к области этики, стал применяться гностиками к определению разницы между духовным бытием и материальным миром. Как мы видели выше, на основе этого нового дуализма строили свои системы большинство последующих еретиков.

По учению гностиков и их последователей Бог не мог создать материальный мир. Чтобы это осуществить, Он должен был начать нисходящий процесс творения, в котором, начиная с первого уже менее достойного существа, каждое из последующих создавало бы все более и более низкие существа, пока последнее из них не создало материи. Несмотря на это, ответственным за создание мира все равно является Бог, даже если он это сделал через посредников.

Если в конечном итоге мир создан Богом, так почему же этот мир должен быть неприятным для Бога? По Библии материальный мир для Бога не является подобным неприятному трупу, а, напротив, великим и славным делом Его рук. Библия учит, что Бог достоин славы, чести и благодарения за все, что Он создал. А у гностиков и их подражателей получается так, что за сотворение мира Бога надо не прославлять, а обвинять. Поэтому гностическое объяснение противоречиво и не соответствует Слову Божию. Первые две главы Библии и с ними вся Библия опровергают идею, что материя является злом.

В этом свете мы должны также рассматривать учение Нового Завета о воплощении Господа нашего Иисуса Христа. В нем нет гностических идей о Его призрачном воплощении и кажущихся страданиях или оставлении человеческого тела перед страданиями. Согласно Новому Завету, такие идеи абсурдны. Гностические идеи были известны еще при жизни апостолов и некоторые их послания опровергают такие понятия.

Например, ап. Павел писал верующим в Колоссах: «Смотрите, (братия,) чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; *ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно*» (Кол. 2:8—9). (курсив мой. — Н. П.). А что касается тайного гностического знания и ему подобного, ап. Павел ясно дал понять, что во Христе «сокрыты все сокровища премудрости и *ведения*» (курсив мой. — Н. П.). Наше слово «ведение» является переводом слова «гносис», которое употребил в этом стихе ап. Павел.

Ап. Иоанн, трудившийся в конце своей жизни в Малой Азии и в частности в городе Эфесе, тоже знал, что из себя представляли гностические идеи. В своем первом Послании он написал о воплощении Христа следующее: «О том, что было от начала, что мы *слышали*, что *видели своими очами*, что *рассматривали*, и что *осязали руки наши*, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам ...» (курсив мой. — Н. П.). В этих стихах Иоанн употребляет четыре слова: *слышали*, *видели*, *рассматривали* и *осязали*, имея в виду реальное физическое воплощение Христа.

Для подтверждения этого он написал следующее: «А всякий дух, который не исповедует *Иисуса Христа, пришедшего во плоти*, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже в мире».

На основании этих и других свидетельств Библии, страдания и смерть Христа на кресте были самыми реальными и мучительными. Всякий, кто толкует иначе, делает это, потому что верит в свои идеи, а не в то, что говорит Слово Божие. Читатели должны были обратить внимание как искаженно и превратно гностические дуалисты и их последователи понимали брак, половое сношение и деторождение. Для них это просто непреодолимая трудность, которая часто ведет к трагическим результатам. Мы уже говорили на эту тему в третьей главе. Однако стоит повторить, что библейское учение трактует эту тему совершенно правильно и здраво. Библия осуждает блуд и прелюбодеяние, однако брачные половые сношения считает безгрешными, а рождение детей — наградой от Господа.

Как Ветхий Завет, так и Новый говорят о том, что Бог дал людям эту способность, и одобряют брачную жизнь. В Ветхом Завете мы читаем: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника соответственного ему». Под словом помощник Бог имел в виду женщину, жену для Адама, которую Он для него сотворил, а не другого мужчину, как это хотят сказать сторонники содомских взглядов.

Мы читаем в Новом Завете, что Христос одобрил брак тем, что посетил брачный пир в Кане Галилейской. В нескольких Своих притчах Он использовал брачное торжество как образ Царства Небесного. И, наконец, ап. Павел, великий служитель Божий и автор большинства богодухновенных посланий, уподобил брачную жизнь мужа и жены тайне отношения между Христом и Церковью.

Глава 18

ИДЕИ ГЛАВНЫХ РЕЛИГИЙ В КУЛЬТАХ

Как мы говорили вначале, ереси и культы зачастую заимствуют идеи из предшествовавших им мировых религий. В некоторых случаях, идеи остаются без изменения, а в других модифицируются для того, чтобы согласовать их с общей системой того или иного культа.

Поэтому, познакомившись с различными религиями, мы вкратце укажем на некоторые их основные идеи, которые часто просматриваются во многих культах. Об одних мы скажем больше,

о других меньше, но коснемся только тех, которые играют наиболее заметную роль в идеологии культов. При этом заметим, что наряду с небиблейскими идеями или доктринами, культы могут придерживаться и правильных библейских доктрин.

Монизм и пантеизм

Слова монизм и пантеизм греческого происхождения. Монизм признает основой всего существующего одно начало. Индивидуальные различия вещей являются только кажущимися.

Пантеизм — учение, признающее, что абсолютно все является богом. Иначе говоря, вся Вселенная и все материальное и духовное в ней является воплощением божества. Если это так, то в конечном итоге индивидуальность человека и вообще всех вещей есть только иллюзия. Идея Брахмы в индуизме — пример такого понятия. Индуизм рассматривает физический мир не как творение, а как эманацию или продление божества. Физическая материя является для человека грубой оболочкой, которая создает страдание для заключенной в материю души. Поэтому избавление от материи должно быть главной целью каждого человека.

Эволюционизм и эманационизм

Нужно заметить, что многие религии и, следовательно, культы, связанные с монистическим и пантеистическим взглядом на существование Вселенной, не касаются сотворения видимого и невидимого мира Богом. Это и понятно. Если все есть бог (или Бог), то как тогда бог мог создать самого себя. Поэтому логическим выводом будет либо вечное существование видимого мира (джайнизм), либо его эволюционное происхождение. Так как индуизм придерживается взгляда на Вселенную как на бесконечно вертящееся Колесо, то для его последователей естественно думать о появлении физического мира как о вечно чередующихся эволюционных процессах. Теософское движение, которое следует индуистским идеям, основывает свое мировоззрение всецело на идее космической эволюции. При этом во многих случаях его сторонники говорят о физическом мире как об эманации Бога, то есть излучения или истечения самого Бога. Эта идея сравнивается с лучами солнца, причем только в случае эманации материального мира он является самым конечным и поэтому грубым и нежеланным для человека излучением.

Библия же говорит о Боге как о Создателе Вселенной, который вечно был до сотворения мира. Бог не отождествляется с миром, однако, будучи всепроницаемым Духом, Он присутствует везде в созданной им Вселенной.

Перевоплощение души

В седьмой главе мы говорили, что сущностью веры в перевоплощение является убеждение в том, что после смерти тела та же самая душа рождается опять в другом теле. Древние греческие философы Платон и Пифагор верили в перевоплощение душ. Некоторые восточные культы полностью придерживаются индуистского взгляда на то, что душа может перевоплотиться в тело любой твари, а не только в человеческое, другие же считают, что, как только душа воплотится в обычное человеческое тело, она затем перевоплощается только в тело более совершенного существа. Они утверждают, что в результате перевоплощения душа обычно теряет память о прежней жизни. Однако в некоторых случаях люди могут припоминать события прежних жизней, особенно во время гипноза, сна или если применить для этого специальные методы.

Те, кто верит в перевоплощение, иногда пробуют доказать, что Библия тоже признает перевоплощение. Они приводят следующие места Писания, которые якобы подтверждают эту идею.

1. Слова Христа в Евангелии от Матфея 11:14, где Иисус сказал, что Иоанн Креститель был пророк Илия, которому должно было придти.

2. Учение о царе Мельхиседеке в Послании к Евреям 7:1—8, которое как будто говорит, что этим царем был Христос.

3. Беседа Христа с Никодимом, записанная в Евангелии от Иоанна 3:3, во время которой Христос сказал Никодиму, что он должен родиться свыше (английские переводы. — Н. П.).

4. Вопрос учеников Христу, записанный в Евангелии от Иоанна 9:2, который якобы дает понять, что человек, о котором идет речь, родился слепым, потому что согрешил в прежней своей жизни.

Ложным учениям свойственно превратно толковать Библию, приписывая ей то, чего в ней нет. Вообще, по сути своего общего смысла, Библия не допускает понятия о повторных воплощениях души. «Человекам положено однажды умереть, а потом суд», — говорит Слово Божие.

Если идея перевоплощения была бы правильна и важна, то почему Библия говорила бы о ней так скудно и косвенно, как это выглядит с точки зрения наших оппонентов? Ведь можно было бы посвятить этой доктрине хотя бы половину главы и показать ее богословское значение. Однако, потому что эта доктрина чужда духу Библии, она не считает даже нужным говорить о ней. Приведенные места из Библии не поддерживают учения о перевоплощении. Честное изучение их, а также религиозных понятий евреев того времени показывает, что эти библейские стихи говорят совершенно о другом. Иоанн Креститель не был в самом деле Илией, а пришел в

духе Илии; Господь Иисус принял первосвященство не как Мельхиседек, а лишь по чину Мельхиседека; Никодиму было сказано не войти в утробу матери и родиться вновь физически, а только то, что он должен был родиться вновь свыше, т. е. духовно. А что касается слепорожденного, среди евреев было убеждение, что младенец может согрешить во чреве матери даже до своего рождения. Во всяком случае, Господь отверг мысль, что слепорожденный согрешил до своего рождения.

Наоборот, девятую главу Евангелия от Иоанна можно использовать в доказательство того, что перевоплощения нет. Всякий человек в жизни грешит, и если слепорожденный не согрешил, это значит, что он раньше не жил, а если он раньше не жил, то перевоплощения нет.

Карма

Этой идеи мы тоже касались в главах шестой, седьмой и восьмой, в которых говорили о религиях индуизма, джайнизма, буддизма и сикхизма. Ряд современных восточных культов, включая Хари Кришну, теософию, Трансцендентальное мышление и другие принимают карму за истину. С помощью идей кармы и перевоплощения приверженцы этих культов пробуют ответить на такие вопросы, как, например, почему одни люди рождаются в лучших условиях, а другие в худших, почему одни страдают, а другие имеют здоровье и достаток, почему одни умны, а другие глупы и т. д. Они говорят, что все это происходит потому, что души людей несут с собой карму. За плохие дела они страдают в новом воплощении, а за хорошие благоденствуют.

Если это так, то идея прощения преступления и греха не имеет никакого смысла, потому что прощения в самом деле нет. Однако опыт жизни показывает, что идея прощения людям понятна и играет в жизни важную роль. Идея заступнического страдания тоже играет важную роль в жизни человека. Поэтому если согласиться с кармой, значит закрыть глаза на важнейшие аспекты человеческой жизни.

Кроме того, если идея кармы правильна, то нет смысла помогать страдающим и облегчать участь больных, увечных, обиженных и обездоленных. В этом случае помощь сиротам и вдовам будет обозначать препятствие отдавать долг за грехи прошлой жизни. Если мы сможем облегчить их участь теперь, то они должны будут платить за свою вину во время следующего воплощения. Поэтому идея кармы противоречит милосердию и благотворительной деятельности. По этой причине люди высших каст мало занимались благотворительностью. Для них забота о корове являлась более полезной

деятельностью, чем забота о страдающих неприкосновенных: «Пусть они страдают в этот раз, чтобы быть свободными в другой раз!»

Библия не отвергает полностью закона возмездия. Ап. Павел писал следующее Галатам: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Однако нужно понять, что Библия говорит о нем в контексте единой земной жизни человека. Это только одна сторона истины. Другой стороной истины, согласно Слову Божию, является то, что через покаяние и веру преступник может получить от Бога прощение своего греха. В индуизме этого нет, как и в каждой религии и культе, которые верят в карму и перевоплощение. Однако, согласно Библии, в вопросе греха и зла мы имеем дело со святым и любящим Богом, а не с безличным принципом.

Йога и медитация

Слово «йога» означает единение и определяет существенный физический метод упражнений в индуизме, который предназначен для освобождения души от ее материальных уз и достижения единения с Брахмой. Практика йоги содержит в себе восемь определенных ступеней. Кроме того, сам метод йоги делится на разные направления, из которых четыре считаются главными. Каждое отдельное направление не отменяет другое, а только дополняет остальные. Мы можем только кратко изложить несколько направлений йоги.

Джнана-йога считает душу свободной в том случае, когда она достигнет знания путем разрушения незнания. Бхакти-йога стремится к свободе через посвящение себя одному из своих богов. Раджа-йога концентрируется на умственном и психическом самообладании с целью освобождения души. И, наконец, хатха-йога учит достигать желанной цели физическими упражнениями. Согласно учению йоги, «в практике концентрации йога обретает разные сверхъестественные силы, которые принадлежат к состоянию вещей в мире и, как препятствия для йоги, должны быть отвергнуты. В конце процесса ум самого человека растворяется и происходит отделение души от тела»¹⁴.

Точнее говоря, йога практикуется в индуизме, а медитация больше относится к буддизму и его разновидностям. Как в случае с йогой, тот, кто занимается медитацией, тоже стремится достичь состояния отрешенности от внешнего мира. Разницы в цели между ними нет. Не одинаков только подход.

14. Swami Nikhilananda, "Yoga". *Encyclopedia Americana*. 1989 ed.

С христианской точки зрения, самым опасным в практике йоги и медитации является опустошение ума того, кто действует по ее методу. Библия не требует от верующего человека, чтобы он опустошал свой ум. Однажды Христос рассказал о том, что произойдет с человеком, если он опустошит себя. Мы, конечно, сознаем, что Христос сказал это не в отношении индуизма и йоги. Однако, нельзя сказать, что этот принцип не подходит к практике йоги. Когда человек опустошает себя и свой ум, он таким образом открывает дверь более ужасным силам, чтобы они вошли в его душу. Слово Божие предлагает нам не опустошение, а замену злых помышлений на святые и добрые. Освобождение человека, согласно Библии, не заключается в смирении физического тела, как учит индуизм, а в победе над грехом в его душе. Такое состояние достигается искренним покаянием и верой в жертвенную смерть Христа на кресте.

Обожествление человека

Монистический и пантеистический взгляды на Вселенную и все существующее в ней естественно ведет к учению о том, что человек есть бог. Если всё — бог, то и человек тоже бог. Индуизм говорит, что человеку не всегда это понятно, однако он должен понять, что он есть бог, и реализовывать это практически. Будучи богом, человек не должен чувствовать себя связанным какими-то требованиями или законами. Он может сам создавать законы и управлять ими.

В индуистских религиях, а также во многих исторических и современных культурах, идея обожествления человека является их характерной чертой. В наши дни очень часто гуру восточных культов их последователи считают богами. Мы видели примеры обожествления лидеров или основателей религий после их смерти в случаях джайнизма, буддизма, конфуцианства и даже зороастризма. Однако члены многих современных культов не ожидают смерти своих лидеров, чтобы обоготворить их. Они признают их за богов с самого начала. Лидер сразу принимается за бога или за воплощение бога.

Уже в первых главах Библии мы читаем о том, что предложил противник Божий нашим прародителям. Он сказал: «Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Это было обольщением стать равными Богу и достичь этого путем особенного знания. Идея обожествления человека является идеей дьявола. Слово Божие учит, что человек создан Богом и никогда не достигнет равного с Ним положения. Человек должен уподобляться Богу и Его Сыну Иисусу Христу в поведении и характере, однако и в этом вопросе он всегда зависит от помощи Божией.

Обожествление природы и ее явлений

Для анимизма и политеизма было нормальным обычаем обожествлять не только отдельные объекты природы, но также и ее явления. Солнце, планеты, земля, деревья, огонь, гром и молния, ветер и т. п. почитались за богов. В наши дни тоже есть культы, которые имеют подобное отношение к природе. Мы говорили в одной из глав относительно культа друидов, который существует в Англии и является продолжением древнего друидизма. В современном Движении нового века есть люди, поклоняющиеся земле как божественной матери. Многие члены экологического движения принадлежат к нему на этой основе. Мы верим, что освободить землю от физического загрязнения является важнейшей обязанностью для всех, однако без того, чтобы поклоняться природе, как Богу.

В 4-й книге Царств (17:16) между другими грехами израильтян упомянут грех поклонения всему воинству небесному. В связи с этим и пророк Иеремия также грозит судом Божиим. Это, конечно, было поклонение планетам и звездам, которое Господь запретил с самого начала. Ваалы и другие боги древних хананеян представляли собой как объекты, так и явления природы. Когда израильтяне подражали хананеянам, то Господь всегда осуждал это через пророков и допускал, чтобы окружавшие их народы их угнетали.

Обожествление плодородия

Мы видели примеры обожествления плодородия в культе вавилонской богини Иштар и других менее древних культов богов и богинь. В Индии и теперь бог Шива представляется его поклонникам в форме мужского и женского половых органов. Многие индусы молятся перед их изображениями и совершают ритуальные танцы с имитацией полового акта. В тантрической форме йоги для достижения свободы души от материи используется половой акт. Путешествуя за городом в Японии, часто можно увидеть идолов в форме мужского или женского половых органов. В наше время поклонение половой любви особенно выразилось в индуистском культе Бхагвана Шри Ражнеша, который настаивал на полной свободе всех половых отношений. Хотя этот гуру умер, но у него остались последователи. В четвертой главе мы уже упоминали о том, что Библия говорит по этому поводу и поэтому нет необходимости повторять. Стоит только заметить, что Библия не возвышает половой акт до уровня божества, а считает его Божиим предназначением для жизни в браке.

Вегетарианство

Как мы видели, вегетарианство самого крайнего образца практикуется в религии джайнизма. Джайнистские монахи буквально процеживают воду, чтобы на всякий случай не проглотить комара. Вегетарианство основано на принципах вселенской гармонии, ненасилия и веры в перевоплощение души. Буддисты также приняли вегетарианство. А затем, под их влиянием, многие исповедники индуизма согласились с вегетарианством, как логическим выводом из их собственного учения о перевоплощении души. До наступления новой эры эту идею поддерживали греческие философы Пифагор, Эпикур, Плутарх, а во II и III веках новой эры она была популярна среди неоплатонистов. Некоторые протестантские группы XVIII и XIX столетий практиковали вегетарианство не по причине веры в перевоплощение душ, а исходя из гуманистических идей. Известно, что в 1847 г. в Англии было организовано христианское вегетарианское общество, а в 1908 г. в Америке был создан Международный вегетарианский союз. Известные писатели Лев Толстой и Джордж Бернард Шоу поддерживали идею вегетарианства, исходя из принципа ненасилия над животными. Члены русского толстовского движения также не ели мясо. Одно время не ели мясо также переселившиеся в Канаду духоборы. Хотя Церковь Адвентистов Седьмого Дня не запрещает своим членам употреблять мясную пищу, однако она склонна к вегетарианству. Теософское общество тоже склонно к нему, но уже на основе учения о перевоплощении.

Библия не запрещает употребления мясной пищи, хотя при сотворении человека для питания ему были даны травы и плоды деревьев. После потопа во время жизни Ноя Бог разрешил людям есть мясо, но только не с кровью. Мы читаем также, что Авраам приготовил в пищу мясо тельца для своих небесных посетителей. Дальше мы находим в законе Моисеевом разделение животных на чистых и нечистых. Израильтяне могли есть только чистых.

Наконец, мы видим, что Христос сам ел рыбу и не осудил отца блудного сына за то, что он приготовил для сына откормленного ягненка. Христос принимал приглашения своих земных соотечественников приходить к ним в гости и был на браке в Кане Галилейской. Трудно предположить, чтобы Он не ел мяса, потому что среди евреев оно употреблялось в соответствии с правилами, изложенными в книгах Закона. В Послании к Римлянам и в Первом послании к Коринфянам мы находим, что ап. Павел не осуждал употребление в пищу мяса. Он был только против соблазна, который могли причинить верующим, духовно слабым братьям и сестрам, те, кто будет есть публично идоложертвенное мясо.

Если кто не ест мяса, в этом нет греха. Что касается

идеального положения, христианство руководствуется первой главой книги Бытия. Однако новозаветное христианство считает самым важным спасение души и нравственную святость христианина. Ап. Павел сказал: «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Кто не ест мяса, не обязательно следует какому-нибудь культу, однако во многих случаях он все же принадлежит к одному из них, как например, Хари Кришне.

Аскетизм

Практика аскетизма включает в себя соблюдение вегетарианского образа жизни, а также предполагает, можно сказать, всеобъемлющую идею сокращения до крайности не только стремления к удовольствиям, но даже естественных физических нужд. К аскетизму принадлежат celibат, изнурение себя голодом, отшельничество и подвергание себя разного рода страданиям в попытке достигнуть высшего уровня спасения или святости. Как мы говорили в главе о джайнизме, аскетизм практиковался не только на Востоке, но и на Западе среди христиан, и есть основание полагать, что идеи аскетизма были заимствованы христианами из восточных религий.

В некотором отношении Новый Завет высказывается в пользу аскетизма. Христос говорил о людях, которые делали себя скопцами (отказывались от брака или буквально осклапляли себя) ради Царства Небесного, первый из апостолов, Павел, не был женат и терпел лишения ради Царства Божия, Сам Христос призывал слушателей отречься от всего и следовать за Ним.

Однако нужно помнить, что ап. Павел не был женат и жертвовал всеми удобствами жизни не для того, чтобы заслужить спасение, а для того, чтобы обратиться к Христу многих людей. Сам он был спасен, когда обратился ко Христу во время явления ему Господа на дороге в Дамаск. Таким же образом нужно понимать слова Господа о скопцах. А что касается следования за Ним, то мы все должны это делать, женимся ли мы или нет, гонят ли нас или принимают, когда мы свидетельствуем о Христе, голодаем ли мы, проповедуя Евангелие, или имеем достаточно пищи. Следование за Христом обозначает не умышленный аскетизм, но полную отдачу себя Ему через служение людям. Следование за Христом может предполагать отрешение от брака, голод, холод, разлуку с родными и т. д. Однако это не значит, что верующий должен умышленно изнурять себя голодом, когда у него есть пища и т. д. Поэтому, хотя, с одной стороны, аскетизм не грех, с другой — он является нетребуемой Новым Заветом крайностью. Некоторые культы в наш век идеализируют все или отдельные аспекты аскетизма.

Тайные общества и тайные церемонии

Одним из важных признаков многих культов является их тайный характер. Мы это видели в случаях таких мистических культов древнего мира, как культы Дионисия, Осириса, Орфизма и Элевсинские мистерии. Важную роль в таких культах играют тайное знание и тайные ритуалы, которые якобы помогают людям достигать высшего смысла жизни. Есть что-то привлекательное для людей в том, чтобы знать то, чего не знают другие, и принадлежать к особому кругу привилегированных людей.

История говорит нам о тайных обществах в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Европе. К числу европейских религиозных общин принадлежали тамплиеры, испанская Гардуна и другие. Известными тайными обществами в наше время являются масонские ложи и общества розенкрейцеров.

Христос не имел в виду организацию какого-то тайного общества и не передавал людям какие-то тайные знания. Было время, когда Он встречался с учениками наедине для ответов на их вопросы и объяснения Своего плана спасения. Однако, что касается дальнейшей деятельности, Он повелел: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях» (Мф. 10:27). Истинная Церковь не держит и не должна держать от людей никаких секретов. Ее весть ясна и проста. Поэтому таинственность не является признаком истинного учения, а наоборот заблуждения.

Астрология, «наука о числах» и другие формы гадания

Астрологию, которая возникла в Древней Вавилонии, можно определить как изучение месторасположения планет с целью истолкования их значения для человеческой жизни вообще и отдельных ее сфер в частности. Главная цель этой ложной науки — предсказание будущего, которое определяется астрологами с помощью особых таблиц, называемых гороскопами.

Возможности истолкования таблиц настолько широки, что разные астрологи дают самые разные предсказания, из которых подавляющее большинство не сбывается. Однако опыт и знание человеческой психологии помогают астрологам иногда давать людям правильные ответы.

«Наука о числах» тоже является системой гадания, она тесно связана с астрологией. Предполагают, что она впервые появилась в Древней Индии в связи с изучением небесных явлений индусскими священниками. В ней судьба человека определяется по номеру небесного светила, соответствующему дате его рождения и его

имени. Еврейская каббалистика тоже есть своего рода гадание по числам. Она использовалась в магии.

Кроме астрологии и «науки о числах», в языческом мире практиковались и практикуются разные другие формы гадания. Их общее название, включая астрологию и «науку о числах», — мантика. Люди, занимавшиеся гаданием, известны как некроманты, авгуры, гаруспики, хироманты, физиогномы, маги, ворожеи, кудесники, ведуны и т. д. Кроме гаданий по небесным светилам и с помощью цифр, эти гадатели пробовали предсказывать будущее по лопаточным костям и по виду внутренностей животных, по полету и крику птиц, по форме пупка, по линиям рук, по старинным стихам, по движению змей, по расплавленному воску или олову, по сновидениям и посредством вызова духов умерших людей. В наши времена известны также гадания с помощью игральных карт, кофейной гущи, бобов и планшетки для спиритических сеансов.

Люди, занимающиеся астрологией и другими формами гадания, не обязательно принадлежат к какому-то отдельному культу. Этот грех широко распространен среди разных слоев общества. Большинство газет и популярных журналов на Западе регулярно печатают астрологические данные. Последователи некоторых культов считают такое занятие соответствующим их мировоззрению. Спиритическими сеансами любят заниматься теософы.

Как Ветхий, так и Новый Заветы осуждают астрологию и все формы гадания. Во-первых, гадание дает возможность духам зла подчинять себе волю людей, а во-вторых, оно является отказом жить, полагаясь на любящего и знающего все Господа. Верующий должен руководствоваться лишь Словом Божиим и присутствием Духа Святого, который может открыть ему то, что нужно, или создать необходимые условия для исполнения какого-то доброго желания. Главное заключается не в знании будущих событий, а в доверии Богу. Ап. Павел написал по этому поводу: «Ибо мы ходим верою, а не видением».

Природный и этический дуализм

Мы видели в китайских религиозных системах, что несмотря на идею единого непостижимого принципа дао, в природе происходит бесконечный конфликт между противоположностями Ян и Инь. Это учение можно назвать природным дуализмом. Некоторые сторонники современного Движения нового века на Западе стараются доказать истинность учения о мистическом природном дуализме.

Фритьоф Капра, в своей книге «Дао физики», пишет: «Идеи современной физики часто оказываются удивительно схожими с идеями, выраженными в религиозных философских системах Дальнего Востока».

В этом природном дуализме отвергается объективная действительность природы. Капра и его сторонники говорят о реальности человеческого сознания, в котором ум создает для себя действительность. Однако не все соглашались с ними. Д-р Ричард Бьюб, профессор физических наук и электрической инженерии Станфордского университета пишет: «Аутентичная наука безусловно признает существование объективной действительности... Наше знание этой действительности должно быть на деле личным знанием, но это не говорит о том, что оно потому является субъективным знанием».

Библия говорит не о безличных конфликтных противоположностях в природе, а о создании ее Богом посредством Логоса-Христа. Материальная Вселенная не является Богом. Она Им и для Него создана. Он присутствует в ней и она «Им стоит». Безличный природный дуализм противоречит учению Библии.

Второго рода дуализм есть этический. Мы видели этот принцип в зороастризме и указали на его слабости в сравнении с библейским учением о Боге. Наш Бог есть «единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь!»

Ложные пророки и мессии

Новый Завет учит относительно единого Мессии, Господа Иисуса Христа, умершего за грехи людей, воскресшего, вознесшегося и грядущего опять. Пятнадцатая глава Первого послания к Коринфянам говорит, что Иисус совершил подвиг спасения и воскрес из мертвых согласно пророческим писаниям Ветхого Завета. Так что тема о Мессии является главной в обоих Заветах Библии. Иудаизм, будучи основанным на Ветхом Завете, также ожидает пришествие Мессии, хотя, как мы заметили, его либеральная часть смотрит на мессианство, как на устаревшую идею.

Как бы люди ни думали, важно помнить, что Христос предупреждал учеников относительно прихода лжепророков и лжемессий, говоря: «Тогда, если кто скажет вам: „вот, здесь Христос“, или „там“, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Дальнейшая история подтверждает правдивость слов Спасителя.

Что касается небиблейских религий, своеобразные мессианские идеи содержатся в индуизме, буддизме, зороастризме и исламе. Индуизм учит о десяти воплощениях бога Вишну. Последнее из них будет воплощением будущего мессии Калки, который явится, чтобы вознаградить праведных и наказать злых. Буддистские писания говорят о будущем пришествии нового Будды, по имени Майтрея, который ожидает своего определенного времени для этого. Ему предстоит сделать для людей будущего времени то, что сделал Гаутама для своего.

Зороастризм, как мы видели, надеется на пришествие трех последовательных мессий после каждой тысячи лет последней трехтысячелетней эры. А что касается ислама, шииты и сунниты ожидают прихода «скрытого имама», который должен помочь своим последователям установить справедливость. В связи со всеми этими и другими мессианскими идеями в разных частях мира не удивительно наблюдать появление в прошлом и в настоящее время разных самозванных мессий. Лидеры некоторых культов нашего времени выдают себя за мессий и признаются таковыми своими приверженцами. Кем они являются на самом деле, это другой вопрос.

Заключение

Хотя мы не давали исторического и доктринального описания христианства в нашей книге, следует иметь в виду, что многие культы используют некоторые христианские идеи в системах своих верований. Часто они их используют как лозунги или как названия своих доктрин, содержание и смысл которых могут отличаться от евангельского либо частично, либо полностью.

Например, Свидетели Иеговы могут называть Христа Богом, но на самом деле считать его архангелом Михаилом и одним из богов. Последователи Муна могут говорить о падшем состоянии человека по причине падения Адама и Евы, но вместе с тем рассматривать это не как духовное падение из-за непослушания Богу, а как физическое осквернение от полового сношения Евы с дьяволом. Поэтому нужно всегда уточнять, что именно имеется в виду, когда употребляются такие библейские слова, как мессия, Христос, падение, воплощение, спасение и т. д.

Глава 19

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ КУЛЬТОВ:
ОТКРОВЕНИЯ, ВИДЕНИЯ, ПРОРОЧЕСТВА, ГОЛОСА,
«ПОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ» И «НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ»**

В попытке привлечь к себе новых последователей представители культов часто хотят доказать достоверность своих учений. А для этого они должны иметь нечто, что являлось бы, по их мнению, непререкаемым или, по крайней мере, убедительным аргументом. Это особенно важно в деятельности новых религиозных групп и весьма необычных культов. Естественно, происхождение всех религиозных движений, являются ли они старыми или новыми, истинно христианскими или ложными, на чем-то основывается.

Важным и единственным авторитетом для истинного христианства является Библия. А в католической и православной Церквях, кроме Библии, и церковное Предание. Ответ на вопрос, почему мы верим, что единственным авторитетом для христиан должна быть Библия, займет много места и не является целью нашей книги. Желая исследовать эту проблему должны внимательно изучать историю Церкви и читать соответствующую литературу.

Это не значит, что мы соглашаемся абсолютно во всем друг с другом. На вопрос, почему это так, нельзя ответить кратко и однозначно. Как в отношении первого вопроса, так и второго, ответ поможет найти только изучение истории христианской Церкви.

Мы знаем, конечно, что некоторые современные религиозные группы, которые мы называем культами, тоже утверждают, что они основываются на Библии. Однако, изучая их верования, мы увидим, что они противоречат апостольскому учению, Никейскому (325 г.) и Халкидонскому (451 г.) соборам Церкви и Символам веры, которые были провозглашены древней Церковью. Верующие же христиане принимают полностью эти Символы веры. Поэтому, если даже некоторые приверженцы того или иного культа заявляют, что они признают авторитет Библии, это не значит, что они исповедуют евангельское учение. Кроме того, есть много культов, которые принадлежат к нехристианским религиям. Для них Библия не является авторитетом, так как они основываются на священных книгах других религий.

Принимают ли последователи культов авторитет священных писаний или нет, они имеют добавочные аргументы в доказательство того, почему люди должны им поверить. Конечно, они умеют излагать свое учение и делать это как можно убедительней. Однако этого не всегда достаточно. Их слушатели часто задают вопросы не только об учении, но также относительно истории и происхождения культа.

Знать, почему и как появился тот или иной культ, имеет большое значение для собеседников.

В ответ на такие вопросы представители культов часто ссылаются на необычайные явления в истории их движения. Они говорят об особых откровениях, видениях, снах, голосах, чудесных случаях и т. д., или указывают на то, как их лидеры открыли «истину» посредством изучения священных писаний или науки или того и другого вместе. Ниже мы поговорим об этом, чтобы понять, как появляются на свет те или иные религиозные культы.

Откровения, видения, пророчества и голоса

С исторической точки зрения в идее об откровениях, видениях, пророчествах и т. п. нет ничего нового. История мира и Церкви дает сведения о том, что все это уже было и не раз. Важно только одно: являются ли откровения истинными или ложными. Мы уже видели и в случаях с Зороастром и Магометом, что они основывали свои религии на особых откровениях, которые согласно их утверждениям были даны им. В результате откровения Зороастру появилась священная книга Гаты, а в результате явлений Магомету был написан Коран. Главное то, что оба они претендовали на окончательное откровение от Бога и оба объявили себя самыми важными пророками Всевышнего.

Откровение Монтану

В истории Церкви известен интересный случай, когда на базе особого откровения и пророчеств появилось монтанистское движение. Монтан жил во Фригии и, приблизительно в середине второго века, он объявил о том, что ему было дано от Бога новое откровение для всей Церкви. Вместе с ним пророчествовали женщины Максимилла и Прискилла и человек по имени Фемизон. Ученики Монтана и его коллег записывали их пророчества и в форме посланий отправляли церквам. Монтан призывал верующих к обновлению духовной и нравственной жизни ввиду второго пришествия Христа на землю и установления «Нового Иерусалима» во Фригии. Так как Христос должен был придти вот-вот, Монтан и его друзья призывали христиан не жениться и не выходить замуж, и по возможности расторгать браки для того, чтобы приготовиться к встрече с Христом.

Для монтанистов эти новые откровения были почти такими авторитетными, как Ветхий и Новый Заветы. Несмотря на то, что призыв к обновлению всегда является хорошей темой для проповедей, откровение Монтана о скором установлении «Нового Иерусалима» во Фригии оказалось неистинным.

Пророчества крайних анабаптистов

В начале одиннадцатого столетия провозглашал истинность своих откровений и видений монах Ромуальд, который приобрел себе последователей, благодаря своим необычайным откровениям и строгой аскетической жизни. Интересным примером несбывшихся откровений были также предсказания Мельхиора Хоффмана в начале реформации Церкви. Он пророчествовал, что после скорой смерти придет вместе с Христом в 1533 г. для суда над злыми людьми и для установления «Нового Иерусалима» в городе Страсбурге. Это, конечно, не сбылось. Его последователь Жан Маттис, тоже считавший себя пророком, видя, что время прошло и ничего не случилось, провозгласил, что не Страсбург, а город Мюнстер будет местом «Нового Иерусалима». Это привело к установлению в этом городе диктатуры Маттиса и его друзей. Эти крайние анабаптисты организовали там общинный и полигамический порядок под своим управлением. Мюнстерская диктатура была разгромлена объединенными войсками католиков и лютеран в 1535 г.

Хлыстовское явление

Мы уже говорили, что известное в России движение под названием «хлыстовщина» тоже претендовало на особое откровение. В доказательство истинности своего учения хлысты утверждали, что их движение началось в день, когда с неба сошел Бог-Отец Саваоф и принял плоть отставного солдата Даниила Филипповича. Даниил Филиппович начал проповедовать свое учение и затем объявил своим сыном и преемником крестьянина Ивана Сулова, даровав ему в 1649 г. свое божественное естество. Сулов избрал себе «богородицу» и 12 апостолов и продолжал проповедовать в духе Даниила Филипповича. Считая себя сыном Бога Саваофа он хотел, чтобы его называли не иначе, как Христом. После смерти Сулова, его преемники тоже называли себя Христами, почему этому культу и дано было название «христовщины», вскоре переделанное на «хлыстовщину». Бурные собрания хлыстов назывались радениями и сопровождались хлестанием людьми самих себя хлыстами и ветвями деревьев. Хлысты говорили о святости, умерщвлении плоти и воскресении духа, но в то же время допускали половое сношение между чужими мужьями и женами, называя такие пары духовными мужьями и женами.

Видения Сведенборга

В XVIII столетии провозглашал свои откровения основатель еретической Церкви Нового Иерусалима, швед Эммануэль

Сведенборг (1688—1772). По его словам, он получал откровения посредством видений, снов и через общение с бесплотными духами, которые передавали ему, как совершенно новые откровения, так и особые толкования Библии. Сведенборг отвергал почти все главные доктрины Слова Божия. Он не верил в Святую Троицу, в воскресение тела, во второе пришествие Христа и в искупление. Он похвалялся даже тем, что однажды вызвал дух Мартина Лютера и заставил его покаяться в своих выступлениях против индульгенций. Последователи Сведенборга, которых в наши дни насчитывается около ста тысяч, принимают его литературные произведения за богодухновенные.

Видения основательниц сект шекеров и прыгунов

Основательница английской секты шекеров, Анна Ли, обосновывала свое учение о том, что падением Адама и Евы было их половое сношение, «видением», которое она имела в 1770 г., сидя в тюрьме за организацию шумных собраний, доводящих до экстаза всех присутствующих на них. Она считала, что выход из положения заключается в воздержании от брака и половой жизни. Второе видение убедило ее в том, что Господь избрал ее для распространения «правильного» учения во всем мире. Ее последователи верили, что она была воплощением Духа Божия в образе женщины.

Подобно Анне Ли, основательница Валвортских прыгунов, Мэри Анн Гирлинг, основала свою группу в Англии после того, как в 1870 г. явившийся ей Христос провозгласил Свое скорое второе пришествие. Она верила, что безбрачная жизнь является способом достижения жизни вечной. В глазах своих последователей она была видимым явлением Христа.

Явления основателя мормонства

Известный американский культ мормонов, официально называющийся Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней, провозглашает достоверность своего учения на основе нескольких видений, которые якобы были явлены Иосифу Смиту, своему пророку. В первом видении 1820 г. он увидел двух пресветлых мужей, которые объявили себя Богом Отцом и Сыном Иисусом Христом. Они сказали Смиту, что все христианские деноминации и церкви отступили от истины и поэтому необходимо создать новую церковь. Во втором видении, имевшем место в 1823 г., Смит получил разъяснение, как найти золотые плиты, которые содержат «полноту вечного Евангелия». Это Евангелие якобы было написано на языке израильтян, которые прибыли в Америку приблизительно за шестьсот

лет до нашей эры после первого разрушения Иерусалима.

Смит говорил, что он нашел плиты и перевел их содержание на английский язык с помощью урима и туммима (специальных очков, которые лежали вместе с плитами). Так появилась «Книга Мормона», основополагающий документ мормонизма. Мормоны признают богодухновенность Библии, но на практике «Книга Мормона» считается ими более важной.

Смит имел много других откровений, в результате которых написал книги «Доктрины и заветы» и «Жемчужина великой цены». В молодости он также имел откровение, что должен жениться на девушке по имени Эмма Хэйл, а когда вошел в зрелый возраст, то стал получать откровения о том, что может иметь побочных жен. В одном из его откровений было увещание жене Смита, чтобы она приняла волю свыше и не противилась появлению других жен. Эмма верила в откровения Смита, однако многоженство его было для нее большой проблемой. Можно сказать, что Смит погиб потому, что слухи о его многоженстве распространились за пределами мормонской общины. Он был убит вместе со своим братом Гиравом 11 июня 1844 г. в день, когда разъяренная толпа решила сама осуществить правосудие. Мормоны практиковали многоженство до его запрещения в 1980 г. правительством Соединенных Штатов.

Видения предводительницы адвентизма

Происхождение Церкви Адвентистов Седьмого Дня связано, во-первых, с ошибочным толкованием библейских пророчеств проповедником Уильямом Миллером, который учил, что Христос должен был прийти 22 октября 1843 или 1844 г., а во-вторых, с видениями основательницы адвентизма, Эллен Уайт. В 1844 г., когда ей было только семнадцать лет, несмотря на ожидание многих, Христос не пришел во второй раз на землю. День, когда люди ожидали этого события, называется днем Великого Разочарования.

Вскоре после этого дня у Эллен Уайт начались видения, продолжавшиеся ряд лет. С помощью ее откровений Церковь Адвентистов Седьмого Дня учит, что правильное толкование пророчеств Библии заключается не в том, что Христос должен был придти на землю, а в том, что Он должен был войти во Святая Святых на небесах и начать производить «исследовательский суд» над верующими в Него.

Откровения г-жи Уайт определили также учение адвентистов по некоторым другим вопросам. Книги, которые она написала, не считались среди адвентистов столь авторитетными, как Библия, однако на деле они пользовались большой популярностью. Мы не говорим, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня является культом,

потому что она принимает за истину Символ веры первых веков. Однако, основываясь на популярности видений и писаний Эллен Уайт среди адвентистов, мы считаем, что по своему происхождению и по некоторым взглядам эта Церковь ближе стоит к культам.

(Для взвешенного понимания читай «Вестник полночного крика», «Ранние произведения», «Свидетельства для Церкви» том 1 стр 409-411, а так же «Святынище» и «1844 год. Это легко объяснить» — Инфо-центр АСД, Северодвинск)

Явление основателю Церкви единения

Интересно происхождение чисто корейского культа, известного под названием Церкви единения (или соединения). Ее основателем является кореец Сан Мьёнг Мун, который, хотя формально не объявляет себя последним мессией, но всячески показывает, что является им. Мун учит, что во время Своего пришествия на землю почти две тысячи лет тому назад Христос не смог полностью выполнить Божиего замысла о спасении человечества. Поэтому должен прийти другой, последний мессия. По мнению Муна, этот мессия должен быть коренным жителем Кореи, страны, которую Мун называет «третьим Израилем».

Родители Муна обратились в христианство, когда ему было десять лет. В молодости он тоже считал себя обыкновенным христианином. Начало его культа связано с особым видением, якобы явленным ему Христом, и призывом к исполнению новой мессианской роли.

Позже он рассказывал, что в пасхальное воскресенье 1936 г., когда ему было 16 лет, во время уединенной молитвы на одной горе в Северной Корее, он увидел чудное видение, которое стало доминирующим фактом в его жизни. Он засвидетельствовал, что ему явился Иисус и громогласно повелел ему исполнить ту миссию, которую Он Сам не смог исполнить. «Миссия для совершения Божией воли на земле не была исполнена. Теперь ты должен быть ответственным за исполнение этой миссии».

Это видение было причиной мессианской роли Муна, которую он через определенное время начал исполнять. Согласно краткого биографического очерка жизни Муна, подготовленного Церковью единения, Иисус сказал Муну, что «он — единственный, кто мог бы ее исполнить», и повторил это несколько раз.

По учению Муна, первым вертикальным или духовным грехом было половое сношение между Евой и сатаной. Затем случился горизонтальный или физический грех, когда Ева имела половое сношение с Адамом и через него передала сатанинское осквернение всему рожденному человечеству. Когда пришел на землю Христос, Он смог предоставить людям только духовную основу для спасения через искупление на кресте. Так как Он умер неженатым, то не смог дать людям основы для физического спасения. Поэтому для такого спасения нужна совершенная мессианская пара, новые Адам

и Ева (Мун и его жена), которые через свою совершенную брачную жизнь смогут освободить человечество от сатанинского осквернения.

Однако несмотря на его учение, брачная жизнь Муна оказалась не совсем совершенной. В 1960 г. он женился снова (некоторые говорят — четвертый раз) на корейской девушке более чем в два раза моложе его. Он все-таки пытается как-то исполнить свою мессианскую роль, да что-то не совсем ладно выходит. По-видимому, в его откровении не все было в порядке.

Небесный глас, обращенный к Виктору Уирвиллу

«Путь международный» является известным в Америке культом. Его основал Виктор Уирвилл в конце пятидесятих годов этого столетия. Уирвилл полностью отвергал христианское учение о Троице и божественном достоинстве Христа. Для него Христос был Словом явившимся во времени. Важным литературным трудом для его последователей является книга под названием «Иисус Христос не есть Бог». Уирвилл отвергал Духа Святого, настаивая в то же время на необходимости проповедовать на разных языках. Он считал, что спасение человека связано с его публичным исповеданием веры и также со знанием языков. Уирвилл умер в 1985 г., но культ его не исчез до сих пор.

Происхождение своего культа Уирвилл связывал с одним случаем, когда, по его свидетельству, он во время молитвы услышал глас Божий. Этот голос он принял за голос Бога Отца, который сказал ему, чтобы он начал проповедовать людям истинное знание Слова Божия, которого люди лишились с первого века христианской эры. Слыша то, что говорил ему голос, Уирвилл не был уверен, что он не сделал ошибки. Поэтому он решил испытать Бога, попросив Его послать знамение в виде снега, хотя был разгар лета. По свидетельству Уирвилла, открыв глаза, он увидел, что снег завалил буквально все вокруг. Через это видение он удостоверился в том, что Бог посылает его проповедовать забытую истину.

Спиритические откровения в каодаизме

Вьетнам известен для нас как страна, которая была разделена на две части во второй половине двадцатого века. После упорной войны между Северным и Южным Вьетнамом, Северный победил, и Вьетнам опять стал единой страной. В двадцатых годах нашего столетия в южной части Вьетнама возник культ синкретического характера, официальным названием которого является Као Дай Тиен Онг Дай Бо Тат Ма Ха Тат (Высший дворец, Бессмертный, Его

Честь Старший Бодхисатва, Преподобный Святой). Популярное название его просто Као Дай.

Беря за основу древнекитайское учение, а именно, принцип инь и ян, как противоположные принципы мужского и женского начала, каодаисты верят в существование двух богов мужского и женского пола, хотя также признают, что в начале всех вещей был только один принцип во Вселенной. Этим богов они называют по-вьетнамски: Као Дай (Высший дворец, т. е. высший бог) и Дак Фат Мау (Мать-богиня). Каодаисты поклоняются им обоим. Большинство из них считают высшим мужского бога, а меньшая часть верит, что основой всего является Мать-богиня. Этот культ признает за достоверные все мировые религии, свою же считает самой последней и самой высшей.

Каодаизм учит о существовании единой духовной иерархии, к которой принадлежат все духи, включая духов людей, животных и даже растений. Учение о перевоплощении является кардинальной доктриной этого культа.

Все духи развиваются эволюционным путем из материального мира и в своем развитии достигают высшего уровня на основе закона кармы: будущее зависит от дел, совершенных в настоящем.

Духи, оставившие плоть, исполняют ряд ролей. Они являются благодетелями человечества, вестниками спасения и толкователями учения. Каодаизм вступал в связь со многими такими духами посредством сеансов. Основателем каодаизма был чиновник по имени Нго Минь Чью, родившийся в 1878 г. в городе Холоне. В молодости он интересовался вопросами религии и читал книги многих западных спиритов. В 1902 г. он и сам начал проводить опыты по связи с духами. В 1920 г. ему явился дух, который назвал себя Као Даем. Этот дух показался чиновнику Чью особенно привлекательным. Начав с этого явления, Као Дай продолжал давать инструкции Чью и его друзьям во время дальнейших спиритических сеансов.

Другой вьетнамский чиновник Фо Лоун и его друзья, которые тоже собирались на эти сеансы, получали подобные спиритические результаты, начиная с июня 1925 г. В июле того же года некий дух обозначил себя буквами «ААА» и в середине декабря потребовал от Фо Лоуна и его друзей обещание, что они будут верно служить ему. Двадцать четвертого декабря этот дух объявил свое имя: Нгок Хоанг Туонг Де вьет Као Дай Гиао Нам Фуонг (Нефритный Император, иначе называемый Као Дай, Религиозный Мастер Южного Отдела). И наконец в сеансе первого января 1926 г. Као Дай объявил себя новым откровением Иисуса, «который пролил Свою кровь из любви к миру».

По повелению духа Као Дая в январе 1926 г. состоялась встреча между группами чиновников Чью и Фо Лоуна. Это привело к формальной организации культа, который начал численно быстро расти. В 1971 г. в каодаизме насчитывалось около двух миллионов человек.

В случае каодаизма мы видим, что духи активны. Они провозглашают свои откровения и создают культы для поклонения себе. Известно, что духи, которые являлись на сеансах каодаистов, называли себя именами разных известных людей, живших как в Европе, так и в Азии. Среди западных были имена таких выдающихся личностей, как Декарт, Виктор Гюго, Шекспир, Ленин и другие. Все это говорит о том, что каодаизм является настоящим спиритистским культом, который содержит в своей системе идеи нескольких религий.

Видение Гаю Балларду

Вскоре после возникновения каодаизма во Вьетнаме появился и другой спиритический культ в противоположной стороне мира под необыкновенным для нас названием «Я есмь Восшедшие Мастера». В основу его легло видение американца Гая Балларда. По его свидетельству, оно было явлено ему в 1930 г. в тот момент, когда он остановился, чтобы выпить воды из ручья возле горы Шасты в Калифорнии. Когда он наклонился, его пронзило как будто электричеством, и он сразу же увидел незнакомца, который подал ему прекрасный, освежающий напиток.

Явившийся назвал себя Св. Германом и объявил, что явился Балларду для того, чтобы научить его «Великому Творческому Слову (Я есмь) и Закону Жизни», который потом оказался подобным индуистской карме. В результате этого Баллард стал глашатаем нового культа. После смерти Балларда в 1939 г. движение возглавила его жена Эдна. В 1940 г. в нем состояло около трех миллионов человек.

Видение Джону Стивенсу

На основе «видения подобного видению ап. Павла на дороге, ведущей в Дамаск», американец Джон Стивенс основал в 1954 г. свой культ под названием «Церковь Живого Слова». Название его очень хорошее, а дела плохи. Своих последователей Стивенс сделал своими рабами, с которыми он мог расправляться как хотел за малейшие провинности. В учении Церкви Живого Слова содержатся идеи христианства, восточных религий, оккультизма и гностицизма.

Инструкции духа-наставника

В 1958 г. американец по имени Марк Пророк создал культ восточного толка и назвал своих последователей Церковью Универсальной и Триумфальной. Он заявил, что получил для этого инструкции от одного тибетского духа-наставника, который «восшел» на высший уровень духовной жизни в начале двадцатого столетия.

После смерти Марка в 1973 г. его жена Элизабет Клэйр Пророчица заняла его место. Она говорила, что Марку и ей было дано поручение от восшедших мастеров Великого Белого Братства быть вестниками Бога и провозглашать наступление нового века. В книге «Потерянные годы Иисуса» она писала, что согласно манускриптам, которые были найдены в Гималайских горах, Иисус путешествовал по восточным странам и учился у учителей-гуру, как в Индии, так и в соседних с ней странах.

Можно привести много и других подобных примеров на эту тему из разных стран и разной религиозной ориентации. Детали их откровений и явлений будут разными, но суть всегда остается одна. Поэтому, приведя достаточно примеров, мы перейдем к следующему аспекту происхождения культов.

«Постижение истины» путем исследования Писаний

Не все, конечно, культы и новые верования базируются на особых откровениях. Многие из них появились, когда, по свидетельству их основоположников, они пришли к «истине» через исследование Библии и в результате этого к сознанию своего особого призвания проповедовать ее другим людям. Это относится не только к тем культам, которые признают авторитет Библии, но также и к тем, которые признают авторитет писаний других религий. Чтобы доказать этот факт, приведем ряд примеров.

«Искания» Расселла

Большинство читателей слышали и кое-что знают об организации, называемой «Свидетели Иеговы». Члены ее деятельны в разных странах мира, включая бывший Советский Союз. Свидетели Иеговы отвергают учение о Святой Троице и божественную сущность Христа, называя его архангелом Михаилом. Они не признают Духа Святого, а считают Его просто силой Иеговы. Согласно их учению, душа человека умирает вместе с телом. Хотя Христос умер на кресте во искупление грехов, однако спасение дается благодаря личным заслугам и добрым делам людей. Второе пришествие Христа, по их учению, произошло невидимо в 1914 г., а видимое случится при жизни людей, которые уже родились до того года или в том году.

Толкуя по-своему Откровение (7:1—8), Свидетели Иеговы считают, что рожденные свыше это только 144 тысячи избранных, которые будут царствовать на небесах, а рядовые члены организации будут жить после воскресения на земле под управлением Михаила и 144 тысяч во время Тысячелетнего Царства. Они думают, что лишь тот, кто будет в это время полностью верен Богу, удостоится вечной жизни. Иначе говоря, Свидетели Иеговы не соглашаются с учением Нового Завета почти во всех его главных пунктах.

Основателем секты Свидетели Иеговы был американец Чарльз Расселл (1852—1916), который в молодости имел тесную связь с адвентистскими проповедниками. В 1870 г. он организовал группу для изучения Библии. Эта группа избрала его своим «пастором» в 1876 г. Таким образом возникло движение «Международная Ассоциация библейских студентов», которое в двадцатом веке стало называться Свидетели Иеговы.

Расселл не претендовал на какие-либо особые откровения или видения при формировании своих религиозных убеждений. Он начал изучать Библию и думал, что пришел к «постижению истины» путем независимого изучения Библии. Таким образом, Расселл разработал свою систему толкования Библии, решив, что пришествие Христа будет в 1914 г. Однако, когда его предсказания не сбылись, то после смерти Расселла его последователям пришлось их менять. В настоящее время члены секты Свидетели Иеговы не любят, чтобы их называли расселлитами, так как они не во всем с ним согласны.

Формирование взглядов Уклеина

Следующий пример «постижения истины» путем исследования Библии мы приведем из религиозной жизни России второй половины XVIII столетия. Он связан с возникновением движения молокан, основоположником которого был бывший духобор С. М. Уклеин. Этот человек был по профессии портным. В молодости он познакомился с одним из известных руководителей духоборчества, Илларионом Побирохиным. Через некоторое время Уклеин женился на дочери Побирохина и стал его главным помощником. Обладая хорошим даром речи и будучи начитанным, он скоро стал популярным среди духоборов и затмил самого Побирохина.

Однако Уклеин любил читать Библию и постепенно его взгляды на духоборчество переменились. Переменились также и его проповеди духоборам, что привело к разногласию между тестем и зятем. В то время, как Побирохин запрещал читать Библию, Уклеин учил ее уважать и исполнять ее заповеди. В результате между ними возникли непреодолимые разногласия. Те, которые пошли за Уклеиным, стали называться с 1765 г. «молоканами», будто бы потому, что

пили молоко во время православных церковных постов. Название нравилось им, молокане считали его правильным, так как любили «чистое словесное молоко» Библии. Уклеин предложил людям правильную идею — верить тому, чему учит Библия. Однако он не полностью понял смысл благой Вести Иисуса Христа. Он настаивал на добрых делах ради спасения, а это не соответствует заповедям Нового Завета.

Открытие Армстронга

Интересна также история Герберта Армстронга, основателя «Вселенской Церкви Божией». Подобно Расселлу, Армстронг подвергся влиянию адвентизма, только в его случае результат был иной. В отличие от Расселла он соблюдал субботу и во многом придерживался ветхозаветного Закона. Но подобно первому, он не соглашался с учением о Троице, и не потому, что был строгим монотеистом, а потому что считал не нужным ограничивать Бога только тремя лицами. Армстронг считал, что человек тоже должен стать в конце концов Богом.

Кроме того Армстронг учил, что народы Англии и Соединенных Штатов Америки являются Ефремом и Манассией, потерянными коленами израильского народа. Будучи предками Иосифа, сына патриарха Иакова, они имеют особое благословение от Бога. Формально эта теория называется британским израилизмом. Любимым занятием Армстронга было толкование пророчеств Библии, которые он понимал по-своему.

Армстронг, родившийся в 1892 г., не имел никаких видений. В молодости он любил заниматься чтением, а когда возмужал, то сделался довольно успешным бизнесменом, будучи в то же время совершенно безразличным к вере. Несколько деловых неудач в 1926 г. привели его бизнес к банкротству. Находясь в весьма удрученном состоянии, Армстронг начал читать Библию. Его жена примкнула к адвентистам и стала убеждать его в правильности соблюдения субботы и ветхозаветного Закона. Желая доказать ей, что она права, он приступил к усердному изучению Библии. В результате этого, как он сам засвидетельствовал о себе, Армстронг пришел к «правильному» пониманию Библии и «нашел» истину.

Вскоре после этого жене Армстронга приснился «необыкновенный» сон, в котором она увидела Христа. Во время сна Христос подтвердил «правильность» открытия «истины» ее мужем. Армстронг принял сон жены за Божий призыв проповедовать свое особое учение, которое, согласно сну, не проповедовалось с первого века христианской эры. Таким образом, свое осмысление Библии привело Армстронга к основанию культа Вселенской Церкви Божией.

Осознание своего мессианства Бехауллой

В главе 14, где мы рассматривали ислам, мы говорили о мусульманском мессианстве, о том, что мусульмане шиитского направления верят в явление махди или скрытого имама. Современные шииты не разделяют этой веры. На основе мусульманского мессианства в 1863 г. объявил себя в Персии ожидаемым имамом человек по имени Мирза Хуссейн Али. Али провозгласил себя избранным из всех пророков Божиих. Затем он переименовал свое имя на Бехауллу, что значит Слава Божия. Этот новый мессия основал синкретический культ — бехаизм. За свою деятельность он перенес много гонений. Умер он своей смертью в Палестине в 1892 г. Центр бехаизма находится в городе Хайфе, в Израиле.

Кроме учения о мессианстве Бехауллы главная идея этого культа заключается в том, что все религии мира имеют один источник и поэтому являются достоверными. Но несмотря на это, приверженцы этого культа считают, что религия, основанная Бехауллой, есть самая правильная и окончательная.

Согласно бехаистской религии, почти в каждом периоде истории Бог являл себя в определенных лицах. Моисей, Зороастр, Иисус, Магомет, Кришна, Конфуций, Баб и Бехаулла — все были пророками и явлениями Бога каждый в свое время. Однако Бехаулла, как последний и самый великий из всех, должен более всех почитаться. Люди должны более чем кому-либо другому повиноваться ему. Самым главным учением Бехауллы является единство человечества. Согласно ему, все расы и истина во всех религиях являются делом одного Бога. Хотя бехаисты говорят, что признают Иисуса Христа за пророка, они отвергают Его божественное естество, воплощение, воскресение и второе пришествие, а также учение Библии о грехе и спасении. Бог в учении бехаизма является непознаваемой сущностью. Главное в нем — вера в достижение мира на земле путем человеческих усилий.

Биографические данные о жизни Бехауллы не дают основания думать, что он провозгласил себя мессией после какого-то необыкновенного видения или откровения. Он был последователем мусульманского еретика Баба. Когда Баб был убит и его последователи стали подвергаться гонениям, Бехаулла стал размышлять о своей дальнейшей роли в религиозной жизни мусульман. Один автор говорит по этому поводу следующее: «Будучи молодым человеком, он стал интересоваться духовными предметами и особенно идеей скрытого имама. В 1844 г. в возрасте двадцати четырех лет, после долгого периода молитв и размышлений, он пришел к убеждению, что Бог призвал его к совершению особого служения».

О мессианской традиции шиитов ничего не сказано в Коране.

Она возникла на основе драматических событий в мусульманстве, о которых мы говорили в главе 14. Поэтому, по правде говоря, Бехаулла не мог прийти к убеждению в «истинности» своего мессианства путем исследования мусульманских священных писаний. Он это сделал другим способом. К убеждению в своем мессианстве его привели мессианская идея шиитского течения и события, в которых Бехаулла принимал непосредственное участие. Главное, что мы хотим сказать здесь, заключается в том, что происхождение бехаизма не связано ни с каким-то откровением, видением или голосом, а с убеждением Бехауллы в своем мессианстве на основании своих размышлений. Библия и, в частности, Новый Завет, не дают никакого основания считать Мессией кого-то другого, кроме Господа нашего Иисуса Христа, и это еще раз доказывает жизнь Бехауллы.

Подкрепление убеждения Джосея Тоды

Еще один пример «постижения истины» связан с буддистским культом Сока Гаккай (Общество Создания Ценностей) в Японии, который был основан чиновником Макигучи в 1930 г. Его учение о Боге является в основном пантеистическим, но в то же время включает и политеизм. Для последователей этого культа все существующее является Богом, однако есть также и отдельные божества. Закон кармы действует в жизни людей и не позволяет им достигать высшего знания. Одна из древних священных книг буддизма, называемая «Лотосской Сутрой», считается в культе Сока Гаккай единственным истинным священным писанием. Спасение в этом культе достигается поклонением черному деревянному ящичку, называемому Гохонзон, в котором находится список имен важнейших буддийских святых, взятых из «Лотосской Сутры». После второй мировой войны культ Сока Гаккай развил обширную миссионерскую деятельность в Японии и приобрел большое политическое влияние.

Так как основатель этого культа Макигучи был против японского синтоизма и во время войны говорил, что синтоизм был причиной военных неудач Японии, он, его друг Джосей Тода и двадцать один их единомышленник были в 1943 г. посажены в тюрьму. Макигучи умер в 1944 г., а почти все его единомышленники отреклись от веры. Лишь один Тода не отрекся и, находясь в тюрьме, решил основательно исследовать священные тексты своей религии. После усердного изучения «Лотосской Сутры» он пришел к глубокому убеждению, что Сока Гаккай является единственной правильной религией. Выйдя из тюрьмы, Джосей Тода единолично восстановил общество Сока Гаккай на руинах прежней организации Макигучи. Главный храм этого культа находится у горы Фудзияма и в два раза превосходит по своим размерам собор Св. Петра в Риме.

Происхождение культов на основе «научных открытий»

Есть ряд культов, которые внешне не проявляют особой религиозности. Их основатели провозглашают свои идеи и методы своей работы, как результаты научных исследований о душевном и физическом здоровье человека. Однако если мы внимательно рассмотрим их учения и деятельность, то увидим в них связь с пантеистическим представлением о Боге и оккультизмом, заимствованным ими из некоторых нехристианских религий. Как мы уже говорили в главе 6, в религии индуизма можно найти все: и пантеизм, и политеизм, и монотеизм и даже атеизм. Там, где научные идеи пересекаются с понятиями индусской религии, можно встретить самые неожиданные результаты. Опасность культов, которые истолковывают научные теории с позиций индуизма, заключается в том, что они часто не выдают себя за религии, а просто объявляют о новых научных открытиях. Многие попадают на такую удочку врага человеческих душ.

Терапевтический культ Роя Мастера

Одним из таких культов является «Учреждение для Человеческого Понимания». Этот культ основан в середине пятидесятых годов в Лос-Анджелесе человеком по имени Рой Мэстер. Цель «Учреждения» — помогать людям находить путь назад «к состоянию сознания невинности, которое существовало до шока, травмы, расстройства или совращения».

Для достижения этой цели Мэстере предлагает свой метод медитаций восточного типа, который он называет «антигипнозом». Опустошение ума человека, ищущего помощи, также важно в его системе, как важно в практике индусской йоги. Давая инструкции для медитации, Мэстер говорит о том, что пациент должен желать божественного руководства, которое проявляется на опыте, как состояние особого сознания. Размывание всех умственных представлений человека и полное забвение чувств любви и ненависти играют важную роль в его системе.

Книга Мэстера, которую он написал о своем методе, названа им «Как может Ваш ум сохранять Вас здоровым». Иначе говоря, Мэстер утверждает: кто хочет быть умственно и физически здоровым, пусть поручит свой разум ему. Как учитель, достигший познания особых методов лечения, Мэстер претендует на то, что знает, в чем заключается божественная воля. А какого бога Мэстер имеет в виду, он не говорит. Изучение его литературы показывает, что его бог не обладает личностью и соответствует пантеистическим идеям. Мэстер учит, что человек добр по своей натуре и сам может помочь

себе, если будет практиковать самогипноз, разработанный им.

Каким образом Мастерс достиг знания о том, что нужно для блага человечества? Его биография показывает, что в молодости он интересовался восточными религиями и гипнозом. Некоторое время он жил в Южной Африке, где изучал методы «африканских знахарей». Поэтому понятно, что свой метод медитации Мастерс разработал на основе различных религиозных, оккультистских и частично научных идей.

Терапевтический культ Силвы

Подобно Мастерсу, американец испанского происхождения по имени Хосе Силва основал культ под названием «Умственный контроль Силвы». Поскольку ученые говорят, что мозг человека постоянно излучает разные электромагнитные волны, Силва сделал вывод, что мозг человека будет работать эффективнее на нижнем уровне мозговых волн. Этот уровень обычно связан с гипнотическим состоянием ума. Главной целью Силвы было во время терапевтического сеанса заставить разум находиться в сознательном, хотя и расслабленном состоянии, и сознательно контролировать чувства человека, вместо того, чтобы его загипнотизировать. Для осуществления этой цели Силва разработал свою программу, конечным результатом которой является достижение человеком единения с высшей Действительностью. Под словом Действительность Силва имел в виду всеобъемлющего, пантеистического бога. Силва упоминает косвенно Христа, но в его учении Христос представляется намного ниже, чем учит о Нем Библия. Кроме того, Силва отвергает библейское учение о греховности человека и верит в естественную доброту его природы. Силва думает, что если у человека есть недостатки, то проблему может разрешить перевоплощение.

Терапевтические сеансы Силвы обычно продолжаются четыре дня и включают специальные приемы медитации. Он пользуется также традиционными методами психотерапии и гипноза. В первый день пациент должен научиться специфическим методам медитации. Во второй день ему излагают духовные идеи культа, включающие психические реакции и перевоплощение. На третий и четвертый день, наряду с объяснением психических реакций, проводят практические занятия, связанные с гипнозом, сверхчувственными познаниями и ясновидением. Его бывшие пациенты свидетельствовали, что во время сеансов они видели Шекспира, Марлона Брандо, Софию Лорен, Голду Меир и других выдающихся личностей.

Ясно, что культ Силвы является спиритизмом в одежде психотерапии. Как Силва постиг свою «истину»? Биографические данные говорят о том, что он не имел обычного школьного образования. Его

научили читать и писать брат и сестра. В возрасте 15 лет Силва заинтересовался работой радио и прошел соответствующий заочный курс. Затем он стал интересоваться процессом мышления человека и стал изучать труды Фрейда, Юнга, Адлера и других психологов. Одновременно он изучал книги оккультистских авторов, а также парапсихологию. В результате Силва создал свой, особый терапевтический культ спиритического характера.

Создание новой личности по методу Эрхарда

Культ У. Эрхарда, известный под названием «Форум», весьма схож с описанными выше терапевтическими культами. Эрхард основал его в 1971 г., начав проводить свои семинары в Калифорнии. Главной целью его является создание новой личности пациента после разрушения старой. Обычно это делается за 60 часов на двух семинарах во время уик-эндов. Кроме слушания лекций и времени для умственных упражнений, Форум Эрхарда проводит специальные групповые сеансы, которые играют в его терапии важную роль. Сеансы начинаются с того, что лидер группы осыпает пациентов грубостями и оскорблениями, на какие только способен. Он не стесняется употреблять самые грязные ругательства. Он высмеивает, оскорбляет и унижает присутствующих, как только хочет, стараясь разрушить их ложные понятия о своем достоинстве. На услышанные оскорбления и ругательства присутствующие реагируют самыми различными способами. Одни мочатся, другие падают в обморок, третьи кричат, четвертые испражняются, пятых тошнит и т. п. Люди падают и ползают по полу, ища для себя облегчения. Затем делается небольшой перерыв, когда все пациенты должны провести время в медитации, чтобы подготовиться к вхождению в состояние нового сознания. После перерыва лидер начинает пугать пациентов, вызывая в них чувство опасности. Конечным результатом семинара, по словам участников, является состояние эйфории и необъяснимого чувства удовлетворения. Эрхард объясняет, что в этом случае человек приходит к сознанию своей божественной сущности или в состояние высшего просветления.

До создания своего терапевтического культа У. Эрхард изучал разные другие терапевтические культы, восточные религии, психологию и т. д. Он знал все, что предлагает «Умственный контроль Силвы» и мистический дзэн-буддизм. Заимствуя идеи известных ему религий и культов, Эрхард создал свой особый терапевтический культ, который привлек к себе многих людей, ищущих удовлетворения в жизни.

Что касается религии, то в понятии Эрхарда богом является человек. Христос для него такой же человек, как и все остальные

люди. Гибельного состояния для людей нет. Так как человек является богом и поэтому совершенен, ему не нужно ничего, кроме того, чтобы подняться на уровень сознания своего божества. Все это говорит о том, что терапевтический культ Эрхарда основан на идеях восточных религий.

Фантастическая религия Хаббарда

Особым среди терапевтических культов является «Церковь наукологии», возникшая на основе книги «Дианетика: современная наука умственного здоровья», написанная американским писателем Роном Хаббардом, автором научно-фантастических романов. Он издал ее в 1950 г. и, благодаря ее популярности, в 1952 г. было основано общество «Наукология», зарегистрированное в 1955 г. в Вашингтоне как религия «Церковь Наукологии».

Согласно учению этого культа, главной проблемой людей являются энграммы, т. е. впечатления от болезненных переживаний, отпечатанных на тканях клеток человеческого мозга. Энграммы находятся за пределами сознательного, аналитического ума человека. Находясь в сфере подсознательного, энграммы часто заставляют человека вести себя нерационально, а это создает для него различные трудности.

Чтобы помочь человеку, нужно снять энграммы с его подсознания, что можно сравнить с записями на аудио- или видеоленту. Разница только в том, что ленты нужно размагничивать с помощью магнитофона, а подсознательную сферу нужно очищать во время консультаций с врачом, который должен быть намного сильнее пациента в психологическом отношении. Этим врачом является представитель культа Наукологии. Он называется «очистителем».

Приверженцы «Наукологии» признают теорию перевоплощения души. Кроме первоначальной идеи об энграммах, как об отпечатках болезненных переживаний теперешней жизни человека, «Наукология» развила идею о том, что в мозгу человека остались энграммы от его бесчисленных прошлых жизней. За пределами аналитического и реакционного умов человека, говорят наукологи, находится естество тетан, которое они обозначают заглавными буквами MEST (слово составлено из первых букв английских слов matter, energy, space, time, т. е. материя, энергия, пространство, время). Этот тетан, или MEST давал знать о своем присутствии в мире самыми разными способами в течение прошлых шестидесяти триллионов лет.

Наукологи говорят, что их терапевтический метод может освободить человека от всех болезней, как физических, так и умственных. За свои услуги культ берет с пациентов хорошие деньги.

Дианетическая терапия состоит в умалении силы энграмм или превращении их в отдельные памятные эпизоды путем обзора своего прошлого в присутствии человека, называемого ревизором (auditor). Эта терапия делает упор на развитии эффективных приемов коммуникации и использует наукологическое приспособление, называемое E-meter, которое подобно накожному гальванометру и применяется для выявления эмоционально заряженных слов. Новый, «неочищенный», пациент становится «очищенным» посредством долгого процесса отдачи своих энграмм. После этого он сам может стать ревизором для других людей и служителем церкви.

Рон Хаббард, основатель «Наукологии», умер в 1986 г. в возрасте 74 лет. Биографические сведения о его жизни говорят, что в молодости он интересовался вопросами разума и духа человека. Вместе с отцом он путешествовал по странам Азии, где изучал восточные религии. После этих путешествий главным интересом его жизни стал вопрос конечной духовной цели человечества. Вернувшись домой, Хаббард посвятил себя изучению этой проблемы и разработал свою псевдонаучную религиозную систему, которая противоречит и науке и Библии. Его «открытия» и методы опровергаются учеными.

Заключение

Важно отметить, что, говоря о своих откровениях, видениях, «постижениях» и т. д., основатели необычных религиозных сект и культов претендуют на их абсолютную истинность и наивысший авторитет. Большинство из них не признают других религий и культов, а если и признают, то все равно свои они считают самыми правильными. Иначе говоря, все люди должны подчиниться им, приняв их за истинных вестников Божиих, а их литературные труды — за самые авторитетные.

Если посмотреть на все это со стороны, то можно увидеть следующую проблему. Во-первых, если каждый ставит себя выше всех и свои труды самыми верными, то каким образом можно решить, кто из них прав, а кто виноват? Почти все руководители культов настаивают, что до появления их учения, истинного учения не было или же оно было давно-давно забыто. Теперь же, когда они появились, люди должны с ними согласиться. Если бы нужно было согласиться только с одним, то проблема была бы не сложной, хотя и в этом случае было бы одно из двух, либо это правда, либо ложь. А если нужно выбрать одно из многих, то напрашивается вывод, что либо все они неправы, либо прав только кто-то один. Скорее всего, все они ошибаются.

Попад под влияние одного какого-то лидера, человек может принять его учение, но это не значит, что он поступил правильно. Другой человек в другом месте может поверить другому лидеру и тоже будет думать, что поступил правильно. Беда в том, что, соглашаясь с тем или иным «учителем», люди часто попадают в рабство лжеучителей, лжепророков и лжемесий, а затем страдают от этого как духовно, так и физически и материально.

Мы, конечно, знаем, что есть много культов, которые не связаны с христианством и не ссылаются на апостолов. Но и в их случае, мы должны понимать, что, какими бы ни были их откровения или «постижения», это не значит, что мы должны согласиться с ними. Они тоже ставят себя выше других и, если стремятся к объединению, то только при условии своего главенства.

Каждый необычный культ и его учение, как правило, создаются каким-то одним человеком и базируются на том, что было написано им самим или под его диктовку. Бывает и так, что его преемник играет важную роль в дальнейшей деятельности культа и тоже приобретает большой авторитет. Однако и в этом случае можно сказать, что культ и его учение есть результат деятельности одного человека, поскольку другие люди не играли особой роли в его происхождении. Библия, конечно, тоже говорит о явлениях и голосах Божиих, откровениях, видениях и познании истины, открытой нам Духом Святым. История израильского народа и апостольской Церкви говорит, что Бог пользовался этими методами для передачи людям своего откровения, которое записано в Библии. Если это так, то нужно спросить: «Есть ли разница между откровением Библии и откровениями основоположников многих культов, записанными в их книгах?» Ответом на это будет: «Конечно, есть».

Если мы глубоко изучим этот вопрос, то найдем, что учение Библии не основывается на откровениях, видениях, голосах и т. д., данных лишь одному человеку. Христос предстает в Библии средоточием Божиего откровения, Словом Божиим. Его личность, слова и дела имеют для христиан исчерпывающее значение. Однако учение Христа связано со всем тем, что было открыто Богом, как до Его пришествия на землю, так и после Его смерти и воскресения. Это говорит нам, во-первых, о том, что истинное откровение Божие было дано через многих лиц и разными способами. В Послании к Евреям (1:1—4) мы читаем: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте, будучи столько

превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя».

Нам известны имена многих пророков и вдохновенных авторов большинства отдельных книг Ветхого и Нового Заветов, но мы не знаем имен всех людей, которых Бог вдохновил для написания Библии. Есть в Библии псалмы и отдельные книги, как, например, книги Царств и Паралипоменон, которые писались неизвестными для нас авторами. Свыше тридцати человек разных положений, профессий, образования, возраста и т. д. были использованы Богом для передачи единого откровения в различных образах. Кроме того, некоторые пророки и апостолы не оставили книг или посланий после себя, но слова их были записаны другими авторами.

Что касается самого Христа, следует помнить, что Он не написал ни одной книги. Он даже не продиктовал ученикам свое учение, чтобы они его записали. В этом Его мудрость и божественное величие. Мы даже не читаем о том, чтобы Христос дал ученикам повеление написать через столько-то лет такие-то и такие Евангелия. В этом вопросе Он всецело положился на тот эффект, который Его истина и сила Святого Духа произведут в них и вдохновят вспомнить Его слова для того, чтобы правильно передать их и правильно разъяснить людям Его учение.

Удивительно то, что авторами отдельных книг Нового Завета были десять человек, но все они оставили одно учение Спасителя. Чтобы достичь единства они не собирались вместе и не обсуждали как писать и что писать. Их книги и послания были написаны ими в разное время и в разных местах их пребывания. Притом они были написаны на греческом языке, не на арамейском, которым пользовался Господь наш Иисус Христос во время Своего служения в Палестине.

Затем важно обратить внимание на то, что если считать началом Божиего откровения Его призвание Авраама, то откровение Библии продолжалось около восемнадцати столетий. Моисей начал записывать его примерно через четыреста лет после Авраама, а апостол Иоанн закончил его книгой Откровение в конце I столетия новой эры. Избранные мужи Божий писали Библию около 1400 лет в разных культурных, политических и духовных условиях. Однако по вдохновению от Духа Святого они написали одно целостное откровение Божие.

Не менее значителен процесс принятия библейских книг за боговдохновенные. Мы знаем, что в течение библейской истории было написано также много других книг, как до Христа, так и после Него. Однако они не вошли в канон Библии. Те книги, которые вошли в канон, не получили признания боговдохновенности немедленно после того, как они были написаны. Все они сначала прошли через долгое

время проверки и испытания. Лишь когда их благотворное влияние и доктринальное учение стали очевидными, тогда они были признаны достоверными.

Например, если взять Новый Завет, то все двадцать семь его книг были признаны богодухновенными только в конце четвертого столетия. Относительно богодухновенности отдельных его книг были разногласия и разные мнения. Это продолжалось до тех пор, пока не стало понятным, как для всей Церкви, так и для ее служителей, что двадцать семь книг нашего Нового Завета являются богодухновенными. Это случилось в 367 г., когда Афанасий Александрийский в своем пасхальном послании предложил список двадцати семи книг и посланий нашего Нового Завета для принятия их всей Церковью. Так оно и случилось. Все христиане признали эти книги и послания, как истинное Слово Божие, равное по божественному вдохновению каноническим книгам Ветхого Завета.

Имея в виду многовековую практику принятия непререкаемого значения Библии, приходится удивляться тому, как поспешно и необдуманно люди верят различным «откровениям» и странной писанине их основателей. Кому-то являются какие-то видения или он слышит голоса, и вдруг разрабатывает свою теорию, выдвигает «научные» идеи, которые через пару десятков лет становятся устаревшими, затем смешивает все это с идеями других религий, делает выводы и пишет книги. Сразу же находятся люди, которые принимают эти ложные теории за божественные откровения и распространяют их среди других людей.

Мы уже говорили об этом выше и считаем нужным повторить, что за культами и их учениями стоят силы, враждебные Богу любви и евангельской истине. Они толкают основателей культов на различные откровения, видения и т. п., а также способствуют как происхождению, так и распространению разного рода ложных учений. Поэтому, что касается новых, необычных и просто странных культов, мы должны помнить, что Божие откровение в Библии непререкаемо как по своему содержанию, так и по методу его изложения и утверждения среди народа Божия.

Глава 20

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ КУЛЬТОВ

В предыдущих главах мы уже касались ряда характерных особенностей культов в свете религий и их основных идей, так как культы часто заимствуют идеи из разных религий. Все главные идеи

религий, а также такие явления, как откровения, пророчества, голоса и своеобразные «постижения истины», тоже являются характерными признаками разных необычных культов. Мы не отвергаем, что и в наши дни Бог может каким-то особым образом открыть нечто важное и нужное для человека. Но мы не согласны с тем, что такое откровение может стать основой для нового учения или доктрины, которое либо совсем не соответствовало бы Библии, либо оправдывало бы крайнее или искаженное ее истолкование.

В настоящей главе мы более определенно поговорим о характерных признаках культов и приведем ряд примеров. Насколько возможно, постараемся не повторять того, что было сказано выше. В тех же случаях, где придется вернуться к рассмотренным ранее признакам, мы сделаем это в контексте культов, а не религий, как это имело место в предыдущих главах. Важно иметь в виду, что все признаки или даже их большинство не могут принадлежать ко всем культам. Культы появляются по разным причинам и в разных религиозных, культурных и географических условиях. Поэтому признаки их всегда будут разными. Иногда признаки одного культа противоположны признакам другого.

Неприятие учения о Святой Троице

Если посмотреть внимательно на учения разных культов, то можно заметить, что почти все они по той или иной причине отвергают учение о Божественной Святой Троице, которое основывается на Библии и было сформулировано древней Церковью. Говоря о ереси Ария, мы касались этой темы в предыдущей главе. Кроме этой ереси, была во времена ранней Церкви ересь монархианства, разделявшаяся на два течения: динамистское и модалистское. Первое рассматривало Иисуса Христа как обыкновенного человека, на которого сошло вечное Слово-Логос и Его обожествило. Второе отвергало идею существования трех лиц Отца, Сына и Святого Духа, настаивая на том, что они являются модулями или проявлениями единственного Бога.

Сторонники модулизма учили, что Бог, будучи одной личностью, открыл себя в библейской истории в трех модулях или видах. До воплощения Он был Богом Отцом, во время воплощения был Богом Сыном, а после воплощения Богом Духом Святым. Одним из известных сторонников этой теории был священник Савелий. Его учение известно под названием савелианства. Арианство же, как мы видели, считало Христа богом второго ранга, что было противоположно савелианству и больше соответствовало гностицизму.

Другими известными противниками тринитарного учения в истории христианства были Лаэлий Социна и его племянник Фауст

Социна. В конце XVI столетия в Польше они основали антитринитарное движение социнианства, которое являлось частью движения Польских братьев. Социниане были изгнаны из Польши приблизительно в 1660 г. и поселились в Западной Европе. Они являются предшественниками американской Унитарной Церкви.

Индуистские и вообще восточные культы пантеистического или даже монотеистического уклона, естественно, далеки от христианского учения о Божией Троице, и поэтому не могут быть тринитарными в христианском смысле слова. Нужно только заметить, что индуистская тримурти (идея трех главных богов индуизма: Брахмы, Вишну и Шивы) не соответствует христианскому учению о Троице ни по сути, ни по внешним признакам.

Известными современными борцами против христианского учения о Троице являются сторонники секты Свидетелей Иеговы. Их учение о Боге и о Христе по сути подобно древнему арианству. Они соглашаются с тем, что Христа можно называть Богом, о чем говорит первая глава Евангелия от Иоанна, но, с другой стороны, они стараются доказать, что Он не истинный Бог, прибегая к правилам греческой грамматики, которую они не до конца понимают. Наоборот, эти правила подтверждают истинное божество Христа. Свидетели Иеговы говорят, что Христос является меньшим богом или одним из богов. В их понимании он также архангел Михаил.

Мормоны тоже отвергают учение о Святой Троице, настаивая на том, что Бог был когда-то человеком, подобным всем людям. Они говорят, что все, кто примет мормонство, будут иметь возможность стать богами подобными Ему. Иначе говоря, по сути дела мормоны исповедуют политеизм и поэтому не могут быть сторонниками христианского учения о Троице.

Сторонники культа «Путь международный» отвергают учение о Троице, базируясь на учении своего основателя Виктора Уирвилла, написавшего книгу «Иисус Христос не есть Бог». Уирвилл не признавал также самостоятельной ипостаси Духа Святого. Он отождествлял Его с Богом Отцом.

Бехаизм, как ересь ислама, тоже отвергает новозаветное учение о Троице. Бехаисты любят говорить, что Бог охватывает все, но никто не может охватить (умом) Бога. Подобно бехаизму и другим вероучениям, культ «Христианской науки» тоже имеет туманное представление о Боге. Из всех движений, о которых мы говорили раньше, только молокане признают учение о Боге в трех лицах, хотя они не совсем правильно понимают воплощение Христа. Однако молоканство не является ересью в обыкновенном значении этого слова. Поэтому неприятие учения о Святой Троице является одним из первых важных характерных признаков культов.

Слово

Троица в Новом Завете не употребляется, но учение о трех вечных, божественных лицах, которые в то же самое время являются единым Богом, проходит через весь Новый Завет.

Отрицание исторической непрерывности существования Церкви Христа

Хотя это может показаться не важным, но интересно то, что многие культисты, называющие себя истинными христианами, говорят, что со времени апостолов или с первых веков христианства до появления их движения истинной Церкви на земле не существовало.

Например, мы видим это в случае с мормонизмом. Иосиф Смит рассказывал, что, когда ему впервые явились Бог Отец и Его Сын Иисус Христос, он их спросил: «Какая церковь правильная?» Они ответили: «Все неправильны» и повелели ему основать истинную, Свидетели Иеговы тоже неоднократно заявляли, что все христианство, кроме их организации, является ложной религией. Дальше мы находим, что Виктор Уирвилл заявил о своем движении «Путь международный» как о единственном истинном пути. Он сказал, что Бог призвал его возвещать людям истинное Слово Божие, которое «...не было известно с первого века...». Как мы говорили раньше, молокане тоже считали, что «истинная Церковь существовала только до Вселенских соборов». Это значит, что когда они появились, только тогда Церковь была основана заново. И, наконец, приведем в качестве примера такого рассуждения слова Герберта Армстронга, тоже считавшего, что только его учение является истинным. Он сказал: «Евангелие Иисуса Христа не провозглашалось миру приблизительно с 50 г. по Р. Х. до 1953 г.». Это был год, когда он начал проповедовать свое учение.

Если эти и им подобные культисты правы в своих заявлениях, это значит, что с первого или второго века и до появления их движения в плане Божием был пустой промежуток; истинной Церкви Христа не существовало и никто не знал правды Божией. Иначе говоря, Господь наш Иисус Христос, глава Церкви, ожидал чуть ли не две тысячи лет, чтобы вновь начать Свое дело через какого-то самозванного культиста. Неужели Он в это время ничего не делал? Если мы внимательно прочитаем Новый Завет, то обратим внимание на слова Христа, который сказал: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Если истинной Церкви не существовало почти две тысячи лет, значит слова Христа оказались ошибочными, и врата ада, по крайней мере на такой долгий период истории, смогли одолеть ее.

Для нас, евангельских верующих, этот вопрос тоже может оказаться трудным, особенно если мы тенденциозно будем

рассматривать вещи с крайней точки зрения. Мы, конечно, отчасти знаем о том, что с первых веков христианства в жизнь Церкви начали входить обычаи и приниматься доктрины, которые трудно согласовать с Новым Заветом. Мы также верим, что Реформация Церкви в XVI столетии и восстановление авторитета Библии были праведным делом. Поэтому, чтобы мы ни ответили на вопрос, где была истинная Церковь в средние века, мы должны также сказать, что Дух Святой не оставлял земли, и истинные верующие тогда были.

Верховный авторитет основателей и лидеров культов

Один из важных признаков культов можно определить ответом на вопрос, каким авторитетом и какой властью основатели и лидеры культов пользуются в отношении к членам своих движений. Мы не говорим здесь об обыкновенном уважении, которое могут иметь рядовые члены к своим руководителям. Уважение к лидерам должно проявляться во всяком обществе и во всякой организации. Слово Божие учит нас уважать как гражданские власти, так и церковных иерархов. Создатели культов имеют в виду такую власть и такие права, какими не пользовались даже Христовы апостолы.

Дело в том, что во многих культах их основатели считаются богами, Христами, мессиями, пророками и непогрешимыми вождями. Претензии на власть со стороны некоторых основателей и лидеров культов настолько высоки, что, кроме ближайших сотрудников, остальные члены являются практически рабами. Эти члены должны работать, как рабы, почитать лидеров как почитают рабы господ и во всем исполнять их волю. Все это начинается тогда, когда лидер культа ставит себя на место Бога или Христа.

Есть данные в истории Церкви о том, что известный по книге Деяний апостолов Симон волхв начал считать себя впоследствии Богом в человеческом теле и Спасителем мира. Он ходил по городам Римской империи, распространяя свое дуалистическое учение, которое было подобно учению гностиков. Его преемник Менандер, о котором мало известно, тоже считал себя Богом. Бехаулла, основатель универсалистского культа бехаев, считал себя «Божественным Явлением, солнцем Правды, освещающим мир сердец и душ и воспитывающим помышления, нравственность и характеры людей». Согласно священным книгам бехаизма, Бехаулла нужно славить так, как славят вездесущего и безгрешного Бога. Мы уже говорили о том, что основатель хлыстовщины в России Даниил Филиппович считал себя воплощением самого Бога Саваофа, а своего преемника Ивана Сулова именовал собственным Сыном Божиим. Делая такие заявления, не удивительно, что они ожидали от своих последователей беспрекословного повиновения.

Интересен случай в Америке, когда в 1914 г. один человек африканского происхождения по имени Джордж Бэйкер объявил себя Богом. Вначале мало людей ему верило. В 1927 г. в его группе насчитывалось около сорока человек. Однако Бэйкер не унывал. В тридцатых годах, во время экономической депрессии, он переименовал свое имя на Отца Божественного и начал усиленно заниматься благотворительной деятельностью. Он кормил бедных, находил работу для безработных и делал много других добрых дел. Люди начали приходить к нему. К 1936 г. у него было 160 миссионерских точек в разных штатах Америки. Его последователи не шутили, когда говорили о нем, как о Божественном.

А этот Отец Божественный вел себя в самом деле так, как будто бы он был действительно необычным человеком. Он управлял организацией, как настоящий самодержец. Кроме многих дорогих автомобилей, у него был также специально оборудованный автомобиль с престолом. Божественный называл его «престольным автомобилем». Когда он ехал на своем «престольном автомобиле», то, нажав кнопку, мог открыть крышу машины и показать себя сидящим на престоле. Бэйкер даже провозглашал, что он никогда не умрет, и многие его последователи в это верили. Однако в 1965 г. он умер к удивлению десятков тысяч своих последователей. После его смерти культ перестал существовать.

В 1950 г. в Голландии простой рыбак по имени Лоуренс ван Воортуицен также объявил себя Богом и тоже провозгласил, что никогда не умрет. Нашлись люди, которые ему поверили, и таким образом образовался культ лоуменшенов — людей Лоу. Этот невежественный человек учил, что Библия людям не нужна и спасутся только те, кто будет следовать за ним. Однако, несмотря на заявление о своем бессмертии, он умер в 1967 г. к удивлению всех своих последователей. Культ лоуменшенов тоже вскоре исчез.

Лидер индуистского культа под названием «Миссия Божественного света» гуру Махарадж Джи считался и продолжает считаться своими последователями богом во плоти. Мы знаем, что индусы верят в существование многих богов и поэтому в этом случае одна претензия не служит опровержением другой. Члены «Миссии Божественного света» называют своего гуру вождем, выводящим людей из тьмы к свету, и подателем совершенного знания.

Этот гуру прибыл в Америку в 1971 г. в возрасте 14 лет. Он основал свою миссию, объявив себя воплощением бога в двадцатом веке. Махарадж Джи приобрел себе многих последователей, которые буквально поклонялись ему. Молодой американец Джим рассказывал позже о том, что однажды в 1973 г. он и другие поклонники стояли в очереди шесть часов для того, чтобы приблизиться к своему

гуру и поцеловать его «лотосные ноги». Мы можем только сказать: «Какое богохульное превозношение одного человека над другими и какое унижение его последователей!»

Есть те, кто не называет себя богами, но считает себя мессиями или пророками. Например, так думал о себе лидер культа «Народный Храм» Джим Джонз, который в 1976 г. переселил своих последователей из Америки в Гайану. В конце ноября 1978 г. весь мир облетела ужасная весть о том, что около девятисот членов его культа и сам Джонз погибли, отравив себя ядом. Джонз некоторых уговорил, некоторых принудил выпить яд. Поводом для этого был слух о мнимом нападении отряда американской разведки на сторонников культа Джонза.

В молодости Джим Джонз был знаком с Джорджем Бэйкером, который называл себя Богом и Отцом Божественным. Джонзу тоже захотелось такого же почета. Однако Джонз не стал называть себя Богом, считая достаточным говорить о себе как о новом воплощении Христа. Этот самозванный мессия был абсолютным диктатором своих несчастных жертв, которых он в конце концов погубил.

Госпожа Мэри Бэйкер Эдди, основавшая культ «Христианская наука» в Бостоне в 1875 г., говорила о себе следующее: «Бог приготавливал меня много лет для принятия этого окончательного откровения абсолютного божественного Принципа научного умственного исцеления». Этот культ существует до сих пор, и авторитет г-жи Эдди для членов культа является таким же высоким, каким был во время ее жизни.

Основатель культа «Дети Божий» Давид Берг, назвавший себя Моисеем (сокращенно Мо), тоже выдавал себя, если не за мессию, то за человека, который был призван Богом для исполнения особой мессианской роли. Берг основал свое движение на христианском учении, но затем уклонился от нравственного учения Христа, сделав его развратным и оккультным движением. Вместо того, чтобы жить по Библии, члены культа стали жить по учению периодических посланий Берга, следуя его личному примеру.

Берг был таким же абсолютным диктатором для своих последователей, какими были лидеры других необычных культов. Члены «Детей Божиих» его боялись и подчинялись не только в вопросах учения, но также и в самых мелких жизненных делах. Одна девушка по имени Джанис Эванс прожила несколько лет как член этого культа. Она рассказывала, что однажды Бергу, считавшему себя знатоком всего, взбрело на ум запретить своим подопечным употребление шелковой нити для чистки зубов, которой люди часто пользуются в Америке. Джанис не подчинилась и решила не прекращать употребление шелковой нити. Когда руководитель группы

увидел это, он строго обличил ее в неподчинении своему высокоуважаемому лидеру.

О Сюзанне Аламо, руководительнице движения «Христианское учреждение» ее последователи говорили, что каждое слово ее исходит «прямо от престола живого Бога», а Пол Эрдман, лидер культа «Семья Любви» в штате Вашингтон, почитался своими последователями как представитель Христа на земле, благородной целью которого было создание истинной семьи Божией. Имея такие сведения об этих лидерах, нам понятно, что Сюзанна Аламо и Пол Эрдман были абсолютными диктаторами в своих культах.

Одна бывшая последовательница корейского мессии Сан Муна рассказывала: когда однажды Мун посетил гостиницу своего культа в Калифорнии, то все, что бы он ни употребил и к чему бы ни прикоснулся, было поделено потом между его приверженцами, которые его обслуживали. Эти вещи в их глазах стали священными реликвиями. Его поклонники пожелали сохранить эти вещи для своего потомства, как верующие хранили в средние века «стружки с креста Господня». Слуги Муна были настолько убеждены в его превосходстве, что у них сложилось следующее впечатление о нем:

«Мун имел нечто величественное в своей осанке. Когда он заходил в комнату, мы чувствовали, что будто нас ветром придувало к стене. Он распространял невидимую силу вокруг себя. Чувствовалось, что, если кто-то выстрелит в него, пуля свернет в сторону. Нельзя было без благоговения приблизиться к нему или прикоснуться к вещи, которой он касался. Он обладал какой-то мистической силой. Нам говорили, что, когда он бывает в зоопарке, все звери бегут в ту сторону, где он находится. Когда он подходит к аквариуму, все рыбы подплывают к нему. Он имеет власть над всем существующим. Я чувствовала, что каждый листочек дерева, каждая песчинка, действительно, оживают в его присутствии»¹⁵.

Как мы уже упоминали во второй главе, в городе Кульдже (Западный Китай) в пятидесятых годах нашего столетия среди русского населения возник культ под руководством Ивана и Нины Кургунаевых. Это была группа около сорока человек, отделившихся от церкви Пятидесятников. Люди называли их кургунаевцами.

По свидетельству друзей автора этой книги, которые были членами кургунаевского культа, Иван Кургунаев три года прожил затворником. Он не выходил из дому и все это время «очищался», чтобы стать достойным говорить с Богом. После этого он был

15. Ronald Enroth, *Youth, Brainwashing and the Extremist Cults/ Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1977, p. 108.*

объявлен святым посредником между Богом и людьми. Никто не имел права даже его касаться, поэтому все дела и связь с членами культа находились в руках Нины. Обычно люди обращались к ней, чтобы узнать «волю Божию», а она докладывала мужу, который «говорил» с Богом. Ответы мужа Нина передавала людям. Главную роль, конечно, во всем играла жена Ивана Курганаева, без разрешения которой ни один член культа не мог сделать и шага. Диктаторство их было абсолютным.

Интересные сведения даны на эту тему в книге «Труд и мирная жизнь» Семена Федоровича Рыбина, который был одно время личным секретарем и переводчиком лидера канадских духоборов Петра Васильевича Веригина. В ней довольно ярко нарисован портрет Веригина, который пользовался безграничной властью среди своих подчиненных. Все, что бы он ни делал, сходило ему с рук, потому что у духоборов с самого начала был обычай почитать своих вождей как Христа. Чтобы показать это, мы приведем три следующих случая.

Однажды среди лета духоборы собрались на свое богослужение утром на открытом воздухе. Из-за жаркой погоды собрание должно было начаться в 7 часов утра и закончиться, когда начнет припекать солнце. Народ собрался вовремя, а Петр Веригин, который должен был руководить собранием, не пришел. Накануне вечером он приехал сюда с новенькой «племянницей» и утром спал. Прошло шесть с лишним часов. Народ томился от голода и жары. Наконец, один из приближенных вождя на свой риск предложил начать богослужение после часа дня. Оно началось и продолжалось до четырех часов дня. Незадолго до окончания вдруг явился Петр Веригин со своей свитой. Рыбин описывает следующим образом то, что произошло дальше:

«Это что такое? — крикнул вождь в страшном гневе. — Кто вам позволил начинать без меня богомоление, проклятые вы людишки?» Народ, пораженный, как громом, притих и оборвал богомоление. После долгой и жестокой нахлобучки и проклятий в адрес богомолов вождь становится на свое место и читает «Отче наш», и богомоление «законное» начинается снова. По окончании литургии вождь читает проповедь об учении Иисуса Христа, его любви к униженным и обиженным, о полном равенстве людей... Собрание закончилось в 7 часов вечера, и народ, не евши, не пивши, расходился с поникшей головой, чувствуя тяжесть проклятий на своей душе, а за что?»¹⁶

16. С. Ф. Рыбин, *Труд и мирная жизнь* (Сан-Франциско, Калиф.: «Дело», 1952), с. 198—199.

Следующим примером является случай, когда Веригин был на собрании в селе Надежда и много ораторствовал о том, что люди должны быть добрыми и никому не делать зла. Он говорил, что, если даже он прикажет кому-то из своих последователей побить какого-то человека, они не должны этого делать. Рыбин описывает дальше:

«Почтенный старичок Гриша Глебов внимательно слушал, а потом громогласно и торжественно сказал: «Петюшка (так обычно обращались духоборы к своему лидеру. — Я. П.), я заявляю перед вами и всем миром: если вы прикажете мне убить человека, я с радостью убью». Петр Веригин долго хохотал и, потрепав старика по спине, сказал: «Это неправильно, Гриша!» Но по всему было видно, что такая безграничная преданность была по душе вождю. Глебов, как и многие другие, гордились этим»¹⁷.

Когда однажды случился конфликт из-за земли между духоборами и канадским правительством, Петр Веригин в гневе заявил:

«Раз у нас отбирается земля силой, то духоборам придется топить в реке своих детей и стариков, потому что нет другой возможности существовать». Это заявление, как пламя, пронеслось по всем газетам Канады, и многие, помня походы голышманов, боялись, что духоборы приведут эту угрозу в исполнение. Некоторые полагали, что вождь заболел психически.

Один старичок Ваня Быканов, лет 80, глубоко верующий, исполнил эту угрозу: подойдя к громадной реке, он прочел «Отче наш» и, сказав: «Господи, благослови!», потихоньку стал заходить в воду все глубже и глубже, пока не скрылся с головой и «поплыл на тот свет, в небеса, на суд Божий». Так старик закончил свой тяжелый и тернистый земной путь. Он был мирным и добрым работником и переносил много оскорблений и насмешек от людей, считавших его «простачком»¹⁸.

Рыбин приводит много других случаев, которые показывают, какие страдания переносили люди из-за безграничной власти своего вождя. Слово Божие ясно показывает, каков должен быть авторитет служителей Христа и как должны верующие относиться к ним. Мы видим это на примере самих апостолов и на основании учения, которое они оставили. Поведение апостолов, о чем мы читаем в Новом Завете, показывает, что они не были диктаторами. Они старались быть такими служителями, какими хотел их видеть

17. Там же, с. 210—211.

18. С. Ф. Рыбин, *Труд и мирная жизнь* (Сан-Франциско, Калиф.: «Дело», 1952), с. 225—226.

Христос. Их авторитет заключался не в господстве над народом Божиим, а в силе Божией, проявляемой в их служении и в высоконравственной жизни.

Правдиво и прекрасно высказался по этому поводу ап. Петр в своем Первом послании в 5 главе. Прежде всего он дает наставление пастырям, чтобы они не принужденно, но охотно, не для гнусной корысти, но из усердия пасли Божие стадо. Он подчеркивает необходимость примерной жизни самих служителей. А после этого Петр увещевает верующих повиноваться своим пастырям ради справедливости и порядка. В заключение Петр говорит: «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Призыв Петра подчиняться друг другу имел в виду и то, что пастыри тоже должны считаться с народом Божиим ради единства в деле Божиим. Руководящее положение не дает никакого права на диктаторство.

Авторитетность книг основателей культов

В связи с диктаторским авторитетом основателей и лидеров культов важно заметить, что их труды тоже часто принимаются за авторитетные, подобно Библии, среди их последователей. Основатель мормонизма Иосиф Смит написал «Книгу Мормона», которая считается по сути не его книгой, а переводом писаний древних израильтян, которые якобы жили в Америке до того, как ее открыл Колумб. Эта книга занимает в мормонизме равное положение с Библией. Основательница культа «Христианская наука» написала книгу «Наука здоровья», ставшую авторитетным руководством для всех ее последователей. У приверженцев Муна есть его книга «Божественный принцип». Члены терапевтического культа «Наукология» пользуются как Библией книгой, названной словом «Дианетика». Рон Хаббард, основатель культа, написал эту книгу и придумал само слово.

Приверженцы Хари Кришны полагаются на поэму «Бхагавад гиту» в ее толковании основателем их культа Прабхупадой. Виктор Уирвилл написал для последователей культа «Путь Международный» книгу «Иисус Христос не есть Бог». Лидер «Трансцендентальной медитации» Махариши Махеш Йога предлагает свою книгу «Мастерский План Махариши для Создания Неба на Земле», а что касается «Детей Божиих», то для них авторитетными писаниями были послания Давида Берга.

В одних случаях многие культисты принимают Библию как Слово Божие, но в то же самое время официально признают авторитетными книги своих лидеров. В других случаях культисты говорят,

что авторитетным словом для них является только Библия, однако полностью полагаются на толкования ее основателями и вождями. Есть, конечно, и такие движения, которые ничего общего не имеют с Библией.

Как бы то ни было, одной из характерных черт культов является признание их членами авторитета книг, которые были написаны их основоположниками. Для нашей же веры и жизни авторитетной книгой должна быть только Библия, выдержавшая испытания столетий и принятая с древних времен Церковью.

Нарушение прав человека и жестокое обращение с людьми

Диктаторство лидеров и основателей культов, естественно, ведет к нарушению прав человека и жестокому обращению с их рядовыми членами. Есть культы, в которых этого почти не происходит, однако есть такие культы, в которых жестокость является их существенным характерным признаком.

Нарушение прав человека происходит в разных культах по-разному и не в одинаковой степени. В одних это может быть умышленной политикой вождя, а в других — его капризным, спонтанным поведением. Так как многие культы практикуют общинный образ жизни, это дает им возможность полностью управлять жизнью своих членов, которыми часто являются юноши и девушки. Лидеры обычно заинтересованы в том, чтобы их новые члены оставляли свои семьи и жили вместе с другими членами группы. Таким образом, они скоро попадают под непосредственное влияние лидеров и становятся жертвами жестокого обращения.

Например, в культах Хари Кришна, Аламо «Христианское Учреждение», «Дети Божий» известны неоднократные случаи, когда новые члены подвергались нажиму для разрыва всякой связи с родителями, другими родственниками и вообще с друзьями. Верующий автор Роналд Энрот написал следующее об одной девушке, которой было всего четырнадцать лет:

«Последователи Кришны убедили Лизу в том, что ее родители оказывали плохое влияние на ее жизнь. Они ясно дали понять, что ей нужно оставить дом и поселиться с ними в их храме. Лиза оставила дом и начала невероятную одиссею, которая продолжалась больше года»¹⁹.

19. Ronald Enroth, *Youth, Brainwashing and the Extremist Cults*/ Grand Rapids, Mien.: Zondervan, 1977, p. 21.

В другом случае молодой человек по имени Грег, присоединившийся к движению Аламо «Христианское Учреждение», скоро обнаружил, что лидеры культа считали его родителей такими же врагами, каким был сатана. Он рассказывал:

«Когда приехали мои родители, мне не было позволено быть с ними одному. Нам было сказано, что никогда не позволено быть наедине с ними, потому что это не по Писанию. Даже Христос посылал Своих учеников по два; Он никогда не позволял, чтобы они ходили по одному, потому что дьявол может преодолеть их, если они будут одни. На все вопросы, которые они (родители. — *Н. П.*) задавали, отвечал один из старших братьев (т. е. один из представителей культа. — *Н. П.*)»²⁰.

Руководители культов обычно стараются полностью изолировать своих новых членов от людей, с которыми они раньше имели общение, для того чтобы не дать им возможности оставить своих новых хозяев. Одна девушка, оказавшаяся в сетях культа «Дети Божий», свидетельствовала после своего освобождения: «Они полностью отрезали меня от внешнего мира. Мне никуда не позволяли ходить без какого-то брата или какой-то сестры». Подобным же образом действовал лидер культа под названием «Семья Любви». Он не только требовал от новых членов, чтобы они порвали все связи с родителями и друзьями, но давал им также совершенно новые имена, как, например, такие: Смирение, Честность, Счастье, Смелость и т. д. Этим способом он хотел сделать так, чтобы новые члены культа забыли о своем прошлом и навсегда остались его рабами.

По этой же причине в некоторых культах запрещено чтение газет, журналов и вообще всякой литературы извне, как не допускается и посещение родителей. Если в крайнем случае нужно послать письмо кому-то из родных, то оно обязательно проходит через руки доверенных начальников. Если необходимо позвонить по телефону, то кто-то из помощников лидера должен стоять рядом и слушать. В оправдание этого лидеры говорят, что они делают это для защиты своих членов от внешней опасности.

Во многих культовых коммунах довольно строго распределяется время на часы работы, упражнения, длинные вечерние собрания, продажу литературы культа и попрошайничество на улицах города. Времени для себя почти никогда не остается. Человек слышит только пропаганду своего культа и работает долгие часы, влача нищенское существование. Руководители культов внушают своим подопечным, что они работают для блага человечества, с чем

20. Там же, 61.

связана деятельность культа. В результате такого процесса человек становится рабом. Он не думает своим умом, а исполняет все, что от него требуют. А когда он станет рабом, то с ним делают, что хотят. Один верующий автор пишет следующее о молодой женщине Донне, попавшей в лапы культа «Скиния Веры»:

«Что увидела Донна и пережила во время этих трех лет, так это невероятную систему устрашения, грубой дисциплины, борьбы за власть, мероприятия, подобные гестаповским, и удивительное извращение евангельского вероучения. Механизмы для управления людьми в этой группе — основанные в своем большинстве на страхе и угрозах — могут составить учебник деятельности культов в любом месте, где можно их найти, включая Джонстаун»²¹.

Члены диктаторских культов теряют все свои права и могут подвергаться всякого рода нравственным и физическим оскорблениям. Это говорит о жестокости некоторых вождей культов. Например, в культе «Наукология» на основе теории, что, прежде чем создать в человеке новую волю, нужно разрушить старую, его рядовые члены подвергались заключению в одиночных камерах, избиениям и тяжелому принудительному труду. В одном сообщении на эту тему сказано, что после нескольких дней такого обращения, человек «выглядел как вымученное и усмиренное животное. Везде были пыль, грязь, слякоть и сажа. Заключенным был внушен страх нарушать в будущем приказы своих старших».

Лидер культа «Семья Любви» называл себя именем Любовь Израиля. Он любил говорить, что он есть олицетворение любви в теле и поэтому все, что бы он ни делал, является любовью. Так вот, «Любовь в человеческом теле» терроризировал малолетних детей членов культа, когда они плакали во время длинных собраний. Когда ребенок начинал плакать, Любовь Израиля хватал его за ножку, относил в темный шкаф и закрывал там на несколько часов. Если ребенок не переставал плакать, то он оставался там до тех пор, пока совсем не затихал. Матери детей не смели возражать против таких порядков. Руководительница кульджинского культа, Нина Курганаева, запрещала обращаться к докторам и принимать лекарство, считая, что все это от дьявола. Однажды заболела мать друзей автора этой книги, которая была членом курганаевской группы. Она хотела обратиться к доктору, но боялась нарушить запрет. Время шло, а ей становилось все хуже. Наконец она пошла тайком к доктору, который прописал ей лекарство. Так как положение

21. Ronald Enroth, *Youth, Brainwashing and the Extremist Cults*/ Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1977, p. 67—68.

становилось критическим, а больная была простой женщиной и не знала, как лучше поступить, она приняла побольше таблеток, думая, что чем больше их проглотит, тем будет лучше. Однако это только ухудшило ее состояние, и она скоростижно скончалась. В книге Семена Ф. Рыбина описаны несколько случаев жестоких поступков вождя духоборов, Петра Веригина. Один из первых таких поступков был совершен им, когда его последователи жили в Закавказье. Это было вскоре после того, как духоборы разделились на «малую» и «большую» партии. Правительство поддержало «малую» партию, а Петра Веригина, лидера «большой» партии, отправило в ссылку. Находясь там, Веригин узнал, что вражда между партиями сильно обострилась. Как единоличный повелитель своей партии он издал приказ, чтобы все мужчины, женатые на дочерях членов «малой» партии, и все женщины, замужние за сыновьями «халдеев», развелись и вернулись к своим. Рыбин описывает страдание многих семей, которым пришлось это сделать:

«Почти у всех супругов имелись дети, и все эти семьи жили очень дружно и счастливо. Разрыв супружеского мирного союза был для них смертельным ударом. Легко расходиться при наличии ссор и раздоров, взаимной злобы; но тут разделение происходило между искренне и глубоко любящими друг друга людьми. При разлуке муж и жена, обняв друг друга, целовались как голуби, неутешно рыдали, называя друг друга самыми нежными словами. Многие женщины обмирали от горя, взывая: «Как же я теперь буду жить без тебя, миленький и родименький ты мой, Ванечка, как же мы при нашей жизни решаемся осиротить наших милых детушек? Чем же я, миленький мой, Ванечка, виновата, что мои родители пошли за Губановыми. Я же верила в Петюшку и думала жить с тобой до гроба, а теперь мы должны разлучиться навеки...» Плач, стон, ропот, как зловещее эхо, слышны были по всем селам»²².

Подобно Курганаевым, Веригин запрещал своим последователям лечиться у докторов. Рыбин говорит еще об одном случае жестокости и лицемерия своего бывшего вождя.

«Помню один случай: Николай А. Курбатов, маленький ростом и выглядевший «беспомощным», обратился при мне к Петюшке с покорной просьбой: позволить поехать к дантисту. «Страдаю ужасно, родимый Петюшка», — вопил он. Петюшка выслушал его любезно и посоветовал усердней помолиться Богу, чтобы зубы зажили, по крайней мере, на два года, и сказал, что тот может

22. С. Ф. Рыбин, *Труд и мирная жизнь* (Сан-Франциско, Калиф.: «Дело», 1952), с. 15.

уходить. Курбатов парень умный, приняв Петюшкины слова за шутку, продолжал стоять с улыбкой на бледном, распухшем от боли, лице. Подождав немного, повторил свою просьбу. Тут Петюшка вышел из себя и начал ругать Николая, закончив словами: «Иди домой, и пусть тебе вставят собачьи зубы!» Курбатов взглянул на стоящих рядом людей и на вождя и, опустив голову, отправился домой. А в это же самое время доктор Моррисон в Нельсоне лечил зубы Петюшке. Сотни людей обращались за помощью и к самому вождю и в контору, и почти всегда получали отказ. Конторщики, и это была правда, отвечали, что не имеют права разрешать такие вопросы, тем паче, что был приказ вождя: «К докторам не обращаться». Коротко и ясно»²³.

Одно время, живя в западной провинции Канады, духоборы переживали большие трудности из-за одного необдуманного решения Веригина. Это сделало их нервными и они скандалили между собой и вообще были недовольны. Чтобы прекратить жалобы, вождь решил наказать свою паству. Время же было зимнее и на полях лежал глубокий снег. Однажды Веригин издал приказ, что, если кто хочет посещать воскресные богослужения, пусть приходит босиком.

Когда в следующее воскресенье люди, немощные физически, пришли в обуви, Веригин их обругал: «Вы, проклятые собаки, не слушаете голоса Христа и можете погибнуть из-за своего непослушания». Слова вождя произвели сильное впечатление на присутствовавших.

«Мужчины и женщины клали земные поклоны и просили простить их за то, что они были обуты. Собрание закончилось в полном мире мелодичным пением псалмов и стихов, и все пошли домой босиком. Имевшие обувь несли ее под мышкой в руках. По пути некоторые, слабые здоровьем, обулись, а большинство достигли своих домов босиком и чувствовали себя счастливыми, хотя некоторые жаловались, что их ноги окоченели и ничего не чувствуют»²⁴.

Данные примеры подтверждают то, что культы можно опознавать по признакам лишения ими человеческих прав своих членов и жестокого с ними обращения. Примеров можно привести много. Однако для нас важно сравнить поведение жестоких вождей и лжемессий с тем, как Христос и его апостолы поступали с людьми.

Новый Завет показывает, насколько милосердным и добрым был Спаситель к страдающим людям. Образ Его самоотверженного

23. Там же, с. 190—191.

24. С. Ф. Рыбин, *Труд и мирная жизнь* (Сан-Франциско, Калиф.: «Дело», 1952), с. 142.

служения был предсказан пророком Исаией и записан в Евангелии от Луки (4:18—19). Иисус Христос Сам прочел эти слова в синагоге, когда посетил Назарет: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное».

Все дела, слова и жертвенная смерть Спасителя показывают, насколько самоотверженно Он служил людям. Ради них Он пошел на ужасные страдания на кресте и умер для того, чтобы дать им вечное спасение. Христос учил своих последователей любить друг друга, любить своих родителей и членов семьи, делать добро всем людям, даже врагам. Он исцелял больных, кормил голодных и утешал всех скорбящих. Он никогда не поступал жестоко или несправедливо. Не было и не будет человека, который был бы так добр и свят в своем отношении к людям, как Господь наш Иисус Христос.

Хотя апостолы были такими же людьми как и мы, но по примеру Христа они самоотверженно служили людям. За это они были гонимы, и большинство из них умерли мученической смертью. Они проповедовали Христову любовь и жили соответственно ей. Их слова и поведение также являются примерами справедливости и милосердия. Доказательством этого являются многие места Нового Завета.

Крайности и преступления в половых отношениях

Что касается полового вопроса, то нельзя все культуры обвинять в неправильном учении или поведении. Однако для многих из них свойственно отклоняться от здравого понятия, если не налево, то направо в сторону запрета брака или пренебрежения половой жизнью в браке. Мы говорили о катарах, шекерах, рантерах, хлыстах и скопцах, которым было «открыто», что половые сношения есть грех. Интересно, что правый уклон тоже имеет немало проблем, потому что, хотя он не так ужасен, как левый, однако не соответствует Божию замыслу.

Правый уклон имеет ложное представление о святости, потому что, во-первых, считает материю злом, а во-вторых, потому что связывает с половыми отношениями много ужасного. Как мы говорили раньше, мы не можем согласиться с идеей, что материя есть зло на основе Библии. А что касается того, что в мире есть много ужасного в связи с половым вопросом, мы должны сказать следующее: если люди неправильно пользуются тем, что сотворил Бог, это не значит, что нельзя пользоваться им правильно.

Все, что сотворил Бог, хорошо для человека, если употребляется так, как Он определил. Поэтому, так как правый уклон тоже

не соответствует Божиему замыслу, он приводит к недобрым результатам, а именно, к случаям соращения. Мы видели это на примере катаров и хлыстов. Они запрещали брак, но в то же время практиковали неправильные половые сношения: содомистские у катаров и прелюбодейные у хлыстов.

Говоря это, мы не хотим сказать, что абсолютно все верующие должны обязательно жениться и выходить замуж. Слово Божие не принуждает нас вступать в брак. Оно только объясняет, что это хорошо для человека. А если это хорошо, то мы должны так и поступать, если есть у нас для этого возможность и мы видим, что Господь посылает нам друга жизни. Однако бывают случаи, когда верующие не вступают в брак. У некоторых это бывает, потому что так складываются обстоятельства, а у других, возможно, потому, что они желают использовать всю свою жизнь для служения Господу.

По мнению некоторых известных исследователей, американский культ «Церковь Вселенского Единства» является одним из наиболее сильных гностических культов нашего времени. Его основали в конце XIX столетия в Америке муж и жена Чарльз и Мертил Филлмор. Этот культ распространен главным образом в США, хотя у него есть отделы и в других странах. «Церковь Вселенского Единства» предлагает людям секрет физического здоровья и материального обогащения на основе своего «нового мышления», которое связано с индуистскими, гностическими, теософскими и спиритистскими идеями, плюс к тому позитивное мышление.

Под влиянием гностицизма Чарльз Филлмор пришел к убеждению, что половая жизнь вредна. Он учил, что только через полный отказ от половых сношений можно избежать физической смерти. В одной своей книге он написал так:

«Посредством грехов половой жизни тело (человека) лишается существенных жидкостей и распадается. Результатом этого является смерть — последний великий враг, которого предстоит победить человеку. Бессмертие тела возможно только тогда, когда он победит чувственную слабость и сбережет естество своей жизни»²⁵.

Как Филлмор сам практиковал свое учение — это другой вопрос. После смерти первой жены, которая и подала идею создания их культа, Чарльз Филлмор женился на своей секретарше. Он и его вторая жена тоже умерли. По-видимому, они нарушили свое учение.

Одним из современных культов, который не запрещает брак, но смотрит на него и на половое сношение в браке с точки зрения правого уклона, является индуистский культ Хари Кришны. Его

25. Quoted in Tucker, *Another Gospel*, p. 188—189.

основателем был Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Он запрещал полностью только внебрачные половые сношения, а брак разрешал, но только с целью деторождения. По его учению, половые сношения между мужем и женою должны происходить только тогда, когда они хотят иметь детей.

Почему основатель культа Кришны был против полового сношения в браке, если муж и жена не имели в виду деторождение? Потому что, он учил, что половое удовольствие связывает человека с материальным миром, а это плохо. Как истинный индус, он считал, что каждый его последователь должен освобождаться от материи, а не связываться с нею. Прабхупада учил, что акт полового сношения является причиной смерти. Частые половые сношения приближают смерть. А те, кто от этого воздерживаются, могут жить сотни лет. Он говорил, что были такие йоги, которые жили от трехсот до семисот лет. Библия с ним не соглашается.

Совершенно противоположно Прабхупаде учил другой индусский гуру, называвший себя Бхагван (Бог) Ражниш, основавший в Индии культ под названием «Ражниш Ашрам». Лозунгом этого лидера было: «Живи, смейся и люби». Под последним словом он подразумевал плотскую любовь. Прибыв в Америку, он создал свою коммуну в городе Антелопе (штат Орегон) по принципу свободной любви.

Ражниш вообще был экстремистом даже среди приверженцев индуизма. Он предлагал устранение семьи и свободное половое сношение между всеми желающими. Бывшие члены его коммун, как в Индии, так и в Орегоне, свидетельствуют о том, что половые оргии были нормальным явлением среди его последователей. Иногда эти оргии сопровождались физическими побоями жертв насилия. В 1985 г. в орегонской коммуне Ражниша было обнаружено похищение крупной суммы денег и раскрыт заговор главного управляющего коммуны и его друзей. Они собирались убить некоторых должностных лиц и самого Ражниша. В результате раскрытия заговора коммуна распалась и Ражниш должен был бежать домой в Индию. Он умер там в начале 1990 г.

В истории христианства были люди, которые верили в достижение состояния непогрешимого совершенства. Одним из них был Ян Брюнн, доминиканский монах. Он свидетельствовал о себе, что достиг своего совершенства после двадцати двух лет больших усилий. После этого грех для него не существовал. О своем развратном поведении он говорил, что оно являлось его искренним старанием угодить Богу.

Подобным же образом действовал в Америке в конце первой половины XIX столетия предводитель группы, называемой

«Коммуна Онейда», Джон Нойз. Этот человек провозглашал, что он тоже достиг непогрешимого совершенства, и учил, что в этом случае брачные узы не нужны и половые сношения могут происходить так же свободно, как свободно человек пьет воду. В 1846 г. Нойз основал свою коммуну, назвав ее «Коммуной Онейды». Одной из целей ее основания был коммунальный брак. Все должны были принадлежать всем. Однако, по причине ревности, без проблем не обошлось. Несмотря на внутренние проблемы, в 1847 г. Нойз объявил, что Царство Божие уже пришло на землю.

Происхождение мормонизма тоже было связано с нарушением половой морали. Как мы говорили в предыдущей главе, основатель этого культа Иосиф Смит говорил людям, что ему являлись Бог и Христос, которые рассказали о золотых плитах и сделали его пророком. Это было началом целого ряда особых откровений Смигу. В одном из дальнейших откровений незадолго до 1831 г. Господь якобы повелел ему сообщить своей жене Эмме от Его имени, что он может иметь других жен.

На основе этого «откровения» Смит стал сожительствовать с девушками и проповедовать свою новую доктрину среди последователей культа. Так как открыто об этом говорить было опасно, все это делалось тайно. Кроме того, не все мормоны с этим соглашались. Для Эммы, жены Смита, верившей в пророческое призвание мужа, идея эта была тяжелой. С одной стороны, она смирялась, а с другой — часто бунтовала и скандалила с сожительницами Смита. Смит был убит разъяренной толпой, убежденной в верности слухов о его распутстве. После Смита мормоны разделились. Руководство большей группой мормонов оказалось в руках Бригхама Янга, который повел ее далеко на Запад. Этот лидер мормонов принял и практиковал учение Смита о многоженстве. Вместе с ним практиковала его и вся группа. Это продолжалось до 1890 г., когда Верховный суд США окончательно запретил мормонское многоженство. В настоящее время брачная жизнь мормонов согласуется с законом страны, хотя иногда среди них выявляются группы, которые тайно практикуют многоженство.

Что касается Сан Муна, основателя корейского культа «Церковь единения», то в раннем периоде его деятельности он подвергался сильным обвинениям со стороны корейских протестантских пасторов в том, что совершал обряды половых сношений со своими последовательницами. Они указывали, что их обвинения подтверждаются теорией Муна о том, что через него Бог исправляет физическое осквернение людей, которое перешло к ним от Евы через Адама, так как она впервые осквернилась через половое сношение с сатаной. Мун отвергал эти обвинения.

Однако интересно то, что, осуществляя практически свое учение, Мун осуществляет сотни и тысячи бракосочетаний своих последователей. Как правило, он сам выбирает, кто должен быть чьим женихом или чьей невестой во время предварительных встреч. Затем он их женит всех сразу на одном большом собрании. Например, в 1988 г. он женил в Корее сразу 6516 пар. Будущие супруги, приехавшие из разных мест, иногда разных национальностей, часто бывают недостаточно знакомы друг с другом. Они надеются спастись через брак, доверившись своему мессии Муну.

Ужасные половые преступления совершал Джим Джонз, лидер покончившей самоубийством группы «Народный Храм». Одна из его последовательниц говорила впоследствии, что Джонз похвалялся, как однажды в молодости он провел три дня в постели с женой одного бразильского дипломата для того, чтобы получить от нее пять тысяч долларов и купить пищу бедным детям. Джонз оправдывал половое преступление ради благородной цели, хотя все его благородные цели, в конце концов, оказались дутыми.

Джонз пользовался половым актом для шантажа, наказания и унижения членов своей коммуны, если они не исполняли всех его повелений. Одна девушка по имени Дафни Миллз рассказывала, что Джонз насиловал подростков, когда они нарушали его постановления. Он также насиловал мужчин и вынуждал их ко всякого рода извращениям.

«Мужья и жены принуждались спать с чужими супругами. Джонз имел особую привычку устраивать так, чтобы муж или жена заходили в комнату как раз в тот момент, когда он насиловал супругу или супруга. Джонз требовал регулярных исповедей, в которых люди рассказывали бы о своих половых извращениях или насилиях»²⁶. Иначе говоря, этот диктатор и окончательно совратившийся человек не воздерживался ни от какого рода половых преступлений. В то же время он называл себя воплощением Христа.

Таким же ужасным нарушителем половой морали был Давид Берг, основатель «Детей Божиих». Мы уже говорили о нем в связи с другим аспектом его деятельности. Не оставляя своей жены, Берг стал открыто сожительствовать в 1970 г. с ее подругой по имени Мария. В это время ему исполнился 51 год. Вскоре он начал жить еще с одной женщиной по имени Марфа. С этого началось моральное развращение самого Берга и всего его культа. Дочь Берга Девора, которая вместе с мужем убежала от «Детей Божиих» в 1979 г., свидетельствовала, что Берг принуждал и ее к сожительству с ним.

26. Quoted in Enroth, *The Lure of Cults*, p. 84.

Этот преступник не только сам нарушал нравственные нормы половой жизни, но учил безнравственному поведению своих последователей, которыми в большинстве своем были молодые юноши и девушки.

«Хотя некоторые из его ранних сочинений кажутся в половых вопросах консервативными, его моральный уровень с течением времени опустился так низко, что подвергся осуждению почти всеми церквями, какой бы либеральной точки зрения они ни придерживались. Берг обращает большое внимание на секс и сексуальное воображение в своих сочинениях. Он, кажется, заморожен своими сексуальными победами, касается ли это его сожительницы Марии, членов «Детей Божиих» — мужчин или женщин, не членов «Детей Божиих» или даже ангелов (демонов). Берг пространно описывает детали этого в своих письмах и от всех своих последователей требует регулярные рапорты относительно их половой жизни»²⁷.

Берг разработал особый метод привлечения новых людей в свой культ. Он называл его методом «флиртовального рыболовства». Но, скорее всего, его нужно назвать религиозной проституцией. В своих письмах он иллюстрировал этот метод при помощи порнографических рисунков, стесняясь говорить богохульное о Христе.

Извращенные понятия Берга перешли все границы религиозной проституции, когда он стал рекомендовать половую жизнь с детьми. В своей книге «Революционер» он приводит детали своей половой жизни с семилетнего возраста и одобряет лесбийскую любовь и полигамию.

Как мы уже убедились выше, многие культы можно обвинить в нарушении половой нравственности. Однако важно знать, что одним из признаков того, что какая-то группа или необычное движение является культом, может быть не только половое распутство, но также и отказ от брака и естественной половой жизни в браке. Многие культисты не понимают или же отвергают учение Слова Божия, которое, с одной стороны, одобряет половую жизнь в браке, а с другой — осуждает добрачные и внебрачные сношения, называя их блудом, любоддеянием и прелюбоддеянием. Слово Божие осуждает также половые сношения между людьми одного пола.

Эксплуатация рядовых членов и обогащение вождей

Одним из признаков культов является эксплуатация их рядовых членов и обогащение вождей. Для достижения своих гнусных целей вожди прибегают к обману, угрозам и всякого рода

27. Walter R. Martin, *The New Cults* (Venture, Calif.: Regal Books, 1985), p. 166.

лицемерным оправданиям. Относительно лидеров курганаевской группы в Китае известно, что они никогда не работали. Все, что им необходимо было для жизни, должны были поставлять члены группы; не только поставлять, но и исполнять всю их домашнюю работу. Практически все члены, кроме руководящих, были беспрекословными рабами.

То же самое относится и к канадским духоборам. Когда умер Петр Веригин, первый вождь канадских духоборов, его место занял его сын Петр Петрович Веригин-Чистяков, который был страшным пьяницей, сквернословом и картежником.

«Сами «верующие» духоборы рассказывают, как Петр Петрович прислал им на Фруктовый участок приказ: немедленно собрать для него столько-то денег. У кого были деньги (некоторые отдавали последние центы) собрали 13 тысяч долларов. И эта сумма, по их словам, была проиграна им в карты и потрачена на пьянство в городе Треили за три ночи.

Независимые духоборы спрашивали «верующих»: «Ну как же вы об этом думаете, ведь это ваш тяжелый, почти кровавый труд, а он так легко транжирит его на такие позорные дела, как карты и разврат?» На этот вопрос «верующие» духоборы со смирением и крайней наивностью отвечают: «Это его, а не наше дело, он знает, что делает».

Молодой человек по имени Грег, подпавший под влияние группы Аламо «Христианское Учреждение», свидетельствовал впоследствии, что он и другие члены культа должны были работать на фермах в пользу «Учреждения» и в то же время жить в ужасных жилищных условиях. В одном месте их было приблизительно сто человек. Они жили полтора месяца на ферме в старом доме, состоявшем из четырех комнат. Время было холодное (ноябрь и декабрь), а дом не имел ни мебели, ни отопления. Если была возможность принять душ один раз в неделю, это считалось хорошо. А ведь это было в богатой стране Америке. Относительно работы в этом месте и в других местах Грег говорил:

«На ферме мы работали как сумасшедшие... Мы не останавливались даже, чтобы попить воды, потому что нам внушали, что каждый снятый с дерева апельсин был еще одной душой, которая спасется через наше служение. Я похудел на сорок фунтов и другие люди также потеряли вес. Мы работали как сумасшедшие и отдавали все наши деньги «Учреждению».

А что касается лидеров этого культа Тони и Сюзанны Аламо, Грег говорил, что они не стеснялись своего богатого образа жизни. Каждый раз, когда он их видел, они были прекрасно одеты и имели дорогие украшения. Сюзанна одевалась, подобно королеве, и волосы

ее были всегда убраны по последней моде. Ездили они не на простых машинах, а на лимузинах марки «Линкольн Континенталь». Жили в прекрасном большом доме, который строго охранялся. Никто из простых членов не мог без разрешения подойти к дому».

О Феликсе Манало, основателе филиппинского христианского культа «Церковь Христова», известно то, что он живет в прекрасном большом дворце в Маниле. Этот дворец настолько дорог и красив, что Феликсу завидуют филиппинские богачи и государственные лидеры. Все, что нужно для Феликса и его семьи, поставляет его организация, которая обязывает всех членов жертвовать на «спасение» души десятую часть своего дохода.

В свое время Джим Джонз, лидер культа «Народный Храм», собрал со своих последователей около 26 миллионов долларов. Он вымогал у них пожертвования и под предлогом помощи бедным требовал, чтобы они переписывали на общину культа все свое движимое имущество.

«Он хотел иметь все, что принадлежало его последователям. Проверка документов недвижимого имущества в районах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Мендосино показала, что «Народному Храму» принадлежали имения общей стоимостью в два миллиона долларов. Каким образом в каждом случае они переходили в руки организации, никогда не станет известным, потому что самые верные свидетели этого умерли (от самоотравления. — Н. П.) в Джонз-тауне. Однако достаточно привести рассказ Уэйна и Мейбели Мед-лок. В своем гражданском судебном процессе они свидетельствовали, что перевели свое имущество в Лос-Анджелесе (стоимостью в 190 тысяч долларов) на «Народный Храм» после того, как Джонз стал угрожать им лишением жизни. «Подпишите эти бумаги, — потребовал он, — иначе вы умрете».

Бхагван Шри Ражниш, глава культа «Ражниш Ашрам», тоже не жалел своих приверженцев. Во время постройки зданий коммуны в Антелопе (штат Орегон) и для пропитания общины они работали изо дня в день, не покладая рук. Жили они группами в неудобных помещениях и питались скудной пищей. А что касается Раждоша, он благоденствовал. Он был довольно тщеславным человеком, хотя и называл себя богом. Он особенно любил английские автомобили марки «Роллс-ройс» и имел их не одну дюжину. «Роллс-ройс» считается самым прекрасным и самым дорогим автомобилем в мире, на котором ездят только короли и самые большие богачи мира.

Для своего обогащения основатели и лидеры пользуются услугами помощников, с которыми они делятся привилегиями и богатством. По этой причине многие культы имеют два класса членов: привилегированных помощников и простых членов.

Помощники обычно живут в лучших условиях, чем простые члены, и пользуются лучшей пищей и более дорогими вещами. Эти служители вождей держат простых членов в повиновении, внушая им, что лидер, будучи богом или пророком, получает все права и богатство от Бога, потому что достоин этого.

Сравнив такие деяния культовых лидеров с образом жизни и служением Христа, нам не придется долго думать, чтобы понять, насколько поведение лидеров противоречит делам и словам Спасителя. Иисус говорил о Себе: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Он жил так, как живут нищие. Он не ждал, чтобы Ему служили. Он Сам служил всем людям. Своих учеников Он учил, говоря: «И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих».

Будучи человеком, Иисус Христос нуждался в пище, одежде и ночлеге. Его ученики также нуждались во всем этом. Поэтому были люди, которые добровольно служили им в этом отношении. Однако это не значило, что Иисус и ученики Его злоупотребляли материальным имуществом своих доброжелателей. Внимательное изучение Нового Завета доказывает этот факт.

После сошествия Духа Святого апостолы проповедовали Евангелие и, хотя не всегда, время от времени имели материальную поддержку со стороны верующих. Сам ап. Павел получал поддержку от членов церкви в Филиппах и учил верующих, что церкви должны содержать материально своих служителей. Однако это не значит, что они эксплуатировали верующих и злоупотребляли их пожертвованиями. В деятельности культов, к сожалению, это часто происходит.

Обожествление человека

Кроме учения о божестве своих основателей и вождей, есть культы, которые вообще учат, что всякий человек есть бог и может достичь состояния божества. Индуистские культы учат этому на основе пантеизма; если всё — бог, то человек тоже бог. Божество это может казаться не реальным, однако он должен реализовать его.

Чарлз Филлмор, основатель гностического культа «Церковь Вселенского Единства», утверждал, что люди могут творить чудеса, подобно тому, как творили их Христос и пророки. По его понятию, чудеса на самом деле не являются чудесами. Нужно только узнать высший естественный закон, которым пользовался Христос. В связи с таким пониманием Филлмор убеждал последователей подражать Христу в достижении такого состояния, когда, подобно Ему, как Сыну Божию, они тоже станут «воплощенным словом Божиим».

Мормонское учение о божестве человека связано с понятием этого культа о Боге. Бригхам Янг, преемник Смита и тоже авторитетный лидер, разработал эту теорию на основе откровений Смита. Хотя она официально не проповедуется, однако является основным мировоззрением мормонизма. Янг учил:

«Он (Бог) есть наш Отец — Отец наших духов, и однажды был человеком в смертном теле подобно нам, а теперь является возвышенным существом. Сколько есть Богов, я не знаю. Но никогда не было времени, когда не было бы Богов... Бог однажды был ограниченной личностью... мы сотворены... чтобы стать Богами подобными нашему Отцу на небесах».

Согласно другому мормонского выражения: «Каким человек есть, Бог однажды был; каким Бог есть, человек может стать».

Герберт Армстронг, основатель «Всемирной Церкви Божией», учил, что уподобляясь Богу на земле с помощью молитвы, жизненных трудностей и возрастая духовно, человек удостоится того, чтобы в день воскресения родиться Богом. Оккультический культ розенкрейцеров придерживается идеи, что путем эволюционного развития люди в конце концов станут богами. А Пол Туитчелл, автор идей культа под названием «Эккандар», говорил, что его метод, называемый «Путем всецелого сознания», может привести душу человека в такое состояние, что он будет чувствовать себя «реализованным Богом».

С одной стороны, нас, христиан, не должно удивлять то, что многие культы проповедуют божество человека. Мы знаем, что еще в Эдемском саду искушитель сказал Еве: «Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Когда-то царь города Тира тоже считал себя богом, но Господь сказал ему через пророка: «Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда пред твоим убийцею: «я бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не бог?»

Только в пантеистическом и политеистическом понятиях человек думает, что он бог или станет богом. С точки зрения библейского монотеизма, это абсурдно, потому что Библия определяет идею о Боге совершенно иначе. Бог вечен, вездесущ и всемогущ, а человек является Его творением и поэтому никогда не сможет быть равным Ему. Всесильным может быть только Один. Если кто-то другой сможет стать всемогущим, тогда первый должен будет лишиться Своего всемогущества. Однако вопрос таков: «Кто может лишить Всесильного его силы?» Конечно, никто.

Методы привлечения новых членов и появление положительных лидеров

Многие культы занимаются активной миссионерской деятельностью. Они пользуются как законными, так и незаконными методами для достижения своих целей. Законы свободы религии разных государств позволяют всем религиозным движениям заниматься своей деятельностью и приобретать новых последователей с условием, чтобы не ущемлялись права человека и не допускались уголовные методы в их деятельности.

Ввиду того, что многие культы по своей природе авторитарны и секретны, трудно бывает проследить и предотвратить их противозаконные действия. Трудность заключается еще и в том, что есть вещи, которые хотя и неправильны, однако не являются преступлениями согласно законам страны. Этими вещами могут быть лесть, лицемерие, хитрость, внешняя доброта, корыстная поддержка и т. д.

Интересно, что те культы, которые жестоко притесняют и эксплуатируют попавших в их руки людей, обыкновенно внешне кажутся гуманными и привлекательными. В этом видны и хитрость и организационная способность их лидеров.

Так, когда девушка по имени Донна начала посещать собрания культа «Скиния Веры», она удивилась тому, как приветливо с ней все обращались, интересовались ее жизнью, предлагали отвезти домой, прислать за ней машину в следующий раз и т. д. Если она пропускала собрание, кто-то обязательно звонил и говорил, что им было скучно без нее. Все это было очень приятно Донне. Через некоторое время она оставила дом и поселилась в коммуне культа. Там она скоро узнала, какие диктаторские законы существовали в этом культе и как трудно освободиться от его цепей.

То же, например, девушка Шелли пережила в культе Муна «Церковь единения». Ее и других привлекли приветливость, дружеское отношение и проявление интереса к посетителям. Позже она свидетельствовала, что культ Муна и подобные ему имеют успех, потому что многие люди, особенно молодые, жаждут любви и заботы по отношению к себе. А то, что Шелли пережила в результате «промывания мозгов», изоляции и эксплуатации, несомненно доказывает, что выражения любви и интереса со стороны культистов были неискренними.

Несмотря на весь его разврат, Давид Берг учил своих последователей быть веселыми и жизнерадостными ради того, чтобы привлечь в свой культ других. А что касается группы Аламо «Христианское Учреждение», то, когда Грег Уилсон пришел в собрание, он был удивлен, с каким рвением оно совершалось, как свидетельствовали люди о своем спасении и какой теплотой он был окружен после того,

когда собрание закончилось. Члены культа сразу же начали убеждать его, чтобы он поселился в коммуне. Зато он позже узнал, какие несправедливости совершались в этой группе и как, подобно рабу, он должен был жить и работать в ужасных условиях.

По хитрости всех превзошел Джим Джонз, лидер культа «Народный Храм». Когда человек впервые посещал его собрание, он уходил в восторге, повторяя: «Это замечательно, чудесно; эти люди беспокоятся не о том, как я выгляжу, а обо мне самом!» Он видел в собрании людей разных рас. Все они приветливо относились друг к другу и к новым посетителям. Когда начиналось собрание, они с энтузиазмом пели. Потом выходил на сцену Джим Джонз, говорил речь и совершал «исцеления» (Джонз подготовлял для этого своих помощников). Когда новые посетители принимали за истину его гуманность и мессианство и соглашались вступить в его общину, он их тщательно проверял и постепенно брал над ними полную власть. Пока они были новичками и не совсем разбирались, в чем дело, все было хорошо, но потом, когда им приходилось переносить притеснения и угрозы, им не легко было оставить культ.

С внешней стороны Джонз делал много доброго, создавая себе хорошую репутацию. Он помогал бедным, заботился о вышедших из заключения, находя им работу, открывал приюты для престарелых и для умственно отсталых, организовывал лечение наркоманов, оказывал финансовую помощь бедным студентам, предлагал адвокатские услуги для нуждающихся в этом и т. д.

Для обеспечения своей доброй славы Джонз старался встречаться с государственными деятелями, выдающимися актерами и актрисами, а также с героями спорта. Он обычно делал так, чтобы его встречи были сфотографированы, а потом помещал фотографии в своем журнале. Однако, в то же самое время, он сильно угнетал и терроризировал всех людей, кто попадал в его лапы. Он это делал так, что трудно было подкопаться.

Когда же начали просачиваться слухи о его беззакониях, вынудивших его бежать в Гайану вместе со своими приверженцами, которых он шантажировал и которым «промыл мозги», люди не могли этому поверить до тех пор, пока не произошло самоубийство всех членов его культа в 1978 г. В день смерти Джонза и его последователей, по его повелению, был убит конгрессмен Райан и несколько членов его делегации, которые прибыли к Джонзу для проверки слухов. Лишь после этого население страны удостоверилось, что свидетельства тех, кто раньше смогли оставить «Народный Храм», были правдивыми.

Мы не хотим сказать, что все или даже большинство вождей культов занимаются такими делами, какими занимался Джонз. Если

бы это было так, то многие культы уже давно были бы запрещены государством. Однако по сей день активны некоторые группы в Соединенных Штатах, против которых публично выступали родители, обвиняя их в том, что они используют методы порабощения и «промывки мозгов» юношей и девушек. Это такие культы, как Хари Кришна, «Церковь единения» Муна, «Миссия Божественного Света», «Наукология» и «Дети Божий».

Некоторые культы не дают повода для вышеприведенных обвинений, но тоже делают немало для создания своей доброй репутации. Многим людям в мире известен замечательный мормонский хор, Mormon Tabernacle Choir, который воспевает мормонизм. Многие знают также о мормонском университете имени Бригхама Янга в штате Юта. Финансовая сила мормонской церкви велика. Мормоны имеют обычай посылать своих молодых людей на два года за границу для миссионерского служения. Расходы обычно оплачивают родители.

Герберт Армстронг широко использовал радио, как главный метод своей деятельности, а также издавал журнал «Простая истина», который можно было получать бесплатно и брать во многих коммерческих центрах, в авиапортах и на железнодорожных станциях разных стран. Армстронг создал прекрасный колледж, под названием «Посланнический», и путешествовал по многим странам, где встречался с государственными деятелями. Он устраивал также концерты с участием известных артистов. Всеми этими и другими способами он пробовал создать себе репутацию выдающегося и уважаемого религиозного деятеля.

Сан Мун является мастером внешних связей. Плюс к тому он большой бизнесмен. Для членов своего культа он разработал метод личной работы с новыми людьми, особенно со студентами университетов и вузов. Торговля конфетами и продажа других мелочей (иначе сказать, попрошайничество), которыми занимались его последователи под видом приобретения средств для благотворительных целей, тоже были результатом его инициативы. Кроме того, организация Муна приглашает ученых, политиков, общественных деятелей и священнослужителей на специальные конференции по вопросам научного и социального характера. «Церковь единения» расходует на это большие средства, так как оплачивает дорогу и покрывает все расходы. Этим она надеется создать себе репутацию уважаемого филантропического общества. Под контролем «Церкви единения» находится несколько светских ежедневных газет, есть у них и своя богословская семинария.

Оккультизм и тайные обряды

Слово оккультизм происходит от латинского *occultus* и обозначает нечто скрытое, таинственное или мистическое. Историческое применение этого слова связано со сферой действия дьявола и злых духов. Исследуя культы, мы можем увидеть, что оккультизм является одним из важных и характерных признаков деятельности некоторых из них. Конечно, всякий культ, который противоречит Библии, несет в себе дух антихриста (1 Ин. 2:18). Но, говоря о культах, мы имеем в виду убедительные и явные признаки того, что оккультизм проявляется либо при их основании, либо в их постоянной деятельности.

Иногда бывает так, что какой-то культ воинственно выступает против дьявола. Критику своего учения и деятельности христианскими церквами члены этих культов рассматривают как действия, инспирированные сатаной. Все это они печатают в издаваемых ими книгах и журналах, а также внушают устно своим членам. Однако выступать против дьявола они могут, а дела показывают часто совсем другое. Те культы, которые больше всех кричат против дьявола, часто являются его прямым орудием. Не всегда, конечно, результаты дел видны сразу и не во всех культах они так явны, как в некоторых. Однако там, где есть возможность хорошо присмотреться к ним и изучить их историю, учение и практику, можно увидеть признаки оккультизма.

Основатель секты Свидетелей Иеговы, Чарлз Расселл, связал свое толкование второго пришествия Христа с египетской пирамидой Хеопса в Гизе. В 1880 г. он писал о ней, как о чуде Божиим, которое было предназначено Богом для подсчета последнего времени. Ее 3416 дюймов высоты он взял за символ такого же количества лет, начиная с 1542 г. до Р. Х. По его толкованию выходило, что 1874 г. был годом «невидимого» пришествия Христа. Для Расселла пирамида в Гизе была «Библией на камне».

Когда в 1874 г. ничего не случилось, Расселл сделал новые подсчеты и объявил, что годом пришествия Христа будет 1914 г. В том году началась первая мировая война, что убедило его последователей в важности этого года. Пришествие Христа в 1914 г. истолковывается Свидетелями Иеговы, как невидимое. Сам Расселл умер в 1916 г., и на его могиле был поставлен внушительный памятник в форме пирамиды.

В средние века цифровые данные пирамиды Хеопса в Гизе играли важное значение в разных оккультных группах, особенно в культе розенкрейцеров. Однако в наши дни мало кто из Свидетелей Иеговы об этом знает, как и о том, что основатель их движения, Чарлз Расселл, употреблял эти цифры для своих пророчеств. Так

как предсказания Расселла не сбылись, то в 1928 г. Свидетели Иеговы отказались от этой теории.

Мормонизм также связан с оккультизмом посредством тайных обрядов, совершаемых мормонами в храмах. У мормонов храмы отличаются от обычных молитвенных домов, в которых происходят регулярные воскресные богослужения. Храмы предназначены для совершения таких особых ритуалов, как «небесные браки» и «крещения для мертвых». Одна бывшая мормонка говорит следующее о связи этих ритуалов с оккультизмом:

Любой масон, прочитавший даже суммированное описание храмовой церемонии, главные пункты которого я дала выше, удивится сходством между храмовыми ритуалами и ритуалами масонской ложи. Иосиф Смит претендует на то, что он взял основную суть храмовой церемонии из папирусной Книги Авраама. Но правда заключается в том, что Иосиф Смит сам был масоном «самого высшего ранга». Он говорил, что присоединился к масонам лишь для того, чтобы узнать, как далеко «дегенерировало» масонство в сторону совершения оригинальной храмовой церемонии, которая, по его словам, впервые совершалась в храме Соломона²⁸.

Как правило, масоны держат в секрете свои ритуалы и мало кто знает их суть, особенно ритуалов высших степеней. Однако те люди, которые имели возможность исследовать этот вопрос, говорят, что масонство является синкретическим религиозным обществом. Ритуалы высших его рангов связаны с самым настоящим оккультизмом. Так как Иосиф Смит заимствовал свои ритуалы у масонов и передал их своим мормонам, то тайные обряды современного мормонизма принадлежат к области оккультизма.

О «Церкви Единения», руководимой Сан Муном, есть достаточно сведений, чтобы полагать, что лидер и ведущие члены этого культа имеют сознательную связь с оккультистскими силами. Во-первых, сам Мун заявляет о своей постоянной связи с духами, объясняя это тем, что, согласно его слов: «Мы должны получать истину и силу из мира духов... Многие из моих последователей неожиданным образом были приведены ко мне после нескольких лет связи с миром духов, которые ими руководили».

Во-вторых, его последователи свидетельствуют о своих необычайных, приводящих к экстазу переживаниях. Один бывший член группы Муна рассказывал: «Я почувствовал, что все, сказанное мною, как будто унеслось в безвоздушное пространство. Когда я

28. Latayne Colvett Scon, *The Mormon Mirage* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1979).

встал, то почувствовал себя подобно разреженному воздуху; я должен был напрячь свои силы. Я чувствовал, что это была энергия, своего рода экстаз. Она посылая мне шоки и я сравнивал ее с божественной любовью».

Кроме того, Мун заявляет, что он много раз беседовал с разными духами, а также с Самим Иисусом Христом. Члены его культа говорят о его способности читать мысли своих учеников. Одна из его приверженок в Англии свидетельствовала, что однажды, когда Мун был с нею, им явился дух Джорджа Фокса, основателя квакерского движения. Исходя из этих данных, можно заключить, что из себя представляет культ Муна.

Метод терапевтического культа «Умственный контроль Силвы» также приводит людей к тому, что они вступают в связь с «духовными руководителями» и встречаются с важными «историческими» персонажами. Члены культа под названием «Церковь Универсальная и Триумфальная» утверждают, что их руководительница «толкует Библию с помощью духов руководителей». А бывшие последователи Джона Стивенса, лидера «Церкви Живого Слова», говорят, что он учил своих членов, как подниматься на астральный уровень духовного сознания.

Давид Берг, основатель «Детей Божиих», говорил о себе, что в 1970 г. после того, как второй женой его стала Мария, он испытал душевное потрясение, когда дух-руководитель по имени Абрагим нашел его лежащим голым в постели между двумя своими голыми женами. В тот момент Берг начал говорить на незнакомых языках. Это было началом его необыкновенных переживаний. После того связь с духовным миром продолжала расширяться. Он общался со многими духами умерших людей, включая своих родителей, Мартина Лютера, Петра Отшельника, Ивана Грозного и других.

Слово Божие ясно говорит нам, как верующие должны относиться к таким явлениям. Мы читаем в книге Второзаконие (18:10—12): «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это...» Апостол Павел ясно объяснил, с какими силами мы боремся и как мы должны это делать, а многие культисты сотрудничают со злыми духами.

Не всегда нужно думать, что если какая-то группа держится в стороне, то обязательно занимается оккультизмом, однако секретность некоторых является признаком оккультизма. Кроме того, как мы видели, некоторые не скрывают того, что они имеют связь с духами, а даже похваляются этим.

Толкование пророчеств и назначение дат второго пришествия Христа

Вопрос, когда будет конец света, всегда интересовал людей. Мы видели, что разные религии имеют на этот счет свои ответы и предсказания. Хотя Иисус Христос определенно учил, что «о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец мой один» и что это не дело учеников «знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти», бывают христиане, которые начинают определять время, когда придет Христос и где Он должен установить Свое Царство. До настоящего времени все подсчеты и предсказания были ошибочными.

Некоторые основатели и лидеры культов также интересовались этим вопросом. Учения некоторых из них тесно связаны с толкованием пророчеств (по-своему) и предсказанием дат конца мира. Мы рассмотрим ряд случаев такого рода в истории Церкви, а потом обратим внимание на то, что предсказывали лидеры некоторых современных культов.

Мы уже говорили в одной из глав, что в конце второго века нашей эры Монтан и его сотрудницы Максимила и Прискилла провозглашали близкое пришествие Христа и установление «Нового Иерусалима» во Фригии. Почему именно во Фригии, они объясняли согласованием с Откровением святого Иоанна Богослова. Следующим известным определителем времени пришествия Христа был средневековый францисканский монах Иоахим Флорский (умер ок. 1202 г.). Он объяснял, что второй период в истории мира, называемый периодом Сына Божия, кончится в 1260 г., после чего наступит период Духа Святого. Ученики Иоахима ожидали исполнения его предсказания, считая императора Фридриха II антихристом, правившим с 1215 по 1250 г.

Идеи Иоахима широко распространились в Европе. Многие люди ожидали наступления нового блаженного периода в 1260 г. Многие были в большом возбуждении. По городам и селам ходили группы флагеллантов (хлыстов), бичевавших себя и друг друга в знак смирения и духовного приготовления. Они усердно призывали всю Европу к покаянию. В начале 1260 г. некто Сегарелли Пармский основал группу Апостольских братьев, ожидая, что вот-вот наступит великий Век Духа. Но так как эти братья сильно обличали священников и монахов за их малое усердие и мирской образ жизни, против этой группы был провозглашен крестовый поход. Многие из них лишились жизни. В 1349 г., после начала эпидемии чумы в Европе, вспыхнуло новое движение флагеллантов, которые ходили по городам Европы, бичуя себя и провозглашая близкое наступление Судного Дня. Эти новые вестники говорили, что самый лучший

способ приготовления к грядущим событиям, это участвовать в гонениях евреев.

Вскоре после начала реформации анабаптист Мелхиор Хоффман объявил, что после своего тюремного заключения и скорой смерти он вернется на землю вместе с Христом в 1533 г. и что «Новый Иерусалим» будет основан в городе Страсбурге. Когда этот год прошел и Хоффман все еще находился в тюрьме, то другой анабаптист, Хан Маттис, веривший в свое пророческое призвание, «исправил» ошибку Хоффмана, провозгласив, что не в Страсбурге будет «Новый Иерусалим», а в городе Мюнстере.

Пророчество Маттиса помогло анабаптистам крайнего толка взять Мюнстер в свои руки, и они решили сделать его христианским городом. Но вместо христианского он получился диктаторским и полигамным. Маттис и его соратники установили закон, что ни одна женщина не имела права отказать мужчине, если он хотел на ней жениться. Однако дело у них пошло не совсем гладко. Объединенные силы лютеран и католиков выступили против Мюнстера и взяли его в 1535 г. Предводители анабаптистов были казнены.

Один из сторонников Лютера, Иоганн Бренц, тоже занимался подсчетами. Только в его случае он хотел доказать сторонникам Цвингли, что после того, как Христос вознесся на небеса, он еще находится на пути к небу. Причиной для подсчетов Бренца было несогласие Цвингли с Лютером в том, что, когда совершается евхаристия, Христос присутствует в хлебе и вине подобно тому, как тепло присутствует в металле, когда его подогреешь. Цвингли говорил, что Христос присутствует не в хлебе и вине, а на небе. А что касается евхаристии, то хлеб и вино являются только символами Его тела и крови. Поэтому Бренц решил доказать, что Христос еще не на небе, с помощью подсчета расстояния между небом и землей и, узнав скорость, с которой Он возносился, определить, прибыл ли Христос на небо к тому времени или нет. По его подсчету расстояние между землей и небом измеряется числом в 16 338 562 немецких миль. Если разделить эту цифру на скорость, с которой Христос поднялся с горы Елеонской в первом веке, то к XVI столетию Он еще не прибыл на небо. Поэтому Цвингли был не прав, когда утверждал, что Христос не может присутствовать в хлебе и вине, потому что Он находится на небе. Хотя Бренц не имел этого в виду, на основе его подсчета можно было сделать вывод и о том, будет ли второе пришествие Христа скоро или нет. Если для того, чтобы достичь неба Ему надобно было больше шестнадцати столетий, то потребуется не меньше времени для того, чтобы вернуться назад. Поэтому до второго пришествия Христа еще очень много времени.

Но, несмотря на эти подсчеты, в 1567 г. итальянец Джорджио Бландрата издал вместе с Ференцем Давидом трактат под названием «Относительно ложного и истинного единства между Богом Отцом, Сыном и Духом Святым», в котором они опровергали учение о Святой Троице. Кроме доказательств в пользу своей унитарной позиции, Бландрата и Давид предсказали, что Христос придет во второй раз в 1570 г. Неизвестно, что они говорили, когда это не исполнилось.

Вскоре после этого в 1572 г. поляк Палеологий предложил свое толкование пророчеств о будущих событиях, только без указания даты возвращения Христа. В трактате «Относительно трех народов» он пробовал доказать, что спасутся всего три народа: евреи, христиане и «христианские турки». Последними, в его понятии, были мусульмане, населявшие прежние христианские земли в Малой Азии, Палестине и Северной Африке. По-видимому, Палеологий не подумал о том, что Бог возлюбил весь мир и что Христос повелел ученикам проповедовать Евангелие всем народам.

Провозглашал близкий конец света и мистик Яков Бойме. Он считал себя последней и наивысшей точкой борьбы между Христом и сатаной. Бойме был судим как еретик в 1613 г., и его предсказания тоже оказались напрасными.

На основе каббалистических идей евреев в средние века появилось много претендентов на место Мессии. Одним из самых интересных был человек по имени Саббатай Зев. В 1648 г. он провозгласил себя Обещанным и начал проповедовать свое мессианство. Так как некоторые христиане в то время верили, что Тысячелетнее Царство начнется в 1666 г., Саббатаю это пришлось очень кстати. Своими призывами он взволновал все тогдашнее еврейство. В 1665 г. в городе Смирне состоялась церемония, на которой Саббатай официально был признан еврейским мессией. Оставалось только подождать год до наступления его Царства. Многие евреи бросили все свои занятия и продали дома, готовясь к возвращению в Иерусалим, где Саббатай должен был сесть на престол.

Последним препятствием для установления этого Царства был турецкий султан, который владел Палестиной и Иерусалимом. Поэтому Саббатай заодно предсказал, что перед началом Царства в 1666 г. султан будет свергнут.

Саббатай и группа его последователей отправилась в начале 1666 г. в Стамбул, чтобы осуществить свой замысел. Когда они высадились на берегу Дарданелл, турецкая полиция арестовала Саббатаю и через несколько дней привезла в цепях в Стамбул. Стамбульские евреи, ожидавшие своего мессию, были поражены таким оборотом дела, но не теряли надежду, надеясь на чудо.

Султан же не хотел умертвить Саббатая, не желая сделать из него мученика. Он решил попытаться найти другой способ, чтобы выйти из положения: он стал проповедовать Саббатаю мусульманство. Попытка его удалась. Саббатай принял ислам и надел мусульманскую чалму. По его примеру часть евреев тоже перешла в мусульманство, а остальные поняли, что Саббатай был ложным мессией. Мессианское движение Саббатая тут же рассыпалось.

В России тоже были вестники близкого конца мира. Одним из них был подольский священник Федор Лисевич, живший в начале XIX в. Он потрясал людей своими проповедями о близкой кончине мира, призывая к покаянию. Приблизительно в то же самое время проповедовал свою версию конца света отставной донской есаул Евламиний Котельников, основатель «Новой церкви духоносцев». Он называл императора Александра I Христом Господним, который, по его мнению, должен был истребить «любодейку» древнюю Церковь. После этого, говорил Котельников, настанет Тысячелетнее Царство.

Власти не жаловали Котельникова. Они его арестовали и заставили покаяться. Он покаялся, и был отпущен домой, но затем снова стал называть себя пророком и Христом. Тогда власти снова его арестовали. После этого ареста он больше домой не вернулся. Котельников умер на Соловках в 1850 г.

Многим известно, что случилось в результате предсказания даты второго пришествия Христа евангелистом Уильямом Миллером в первой половине XIX столетия в Америке. Миллер был искренним евангельским верующим, однако впал в ошибку, поверив в возможность определения даты пришествия Господа с помощью Книги пророка Даниила. Он сделал свои подсчеты и объявил, что Христос придет в 1843 г.

Свое убеждение он проповедовал с усердием и большой убедительностью. Мало-помалу многие влиятельные лица евангельского движения начали соглашаться с ним. Таким образом основалось движение миллеритов. Чтобы описать все, что происходило в начале сороковых годов прошлого века, потребовалось бы много страниц. Собраний, конференций, призывов, приготовлений и шума было много. Издавались специальные журналы «Знамения времени» и «Полуночный зов». Когда Господь не пришел в 1843 г., была произведена ревизия и принято решение, что в подсчете Миллера была сделана ошибка на один год. Дата пришествия была перенесена на 1844 г. и последним днем для этого события было назначено 22 октября.

Так как Спаситель не пришел и в этот день, то чувству разочарования не было предела, как и насмешкам со стороны

неверующих. Этот день стал известен в Америке Днем великого разочарования.

Через некоторое время появились люди, включая Эллен Уайт, которые начали толковать, что в подсчетах Миллера не было существенной ошибки. Дата была правильна, но только пришествие Христа в 1844 г. надо понимать не как пришествие Его на землю, а как вступление в Святая Святы на небесах, куда Он и восшел 22 октября того года для того, чтобы совершить Свой суд над умершими верующими. Со временем к этой теории добавилось учение об исполнении Закона, и таким образом образовалась «Церковь Адвентистов Седьмого Дня», которая работает активно и по сей день.

Как мы уже говорили, культ бехаев признает достоверными все мировые религии только с тем условием, чтобы его основатель Бехаулла считался самым важным и последним посланником Бога. На бехаистских богослужениях читаются священные книги разных религий, включая Библию. Поэтому бехаисты считают себя вправе заниматься также толкованием Библии. В 1890 г. один из миссионеров этого движения Ибрагим Хейралла, обратившийся в бехаизм в возрасте 41 года, истолковал по-своему пророчество в Книге пророка Даниила. Его подсчет в точности сошелся с подсчетом Уильяма Миллера. Разница была только в вопросе, к кому это пророчество относилось. Миллер считал, что оно относилось к Христу, а Хейралла решил, что оно исполнилось в 1844 г. в явлении Баба, предшественника Бехауллы.

Мормонский пророк Иосиф Смит не назначал даты второго пришествия Христа, но зато предсказал, что оно совершится очень скоро, и провозгласил, что местом «Нового Иерусалима» является город Индепенденс возле западной границы штата Миссури. Смит предсказывал в 1832 г., что при жизни «этого поколения» в районе города Индепенденс будет построен Божий (мормонский) храм. Несмотря на то, что все поколение Смита вымерло и храм не был построен, его последователи продолжают верить, что «Новый Иерусалим» будет именно в том месте.

Свидетели Иеговы унаследовали от мормонизма, миллеризма и адвентизма идею возможности определения пророческих дат. В XVIII столетии этим занимались многие. Как мы видели, основатель Свидетелей Иеговы Чарлз Расселл на основе размера пирамиды в Гизе предполагал, что Христос придет в 1874 г., а потом предсказал, что это случится в 1914 г. Когда Господь не пришел и в этом году, то этому было дано новое истолкование по примеру адвентистов относительно 1844 г. Лидеры Свидетелей Иеговы решили, что Христос пришел, только это случилось невидимо.

После смерти Расселла его преемник Иосиф Ратерфорд предсказал, что 1925 г. будет «завершением всего». Его предсказание было принято всерьез членами культа. Когда же в том году ничего не случилось, разочарование среди членов культа было такое же, как у миллеритов в 1844 г. Однако этим дело не закончилось. В шестидесятых годах текущего столетия лидеры организации Свидетелей Иеговы забеспокоились, видя, что их движение ослабевает, так как их члены утратили ревностное служение культу. В это время они просматривали прежние толкования библейских пророчеств и обнаружили, что оригинальная дата — 1874 г. — была в основном правильна, только в первом случае ошибка была сделана ровно на сто лет. Проверив свои данные, они решили, что конец света наступит в 1975 г.

Объявив эту дату пришествия Христа, лидеры стали побуждать членов своего культа, чтобы они ревностно вербовали новых членов. Многие из Свидетелей Иеговы откликнулись на призыв и начали усердно проповедовать. Люди стали прибывать и движение расти. Были даже такие члены культа, которые продавали дома в ожидании скорого конца света и наступления Царства Иеговы.

Когда 1975 г. прошел и ничего не случилось, «Великое разочарование» среди членов Свидетелей Иеговы снова повторилось. Многие из них оставили культ. Миссионерская деятельность сократилась на сорок процентов. Из-за разочарования людей лидеры Свидетелей Иеговы отлучили в 1978 г. от членства около тридцати тысяч «отступников». Однако, несмотря на все несбывшиеся предсказания, организация существует и ее члены распространяют свое учение во многих странах.

Подобно лидерам Свидетелей Иеговы, известный уже нам Сан Мун и его помощники тоже занимались предсказанием конца света. Вначале было предсказано, что в 1967 г. наступит Тысячелетнее Царство. Когда этого не случилось, было решено, что последний период существования мира состоит из трех семилетних частей:

первая — с 1960 по 1967 г., вторая — с 1968 по 1974 г. и третья — с 1975 по 1981 г. Из этой затеи тоже ничего не получилось. Теперь дата отложена на 2001 г. Будут ли жить в том году Мун и его близкие помощники неизвестно, так как они уже пожилые люди. Время покажет. Если Господь и придет в том году или до него, то это не потому, что Мун и его друзья об этом знают. А если не придет, то кому-то из них нужно будет давать новое объяснение.

В последние годы в странах Запада появилось новое синкретическое движение, которое тесно связано с оккультизмом. Оно имеет название «Движение нового века». В нем преобладают индуистские, буддистские, астрологические и теософские идеи. Согласно взглядам

идеологов этого движения, два прошлых тысячелетия были под влиянием астрологического знака Рыбы, а наступающие тысячелетия будут «Новым Веком» мира и его знаком будет Водолей.

По учению Бенджамина Крима, одного из исповедников «Движения нового века», вот-вот должен прийти буддистский мессия Майтрей, который в глазах Крима и его единомышленников тоже является Христом. В 1982 г. Крим поместил рекламы на всю страницу во многих газетах и журналах Запада, провозглашая, что Христос уже пришел. Когда в 1986 г. Крим путешествовал по Америке, то ему нужно было объяснять, где же находится его Христос. Он говорил, что Майтрей-Христос сошел с Гималайских гор 8 июля 1977 г., воплотившись в тело, которое он сам создал. Он живет в одной «азиатско-индусской коммуне». Осталось только одно — его узнать. И вот Крим учит людей, как это сделать. Новый Мировой Порядок или Новый Век, говорит Крим, начнется очень скоро под руководством Майтрея-Христа. Точной даты Крим не назвал.

Основатель «Детей Божиих» Давид Берг тоже любил назначать даты. В 1968 г. он объявил, что в семидесятых годах придет к власти Антихрист и начнутся приготовления к Армагеддонской битве, а в 1993 г. будет вознесение святых, после чего придет Христос и установит Тысячелетнее Царство во главе с «Детьми Божиими».

Казалось бы, что все, кто пытался назначать даты второго пришествия Христа, дискредитировали себя, однако это не стало уроком для еще одного «пророка». В 1988 г. Эдгар Уизенант, член христианского харизматического движения издал в Америке два трактата под названием «88 причин почему вознесение (Церкви) будет в 1988 г.» и «Время на исходе». Во втором своем трактате Уизенант дал детальные сведения относительно событий последней седмины пророка Даниила и согласовал их с деталями Книги Откровения. Затем он дал точные даты, когда должно совершиться каждое из этих событий. Например, он написал, что взятие в небеса Церкви начнется 11 сентября 1988 г., третья мировая война — 3 октября 1988 г., война с Соединенными Штатами окончится 19 июня 1989 г., антихрист умрет 19 апреля 1992 г., сатана будет скован на 1000 лет 4 октября 1995 г., Тысячелетнее Царство начнется 23 декабря 1995 г., суд Великого Белого Престола начнется 17 марта 2999 г. и закончится 22 декабря того же года, шесть дней сотворения новой земли будут 26—31 декабря 2999 г., а 1 января 3000 г. «Новый Иерусалим» сойдет с небес на землю. Все это интересно, но ни одно из событий, которые по «расписанию» Уизенанта уже должны были произойти, так и не произошли. Были слухи, будто в 1989 г. он сказал, что ошибся в подсчетах на один год. Однако и второй год прошел без взятия в небо Церкви и других событий. Как видно,

Уизенант ошибся намного больше, хотя и считал себя верующим евангельского исповедания. Уизенант знал, конечно, предупреждение Иисуса в Евангелии от Матфея (24:36) о том, что «о дне же том и часе никто не знает». Он соглашался, что дня и часа пришествия Христа никто в самом деле не знает, но неделю, месяц и год можно знать. Относительно слов Господа в Деяниях Апостолов (1:7) Уизенант написал в своем трактате, что переводчики Библии с греческого неправильно поняли смысл этого стиха. Однако всем теперь ясно, что переводчики лучше поняли то, что говорил Господь относительно «времен и сроков» Царства Божия, а Уизенант совсем Его не понял и перетолковал все по-своему. Предупреждения Господа не заниматься подсчетами он посчитал несерьезными. По отзывам его друзей, которые одобряли его, Уизенант образованный человек, инженер, который работал в свое время в НАСА и потом преподавал в Военно-морской Академии США в городе Аннаполисе. Однако и образование не помогло ему избежать ошибки, свойственной многим культистам.

Имея все это в виду, мы можем сказать, что одним из признаков культов является своеобразное толкование библейских пророчеств и предсказание дат пришествия Господа или конца света. Евангельские верующие тоже иногда впадают в эту ошибку. Результат бывает одинаковый во всех случаях. До назначенной даты — возбуждение, ревность и страх, а после даты — разочарование, уныние и неверие. Умышленно ли они это делают или нет, но культы используют свои предсказания для того, чтобы «ловить на удочку» простодушных людей. А когда эти предсказания не исполняются, то пойманных душ стараются убедить, что прорицатели все равно правы. Мы должны иметь это в виду. Слова Господа о том, что никто не будет знать, когда Он придет, остаются правдивыми, и никто не может их изменить. Слова «час и день» нельзя толковать буквально. Они просто обозначают время. Если мы будем знать неделю, месяц и даже год такого великого события, как пришествие Христа, то до того времени можно не беспокоиться. Главный смысл предупреждения повеления бодрствовать заключается именно в том, что мы не можем знать ни недели, ни месяца, ни года. Мы не должны даже гадать о десятилетиях. Время и сроки находятся во власти Отца Небесного. Наше дело бодрствовать, проповедовать Евангелие и ожидать пришествие Спасителя.

«Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час (т. е. время. — Я. Я.) придет вор, бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой: будьте же и вы готовы, ибо, в который час (т. е. время. — Н. П.) не думаете, придет Сын Человеческий».

Превратное толкование Библии

Вопрос правильного толкования Слова Божия является, конечно, трудным и в то же самое время очень важным. Трудность заключается в том, что у истинных христиан может быть разное понимание отдельных мест Писания и, следовательно, разные толкования. А что касается важности толкования Слова Божия, то, само собой разумеется, всех нас интересует вопрос правильного понимания Божией истины. От этого зависит наше спасение, христианская жизнь и служение.

В связи с этим нужно иметь в виду, что начинать изучать Библию мы должны с ее учения о Боге и пути спасения. Затем следует вопрос христианской жизни, а после этого основные доктрины Слова Божия, начиная с тех, которые заключены в апостольском Символе веры.

В Своем Великом Поручении Господь Иисус дал указание, с чего начинать и что делать дальше. Мы должны иметь в виду, что апостольский Символ веры кратко суммирует все основные доктрины слова Божия. А нашей дальнейшей обязанностью должно быть расширенное объяснение их значения и пользы для практической жизни верующих. Поэтому хорошо следовать этому порядку. Вера апостольского Символа не устарела, потому что была основана на Библии. Если и было что-то небиблейское в Церкви, когда составлялся этот Символ веры, оно осталось вне его.

В расширенном толковании Библии верующие могут иметь разные мнения, но если они правильно понимают учение о спасении, признают Христа как своего Спасителя, то разные мнения не отменяют того факта, что они являются христианами. Мы должны помнить, что учение о Боге в апостольском Символе веры является учением о Святой Троице. В этом Символе нет идей пантеизма, перевоплощения души и отрицательного отношения к материи.

Мы приводили один из примеров превратного толкования Библии представителями культов, когда касались идеи перевоплощения души и кармы в главе 17. Хотя мы не называем Церковь Адвентистов культом, но в связи с этим вопросом возьмем для примера адвентистское учение об исследовательском суде. Не желая честно признаться, что в предсказании даты 1844 г. они полностью ошиблись, миллериты и г-жа Уайт попытались выйти из положения, создав особый догмат веры, которого до того вообще не было в христианстве. Иначе говоря, они предложили своим последователям совершенно новое, притом неправильное учение. Они поступили так, как часто поступают лидеры культов.

Доктрина об исследовательском суде противоречит учению Нового Завета, потому что смертью на кресте Иисус полностью

искупил наш грех (греческое слово в Послании к Римлянам 3:25 в русском переводе переведено словом «умилостивление»). Если Господь искупил все наши грехи, то для чего Ему нужно снимать покров искупительной крови и с 1844 г. исследовать, какие были грехи у верующих, как это учит адвентизм? Послание к Евреям говорит, что Иисус пришел первый раз в мир «для уничтожения греха жертвою Своею», а по учению адвентистов с 1844 г. началась вторая, последняя часть искупительной миссии Христа. Может быть, многие адвентисты этого не знают, но это официальное учение Адвентистской Церкви, которое проповедовала Эллен Уайт.

(Для взвешенного понимания читай «Вестник полночного крика», «Ранние произведения», «Свидетельства для Церкви» том 1 стр 409-411, а так же «Святылище» и «1844 год. Это легко объяснить» — Инфо-центр АСД, Северодвинск)

В книге под названием «Перекручивание Писания» Джеймс Сайр описывает двадцать способов превратного толкования Библии, которые применяют к ней сторонники культов. Так как для полного объяснения всех их нужно было бы написать целую книгу или перевести весь труд Сайра, а это не входит в объем нашей работы, то мы можем только перечислить все эти способы в следующем порядке: неаккуратное цитирование; неправильный перевод; применение стиха не по назначению; пренебрежение контекстом; приложение к стиху своих идей; упрощение значения стиха; превращение стиха в игру слов; буквальное толкование метафор; игра воображения в толковании пророчеств; толкование на основе научной фантастики; подтасовка стихов; недостаток доказательств в своеобразном толковании; незнание правильного значения слов; игнорирование лучших объяснений; умышленное извращение значения; уподобление смысла библейских стихов смыслу стихов в нехристианских священных книгах; эзотерические толкования; добавление других авторитетов к авторитету Библии; отрицание авторитета Библии; использование небиблейских воззрений для объяснения библейских текстов. Можно привести сотни иллюстраций неправильного толкования Слова Божия. Мы рассмотрим только несколько.

Самые странные результаты бывают тогда, когда, согласно Сайру, люди толкуют Библию, основываясь на чуждом ей мировоззрении. В таком толковании библейские стихи обретают совершенно иное значение. Например, беаисты толкуют предсказания Христа о пришествии другого Утешителя, как предсказания о явлении их мессии Бехауллы, а не о Духе Святом, как это следует понимать. А что касается Муна и его последователей, они толкуют создание Богом Адама и Евы на основе древнекитайской идеи противоположностей инь и ян. В результате такого подхода учение, например, «Церкви единения» полностью не соответствует библейскому учению.

Мормоны верят в божество Иисуса Христа, однако это не значит, что они верят в Святую Троицу. Так как их мировоззрение

сугубо политеистическое, они без труда могут верить не только в Его божество, но также и в свое собственное. Библия и ее вдохновленные Богом авторы всегда были против политеизма. Поэтому толковать библейское учение о Боге, применяя политеистическое мировоззрение, никогда не даст правильных результатов. Один толкователь-культист говорил, что древо познания добра и зла, находившееся в Эдемском саду, нужно понимать как центральный компьютер. Как же он пришел к такому заключению? Ответ простой. Он применил в этом случае идеи научной фантастики.

Прабхупада, основатель культа Хари Кришна, пробовал оправдать вегетарианство, основываясь на учении Христа, говоря, что Христос учил: «Не убивай», а его последователи говорят: «Будем убивать». В ссылке на Христа он сделал две ошибки. Во-первых, Христос не запрещал есть мясо, а это видно из того, что он не осудил отца в притче о блудном сыне за то, что он повелел заколоть откормленного тельца. По установлениям Ветхого Завета для евреев Он ел со своими учениками пасху, иными словами, испеченное мясо агнца. Кроме того, Слово Божие говорит, что Он ел рыбу и два раза чудесным образом кормил рыбой людей.

Во-вторых, заповедь «не убивай» не является запретом убивать животных, птиц или зверей для того, чтобы употреблять их мясо в пищу. Она является одной из десяти заповедей, провозглашенных Богом израильскому народу через Моисея. Тот же Бог, который сказал «не убивай», повелел им есть мясо пасхального агнца и разрешил употреблять в пищу мясо чистых животных и птиц. Заповедь «не убивай» относится к преступному убийству людей, причем она не к тому, чтобы выносить смертный приговор преступникам. Когда Христос говорил о заповеди «не убивай», Он говорил это о взаимоотношениях между людьми. На основе учения Христа нельзя запретить людям есть мясо. Ссылка Прабхупады несостоятельна. Он толковал Библию на основе чуждого ей мировоззрения.

Предсуществование, перевоплощение и карма

Как мы говорили раньше, признаками культов бывают также вера в перевоплощение души и закон кармы. В основном, эти идеи принадлежат индуистским религиям. Однако известно также, что такие древнегреческие философы, как Пифагор и Платон верили в перевоплощение душ. После них, в третьем веке новой эры, тоже самое проповедовал неоплатонист Плотин. Все эти философы ничего не говорили о законе кармы. Из истории Церкви известно, что катары тоже верили в перевоплощение душ. В их понятии душам необходимо пройти через цикл повторных телесных рождений для того, чтобы в конце концов достичь полной чистоты.

Идея перевоплощения связана и с учением о предсуществовании душ. Известный богослов древней Церкви Ориген соглашался с этой идеей и верил, что во время своего бесплотного существования до рождения в теле, души имели возможность делать свободный выбор. Так как многие из них избрали неудобное Богу, то в наказание за это они посылаются на землю для рождения в материальном теле. Живя на земле, они должны отплатить за свои прежние преступления. В связи с этим важно знать, что, хотя Ориген верил в Предсуществование душ, он отвергал идею перевоплощения. Несмотря на заслуги Оригена в других аспектах христианской деятельности, один из Соборов Церкви опроверг эти взгляды Оригена и осудил его как еретика. Как мы уже видели, русские духоборы соглашались с его взглядами по этому вопросу.

Предсуществование душ является важной доктриной в учении мормонизма. Однако здесь оно имеет свои специфические особенности. Мормоны говорят, что та часть человека, которая называется разумом и личностью, никогда не была сотворена. Она всегда существовала. Кроме разума и личности, в своем предсуществовании человек получил духовное тело, которое родилось от Бога Отца через его половое сношение с «небесной Матерью». Согласно мормонам, до воплощения души в теле она уже имела два элемента бытия:

вечный и временный. В зависимости от того, как душа будет жить на земле, после смерти тела она пойдет либо в Небесное Царство, либо в Террестелиальное царство, либо в Телестелиальное царство, либо в самом худшем случае в ад. В учении мормонов душа не перевоплощается.

Культ Хари Кришна исповедует чисто индуистское учение о перевоплощении и карме. Прабхупада учил, что в зависимости от образа жизни в теле в следующий раз душа может родиться в теле собаки, свиньи, птицы и т. д. или даже более низкой твари. Все зависит от его кармы.

Основатель «Церкви Всемирного единства» Чарлз Филлмор учил, что ответом на физическую смерть является повторное воплощение духа и души человека на земле. В процессе своих перевоплощений человек достигнет состояния бессмертия.

Особое место среди теорий перевоплощения занимает теория культа «Наукологии». Согласно ей человек может отправляться в «разведочное» путешествие назад по лестнице всех своих прежних перевоплощений. Рон Хаббард в одной из своих книг писал, что во время таких путешествий человек может встретиться с любыми историческими личностями, как например, с Клеопатрой, Юлием Цезарем, Наполеоном и т. д.

Современное синкретическое «Движение нового века» считает учение о перевоплощении своей главной доктриной. В его журналах, книгах и трактатах всегда помещаются рекламы, побуждающие людей посещать семинары по перевоплощению. Клиентам предлагается возможность посмотреть и обследовать свои прошлые жизни с помощью духов-руководителей или же человека-терапевта. Многие гипнотизеры усыпляют своих пациентов для того, чтобы узнать их впечатления относительно событий, случившихся тысячи лет тому назад, а затем рассказать, когда проснутся.

Так же как невозможно найти в Библии ничего о перевоплощении душ и карме, в ней невозможно найти и доказательств о ее предсуществовании. С одной стороны, Библия мало говорит о происхождении души. Ее внимание обращено на настоящую жизнь человека и на значение земной жизни в вопросе вечной участи его души. Если бы предсуществование было истиной и имело какое-то значение, то в Библии об этом несомненно что-то было бы сказано.

С другой стороны. Слово Божие говорит достаточно, чтобы понять, что первородство души связано с сотворением тела человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Человек стал душою живою при сотворении его тела Господом. Поэтому Бог является создателем не только тела, но также и души. Отчасти понятно, почему некоторые культисты верят в свое божество. Если душа их вечна, как некоторые из них учат, то она в этом отношении равна Богу и может реализовать свое божество.

Возникает вопрос, что происходило дальше, когда от Адама и Евы родились дети и продолжился род человеческий? Как происходили их души? На эту тему у христиан есть два предположения. Первое: Бог создает душу каждый раз после зачатия ребенка во чреве матери. Второе: каждая новая душа происходит от духовной природы родителей ребенка. В доказательство первого приводится седьмой стих второй главы из книги Бытия, а в доказательство второго приводится девятый и десятый стихи седьмой главы Послания к Евреям, где говорится, что «сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину: ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его».

Как одно, так и второе объяснения имеют своих сторонников. Однако этот вопрос является одним из тех вопросов, по которым мы можем иметь разные мнения. Главное заключается, конечно, в том, что Библия не учит о предсуществовании души, и те, кто фантазируют на эту тему, также далеки от истины, как и те, кто верят в ее перевоплощение.

Всеобщее спасение

Не все культы, но многие из них, проповедуют всеобщее спасение людей. Есть культы, которые вообще учат, что нет необходимости в спасении, потому что они не рассматривают грех, как преступление против Бога, обладающего личностью, а состоянием невежества или иллюзией человеческого ума. Иначе говоря, они утверждают, что нет нужды говорить о спасении, потому что все люди уже спасены. Основательница «Христианской науки» Мэри Бэйкер Эдди писала: «Будучи Божией идеей человек уже спасен вечным спасением». Подобно ей основатель «Церкви Всемирного Единства» Чарлз Филлмор говорил: «Христос в человеке никогда не меняется; он всегда был и всегда будет созданным Богом совершенством». А что касается терапевтического культа «Учреждение Человеческого Понимания», то его лидер учил, что так как человек по природе добр, то ему не нужны спасение и Спаситель.

Другие признают, что человечество нуждается в спасении, но говорят, что если спасутся не все, то почти все. Давид Берг писал в одном из своих писем: «Я ожидаю дня, — это, может быть, будет еще одним шоком для некоторых, — когда все или почти все будут спасены — по крайней мере не останется многих в аду, если вообще кто-нибудь там останется». В своей книге «Божественный Принцип» лидер культа «Церковь единения» пояснил:

«Когда Он (т. е. Христос. — *Н. П.*) придет, всё объединится. Бог навсегда упразднит ад. Цель его творения будет достигнута... Божественный Принцип говорит, что Бог желает восстановления всех людей в первоначальном состоянии творения, и Бог достигнет своей цели. Бог имел в виду, чтобы Адам оставался таким, каким Он его создал, но Адам пал. Иисус пришел, как второй Адам. Однако, не признав Его как своего Мессию, евреи убили Иисуса. Теперь Бог имеет другую центральную фигуру, через которую он реализует окончательное восстановление человечества»²⁹.

Причиной универсализма является нежелание согласиться с мыслью о вечной гибели многих людей. Мысль эта, конечно, страшна, особенно для тех, кто чувствует, что их жизнь не соответствует Божию пониманию святости. Однако, если мы беспристрастно станем исследовать учение Нового Завета, то увидим, что в нем есть достаточно стихов, которые говорят о реальности вечной гибели. Господь наш Иисус Христос, Который больше всех сделал добра и милости людям, неоднократно предупреждал об этой

29. David J. Hesselgrave ed. *Dynamic Religious Movements*. Grand Rapids, Mich., Baker Book House, 1978, p. 114.

возможности. Нет основания думать, что он говорил это напрасно. Так как все люди согрешили, то все достойны осуждения. Однако любовь нашего Спасителя как раз и заключается в том, что Он пришел в этот мир и умер на кресте за всех грешников. Он это сделал по двум причинам: во-первых, потому что без Его жертвы не было бы спасения, а во-вторых, потому что Он возлюбил всех.

Спасение собственными силами

Члены почти всех культов пробуют спасти себя собственными силами. В связи с этим они часто ставят принятие их учений условием самого гарантированного способа достижения желанной цели. Как мы это видели в индуизме и его культах, учение о перевоплощении и карме всецело основано на спасении своими делами. В основном это зависит от победы человека над материей. Например, в японском буддистском культе Сока Гаккай спасение рассматривается двойным образом. Во-первых, человек должен осознать свое божество, а во-вторых, он должен избавиться от плохой кармы с помощью раскаяния, повторения имени Будды и процесса перевоплощения.

В культе Муна спасение связано с браком самого Муна и брачной жизнью его последователей, которые должны, конечно, в это верить. В мормонизме люди спасаются принадлежностью к своему движению, добрыми делами и исполнением тайных обрядов. А что касается культа «Церковь Живого Слова», то спасение его членов зависит от лидера, Джона Стивенса, и является процессом обожествления под его руководством.

Подобные сведения можно дать относительно и многих других культов. Однако тем, кто верит в Благую весть Спасителя, понятно, что Слово Божие предлагает людям спасение по благодати, даром, через веру в искупительную жертву Христа.

Заключение

Заключая данную главу, нам остается сказать, что на эту тему можно говорить очень много, особенно если касаться других, менее важных признаков. Однако в объеме нашего труда сказанного выше будет достаточно. Мы уверены, что читатели сами смогут определить другие характерные признаки культов и найти достаточно примеров их проявления.

Главное заключается в том, чтобы мы знали определяющие признаки культов и понимали те принципы, которые помогут нам ответить на вопрос, являются ли культами те или иные религиозные движения. Если же нет, то находятся ли они в опасности отхода от евангельского учения и превращения в культы. Некоторые движения встав вначале на правильный путь, постепенно оставили важные принципы Слова Божия и превратились в самые настоящие культы. Одним из таких является культ «Дети Божии».

Часть III
**РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ КАК ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ
ЕРЕТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ**

Глава 21

ВВЕДЕНИЕ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

Исследователи в зависимости от своей методологии применяют различную классификацию культов и религиозных движений. Проблема, конечно, не в том, чтобы определить, к какой категории относится тот или иной культ, а в том, чтобы, поняв его сущность, противостоять ему на основе Слова Божиего.

В этой части мы дадим описание нескольких наиболее известных культов, как образцов современных еретических движений. Наша цель показать читателю главные характерные черты следующих культов: мормонизм, Свидетели Иеговы, Хари Кришна, Трансцендентальная медитация, Теософское общество, современная экстрасенсорика и в частности сеансы А. Кашпировского. Если посмотреть на них с точки зрения принадлежности к той или иной категории, то можно сказать, что два первых являются псевдохристианскими, два следующих — восточными, культ пятый — синкретическим и оккультным, а что касается экстрасенсорики и сеансов А. М. Кашпировского, то это движения и психотерапевтические, и оккультные.

Глава 22

**МОРМОНИЗМ:
КУЛЬТ ОБОЖЕСТВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА****Основатель мормонизма и его первое видение**

Возникновение мормонизма, который именуется его приверженцами как Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, связано с именем американца Иосифа Смита младшего, родившегося в 1805 г. в городе Шарон штата Вермонт, США. Следует отметить,

что его отец, Иосиф Смит старший, и мать Люси были своего рода мистиками. Они говорили, что время от времени их посещали какие-то особые видения и необычные сны. Смит старший проводил много времени в поисках сокровищ. На это его натолкнули столь популярные в начале XIX века легенды и рассказы о древних великих индейских цивилизациях и о принадлежавших им огромных богатствах. Поиски Иосифа Смита старшего были безуспешны, однако, желая поправить свое материальное положение, он стал нелегально чеканить монеты, за что и попал под суд.

В 1816 г. семья Смитов переехала в город Палмира штата Нью-Йорк, где по примеру отца молодой Смит тоже пустился на поиски скрытых сокровищ. Нет сведений о каких-либо его существенных находках. Несмотря на это, Смит младший хвастался, что имеет «чудесный всевидящий камень», который помогает ему в поисках кладов. Узнав об этом, некоторые люди пробовали воспользоваться его услугами, но безуспешно. В 1826 г. молодого Смита судили, обвинив его самозванца в непорядочности.

В 1827 г. Иосиф Смит младший рассказывал родственникам и друзьям, что в 1820 и 1823 гг. его посещали особые, небесные видения, которые были вызваны его религиозными исканиями — он хотел знать, какая церковь учит правильно, чтобы затем присоединиться к ней. Поэтому он молил Бога открыть ему истину. Бог, по словам Смита, ответил через видения.

Первое видение представилось ему в один из прекрасных, ясных дней 1820 г. Оно сопровождалось присутствием особой силы, снизошедшей на него, и густой тьмой, объявшей его. Над головой появился «столп света», превосходящий сияние солнца, который постепенно сошел вниз и «пал» на него. Когда это случилось, Смит увидел Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа и услышал от них, что все существующие христианские церкви неправы и все символы их веры являются «мерзостью».

Золотые плиты и «Книга Мормона»

Второе видение было в 1823 г. ночью. Во время молитвы Смит увидел в комнате свет, который становился все ярче и ярче. Внезапно Смит заметил над кроватью в воздухе личность, которая обратилась к нему по имени, сказав, что она послана от Бога и является ангелом Морони.

Ангел объявил Смиту Божий призыв — быть Его вестником. Для исполнения этого поручения через четыре года Смит должен будет найти книгу, состоящую из золотых плит, на которых записана история прежних обитателей американского континента. По словам ангела, она содержала «вечное Евангелие», данное

Спасителем еще древним обитателям Америки. Для перевода этой книги на понятный Смигу английский язык Бог приготовил два камня — урим и туммим, — которые использовались еще древними пророками. Ангел сказал, что Смит увидит то место, где находится каменный ящик с книгой и наперсником, на котором серебряной дугой были прикреплены урим и туммим.

После второго видения следовали и другие, в которых ангел Морони давал Смигу дальнейшие инструкции относительно золотых плит. Рассказал ангел и о девушке, на которой Смит должен был жениться. Посмотрев в свой «чудесный камень», Смит узнал ее: это была Эмма Гейл из Пенсильвании. Отец не разрешал ей выходить замуж, и Смит уговорил Эмму бежать с ним. Иосиф Смит женился на ней в январе 1827 г.

Наконец, по словам Смита, он раскопал золотые плиты на горе Куммора 2 сентября 1827 г. и вместе с уримом и туммимом принес их домой. Ангел Морони повелел ему хранить плиты и вернуть их после того, как Смит сделает перевод текста с «реформированного египетского» языка на английский. Через два года перевод был готов.

По свидетельству жены Смита, плиты, завернутые в полотно, лежали в ящике, который хранился под кроватью и лишь иногда ставили его на стол в гостиной. Перевод текста с первой части плит, до стр. 116, был потерян, когда Смит дал его на время своему приятелю Мартину Харрису. В связи с этим ангел Морони, явившись Смигу, объяснил, что во избежание разночтений не стоит делать новый перевод этой части, так как последующий текст содержит подробное ее изложение.

Работая над переводом, Смит одновременно проповедовал свои идеи и имел успех. Однажды его посетил странствующий учитель Оливер Коудери, которого Смит обратил в свою веру и сделал одним из нескольких «писцов», под диктовку записывающих перевод. Дело пошло неплохо, и Смит с Коудери сообщили, что в награду за это 15 мая 1829 г. им в лесу явился Иоанн Креститель и возложил на них особое звание «сан священства Ааронова». От радости они тут же крестили в реке друг друга и стали пророчествовать о будущих событиях.

В то время пока продолжалась работа по переводу, только Иосиф Смит имел привилегию видеть золотые плиты. Удостовериться в их истинности хотели и некоторые его близкие коллеги: Оливер Коудери, Давид Витмер и Мартин Харрис. Они стали нажимать на Смита, требуя, чтобы он показал плиты. Смит сразу же получил пророческое божественное откровение о том, что он видел плиты только потому, что верил; они увидят тоже самое и

засвидетельствуют это. Однако сам Смит не показал им золотые плиты, хотя и мог, ведь они хранились под его кроватью или на столе. По-видимому, нужно было, чтобы и его друзья увидели плиты с помощью веры. Однажды, когда они были в лесу, по их словам: «Ангел Божий, сойдя с небес, принес и положил плиты пред нашими глазами, так что мы смотрели и видели листы и гравировку на них». (Удостоверение трех свидетелей: «Книга Мормона», VI).

Наконец перевод был закончен, и в 1830 году книга, названная «Книгой Мормона», вышла в свет. 6 апреля того же года Смит и его близкие друзья основали новое религиозное общество — Церковь Христа. Потом оно стало называться Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней.

Такова история священной книги мормонского культа — «Книги Мормона», которую мормоны признают как богодухновенную и ставят ее на одном уровне с Библией, из которой она содержит много выдержек, однако содержание этой книги полностью отличается от Библии.

В книге Мормона говорится о двух древних цивилизациях на американском континенте. Первая связана с прибытием в Америку в 2250 г. до Р. Х. группы людей после смешения языков у Вавилонской башни. Впоследствии они были истреблены из-за своей развращенности. Вторая группа прибыла позже. Это были благочестивые иудеи, пострадавшие от разрушения Иерусалима войсками вавилонского царя Навуходоносора в 587 г. до Р. Х. Их вождем был человек по имени Нефий. Прибыв в Новый Свет, они основали свою цивилизацию.

Со временем в жизни этих людей произошла трагедия — их община разделилась на две группы: праведных и нечестивых. Праведные назывались нефитами, а нечестивые ламанитами. Последние подверглись Богом проклятию и в результате обрели темный цвет кожи. Они стали американскими индейцами. Нефиты же остались белыми. В «Книге Мормона» говорится, что после воскресения из мертвых, Христос явился в Америке праведным нефитам. Он возвестил им Евангелие и установил как крещение, так и Вечерю Господню.

Злые ламаниты воевали против праведных нефитов. Приблизительно в 385 г. новой эры в великой битве у горы Кумора возле города Палмиры, в штате Нью-Йорк, ламаниты разбили и истребили нефитов. Один из нефитов, по имени Мормон, пророк и историк праведных, жил в последние дни существования своего народа. Перед тем, как были истреблены праведные нефиты, Мормон записал их историю и учение на золотых плитах. После этого он тоже погиб от рук ламанийцев. Его сын Морони добавил новые сведения

к истории, записанной отцом, и перед своею смертью закопал плиты на горе Кумора. Они оставались там почти тысячу пятьсот лет. Затем, прежде чем явиться Иосифу Смиуту в 1823 г. и рассказать о золотых плитах, Морони воскрес и превратился в ангела.

Вопрос о достоверности «Книги Мормона»

Беспристрастные исследователи мормонизма считают, что источником «Книги Мормона» были не золотые плиты, а собственная фантазия Смита и популярные в его время легенды о древних индейских цивилизациях. Кроме того, есть основание считать, что Смит взял также кое-что из вымышленных рассказов Соломона Спеллинга о древних жителях Америки. Однако проверить эту версию нельзя, так как, к сожалению, эти рассказы не сохранились.

Вероятнее всего, перерабатывая в своем воображении материал из легенд, рассказов, а также из Библии, Смит написал «Книгу Мормона» и выдал ее за откровение свыше. Таким образом он стал виновником колоссального обмана всех поверивших ему последователей.

В «Книге Мормона» упоминается много самых разнообразных предметов, как, например, изделия искусства, оружие, строения, домашняя утварь, египетские и еврейские письмены и т. д. Но не известно ни одной археологической находки, которая подтвердила бы достоверность этой книги. В 1982 г. престижный Смитсоновский институт Национального Музея естественной Истории США в Вашингтоне опубликовал заявление по поводу «Книги Мормона», в котором, в частности, говорится:

«I. Смитсоновский институт никогда и никоим образом не пользовался «Книгой Мормона» при руководстве научными изысканиями. Археологи института не видят прямой связи между археологией Нового Света и тем, что описано в книге»³⁰.

В данном заявлении содержится девять пунктов, касающихся разных аспектов содержания «Книги Мормона» и археологии Нового Света. Все пункты отвергают идею связи между этой книгой и археологией.

Обыкновенно достоверность какого-либо события или документа подтверждается объективными свидетелями. Кто видел золотые плиты «Книги Мормона» и может это засвидетельствовать, кроме Иосифа Смита? Ясно, что показаний одного человека недостаточно. Должно быть двое или больше свидетелей. Притом, на судебном

30. Information from the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C. 20560, SIL - 76, Summer 1982.

процессе, каждый из них проходит тщательную проверку для того, чтобы суд выяснил, является ли он или она честными и информированными людьми. Ведь свидетели могут и лгать и давать ошибочные показания. Если же они говорят сначала одно, а потом другое, то такому свидетельству нет веры.

В каждом издании «Книги Мормона», как правило, для того чтобы убедить читателей в ее божественном происхождении, приводятся «Удостоверение трех свидетелей» и «Удостоверение восьми свидетелей». Выше мы привели заявление трех свидетелей: Оливера Коудери, Давида Витмера и Мартина Харриса. Но знают ли последователи мормонизма, что случилось в конце концов с этими тремя свидетелями и что они говорили впоследствии?

Известно, что после первого издания этой книги двое первых свидетелей, Оливер Коудери и Давид Витмер, своими же мормонскими коллегами были обвинены в воровстве, лжи, печатании поддельных денег и в том, что они «скандално порочат» свое свидетельство о «Книге Мормона». Оливер Коудери, в конце концов, оставил мормонизм и присоединился к методистской Церкви. Он признался в заблуждении и впоследствии говорил, что ему стыдно за прежнюю связь с мормонизмом. А что касается Мартина Харриса, то сам Иосиф Смит называл его «нечестивым человеком».

Относительно авторов «Удостоверения восьми свидетелей» мы имеем мало информации. Одним из них был некий Джон Витмер. Впоследствии Иосиф Смит высказался о нем, как и о первых трех свидетелях, довольно презрительно: «Такие характеры, как Мак Леллин (неизвестно, кто это. — *Н. П.*), Джон Витмер, Давид Витмер, Оливер Коудери и Мартин Харрис, являются слишком низкими для того, чтобы о них упоминали, и мы хотели бы забыть о них»³¹. Поэтому сами собой напрашиваются вопросы: Можно ли доверять таким свидетелям, которых имел Иосиф Смит? Как могло случиться, что они, «видевшие и даже, один из восьми свидетелей, державший в руках золотые плиты», оказались такими ничтожными людьми? Как некоторые из них могли вовсе отречься от мормонизма?

Это, конечно, еще не все. В «Книге Мормона» есть много пробелов, которые мормоны никак не могут залатать. Интересно то, что со времени ее первого издания в 1830 г., в эту книгу были внесены многие исправления. Известный американский исследователь культов В. Мартин по этому вопросу писал:

«Почти 4 тысячи изменений, внесенных в «Книгу Мормона»,

31. Заявление Иосифа Смита приведено в *Documentary History of the Church*, Vol. III, p. 232.

говорят о том, что ни в каком смысле она не может быть принята за Слово Божие. В Библии сказано: «Слово Господне пребывает в век» (1 Пет. 1:25); и наш Спаситель провозгласил: «Освятите их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). Правдивость Писания (Библии) неоспорима. В Книге же Мормона слишком многие места явно лживы, чтобы считать это случайностью»³².

Кроме того, многие исследователи считают, что в «Книге Мормона» имеют место примеры плагиата, анахронизмы и противоречия. Известно много случаев, когда честные мормоны после серьезного исследования этого фальсифицированного труда, отказались от мормонизма, потому что пришли к убеждению в недостоверности «Книги Мормона».

Роль «откровений» в деятельности Иосифа Смита

В истории мормонского учения важнейшую роль играли частые откровения Смита, которые записывались и были изданы в книге под названием «Доктрины и заветы». В то же время скандалы, разделы и отступничество были постоянными явлениями в жизни мормонов. В большинстве подобных случаев виновен был сам Иосиф Смит. Его идеи и поведение создавали постоянные трудности для сторонников культа и в конце концов привели к преждевременной гибели Смита.

Через год после первого издания «Книги Мормона» и формального основания Церкви Христа, по откровению своего вождя, мормоны перебрались в город Киркланд штата Огайо. Однако жителям Киркланда они совсем не понравились. По инструкции, полученной в следующем откровении, Смит организовал защитную бригаду:

Объединенный Орден Еноха. Затем, из-за вражды и военных столкновений между мормонами и населением Киркланда, Смит в 1834 г. получил специальное откровение, возвещающее, что «обетованная земля» находится в штате Миссури. В связи с этим Смит организовал туда военный поход. Узнав об этом, жители Миссури подготовились для военных действий. Члены ордена Смита через две недели вернулись обратно. Однако некоторые мормоны остались в Миссури, но там им пришлось пережить много трудностей.

Однажды в Киркланде Иосифа Смита посетил продавец египетских изделий, узнавший, что он перевел содержание золотых плит с «реформированного египетского языка» на английский. Торговец показал Смицу египетскую папирусную книгу и попросил ее

32. См. Walter Martin, *The Kingdom of the Cults*. Minneapolis, Minn.: Bethany House Publishers, 1985, p. 187.

перевести. Смит заинтересовался этим предложением и купил ее, заплатив больше двух тысяч долларов. Затем он «разработал» египетские алфавит и грамматику «под прямым вдохновением с неба» и «перевел» текст книги на английский язык. Этот перевод стал известен, как «Книга Авраама», и занял место одной из священных книг мормонизма. Папирусная книга куда-то исчезла и никто не знал, где она находилась. Тем временем мормоны пользовались «Книгой Авраама», как данной свыше. Вместе с другими, не вошедшими в «Доктрины и заветы» откровениями, она стала частью важной для мормонов книги под названием «Жемчужина великой цены».

В 1967 г. папирусный оригинал «Книги Авраама» был найден. Когда египтологи изучили ее содержание, то обнаружилось, что перевод Иосифа Смита не имеет ничего общего с содержанием древнеегипетского текста. Эти сведения были опубликованы, и мормоны не знали как реагировать на разоблачения. До сих пор они предлагают разные теории, чтобы выйти из затруднительного положения. Как бы то ни было «Книга Авраама» продолжает оставаться в священной книге «Жемчужина великой цены».

Находясь в Киркленде, Смит получал также секретные «откровения», согласно которым он, а также все мормонские мужчины могут иметь много жен. Как сам Смит, так и его близкие единомышленники стали тайно практиковать полигамный брак. Однако, как говорится: «Шила в мешке не утаишь», и слухи об этом начали распространяться в городе. Такого рода поведение возмущало как многих мормонов, так, естественно, и других жителей, которые смотрели на Смита и мормонов, как на странных людей. Однажды в 1835 г., когда Смит был в отъезде, общее собрание мормонов обсудило этот вопрос и проголосовало за то, чтобы в книгу «Доктрины и заветы» включить «Статью о браке». В ней было сказано, что «один мужчина должен иметь одну жену; и одна жена должна иметь одного мужа, за исключением случаев смерти одного из супругов, когда каждый свободен снова вступить в брак»³³. Статья была удалена из книги лишь в 1876 г., много лет спустя после фактического установления многоженства в культе мормонов.

Интересно знать как жена Иосифа Смита смотрела на проблему полигамии. Для нее это, конечно, был трудный вопрос. С одной стороны она верила в пророческий статус мужа, а с другой — постоянно тяготилась его поведением. Иосиф же пробовал успокоить ее,

33. Newell and Avery, *Mormon Enigma*, 65-66 quoted in Ruth A. Tucker, *Another Gospel* Grand Rapids, Mien.: Zondervan, 1989, p. 65.

передавая специальные «откровения», в которых говорилось, чтобы она не протестовала. Несмотря на это, Эмма часто скандалила с другими «женами», била их и гнала вон. Однажды в отчаянии она даже пыталась отравить своего мужа. Неизвестно, сколько побочных «жен» имел Иосиф Смит. Исследователи расходятся в подсчетах. Одни говорят, что у него было двадцать семь «жен», другие — сорок восемь, а третьи — восемьдесят четыре. Из них Эмма, вероятно, лично знала только семь. Есть достаточно сведений, как из мормонской литературы, так и из других источников, что Иосиф Смит жил как с незамужними женщинами, так и с чужими женами³⁴.

В 1836 г. мормоны построили в Киркланде храм. Есть данные о том, что во время его освящения многие говорили на разных языках и пророчествовали. В том же году Смит основал свой банк и стал выпускать «антибанковские» деньги. Вскоре это дело провалилось и он некоторое время не мог появляться публично.

Со временем положение мормонов в Киркланде стало критическим. Споры и раздоры внутри культа и давление извне заставили Смита в 1838 г. вместе с приятелем бежать на конях в штат Миссури. Но он не унывал. Находясь там, Смит купил 66 акров земли и, указав «святое место», где будет построен храм Сиона и обоснуется земной штаб царства Иисуса Христа, заявил, что мормоны никогда не оставят штат Миссури.

Однако это предсказание оказалось неверным. Осенью 1838 г. губернатор, Лиллибурн Боггс, отдал приказ выгнать мормонов из штата Миссури. Иосиф Смит и несколько главарей мормонов были арестованы и посажены в тюрьму. Бригхам Янг, как доверенный Смита, вывел мормонов в штат Иллинойс и поселил в небольшой деревне, ставшей вскоре городом Науву, на берегу реки Миссисипи.

Отбыв срок заключения, Иосиф Смит прибыл в апреле 1839 г. в Науву. В том же году около трех тысяч новых мормонов поселились там. Благодаря большому количеству новоприбывших деревня превратилась в город. Как глава большинства жителей, Смит стал мэром города Науву и начальником городской милиции. Но и здесь не было мира. Мормоны спорили и скандалили между собой. Кроме того сюда прибыло много людей, которые не хотели стать мормонами, и по разным причинам сопротивлялись Смиуту и его друзьям.

В городе Науву начались стычки между сторонниками Смита и «язычниками» как за власть, так и по поводу слухов о тайной полигамии. Публично «пророк» и его сторонники отказывались

34. *Salt Lake City Messenger*, Issue No 66, Jan. 1988. Utah Lighthouse Ministry, P.O.Box 1884, Salt Lake City, Utah, 83110, USA, p. 3—4.

признаться, что они практикуют многоженство, но на деле продолжали такую практику. В подобный образ жизни были вовлечены многие мормоны, сторонники Смита, и скрывать это было невозможно.

В конце концов из-за раздоров, взаимных обвинений и столкновений положение подошло к критической точке. Группа мормонов-диссидентов купила типографский станок и стала издавать газету «Науву Экспозитор», где раскрывались секреты полигамной жизни членов церкви Смита. В ответ на это Смит велел закрыть издательство и вместе со всеми материалами выбросить станок на улицу. Другьям Смита этого только и надо было. Они сразу же исполнили его приказание. На следующий день, 11 июня 1844 г., в городе собралась большая толпа и жители поклялись истребить «нечестивых и мерзких мормонов». День спустя Иосиф Смит и его брат Хирам были арестованы вместе с семнадцатью коллегами, которые участвовали в разгроме типографии газеты. Они просидели в тюрьме две недели. 27 июня в городе произошел новый бунт. Толпа народа, возмущенная разоблачением секретов, связанных с полигамией, ворвалась в тюрьму. Иосиф Смит и Хирам были убиты ружейными выстрелами. Таким образом Церковь мормонов обрела своих мучеников.

Бригхам Янг и переселение мормонов в штат Юта

После Иосифа Смита мормоны разделились на несколько групп. Предводителем самой большой из них стал Бригхам Янг, следовавший за Смитом с 1832 г. Ввиду того, что положение мормонов в Науву после гибели Смита не улучшалось, Янг решил переселить их как можно дальше на восток. В 1846 г. его приверженцы оставили штат Иллинойс и перебрались к реке Миссури, где оставались до 1848 г. Янг вместе с партией разведчиков обследовали восточные районы США. Для окончательного поселения было выбрано глухое место в центральной части страны в штате Юта. В декабре 1847 г. Янг вернулся к своей основной группе и официально стал ее президентом. В 1848 г. все они переселились в штат Юта, где и основали город Солт-Лейк-Сити, который существует и в настоящее время.

До своей смерти в 1877 г. Янг был лидером большей мормонской группы, известной под названием Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Он оказался способным лидером, а также удачливым политическим деятелем. Как верный последователь Смита, Янг старался исполнять все его заповеди, включая многоженство. Никто не знает, сколько в точности было у него жен, однако известно, что не меньше двадцати. Они родили ему 47 детей.

После переселения в штат Юта под руководством Янга, вместо того, чтобы оставаться в секрете, полигамный образ жизни стал официальной доктриной церкви мормонов.

Новые группы мормонов

После смерти «пророка» Иосифа Смита мормоны разделились на несколько групп. Вторая группа по количеству членов не была велика. Она обосновалась в штате Миссури и до сих пор имеет там свой центр, где, по предсказанию «пророка», должен был быть построен храм Сиона. К ней присоединились жена погибшего мученика Эмма Смит и ее сын Иосиф Смит III. Они отвергли полигамию и отказались признать Бригхама Янга своим руководителем. Иосиф Смит III возглавил эту группу в 1860 г. Официально она носит название Реорганизованной Церкви Христа Святых Последних Дней. Важным пунктом ее веры является доктрина наследственной преемственности по линии основоположника Иосифа Смита, младшего.

Кроме двух главных групп мормонов, после смерти Смита выделилось еще не менее пяти. Ими руководили бывшие единомышленники «пророка». Эти группы продолжали практиковать полигамный образ жизни.

Устранение полигамии

Идея многоженства была весьма нежелательна для определенных кругов мормонов, в том числе для жены самого «пророка». Интересен тот факт, что после смерти Смита его жена и мормоны, отвергшие многоженство, стали говорить, что и сам Иосиф Смит не учил многоженству и не практиковал его. Виноват в пропаганде многоженства был руководитель большей группы мормонов Бригхам Янг. До сих пор Реорганизованная Церковь придерживается такой версии. Однако исследователи утверждают, что все факты по этому поводу говорят о том, что Бригхам Янг был лишь последователем Смита. Как бы то ни было, многоженству мормонов не было суждено существовать вечно. По решению американского правительства и Верховного суда мормоны были вынуждены в 1890 г. оставить такой образ жизни.

Учение мормонизма

Мормонизм можно определить как культ обожествления человека. Такой вывод следует из этого учения. Важно подчеркнуть, что этот культ пропитан идеей полигамии. Известный американский исследователь культов Я. Ван Баален пишет, что поиски полового

удовольствия, характеризовавшие Смита, Янга, Пратта и других основоположников мормонской системы, привели в результате к доктрине о полигамии. Это, в свою очередь, стало их основной теорией, и полигамный брак был перенесен из земной жизни в будущее на небесах. Это повлияло на понятие мормонов и о Боге, жилище которого на небесах. А так как понятие человека о Боге, естественно, определяет его взгляд на грех против Бога, на спасение и на Христа Спасителя, то становится ясным, что фаллицизм в учении мормонизма привел к странной смеси доктрин, которые кажутся заимствованными из разных источников. Так как самым высшим понятием наслаждения у мормонов является зачатие сыновей и дочерей, то Сам Бог, согласно этому учению, становится полигамистом³⁵.

Однако, несмотря на это, человек, который в наше время впервые встречается с мормонами и с их учением, не заметит ничего такого, что возбудило бы к миссионерам и рядовым членам Церкви Иисуса Христа Святым Последних Дней подозрение в том, что они исповедуют полигамные идеи. Теперь мормоны полигамию официально отвергают, хотя есть группы, находящиеся вне их основной организации, которые тайно следуют учению Смита.

В обобщенном виде учение мормонизма, основанное на откровениях Иосифа Смита и частично его преемников, заключается в следующем.

1. Библия есть Слово Божие, но также им являются «Книга Мормона», сборники откровений Смита, «Доктрины и заветы» и «Жемчужина великой цены».
2. Глава мормонской церкви, называемый президентом и считающийся пророком, как преемник Иосифа Смита может давать новые авторитетные откровения.
3. Бог Отец — это воскресший человек, обладающий физическим телом. Христос, будучи Богом, тоже воскресший человек. Как и они, Святой Дух тоже человек, но он обладает духовным, а не физическим телом. Все трое есть отдельные Боги. Святого Духа, являющегося личностью (по-английски Holy Ghost), нельзя смешивать с Духом Святым (по-английски Holy Spirit), которого нужно считать лишь влиянием Бога Отца.
4. Интеллект человека (это относится и к богам) вечен потому, что никогда не был сотворен и никогда не прекратит своего бытия. Он существует сам по себе и равен интеллекту Отца.

35. См. Jan Karek Van Baalen, *The Chaos of Cults*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962, p. 206.

5. Бога Отца нужно почитать как Творца лишь потому, что через половые сношения с небесными женами он создал на небе духовные тела для всех вечных интеллектов, которым предназначено физически родиться на земле.
6. Иисус Христос является первородным духовным сыном Отца, а Сатана одним из любимых Отцом братьев.
7. После создания на небе всех духовных тел Отец созвал на совет духов и предложил план испытания Его детей через физическую, земную жизнь и возвращения их к Нему после смерти. Важным фактором плана была полная свобода каждого будущего человека. Человек мог избрать как угодный Отцу образ жизни, так и негодный. Это значило, что в зависимости от выбора некоторые из Его детей к Нему не вернуться.
8. Первородный Сын Божий, Христос, одобрил план Отца, несмотря на то, что в случае избрания греховного образа жизни будущими людьми Он должен будет принести Себя в жертву на кресте за их грехи и дать всем им возможность воскреснуть после физической смерти.
9. Сатана предложил свой план, который не включал свободы выбора для людей, но зато гарантировал возвращение всех к Отцу. План Сатаны поддержала треть всех духов. Но когда Отец не принял этот план, Сатана и его сторонники восстали. Они были побеждены и сброшены с неба. В наказание за сопротивление они не имеют возможности родиться на земле и пребывать в физическом теле. Это значит, что они никогда не будут богами. Сатана и его духи продолжают воевать против Бога Отца.
10. Первый человек, Адам, в результате своего выбора оказался смертным, но не стал падшей греховной натурой. Выбор его был правильным, так как в противном случае он не смог бы иметь половой близости с Евой и иметь детей. Это означало бы, что он нарушил первую, наиболее важную заповедь Отца — плодиться, размножаться и наполнять землю людьми.
11. Христос родился на Земле от мормонского бога и девы Марии. Он умер на кресте, воскрес и этим дал всем людям возможность воскреснуть из мертвых. Поэтому искупление может только избавить от смерти, а спасение по благодати означает универсальное воскресение. Каяться нужно не для спасения, а для того, чтобы был прощен каждый отдельный грех. В вечности же люди получают то, что они заслужили.
12. Предназначение каждого человека — возвыситься и стать богом, подобным Отцу. Иосиф Смит говорил: «Каким человек есть, Бог был; каким Бог есть, человек может стать». Когда после

воскресения человек достигнет состояния божества, подобного Отцу, он будет иметь жен и детей. В мормонизме никто не достигнет высшего Царства Божия, если не примет мормонского крещения. После смерти человек, если он мормон, попадает в рай, а если нет, он оказывается в месте, которое является духовной тюрьмой. Находясь в раю, мормон ожидает первого воскресения перед началом Тысячелетнего Царства. Что же касается не мормона, то он воскреснет во второе воскресение после тысячелетия и перед началом Божиего суда. В промежутке между смертью и воскресением мормон может заниматься полезным делом, а не мормон — улучшить свое положение. В это время мормоны посещают духовную тюрьму и проповедуют находящимся там душам мормонизм. Что же касается не мормона, если он нагрешил, то, страдая («пока не отдаст и последней полушки», Лук. 12:59) и услышав свидетельства мормонской души, он получает шанс стать мормоном и таким образом перейти в рай. Но для этого требуется крещение, которое нельзя осуществить в потустороннем мире. В таком случае не мормон может принять крещение одного из живущих на Земле мормонов.

13. Никто не станет Богом, если не будет совершенным мормоном. Поэтому кроме того, чтобы принять крещение и исполнять определенные обязанности, он должен совершать ритуальные омовения и помазания, принять священство и, что важнее всего, «запечатлеть» вечный брак или браки с одной или несколькими небесными женами. Так как в мормонизме женщина не может достичь наивысшей славы без мужчины, многие женщины соглашаются «запечатлеть» брак с каким-либо мужчиной, который уже имеет одну или больше небесных жен. В таком случае она предпочитает стать хотя бы одной из богинь, чем оставаться никем. Если же умершие люди не мормоны желают стать богами, им нужно не только принять заместительное крещение, но и вступить в заместительные браки, при которых супружеские обязанности выполняют вместо них живущие на земле мормоны.
14. Священство в мормонизме имеет две категории: низшую, по чину Аарона (для мальчиков и рядовых мужчин), и высшую, по чину Мельхиседека (для руководителей движения). Мормоны говорят, что никто из первой или второй категорий священства не получает жалования за свою деятельность. Однако весь высший состав «церкви» находится на службе полную рабочую неделю и, естественно, живет за счет своего культа.
15. Мормонская церковь учит, что в вечности будет три царства и один ад. Первое, самое высшее, называется Селестиальным

Царством. В нем царствуют мормоны, достигшие божества. Им служат мормоны, исполнившие все обряды, кроме обряда «вечного» брака. Второе царство называется Террестиальным. В нем находятся среднего ранга мормоны и все достойные люди мира, которые не стали мормонами либо потому, что не знали об этом учении, либо потому, что не смогли его понять. Третье царство — Телестиальное, в котором находятся разного рода грешники, но не из самых плохих. В этом царстве жизнь подобна настоящей земной жизни. И, наконец, имеется ад. В нем находятся отступники от мормонизма, самые страшные преступники, дьявол и его ангелы. В ад попадет немного людей.

Важное место в мормонском мировоззрении занимает доктрина о предсуществовании души. Мормоны считают, что главное в человеке — интеллект, который существует вечно. Он облекается в тело, рожденное в результате полового сношения в духовном мире Бога Отца и небесной Матери. Потом душа рождается на земле уже от земных родителей. Мормонизм оправдывал полигамию тем, что она якобы дает больше возможностей душам рождаться в мормонских семьях и таким образом стремиться к своему божеству.

Душа, которая рождается в теле, примет мормонское крещение и будет усердно исполнять все предписания церкви, обретет возможность духовного развития в загробном мире. В конце концов она достигнет положения Бога Отца. Иначе говоря, она станет Богом, равным ему. Как Бог Отец имеет власть над нашей Землей, так и каждая заслуженная мормонская душа, став равным ему Богом, будет иметь в своем владении другие планеты и населять их детьми в результате половой близости с женами.

Мормоны, будущие боги, должны приобретать себе вечных супругов через секретные брачные церемонии, называемые небесными браками. Эти церемонии совершаются не в обыкновенных мормонских молитвенных домах или церквях, а в специальных храмах. Эти храмы предназначены не для обычных богослужений, а для совершения заместительных крещений и других секретных обрядов, из которых обряд небесного брака мормоны считают самым важным. В то время, как гражданский и обычный церковный браки связывают мужа и жену на все дни земной жизни, брак небесный соединяет их навечно. Согласно мормонскому учению, без небесного брака или браков невозможно достичь наивысшего уровня обожествления.

В оправдание теории о заступническом крещении один из президентов (так называемые главные лидеры) мормонской церкви рассказал, что однажды его окружили духи умерших людей и

потребовали ответ на вопрос: почему он их не спасает. Услышанные жалобы настолько встревожили его, что на другой день он принял крещение за все эти души.

За умерших крестятся по этой же причине многие мормоны. Особенно часто это делается за своих предков, умерших без обращения в мормоны. Однако, если какие-либо мормоны являются ревностными членами культа и имеют время и средства, то они производят этот обряд за любого человека, о котором узнают, что он умер без крещения в их культе. Это делается с полной религиозной ответственностью. В связи с такими особенностями культа мормонские организации собирают самые обширные в мире сведения о рождении людей. В каждой стране, где создается группа мормонов, они приступают к сбору сведений об умерших для того, чтобы за них принимать крещение и крестить вновь обращенных.

Иосиф Смит в свое время был масоном и заимствовал масонские ритуалы, которые совершаются в мормонских храмах по сей день. Эти ритуалы включают сцены сотворения мира, секретные пароли и рукопожатия, а также принятие новых тайных имен. Каждый член мормонской церкви по заповеди Иосифа Смита обязан постоянно носить специальную нижнюю одежду обрядового значения для того, чтобы предохранять себя от злых духов.

В учении и практике мормонизма имеются несколько характерных культовых признаков. Все они важны для членов мормонской церкви. Этими признаками, например, являются следующие аспекты культа: откровения Смита, его диктаторский статус при жизни и беспрекословный авторитет после смерти, авторитет его книг, политеизм, обожествление человека, предсуществование души, важность обрядов, секретные ритуалы, оккультизм, фантазии о будущей жизни и учение о спасении делами.

Роль лидеров и миссионерская деятельность

Хотя мормоны говорят, что признают авторитет Библии и верят в Христа, однако на деле они всецело следуют лжепророку, который не открыл им истину, а изложил надуманное учение. Преемники Иосифа Смита, называемые президентами, имеют статус посредников между Богом (их богом) и людьми. Через них в нужное руководство мормонов время приходят новые откровения.

Например, на основе откровения Иосифу Смиту, мормоны первоначально практиковали расизм, не допуская к священству черных людей. Однако в последние годы такая позиция поставила их в затруднительное положение. Проблема была разрешена тем, что президенту мормонской церкви было якобы дано новое откровение, в котором говорилось, что церковь может рукополагать себе

служителей, не взирая на их расовую принадлежность.

В мормонизме видна та трагедия, о которой писал апостол Павел Тимофею: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвергнут слух и обратятся к басням» (курсив мой. — Н. П.) (2 Тим. 4:3—4).

Мормоны всегда вели активную миссионерскую работу в США, где возникло это движение, и за границей. Самым распространенным методом их работы является личное посещение жителей дома. Обычно эту работу выполняют молодые люди. Каждый молодой мормон должен два года прослужить как миссионер своей церкви. Расходы на эти цели покрывают его родители. Молодые миссионеры обычно ходят по двое по улицам выбранных районов, подходят к двери дома и стучат в нее. Если хозяева отвечают на стук и выходят, мормоны начинают беседу, предлагая свою литературу.

Из истории прошлого столетия известен по крайней мере один случай, когда они, не говоря кто они на самом деле, вошли в доверие пастора и большинства членов одной баптистской церкви в Дании. Затем постепенно они стали говорить о новых откровениях и проповедовать свое учение. Многие члены этой церкви были так увлечены ими, что образовали мормонскую церковь в Дании.

Эффективным способом миссионерской работы этого культа за границей является открытие воскресных школ для взрослых и детей в разных странах. Обучая детей и молодежь обыкновенным школьным предметам, мормоны преподают им также свое учение и в этом деле добиваются успеха. Они широко используют радио для передачи коротких, но умно составленных рекламных клипов на темы семейной жизни и единства мормонов. Известный на Западе мормонский хор, официально называемый Хором Мормонской Скинии, много делает для создания положительной репутации этого культа. Кроме того организуются специальные фестивали, посвященные распространению этого учения. Во многих мормонских центрах имеются специальные библиотеки. Когда читатели записывают в формуляры свои фамилии и адреса, сотрудники их учитывают и посылают миссионерам культа в районах, где живут посетители. Миссионеры вступают в контакт с ними и таким образом стараются обратить их в мормонизм.

В наши дни во всем мире насчитывается около шести миллионов мормонов. В основном это жители США, однако последователей этого культа можно встретить на всех континентах и во многих странах, включая страны Восточной Европы и СНГ.

Мормонизм пользуется тем, что люди не знают всех фактов, связанных с его происхождением. В то же время есть много бывших

мормонов, которые отвергли этот культ, потому что изучили его основы. Это, например, супруги Джералд и Сандра Таннер из города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, которые занимаются исследовательской работой по вопросам мормонизма. Они были искренними мормонами из мормонских семей, но в свое время стали изучать корни своей религии и оставили ее, обратившись к Христу согласно учения Нового Завета. В книгах и журналах, которые выпускают супруги Таннер, они эффективно раскрывают несостоятельность мормонизма.

Заключение

В заключение хотелось бы сказать, что мормонизм определенно является религиозным культом и еретическим движением. Его учение уникально и никаким образом не соответствует Библии. Трагично бывает, когда люди, не зная его сути, постепенно становятся его последователями. А когда им становится ясно это заблуждение, то не так легко вырваться из его пут.

Как бы то ни было. Бог возлюбил мир. Он возлюбил также и мормонов. Наше благовестие, как и защита овец Христа и Его учения, относится и к ним. Ведь есть обращенные к истине из среды мормонов. Им можно помочь, только нужно всегда помнить, что кроме ошибочных идей и понятий действуют силы тьмы, удерживающие души от Господа, а также психологические, социальные, семейные и другие факторы, которые препятствуют мормонам покинуть это движение. Кроме разумного подхода и бесед, нужна молитвенная подготовка и искренняя любовь к ним, как к душам, блуждающим во тьме.

Имея это в виду, мы верим, что беседы с мормонами полезны по следующим темам: 1) археологические данные и их связь с учением мормонизма; 2) неубедительность «откровений» Иосифа Смита, как и откровений основателей других культов; отказ от мормонизма его главных свидетелей; 3) жизнь «пророка» Смита и его полигамия не соответствуют ни первым главам книги Бытие, ни учению Христа о брачной жизни; 4) противоречие между мормонским и библейским учениями о Боге; 5) многочисленные поправки в «Книге Мормона» со времени ее первого издания и достоверность древнейших рукописей Библии.

Изучив учение и практику мормонов, читатель сам сможет добавить другие темы, которые будут полезны в беседах с ними.

Глава 23

**СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ:
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ И АНТИТРИНИТАРНЫЙ КУЛЬТ****Основатель культа: его время и «открытия»**

Культ, на котором мы теперь остановимся, известен под названием Свидетели Иеговы. Рассмотрим его, как учение и практику, особенно потому что он имеет последователей во многих странах, в частности в Восточной Европе и СНГ, где ведется усиленная миссионерская работа. Так, только в СНГ Свидетели Иеговы в 1991 г. распространяли свое учение 6 088 510 часов, провели 16 240 уроков по изучению этого культа и крестили 6570 душ. К концу 1989 г. Свидетели имели 544 общины в странах бывшего Советского Союза, в которых насчитывалось 45 887 членов. Участники этого движения являются ревностными миссионерами.

Происхождение культа Свидетелей Иеговы связано с личностью и деятельностью американца Чарлза Расселла (1852—1916). Хотя родители его были строгими пресвитерианцами, он в раннем возрасте отошел от их веры, потому что ему не понравилось учение об аде. Время молодости Расселла выпало на второй и третий десяток лет после Дня великого разочарования — 22 октября 1844 г. — связанного с движением адвентизма, основоположником которого был Уильям Миллер. Этот проповедник, базируясь на собственном толковании пророчества в книге Даниила 8:13—14, начал в 1831 г. публично провозглашать, что Христос опять придет на землю «приблизительно в 1843 г.». Многие поверили Миллеру и стали ревностно распространять его идеи. Миллер и его последователи уверяли, что Христос придет в течение двенадцати месяцев, если считать с 21 марта 1843 г. Когда этого не произошло, сторонники культа получили первый шок разочарования. Однако друзья Миллера пересмотрели этот вопрос и новой датой пришествия назначили 22 октября 1844 г. Так как и она оказалась недостоверной, Миллер и его окружение оказались в трудном положении. Сам Миллер признал ошибку и покинул движение. Многие его последователи сделали то же самое. День 22 октября 1844 г. стал известен в Америке, как День великого разочарования.

Однако не все адвентисты поступили в данном случае так, как Миллер. Одни решили, что пророчество Даниила в отношении 1844 г. правильно. Ошибка была только в том, что Миллер ожидал пришествие Христа на землю, тогда как пророчество Даниила (8:13—14) нужно понимать как невидимый для людей вход Христа в небесную скинию в 1844 г. и начало Его суда над верующими. Лидер этой группы адвентистов госпожа Эллен Уайт, которую они

считали пророчицей, в конце концов связала идеи о небесной скинии и страшном суде со своими «небесными видениями» ветхозаветного закона и субботы. В результате в 1863 г. было образовано движение Адвентистов Седьмого Дня.

(Для взвешенного понимания читай «Вестник полночного крика», «Ранние произведения», «Свидетельства для Церкви» том 1 стр 409-411, а так же «Святилище» и «1844 год. Это легко объяснить» — Инфо-центр АСД, Северодвинск)

Другие же адвентисты решили, что, если даты 1843 и 1844 гг. оказались ошибочными, это не значит, что в дальнейшем нельзя определить, когда придет Христос. Эти, так называемые «вторые адвентисты», продолжали поиски новой даты. Некоторые из них учили, что 6000 лет от сотворения мира кончатся в 1873 г., а затем, видимо, придет Христос для установления Своего Царства. С этой группой адвентистов тесно общался в молодости Чарлз Расселл, основатель движения Свидетелей Иеговы. На эти же годы приходится деятельность Эллен Уайт, пророчицы Адвентистов Седьмого Дня. Толкование пророчеств Библии и определение второго пришествия Христа были излюбленным занятием многих людей в то время. Несомненно, Расселл знал все адвентистские идеи.

Когда Расселл встретился со вторыми адвентистами, от них он услышал, что, исследуя Библию, можно найти данные для определения времени пришествия Христа. Это так повлияло на молодого Расселла, что он усердно начал изучать Библию именно с таким намерением. В 1870 г. он организовал группу людей для изучения Библии, которая в 1876 г. назвала его своим «пастором».

Деятельность и предсказания Расселла

Расселл, продолжая связь с адвентистами, был другом проповедника Георги Сторса, защитника миллеризма и основателя Союза «Жизнь и Пришествие». В 1876 г. он познакомился еще с одним проповедником — Нельсоном Барбуром, распространявшим свою особую идею второго пришествия, которое, по его мнению, произошло в 1874 г. Это пришествие, учил Барбур, следует понимать не как видимое и явное явление Христа, а как тайное, духовное и невидимое. Чарлз Расселл согласился с Барбуром и в 1877 г. вместе с ним издал книгу «Три мира и план искупления». В ней они утверждали, что Христос действительно присутствует на земле невидимо с 1874 г. и что последующие 40 лет являются «периодом жатвы», который закончится в 1914г. В доказательство учения о невидимом присутствии они говорили, что греческое слово парусия, в Евангелии от Матфея 24:3, нужно понимать не как пришествие, а как присутствие. Учитывая все это, обратим внимание на то, что до 1874 г. Расселл и его друзья-адвентисты считали 1874 г. временем видимого пришествия Христа. Когда он пришел и ничего не случилось, они стали предлагать идею невидимого присутствия.

В 1878 г. Расселл перестал сотрудничать с Барбуром из-за

разногласий о понятии искупления. Однако, как и вторые адвентисты, он продолжал проповедовать невидимое пришествие Христа в 1874 г. Затем в 1878 г. он написал трактат «Цель и образ возвращения нашего Господа» и в 1879 г. начал издавать журналы «Сионская Сторожевая башня» и «Вестник Христова Присутствия».

Подбирая доказательства для своей теории, Расселл не ограничился Библией. Его интерес привлекли газетные статьи о большой египетской пирамиде Хеопса в Гизе, которая считалась «каменным чудом». Она фигурирует во многих средневековых оккультных движениях, особенно в розенкрейцерстве. Основываясь на цифровых расчетах размера пирамиды, Расселл решил, что она подтверждает дату невидимого присутствия Христа с 1874 г. и что окончанием времени язычников в действительности будет 1914 г. Решающим моментом в истории человечества будет Армагеддонская битва, после которой наступит Тысячелетнее Царство. Расселл и его друзья считали большую египетскую пирамиду настолько важной, что и через двенадцать лет после его смерти, вплоть до 1928 г., ее называли каменной Библией. Как известно, в 1914 г. началась первая мировая война. Поэтому этот год стал осью, на которой вращается колесо вероучения последователей Расселла, известных под именем Свидетелей Иеговы.

Для своих последователей Расселл организовал Международную Ассоциацию библейских студентов, а позже, в 1884 г., — Библейское и Трактатное Общество Сторожевой башни, для издания литературы и журнала «Сионская Сторожевая Башня». Этот журнал, основанный в 1879 г., выходит до сих пор с сокращенным названием «Сторожевая башня». Название издательского общества остается без изменения. Вместо Международной ассоциации библейских студентов появилась организация Свидетелей Иеговы, члены которой не называют свое движение церковью.

Несмотря на то, что Расселл не имел высшего образования, он выпустил семь томов «Исследования Священного Писания» и большое количество трактатов. Их тираж при его жизни достиг около 16 млн. экземпляров на 35 языках. Почти две тысячи газет печатали его еженедельные проповеди. Эти данные говорят о том, насколько широко распространялись идеи Свидетелей Иеговы.

В «Исследованиях Священного Писания» Расселл доказывал, что всякий, кто будет читать Библию, не пользуясь его объяснениями, через два года окажется в духовной тьме, а тот, кто будет читать «Исследования Священного Писания», даже без Библии, обретет свет. Иначе говоря, высшим авторитетом для своих последователей Расселл объявил собственные комментарии. Так часто поступали основатели новых страных культов.

Неудачи Чарлза Расселла

Несмотря на успехи Расселла, основавшего уникальное еретическое учение, в его жизни были также неудачи. Особенно это относится к семейной жизни. В 1879 г. он вступил в брак с Марией Ф. Аклей, в глазах которой он был «верный и благоразумный раб» (Евангелие от Матфея 24:45). У них не было детей. Мария Аклей сотрудничала с Расселлом в издательском обществе. Однако в 1896 г. она начала доказывать, что ее муж является «злым рабом 48 стиха 24 главы Евангелия от Матфея». В 1903 г. она подала на развод, обвиняя Расселла в тщеславии, эгоизме и узурпаторстве, а также в том, что он неприлично вел себя по отношению к приемной дочери и их горничной.

Следующей проблемой Расселла был эпизод с «чудесной пшеницей» в 1911 г., продажу которой он рекламировал в своем журнале «Сторожевая башня». Эта пшеница, как он утверждал, должна была давать в пять раз больший урожай, чем любой другой сорт. Едкие газетные статьи американских корреспондентов разоблачили такую попытку несправедливо заработать средства для Свидетелей Иеговы. Суд установил, что «чудесная пшеница» Расселла была не лучше, а хуже обычной. «Сторожевая башня» понесла урон.

Еще одна большая неудача произошла в 1912 г., когда пастор одной баптистской церкви написал против Расселла брошюру под названием «Некоторые факты относительно самозванного «пастора» Чарлза Расселла». В ответ на это лидер Общества Сторожевой Башни предъявил иск в суд за клевету. Однако во время суда Расселл был уличен в клятвопреступлении. Он умышленно дал ложные показания и проиграл дело.

Его предсказание относительно пришествия Христа в 1914 г. тоже оказалось неверным. Первую мировую войну, начавшуюся в 1914 г., Расселл истолковал, как начало Армегеддона. Однако он умер в 1916 г., не дождавшись ее окончания и наступления Тысячелетнего Царства. Несбывшееся предсказание принесло разочарование его ученикам. Этой проблемой должен бы заняться новый лидер движения. Как бы то ни было, в соответствии с верой Расселла в пирамиду Хеопса, как в каменную Библию, его последователи установили над могилой Расселла памятник в виде египетской пирамиды, который стоит до сих пор. На памятнике выгравирован венец с несколькими крестами внутри. Лишь позже последователи Расселла стали учить, что Христос был распят не на кресте, а на столбе и отказались от креста как от символа веры. Перемен в учении этого культа, как мы увидим дальше, было много.

Реформы Иосифа Ратерфорда

Следующим лидером Свидетелей Иеговы, несмотря на большую оппозицию со стороны других претендентов, стал «судья» Иосиф Ратерфорд. В результате борьбы за первенство, многие члены вышли из организации и основали свои группы, что дало Ратерфорду возможность установить личную диктатуру в организации, созданной Расселлом. В то же самое время несбывшееся предсказание первого лидера беспокоило многих участников организации. Все это заставляло искать выход. Поэтому для проведения своих мероприятий Ратерфорд провозгласил «прогрессивное откровение», данное ему свыше, которое якобы проливалось «новый свет» на идеи движения и давало ему право для единоличного управления.

Ратерфорд успокоил последователей тем, что дал свое «откровенное» объяснение, как нужно понимать 1914 г. В общем, этот год он оставил как важную веху истории и сделал его даже более значительным в учении культа. Начало невидимого присутствия Христа он перенес с 1874 г. на 1914 г., базируясь на следующих выводах. Ратерфорд заявил, что семь времен пророка Даниила (4:20) являются также временами язычников, о которых говорится в Евангелии от Луки 21:24. Эти времена начались в 607 г. до Р. Х., когда погиб Годолия, последний правитель теократического царства Иуды (Иер. 41:2). Книга Откровение 12:6 и 14 дают понять, что семь времен обозначают 2520 лет³⁶. От года гибели Годолии по 1914 г. прошло 2520 лет. Следовательно это последний год пророческих времен язычников. В этом году, по его мнению, невидимо воцарился Христос. С ним воцарились духовные верующие, которые входят в 144 тысячи, рожденных свыше и особо избранных Свидетелями Иеговы. Им принадлежит честь быть правительством в Царстве Божиим. В подтверждение данной теории ученики Ратерфорда указывали и до сих пор указывают на первую мировую войну, начавшуюся в 1914 г., на ее последствия и на революции, войны и другие бедственные события двадцатого столетия.

Что касается 144 тысяч, согласно Ратерфорду и его наследникам, число это еще не обеспечено реальными людьми. Вакансии постепенно будут заполняться из среды верных членов организации до Армагеддонской битвы. Никто не знает, кто они, кроме их самих. Только с ними заключил Христос Новый Завет и поэтому лишь они

36. В Откровении, 12 гл.: (одно) время, (два) времени и пол-времени 14 стиха равняются 1260 дням 6 стиха. Иначе говоря, три с половиной времени равняются 1260 дням, а семь времен равняются 2520 дням. Если один пророческий день (Числа 14:34 и Иез. 4:6) являются по сути одним годом, то 2520 дней обозначают столько же лет.

имеют право принимать хлеб и вина Вечери «поминовения», совершающейся один раз в год. Поэтому в Залах Царства, когда совершается Вечеря, могут присутствовать много людей, но немногие примут хлеб и вино. Это покажет тех, кто являются особо избранными людьми. Сразу после смерти они присоединятся к находящимся на небе другим, вошедшим в 144 тысячи со времени апостолов. Однако мы видим, что почти никто в собрании не примет хлеба и вина в воспоминании о смерти и страдании Спасителя. Потому что никто не думает, что он принадлежит к элите правителей.

По евангельскому учению Христос пострадал и умер на кресте за грехи наши, и по вере в этот искупительный акт мы получаем прощение грехов и жизнь вечную. Однако вожди Свидетелей Иеговы лишили себя и своих последователей благословения голгофской смерти и воскресения Христа. Это видно из того, как они трактуют Вечерю Господню. Во-первых, они умаляют ее значение тем, что называют ее Вечерей «поминовения», а не Вечерей Господней, как соответствует Писанию. Во-вторых, они ограничивают ее действие тем, что позволяют участвовать в ней только привилегированным лицам, несмотря на то, что Господь повелел всем верующим соблюдать ее. В-третьих, они искажают ее правдивость, утверждая, что Христос умер на столбе, а не на кресте, хотя в Библии намного большее число раз сказано, что Он умер на кресте, чем на древе. В-четвертых, они не признают благодатной вести о воскресении тем, что отвергают телесное воскресение Спасителя и говорят, что Он воскрес только духовно.

Ратерфорд не оставил своих друзей без дальнейших предсказаний. Он учил, что вскоре произойдет Армагеддонская битва, в которой погибнут все те, кто не принадлежит к его организации. А после Армагеддона наступит Тысячелетнее Царство, когда все 144 тысячи избранных будут царствовать на небе с Христом. Остальные же члены организации будут жить на земле. Они должны будут доказать приверженность Иегове через соблюдение заповедей во время Тысячелетия и, таким образом, заслужить вечную жизнь на земле.

Ратерфорд учил, что концом текущих событий будет 1925 г., а потом наступит Тысячелетнее Царство. Он писал: «Год 1925 является датой, которая определено и ясно отмечена в Писании, даже яснее, чем 1914 г.». В 1925 г. или вскоре после него Ратерфорд и его единоверцы ожидали воскресения ветхозаветных мужей: Авраама, Исаака, Иакова и других. Однако прошел и этот год, и как в прошлые разы, предсказания не сбылись. Свидетели Иеговы снова оказались обманутыми. Как обычно бывает в таких случаях, лидеры не оставляют попыток выйти из неприятного положения. В свое

оправдание Ратерфорд обвинил сатану в том, что это он «внедрил в умы посвященных людей мысль, что 1925 г. увидит конец (духовной. — *Н. П.*) работы».

Однако эти события не остановили Ратерфорда, и он построил в 1930 г. прекрасную резиденцию в Сан-Диего, в Калифорнии, на участке размером около 80 гектаров. Официальное объяснение возведению этого сооружения было — ожидание скорого воскресения из мертвых «князей» (по-еврейски сарим) Ветхого Завета, таких как Давид и мужей веры, упомянутых в 11 главе Послания к Евреям. Резиденция была названа Беф-Сарим, т. е. Дом Князей. Однако на самом деле она была построена для Иосифа Ратерфорда, который ею и пользовался. Это официально было признано лидерами движения в 1975 г.

В 1931 г. Ратерфорд официально утвердил название своего общества как Свидетели Иеговы, основываясь на 10 стихе из 43 главы книги пророка Исаии: «А Мои свидетели, говорит Господь (по-еврейски Иегова. — *Н. П.*), вы и раб мой...» Этот шаг был еще одним признаком радикального отхода учеников Расселла от евангельского учения. Хотя идеи Расселла были серьезным отклонением от Евангелия, Ратерфорд и его помощники пошли дальше. Их учение стало еще более еретичным. Да и вообще, если какое-то аналогичное движение хотело бы правильно назвать себя, то по Новому Завету нужно было бы считаться Свидетелями Христа. Главное, конечно, не в названии, а в учении, однако в случае Свидетелей Иеговы их название только подтверждает факт, что они далеки от учения Христа.

Ратерфорд оказался способным администратором и еще большим диктатором, чем до него был Расселл. Он внедрил в своей организации Свидетелей принцип «теократического правительства». В результате этого считалось, что всякий, не согласный с Ратерфордом, был противником Бога.

Что касается личной жизни, Ратерфорд подобно Расселлу не являлся хорошим примером для последователей. Он любил роскошную жизнь, был груб, пьянствовал и вероятно поэтому не мог хорошо жить со своей женой. Но по отношению к делам организации Ратерфорд был активен. Он часто выступал по радио, записывал проповеди на грампластинки, регулярно выпускал книги и делал все это довольно успешно.

Благодаря стараниям Ратерфорда культ Свидетелей разработал методы привлечения людей путем систематического личного общения с ними. Вместе с этим важной частью его деятельности стала также хорошо составленная программа воспитания членов организации посредством изучения регулярно издаваемых книг и

журналов. Таким образом, каждый Свидетель Иеговы постоянно усваивал идеи своего культа и критику христианских деноминации. Более объективная информация имела мало шансов повлиять на его мышление.

Несмотря на неудачу в связи с предсказанием относительно 1925 г. Ратерфорд еще раз сделал такую же попытку. Он решил, что в 1942 г. приходят к концу шесть тысяч лет от сотворения мира и в этом году должен начаться Армагеддон, а затем наступить Тысячелетнее Царство. Поэтому он и его друзья ожидали в 1942 г. воскресения праведника Иова и других праведников. Однако в этом же году Ратерфорд умер и его ожидания не оправдались.

Рост организации при Натане Кнорре

После смерти Ратерфорда в 1942 г. руководство Свидетелей Иеговы перешло в руки Натана Кнорра, который управлял организацией до своей смерти в 1977 г. Этот лидер не обладал диктаторскими замашками. Он предпочитал сотрудничать с коллегами и часто не появляться публично. Интересно отметить, что вскоре после начала его правления Библейское и Трактатное Общество Сторожевой башни отменило правило помещать имена и фамилии авторов в издаваемых книгах и статьях. Возможны две причины этого: первая — Натан Кнорр не обладал писательским даром, как первые два вождя и не хотел оказаться недостойным лидером; вторая причина — если неизвестны имена и фамилии авторов, то никто не может обвинить отдельную личность в какой-либо ошибке или уклоне от учения. Так или иначе за все отвечает организация.

Однако, если Натан Кнорр предпочитал сотрудничество с коллегами, это не значит, что его руководство было слабым. Наоборот, при его правлении сильно поднялась дисциплина, были введены строгие правила жизни и поведения Свидетелей. Для того, чтобы соблюдалась дисциплина, внедрялась система доносов под надзором доверенных лиц. Сведения о несогласных с официальной линией и идеями организации, выражаемые даже в частных домашних собраниях, стали передаваться доносчиками. Такой новый, жесткий порядок вызвал у многих рядовых членов и ответственных лиц культа страх и недоверие друг к другу.

Кроме того, после начала правления Натана Кнорра Свидетелями Иеговы было получено предписание под страхом вечной смерти соблюдать особое, новое учение. На основе произвольного толкования ветхозаветных стихов Библии в книгах Бытие 9:4 и Левит 17:10—14 Кнорр и его коллеги провозгласили, что всякий, кто хочет быть послушным Иегове, должен категорически отказываться от вливания крови при любых обстоятельствах, даже при угрозе

смерти. Известен не один случай, когда, соблюдая это предписание, умирали взрослые Свидетели и их дети. А каждая смерть, особенно члена семьи или близкого друга, приносит большое горе и страдание. Есть положения, когда больному уже ничем нельзя помочь. В таких случаях люди волей-неволей должны принять неизбежное. Но если есть возможность помочь человеку, а он настроен против и отказывается, результат в действительности бывает трагичным. Организация Свидетелей Иеговы виновна в преждевременной смерти многих своих членов.

Как руководитель, прилагавший все усилия для роста своего движения, Натан Кнорр организовал библейскую школу с целью подготовки лидеров для местной и заграничной деятельности. Она существует до сих пор и называется Галаадская Библейская Школа Сторожевой башни. Период правления Кнорра отличается большим ростом количества членов культа. Когда Кнорр начал руководить Свидетелями Иеговы, в этом движении участвовало около 105 тысяч членов, а когда он умер в 1977 г., число последователей возросло до 2,2 миллионов.

Свой перевод Библии

Одной из больших проблем для Свидетелей Иеговы был вопрос о Библии. Вначале они пользовались авторским переводом на английский язык царя Якова, сделанного в начале XVII в. Но так как их учение не соответствует Библии и стандартные переводы не устраивали лидеров Сторожевой башни, в конце концов они решили сделать собственный перевод.

Перевод Нового Мира Христианских Греческих Писаний на английском языке был издан в 1950 г. тиражом около миллиона экземпляров. Потом полное английское издание Библии под названием Перевод Нового Мира Священных Писаний вышло в 1961 г. тиражом в четыре миллиона экземпляров. В своих переводах, вначале Нового Завета и потом всей Библии, которые были сделаны людьми не знающими ни греческого, ни еврейского языков, лидеры постарались согласовать все неподходящие для них места Писания со своим учением. В результате получился весьма искаженный перевод Слова Божия. Не взирая на возмущение библейских лингвистов и знатоков еврейского и греческого языков, Сторожевая башня продолжает выпускать перевод Библии и делать подобные переводы на другие языки.

Неисполнившееся предсказание Кнорра

Самой большой неудачей Кнорра было предсказание в 1968 г. того, что Армагеддон начнется в 1975 г. Как объяснить, почему лидеры культа решили принять эту дату? Дело в том, что как религиозное движение Свидетели Иеговы до сих пор не отказались от доктрины Ратерфорда, что Христос невидимо пришел в 1914 г. и при жизни одного поколения людей должна начаться Армагеддонская битва, после которой наступит Тысячелетнее Царство. Сам Ратер-форд датой битвы предсказывал сначала 1925 г., потом 1942 г. Кнорр и его коллеги следовали по проторенной дороге. Поэтому они тоже предсказали дату, а именно 1975 г. Ведь время идет, люди стареют и поколение родившихся в 1914 г. вымирает. Поэтому вопрос, когда же начнется Армагеддон и за ним Царство, оказался очень существенным для Свидетелей Иеговы. Для его решения Кнорр и его коллеги назначили дату.

В своих подсчетах они использовали первоначальные цифровые данные, которыми пользовались адвентисты и основоположник культа Чарлз Расселл. Они решили, что первые авторы предсказаний по сути думали правильно, но просто ошиблись в расчетах на сто лет. Беря за основу дату сотворения Адама и Евы 4026 г. до Р. Х., Кнорр и его друзья подсчитали, что 6000 лет с этого времени кончатся в 1975 г. Значит, тоща и начнется Армагеддонская битва, а после нее Царство. Однако Кнорр и его друзья, как и их предшественники, просчитались. Ничего особого в 1975 г. не случилось. Вскоре Кнорр умер, оставив своих последователей обманутыми.

Фредерик Франц и его проблемы

После смерти Кнорра руководство организацией принял Фредерик Франц. Он начал действовать в период кризиса культа, вызванного разочарованием в несбывшихся предсказаниях Кнорра. Свидетели начали интересоваться вопросом, почему предсказания не сбываются. Не получая ответа, многие оставляли культ. Интересно то, что даже племянник руководителя, Раймонд Франц, который много лет работал в издательстве культа, покинул движение. Он пришел к заключению, что организация Свидетелей Иеговы не от Бога. Раймонд написал книгу «Кризис Совесть», в которой заявил, что учение Свидетелей Иеговы не соответствует Библии. Кроме того Раймонд Франц привел примеры, как лидеры культа произвольно меняли пункты вероучения и несправедливо поступали с рядовыми членами организации в некоторых отдельных случаях.

Но как бы то ни было, ошибка вождей, организации в целом не принесла большой урон. Еще перед 1975 г. они смогли побудить

своих приверженцев к активной вербовке новых членов, что привело к значительному росту движения. Хотя многие потом ушли, полностью разочаровавшись, большинство новообращенных осталось. Опыт показывает, что неудачные предсказания не обязательно наносят культу большой вред. Обычно лидеры находят какое-то объяснение неудачи или полагаются на «новое откровение».

Проблемы бесед со Свидетелями Иеговы

Для того чтобы беседовать со Свидетелями Иеговы, нужно знать систему их вероучения и соответствующие представления о Священном Писании. Дело в том, что многие места в Библии, особенно в Новом Завете, они толкуют довольно своеобразно и комментируют их в соответствии со своей верой. Всякий стих Слова Божия они объясняют так, как их научили. А это обыкновенно не так, как доподлинно говорит Библия и понимают евангельские верующие.

Конечно, Слово Божие есть Божия истина, и, беседуя со Свидетелями, мы должны раскрывать истинное значение определенного стиха или места Писания. Для этого требуется как знание Слова Божия, так и понимание доктрин данного культа.

Свидетели Иеговы говорят, что главный авторитет для них — Библия, однако, по словам Ван Балена, фундаментальным заблуждением раселлизма, которое продолжают распространять Свидетели Иеговы, является его полный рационализм. Иначе говоря, хотя Свидетели претендуют на то, что следуют Библии, они проповедуют произвольные толкования текста Расселлом и его преемниками, которые хотели бы, чтобы в Библии ничего не было недоступного человеческому разуму. Поэтому члены этого культа и их литература отвергают то, что Библия называет «великая благочестия тайна» (1 Тим. 3:16). Они считают, что все, касающееся Бога, Его природы и плана спасения должно восприниматься только человеческим умом. Расселл, как основатель культа, руководствовался этим принципом. Его система учения по тому же принципу была модифицирована и дополнена новыми пунктами преемниками Расселла. Например, такой рационализм мы видим в идее, что руководители Свидетелей Иеговы могут определить время, когда начнутся Арма-геддон и Тысячелетнее Царство Божие, пользуясь собственными умозаключениями. Так они и поступают, несмотря на то, что Господь сказал: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1:7).

Главным авторитетом у Свидетелей Иеговы является не Библия, а бруклинские вожди. Редко в каких религиозных организациях можно встретиться с таким диктаторским подходом к

мышлению. Даже в довольно авторитарной системе католицизма и то допускаются разные мнения по многим вопросам. Очень важно знать также, что Свидетели Иеговы не изучают Библию непосредственно и беспристрастно. Они всегда подходят к тексту, пользуясь руководящими материалами журналов и книг, издаваемых в Бруклине.

Вероучение Свидетелей Иеговы

Учитывая сказанное, вероучение Свидетелей Иеговы можно свести к следующим основным пунктам, которые приводим вместе со стихами Писания, цитируемыми членами этого культа в оправдание своих убеждений. По обычаю еретических течений, именуемых себя христианскими, Свидетели Иеговы игнорируют стихи (и их языковые оригиналы), противоречащие тому, чему учит их культ. Они делают упор на стихи, которые могут истолковать в соответствии со своими понятиями.

1. Библия есть Слово Божие и открывает Божию истину.
2. Бог-Творец, имя которого Иегова, является единственным истинным Богом. Лишь Он один является вечным, несотворенным Богом. Свидетели Иеговы отвергают учение о Святой Троице.
3. Иисус Христос является единственным Сыном Божиим. В этом отношении он божествен и может называться богом. Однако он был создан Богом Иеговой до сотворения мира. По своему естеству он отличается от Бога Иеговы и является второй, самой великой личностью во Вселенной. До и после явления на землю Христос был и продолжает быть в то же самое время личностью, называемой в Библии архангелом Михаилом.
4. Дух Святой не является отдельной, божественной личностью, а просто Божией действующей силой. По этой причине в своих книгах и журналах Свидетели пишут о Нем с малой буквы — дух святой.
5. После создания Сына Божия Бог создал совершенные духи-личности, называемые ангелами и «сынами Божиими», среди которых был ангел, ставший впоследствии дьяволом (клеветником) и сатаной (противником).
6. Затем, неизвестно как давно, Бог сотворил Вселенную и после этого, около шести тысяч лет назад. Он закончил приготовление земли для обитания и сотворил Адама и Еву. Шесть «дней» творения можно понимать, как шесть долгих периодов времени.
7. Тот ангел, который стал впоследствии дьяволом, присутствовал при сотворении Богом Адама и Евы. Он слышал повеление им рожать детей и знал, что в будущем земля наполнится людьми, которые будут поклоняться лишь Иегове. Он позавидовал Богу и поэтому восстал против Него, используя для искушения

наших прародителей самую коварную тварь — змею. Падение ангела, ставшего дьяволом, случилось после сотворения Адама и Евы.

8. Адам и Ева согрешили потому, что усомнились в праведности Божией и послушались дьявола, вселившего в них недоверие к Богу. Бог не истребил ангела, ставшего дьяволом, потому что хотел в будущем показать свою праведность и свое единовластие во Вселенной.
9. Смерть физическая есть результат греха. Когда человек умирает, погибает и его душа, так как душою является кровь. Поэтому любое принятие крови, даже в медицинских целях для спасения жизни, является нарушением Божией заповеди и будет наказано смертью. Так как написано «возмездие за грех — смерть», физическая смерть человека является достаточной платой за все его грехи.
10. Так как душа человека умирает, в промежуток времени от смерти до воскресения не может быть сознательного существования ни в раю, ни в аду. Иначе говоря, человек полностью перестает существовать. Это одинаково относится как к праведным, так и к грешникам. Слово ад значит могила и является символом временной смерти человека до его воскресения. Слова геенна огненная, которыми евреи называли свалку и постоянно горящую Еннмову долину, являются символом смерти без надежды на воскресение. Это есть полное и окончательное прекращение существования души и тела в наказание за такие преступления, как, например, хула на Святого Духа (у Свидетелей — святого духа) и за другие ужасные сознательные грехи. Поэтому праведные, как и обычные грешники, могут временно быть в аду. Но они не попадают в геенну после смерти. Лишь великим грешникам грозит геенна огненная. Выражения печь огненная и озеро огненное обозначают то же, что и геенна огненная.
11. После того, как дьявол соблазнил Адама и Еву, он совратил и других ангелов, которые в дни праведного Ноя, оставив небесное занятие, сотворили себе человекоподобные тела и сошли на землю. Они брали в жены дочерей человеческих и рождали детей, выраставших злыми исполинами. Все это крайне развратило народы. Бог послал на землю наказание в виде потопы, истребив грешных людей и злых исполинов. Будучи духами-личностями, падшие ангелы не умерли. Они были вынуждены оставить земные тела и вернуться на небо в своем первоначальном образе. Бог сковал их узами адского мрака за грех соращения рода человеческого. Это наказание не следует понимать

буквально. Оно означает, что Бог отнял у них способность воплощаться в человекоподобные тела, как они бы того хотели, и то, что они остаются падшими низкими существами. В других отношениях они свободны и, действуя при участии диавола, обольщают всю Вселенную.

12. Основное содержание Ветхого Завета — описание периода борьбы между Богом и диаволом и приготовления к пришествию Христа. Мужья веры, как Авель, Авраам, Моисей, Иов и другие, были такими же Свидетелями Иеговы, как и современные последователи организации Сторожевой башни. Христос тоже является Свидетелем Иеговы.
13. Явление Христа во плоти обозначает прекращение его прежнего бытия, как духа-личности и архангела Михаила, и становление таким совершенным человеком, каким был до грехопадения Адам. Первый человек, Адам, потерял свою непорочную жизнь, лишив бессмертия всех людей. Поэтому второй человек, Христос, отдал свою праведную жизнь, чтобы выкупить то, что было потеряно первым. Акт выкупа или искупления совершился посредством Его смерти на Голгофе.
14. Христос умер не на кресте, а на столбе.
15. Искупление Христа не дает людям жизни вечной в настоящее время. Оно означает прощение, заботу и любовь Бога Отца, приносит нравственное очищение. Лишь во время Тысячелетнего Царства оно откроет путь к обретению жизни вечной через праведные дела и повиновение Богу.
16. Спасение означает избавление через Сына Божия от греховной системы мира и от рабства греха и смерти. Своих верных свидетелей Иегова спасет в «последние дни», то есть сохранит от греховности во время Великой Скорби. Спасение дается даром, однако оно должно сопровождаться добродетельными делами.
17. Иисус Христос не воскрес из мертвых телесно. Воскресение его совершилось как воскресение духа-личности, в результате чего он вновь стал архангелом Михаилом. Не важно, что случилось с его физическим телом. Его явление ученикам было случаем материализации их представлений, подобно тем, которые происходили во времена Ветхого Завета.
18. Царство Божие есть проявление Божиего всевластия через правление Его Сына Иисуса Христа, Которого Он назначил Царем. Проповедь Благой вести — это проповедь Божиего Царства. Есть два периода Царства: первый — тайный, невидимый, а второй — явный и видимый. Во время первого периода, начавшегося в 1914 г. происходит суд народов, описанный в Евангелии от Матфея 25:23—46. Находящиеся по правую сторону —

овцы Христа, являются Свидетелями Иеговы, по левую — все остальные, козлы. Суд заключается в решении дальнейшей судьбы людей, исходя из понятия Свидетелей о Царстве Божиим. В конце этого периода произойдет Армагеддонская битва, которая разрушит безбожную мировую систему, включая все церкви. Только Свидетели Иеговы не погибнут и войдут живыми в Тысячелетнее Царство, которое наступит сразу же после битвы.

19. Как всякое царство, Божие Царство должно иметь не только Царя, но и правительство. Оно будет состоять из особо избранных, 144 тысяч людей. Лишь они духовно возрождаются по высшей воле после своей смерти. Поэтому после телесной смерти они сразу воскресают (первое воскресение) и невидимо царствуют с Христом на небе. Они будут царствовать видимо во время Тысячелетия. Это — малое стадо, которому Отец благоволил дать Царство. Ссылка в Библии на Царство и царствование относится только к ним. Лишь с ними заключил Христос новый завет. Живя на земле, они знают, что относятся к избранным. Другие же люди этого не знают. Только избранные имеют право принимать хлеб и вино во время ежегодной Вечери «поминовения».
20. В учении Свидетелей Иеговы Тысячелетнее Царство имеет несколько значений. Во-первых, это будет время, когда все 144 тысячи избранных правителей, участников первого воскресения, будут зримо царствовать с Христом и управлять делами земли. Во-вторых, на земле начнется райская жизнь и в это время воскреснут как Свидетели Иеговы, умершие до Армагеддона (не из числа 144 тысяч), так и вообще многие миллионы бывших грешников. Все они будут жить во время Тысячелетия и иметь возможность заслужить вечную жизнь полезными делами и послушанием Богу. В-третьих, весь тысячелетний период станет также Днем Суда у Великого Белого Престола. Все будут судимы по «написанному в книгах, сообразно с делами своими», то есть по другим, кроме Библии, книгам законов Божиих, которые люди будут либо исполнять, либо нарушать во время тысячелетия.
21. Воскресшим Свидетелям Иеговы будет легче, чем остальным, исполнять законы Божий, потому что они уже знают Бога и Его волю. Труднее это будет бывшим грешникам, которые всегда жили по своей воле. В общем говоря, тот, кто будет творить добро, постепенно, к концу тысячелетия, достигнет безгреховного совершенства, а тот, кто будет причинять зло, если не послушает предупреждения, подвергнется суду и наказанию.

Поэтому первые выйдут из гробов для воскресения к жизни, а вторые для воскресения к осуждению.

22. Люди, достигшие совершенства в тысячелетний период, будут продолжать жить вечно на земле. Остальные же, грешники, совершенно погибнут. Так как озеро огненное является символом окончательного уничтожения грешников, вечных мучений на земле не будет; останется только вечная жизнь в блаженных условиях, как для 144 тысяч на небе, так и для остальных, достигших совершенства на земле.

Мнение Свидетелей Иеговы о себе

Описанная выше схема учения Свидетелей Иеговы показывает, что это уникальная система, хотя ее некоторые аспекты подобны идеям Адвентистов Седьмого Дня. Свидетели Иеговы считают себя единым, истинным народом Божиим. В их учении все библейские стихи распределены по отдельным частям системы и воспринимаются только в таком контексте. Тот, кто, не зная этой классификации, цитирует Свидетелям библейские стихи не в привычном им контексте, наталкивается на непонимание, сопротивление и ожесточенный спор.

Подобно последователям многих культов, Свидетели Иеговы считают, что их организация — единственная хранительница на земле Божиего откровения. Все другие церкви и деноминации они рассматривают как ложные религии, которыми управляет диавол. Все они для Свидетелей — Вавилон. Истинное христианство, говорят Свидетели, перестало существовать, когда прекратилось и арианство. А вновь появилось оно тогда, когда возникла их организация. Христианские праздники Свидетели Иеговы не отмечают также, как и государственные. На правительство любой страны они смотрят враждебно, запрещая членам своей организации служить в армии, уважать флаг и принимать участие в выборах. Все это в их глазах — от диавола.

Изменения в вероучении

Со временем учение культа Свидетелей Иеговы модифицировалось, и в нем появились новые аспекты. Как пример, приведем следующие. При жизни основателя движения Чарлза Расселла, последователи считали, что он «верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими» (Мф. 24:45—47). В настоящее же время этим «рабом» Свидетели считают не Расселла, а всех своих верных членов. Все они считают себя также пророками

Бога, потому что только они провозглашают «истинное» Слово Божие и являются представителями Божией Теократии.

В 1967 и 1968 гг. лидер Свидетелей Иеговы Натан Кнорр заявил в журнале «Сторожевая башня» (15 ноября и 8 июня, соответственно), что пересадка органов людям запрещается Богом и приравнивается к людоедству, а после смерти Кнорра другой лидер, Фредерик Франц, в 1980 г. объявил в том же журнале (15 марта), что пересадка органов не запрещается Богом и не является людоедством.

Хотя в ранние годы культа медицинское переливание крови не было проблемой для Свидетелей Иеговы, впоследствии эта процедура стала считаться большим грехом. Известны смертные случаи членов культа и их детей из-за отказа допустить переливание крови. Многие родители протестовали, когда врачи хотели перелить кровь их детям. Эти родители соглашались на смерть детей, лишь бы доктор не вливал им кровь.

Этот запрет основывается на словах Ветхого Завета о том, что «душа тела в крови» (Лев. 17:11; Деян. 15:28—29). Хотя запрет относился только к тому, чтобы не есть крови вместе с мясом животных, учителя Свидетелей Иеговы настаивают, что он относится также к медицинскому переливанию крови.

Миссионерская деятельность

Свидетели Иеговы проводят активную миссионерскую деятельность. За это они надеются удостоиться спасения и вечной жизни. Все активные члены организации обязаны исполнять роль благовестников и посещать дома неверующих. Обычно они по двое обходят назначенные районы. Если в ответ на звонок или стук хозяева открывают дверь, Свидетели начинают общение с того, что предлагают свою литературу и вступают в беседу. От рядовых членов требуется в месяц не менее 100 часов такой работы, а от штатных работников общества — не менее 150 часов. Каждый Свидетель должен представить точный отчет о том, где он был и сколько часов потратил на посещения жителей. Все эти сведения собираются, записываются и издаются в виде ежегодной книги культа в Бруклине.

Благодаря хорошо организованной деятельности Свидетели Иеговы широко распространили свое учение в разных странах мира. Кроме издания миллионов экземпляров книг, регулярный тираж журналов «Сторожевая башня» и «Пробудись!» превышает десять миллионов экземпляров в год на восьмидесяти языках мира.

Заключение

В учении и практике Свидетелей Иеговы можно отметить несколько характерных признаков, дающих понять, что это движение является культом. Признаками культа в нем являются следующие: неприятие исторической последовательности развития Церкви; отказ от учения о Святой Троице и божестве Христа; отрицание божественной личности Духа Святого; расчет на приобретение вечной жизни по заслугам; мнение о себе, как о единственных христианах; назначение дат второго пришествия Христа; непризнание телесного воскресения Христа; отказ от учения Христа о вечной гибели; искаженное толкование эсхатологических событий; абсолютный авторитет бруклинских вождей и др.

Несмотря на все это, имеется возможность для бесед со Свидетелями Иеговы. Безоговорочно принимая бруклинское толкование Библии, они все же признают ее верховный авторитет. Как мы уже говорили, проблема заключается в том, чтобы переубедить их принимать это толкование за истинное. Они не видят разницы между человеческим рационализмом и чисто библейским учением.

Свидетели Иеговы могут обратиться к Христу и освободиться от лжеучения. Есть много людей на Западе, которые ранее были членами этого культа, но стали евангельскими верующими. В их обращении важную роль сыграл вопрос о божестве Христа в соответствии с учением о Святой Троице. Некоторые из них проводят разъяснительную работу среди последователей культа.

Согласно грамматическим правилам греческого языка можно утверждать, что в следующих стихах Нового Завета выражено учение об истинном божестве Христа: Мф. 1:23; Ин. 20:28; Рим. 9:5; 1 Тим. 1:1; 2:3; 4:10; Тит 1:3; 2:20; 3:4. Из сравнения ветхозаветного пророчества Иоила 2:32 с Посланием к Римлянам 10:13 ясно, что Господь Иегова Ветхого Завета есть Господь Иисус Христос Нового, потому что один и тот же стих употреблен в Ветхом Завете в отношении к Богу Иегове, а в Новом — в отношении ко Христу. Это только один из примеров, говорящих в защиту Единосущного с Отцом божества Христа.

В четвертом веке новой эры учение о природе Христа и Его соотношении с Отцом было важнейшим предметом разногласий среди богословов. Дело закончилось тем, что вопрос был решен в пользу божества Христа и Его единосущное™ с Отцом. Защитниками противоположных позиций были представлены всевозможные аргументы. В этом свете ясно, что Свидетели Иеговы не говорят нам что-то новое. Их аргументы давно известны. Учение о Спасителе и Святой Троице было принято верующими в древние времена на основании апостольских писаний, известных как Новый Завет.

Для бесед среди Свидетелей Иеговы, как и в других культурах вообще, нужна любовь к душам и их понимание. Через молитву Господь может дать руководство, каким образом начинать и продолжать обсуждение важных тем веры и спасения. Знание греческого языка Нового Завета или, по крайней мере, изучение полезных книг и статей, объясняющих соответствующие стихи греческого текста, будет весьма полезно.

Если подходить к беседам со Свидетелями с намерением не спорить, а рассудительно обсуждать важные вопросы, можно помочь им увидеть истину Божью. Следует помнить только, что они искренне верят в свою правоту и научены рассматривать всех остальных с агрессивной точки зрения. Успех заключается в том, чтобы не «доказать», а дать увидеть Свидетелю, что в самом деле говорит Библия. При этом необходимы такие качества характера как последовательность и терпение.

Глава 24

ХАРИ КРИШНА: ИНДУИСТСКИЙ МОНОТЕИСТИЧЕСКИЙ КУЛЬТ

Его индуистская основа

Култ, который известен, как Хари Кришна, официально называется «Международным Обществом Сознания Кришны». Мы уже встречались с именем Кришны, когда рассматривали индуизм. Как мы видели, тремя главными богами индусов являются Брахма, Вишну и Шива. Второму из них, Вишну, индусы поклоняются в одном или во всех десяти его предполагаемых воплощениях.

Напомним, что индуизм включает разные религиозные понятия о Боге, начиная от самого грубого политеизма и кончая монотеизмом. Иначе говоря, индуизм не монолитен, как думают многие в европейских странах. В нем больше течений и сект, чем в других религиях. Почти каждый гуру (учитель) проповедует отдельное самостоятельное течение. Култ Хари Кришны является монотеистическим направлением в индуизме, хотя за ним стоят идеи монизма и пантеизма.

Со времени возникновения индуизма и до сих пор преобладающими течениями в нем являются вишнуизм вместе с шиваизмом и шактизмом. Кришнаизм возник намного позже. Специалисты по культам, Джош Макдауэлл и Дон Стюарт, следующим образом комментируют этот вопрос:

«Вишнуизм считает, что Вишну, Верховный Бог, явился однажды в образе Кришны. Чайтанья Махапрабху учил наоборот: Кришна был главным Богом, явившимся однажды в образе Вишну. Система доктрин кришнаизма является индуистской, а в поклонении Кришне признается универсальный монизм. Эта система учит, что каждая отдельная личность должна пройти через серию последовательных жизней (реинкарнаций) для того, чтобы избавиться от тяготеющей над ней участи (кармы).

Кришнаизм был одной из ранних попыток сделать философский индуизм привлекательным для масс. В то время как бог чистого индуизма является безличным и непознаваемым, Кришнаизм (и другие секты) персонифицируют бога и проповедуют поклонение такому богу как Кришна и взаимоотношения с его персонифицированными чертами»³⁷.

Легенды и исторические сведения

С исторической точки зрения происхождение кришнаизма связано с Ведами, священными книгами индуистской религии. Ранее, в главе 6, где мы рассматривали индуизм, были описаны два важных эпоса Древней Индии. Первый — «Рамаяна», а второй — «Махабхарата». Часть второго эпоса, под названием «Бхагавад гита» (Песнь Господа), весьма популярна среди индусов. Большинство из них любят читать эту песнь и стараются следовать ее идеалам. Согласно «Рамаяне» и «Махабхарате», седьмым воплощением бога Вишну (аватарой) был мифический герой по имени Рама, а восьмым — Кришна, который в «Бхагавад гите» фигурирует в образе царя-воина и божественного пастуха. Оба воплощения играют важную роль в культе Хари Кришны, особенно второе, как это видно из названия самого культа.

Легендарная история воплощения, изложенная в «Махабхарате», вкратце такова. Она начинается с того, что однажды злой человек Канза захватил престол царства Мадур, находившегося в западной части провинции Уттар Прадеш. Бог Вишну родился в семье Васудевы и Деваки с целью восстановления справедливости. Ему было дано имя Кришны («смуглый», «темный»). Девака была сестрой злого Канзы. Когда ее брат услышал предсказание, что будет убит одним из сыновей Деваки, он решил истребить всех ее детей. Однако ему это сделать не удалось. Кришна и его брат

37. Josh McDowell and Don Stewart. *Handbook of Today's Religions*. San Bernardino, California: Here's Life Publishers, Inc., 1989, p. 41.

Балармы были тайно увезены в Гокул. Там их приняли главный пастух Нанда и его жена Яшода.

В детстве Кришна пас скот и совершал чудеса. Он поражал демонов и даже победил демона Индру. Став молодым человеком, он научился прекрасно играть на флейте. Больше всего он прославился тем, что, как замечательный музыкант и красивый юноша, увлекал многих гопий, т. е. девушек, доивших коров. Он любил их развлекать. Среди них была его любимая девушка Радха, которая приходила к нему по звуку флейты.

Через некоторое время Кришна вместе со своим братом вернулись в Мадур, чтобы свергнуть Канзу. После этой победы Кришна стал править царством из крепости под названием Дварака. Его правление было успешным. Когда началась война между принцем Арджуном и его двоюродными братьями, похитившими трон, Кришна выступил на стороне справедливости. Согласно «Бхагавад гите», он стал вдохновителем и советником Арджуна, который победил своих родственников и уничтожил из их числа 640 миллионов человек. Однажды после этого в крепости произошел скандал, в результате которого были убиты брат и сын Кришны. Когда он оплакивал их, находясь в лесу, какой-то охотник принял его за лань и выстрелом из лука убил наповал.

Эпос «Махабхарата», включающий «Бхагавад гиту», имеет свыше 90 тысяч куплетов и писался около 800 лет, начиная приблизительно с 400 г. до Р. Х. Поэтому он охватывает многие сотни лет. Одна из главных идей эпоса, которая играет важную роль в происхождении культа Хари Кришны, заключена в описании любви между Кришной и его подругой Радхой. Основоположником культа Кришны считается индусский мистик Махапрабху Чайтанья, живший между 1486 и 1533 г.

Свое мистическое состояние Чайтанья объяснял, как переживания неисполненной любви Радхи к своему возлюбленному. Он учил, что проявлять любовь к Кришне нужно в посвящении себя ему. Это посвящение должно выражаться в глубокой медитации и постоянном повторении имени Кришны. Так как учение Чайтанья нашло верных последователей, оно скоро вышло за пределы храмов и частных домов. Прошло немного времени и группы восхищенных учеников появились на улицах.

Под барабаны и бубенцы они плясали и пели хвалу Кришне. Чайтанья часто шел во главе своих последователей, находящихся в состоянии экстаза, в то время как тысячные толпы собирались, чтобы посмотреть на это зрелище и принять в нем участие. Обновленная им форма посвящения в культ при экстазе участников церемонии, скоро распространилась в провинции Бенгалия, а Чайтанья

был широко признан, как важный реформатор индуизма. Посвящение себя таким образом Кришне называется санкиртана.

Идеи Чайтаньи воспринял и развил его ученик, бенгальский поэт и философ Рупа Госвами. В этом же духе он толковал ведическую повесть «Сримад-Бхагаватам» (Прекрасная повесть божественной личности). Прямым наследником Рупы Госвами считается умерший в 1977 г. индусский гуру Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Последователи культа Кришны признают этих трех деятелей как воплощения самого Кришны.

Прабхупада — миссионер культа на Западе

Прабхупада родился в 1896 г. в Индии, в г. Калькутте. Его родители были зажиточными людьми и дали ему хорошее образование. В 24 года он окончил университет, где изучал английский язык, философию и экономику. Затем он женился и сделал успешную карьеру в одной из фармацевтических фирм. Когда индусы боролись за политическую независимость, Прабхупада активно участвовал в пацифистском движении Ганди. Однажды он познакомился с представителем индусской секты под названием Общество Гудья Вайшнава, основанным в XVI в. Чайтаньей. В результате этого знакомства он стал поклонником Кришны.

У Прабхупады родилось пять детей. Его жена происходила из богатой семьи и никаким образом не разделяла религиозных интересов мужа. Окончательный разрыв произошел в 1954 г., когда она продала священную книгу Кришны, чтобы купить себе конфет и чаю. Прабхупада не мог перенести, как продажу книги, так и покупку чая, который он считал «опьяняющим напитком». Таким образом, в возрасте 58 лет он отказался от жены и детей и стал носить шафрановое одеяние индусского монаха. Живя в Индии, Прабхупада много времени посвятил своему культу как писатель, издатель и переводчик.

Хотя, с самого начала увлечения Прабхупады культом Кришны, глава Общества Гудья Вайшнавы побуждал его ехать на Запад, чтобы распространять кришнаизм, он, однако, начал это дело лишь в 66 лет. В 1965 г. Прабхупада прибыл в Бостон и через несколько месяцев переехал в Нью-Йорк. В этом самом большом городе Америки Прабхупада начал привлекать учеников и скоро основал центр Хари Кришны. Несмотря на слабеющее здоровье, за последние двенадцать лет жизни Прабхупада распространил культ Кришны в Америке, Австралии, Западной Европе и даже в Советском Союзе. Главной священной книгой этого культа является эпос «Бхагавад гита» с комментариями Прабхупады. Культ издает журнал «Обратно к божественности», который только на английском языке

ежемесячно выходит более чем полумиллионным тиражом. Кроме того, издается разнообразная религиозная литература.

Первые успехи культа Кришны в бывшем Советском Союзе

Прабхупада посетил Советский Союз в 1971 г. По прибытии в Москву он познакомился с молодым человеком Анатолием Пиняевым, которого обратил в свою веру. После отъезда Прабхупады Пиняев начал ревностно и довольно успешно распространять учение Прабхупады. Кирилл Светицкий, в статье «Хари Кришна», опубликованной газетой «Новое русское слово» 19 января 1990 г., пишет, что за свою пропаганду Кришны Анатолий Пиняев и его друзья были гонимы. Сам Пиняев провел шесть лет в «лечебном учреждении». Несмотря на трудности, кришнаизм нашел благоприятную почву во многих городах бывшего СССР и стал еще больше распространяться после утверждения там религиозной свободы.

Причины быстрого роста культа

Можно удивляться быстрому распространению учения Хари Кришны в традиционно христианских странах — Америке, Австралии, Западной Европы и СНГ. Это относится также к другим восточным идеям и разного рода культам. Объяснение такого явления должно интересовать каждого служителя христианской церкви.

В одном из интервью в Америке Рабиндранат Р. Махарадж, бывший индусский йог, а теперь проповедник Евангелия, сказал, что есть не менее пяти причин, почему люди на Западе склонны принимать индуизм. Первой и основной причиной является приоритет у обывателей материальных интересов. Отвергнув духовные ценности христианства, люди настолько устали от погони за материальными благами, что любое предложение душевного покоя и физического здоровья привлекает их внимание. Они с удовольствием соглашаются заниматься медитацией и практиковать йогу, лишь бы отдохнуть умственно и физически. Все это располагает к принятию индуистских идей.

Вторая причина, сказал Рабиндранат Р. Махараджи, это влияние книг, написанных такими авторами, как Алдус Хаксли, Герман Гессе, Ралф Эмерсон и Алан Уоттз. Темами их произведений обычно являются восточная мистика и оккультизм. Третьей причиной можно назвать влияние западной психологии и парапсихологии, четвертой — экзистенциалистская философия и пятой — либеральное богословие, в частности, работы английского епископа Джона

Робинсона и экзистенциализм известного теолога Пауль Тиллиха, которые сыграли немалую роль в подготовке почвы на Западе для принятия индуистских идей.

Что же касается стран СНГ, то здесь атеистический материализм создал духовный вакуум в сердцах людей, что способствует принятию не только библейской истины, но и всякого рода языческих идей. Следует также отметить, что и во время господства материализма в СССР проникали в среду интеллигенции и затем распространялись среди населения как западная психология, так и индуизм.

Пункты веры кришнаитов

Главным пунктом учения «Международного Общества Сознания Кришны» является монотеизм Кришны. Кришна един, а все остальные боги являются его воплощениями, даже боги индуистской триады. Однако монотеизм этого культа является монистическим и поэтому его нельзя сравнить с библейским монотеизмом. В религиозном мировоззрении монизм по сути ничем не отличается от пантеизма.

Будучи на Западе, Прабхупада говорил, что Кришна и Христос являются одним и тем же лицом, однако в литературе этого культа утверждается, что Христос — сын Кришны и поэтому рангом ниже его. Кроме того, важно отметить, что, с одной стороны, культ Прабхупады придерживается монотеизма, а с другой — учит, что у Кришны есть вечная супруга Шримати Рахарани.

В соответствии с учением индуизма, культ Хари Кришны базируется на идеях перевоплощения и карме. В зависимости от кармы человек может снова родиться каким угодно земным существом. Но несмотря на идею материального воплощения, кришнаиты считают, что физическое тело, как и вся материя, является иллюзорной энергией Кришны самого низшего уровня.

Главная цель человека, учит культ Кришны, это освобождение через достижение высшего сознания, в котором он соединяется с Кришной. Если человек способен достичь такого состояния, он сможет избежать будущих перевоплощений.

Ради своих духовных целей, кришнаиты практикуют строгий аскетизм и исполнение других ритуалов группового и личного характера. Члены культа не должны есть мясной пищи, употреблять спиртных напитков, играть в азартные игры и иметь внебрачные половые сношения. В брачной жизни члены культа (Прабхупада был женат и имел детей) могут иметь половые сношения не больше одного раза в месяц и только с целью деторождения.

В журнале «Обратно к божественности» на английском языке (том 10, N 10) дано следующее краткое изложение философии «сознания Кришны»:

1. Используя достижения настоящей духовной науки, мы можем быть свободны от беспокойства и прийти в нашей теперешней жизни в состояние чистого, бесконечного, блаженного сознания.
2. Мы не являемся нашими телами, но существуем как вечные, духовные души, неотъемлемые части Бога (Кришны). Как таковые, все мы — братья, а Кришна в конце концов является нашим общим отцом.
3. Кришна вечен, всезнающ, вездесущ, всемогущ и всепривлекателен. Он — отец-производитель всех живых существ и является питательной энергией всего космического творения.
4. Абсолютная Истина содержится в Ведах, древнейших книгах мира. Суть Вед изложена в «Бхагавад гите», с буквальной записью слов Кришны.
5. Мы должны усваивать ведические знания от истинно духовного мастера, от того, у которого нет эгоистических мотивов и ум которого крепко основан на Кришне.
6. Перед трапезой мы должны предложить Господу нашу насущную пищу. Таким образом Кришна очищает нас.
7. Мы должны совершать все наши дела, как жертву Кришне и ничего не делать для нашего собственного удовлетворения.
8. Рекомендуемым способом для достижения зрелого состояния любви к Богу, или для разрешения спора, является повторение святых имен Господа. Самый легкий метод для большинства людей — это повторять мантру Хари Кришны: Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари.

Миссионерская деятельность

Главным ритуалом последователей Хари Кришны является постоянное пение слов «Хари Кришна, Хари Рама» под аккомпанемент колокольчиков и бубнов. Во время пения они всегда приплясывают. Одеваются кришнаиты обычно в ризы желтого цвета наподобие индусских монахов. Как правило, они практикуют индусские обычаи.

Члены культа Хари Кришны активны в приобретении новых последователей. Они занимаются сбором пожертвований, продают литературу и приглашают людей в храмы, устраивая для посетителей вегетарианское угощение. В храмах, где кришнаиты обычно совершают богослужения, они поклоняются не только статуям Кришны и его супруги, а также статуям и портретам Прабхупады, которого почитают, как воплощение Кришны.

Заключение

Культурными признаками кришнаизма являются: учение о перевоплощении и карме, мизм, аскетизм, спасение заслугами, характерный взгляд на половой вопрос и иллюзорное представление о материи. С точки зрения Нового Завета культ Хари Кришны является проявлением язычества, и его последователи нуждаются в благой вести Христа.

Глава 25

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ: ИНДУИСТСКИЙ КУЛЬТ УСПЕХА

Ответ на все проблемы?

В странах Запада часто можно увидеть большие двухстраничные рекламы в газетах и журналах под заглавием «Махариши предлагает всем правительствам союз с правительством природы, чтобы посредством ведийской науки и технологии создать рай на земле и путем применения естественного закона объединенного поля поднять все сферы жизни на уровень совершенства». Ниже этого длинного заглавия следует объяснение деталей всего того, что предлагает государственным деятелям и вообще всем людям Его Святость Махариши Махеш Йоги.

Цель этого культового вождя величественна и, можно сказать, идеальна. Для созданиярая на земле Махариши учитывает как духовные, так и земные нужды человечества. Что касается духовных, ими являются такие добродетели, как высший уровень сознания, благородные качества характера, чувство блаженства и употребление ресурсов природы для блага, мира и прогресса каждого человека.

Из земных нужд Махариши перечисляет следующие: строительство идеальных сел и городов, глобальное озеленение, устранение бедности во всем мире, разработка всемирного аграрного хозяйства, обновление жизни городов, достижение экономического баланса в мире, разработка идеальной системы образования, достижение совершенного здоровья людей, создание гармонии и баланса в природе для блага всех людей и всех наций, создание надежной обороны для каждой страны, установление совершенных правительств и производство превосходных пищевых продуктов для всех.

Казалось бы, нет более высоких и благородных целей, как те, которые предлагает в своих рекламах Махариши, и нет лучшего способа для их реализации, чем программа Трансцендентальной

медитации. Перечисляя отдельные духовные и материальные нужды, реклама провозглашает, что способ для их удовлетворения был разработан лидером Трансцендентальной медитации по имени Махариши (великий святой или провидец) Махеш (последователь бога Шивы) Йоги (мастер йоги). Иначе говоря, этот лидер индуистского культа претендует на то, что в его руках находится все счастье человечества.

Кто такой Махариши Махеш Йоги?

Махариши Махеш Йоги родился в 1911 г. в северной части Центральной Индии. Его родители принадлежали к касте кшатриев (воинов). В 1942 г. он окончил в Индии Аллахабадский университет со степенью кандидата физических наук. После второй мировой войны он удалился в Гималайские горы, где стал учеником гуру по имени Свами Брахмананд Сарасвати Махарадж, иначе называемого гуру Дев.

Двенадцать лет Махариши был любимым учеником этого гуру, который якобы вновь обнаружил древний ведический способ медитации. После смерти учителя в 1953 г. Махариши провел два года в Гималайских горах, где закончил разработку своей системы. После этого он вернулся домой и начал распространять свое учение в Индии, основав центр в г. Ришикеш на берегу Ганга. Успех его в своей стране был невелик и первая поездка в страны Запада в 1958 г. не принесла особенного результата. Лишь после того, как музыканты Битлс, Роллинг Стоун и артистка Мия Фарроу присоединились к нему в 1970 г., это движение на Западе начало расти. В 1970 г. Махариши перенес свой центр в г. Фингги Фонте в Италии. Из Италии он совершал поездки в Америку и другие страны Запада. Комментатор Анджо Павлос следующим образом говорит о деятельности Махариши.

Когда Йоги (т. е. Махариши) пробовал распространять свое учение в Индии, люди не падали перед ним ниц. Из-за этого он прибыл в Соединенные Штаты, чтобы продавать свои медитационные приемы более расположенной аудитории. В ранние шестидесятые годы Битлсы, Мия Фарроу и Роллинг Стоун присоединились к Йоги. Когда они покинули его, Махариши отбросил в сторону свой религиозный жаргон и начал продавать трансцендентальную медитацию (ТМ), как психологические приемы. Движение, инициированное им, возросло, и к середине семидесятых годов оно насчитывало 150 тысяч последователей и около 6 тысяч преподавателей. Его годовой доход превышал 20 миллионов долларов.

Последователи ТМ утверждают, что их занятие — это не религия. Махариши претендует на то, что это научные приемы,

используемые с целью помочь людям в обретении состояния умственного отдыха и достижения в результате наивысшего жизненного потенциала.

Деятельность Махариши и его метод

Махариши имел большой успех в распространении своего учения в Америке и других странах Запада. Кроме чтения лекций, издания книг и изготовления видеокассет, он посвятил немало времени основанию Международного Общества Медитации и Международного университета Махариши. Согласно данным журнала «Наука и религия» № 9, 1989 г., число людей, практикующих его метод, превышает пять миллионов человек.

Главным образом эти люди беспокоятся о своем здоровье, как физическом, так и умственном. Это является основной причиной их согласия практиковать метод Махариши. Кроме того, этот гуру предлагает многое другое, включая улучшение взаимоотношений между людьми и достижение мира. Его метод преподается на Западе во многих школах, деловых и спортивных организациях, больницах и военных заведениях.

Метод Махариши является довольно легким по сравнению с методами медитации других индуистских учителей. Тот, кто приступает к его изучению, должен посвятить этому в день лишь два отрезка времени по двадцать минут каждый. Для дальнейших занятий можно получить соответствующие инструкции.

Чтобы начать практиковать метод Махариши, нужно пройти обряд посвящения, совершаемый специальным наставником. Сначала наставник объясняет метод ТМ новому ученику, а затем совершает церемонию вступления, во время которой новый член культа платит деньги и делает другие приношения. В заключение он получает мантру (священное ведическое слово), предназначенную для повторения при медитации. После трех практических сеансов, когда медитация происходит под наблюдением наставника, вновь посвященный продолжает заниматься ею сам.

Основная идея культа ТМ

Махариши учит, что целью творения и индивидуальной жизни является распространение счастья. Во Вселенной оно достигается путем процесса космической эволюции, а в личной жизни через расширение сознания. Беря за основу индуистские идеи относительно одного разума и четырех уровней сознания, Махариши отвергает положение, что во Вселенной есть много умов, и говорит, что идея деления вещей на субъекты и объекты недействительна.

В своей обычной жизни человек может бодрствовать, мечтать или спать без сновидений. Однако он не возвышается над тем, что переживает. Такого рода переживания называются «относительными уровнями сознания». Они касаются только внешнего мира и не достигают познания истинного Я. На самом деле они зависят от четвертого уровня сознания, который открывает истинное Я. Это последнее, чистое и возвышенное переживание делает возможным чувствовать три других, более тонких уровня сознания, которые, в свою очередь, вместе с познанием истинного Я позволяют познать «истинный внешний мир» и, в конце концов, выйти за пределы парадокса абсолюта-относительности. Уровни сознания с четвертого по седьмой можно описать так:

Четвертый уровень — чистое сознание (чистое или трансцендентальное чувство), при котором переживания остаются позади и ничего больше не чувствуется; беспокойство сменилось на мир.

Пятый уровень — космическое сознание, при котором сосуществуют чистое сознание и деятельность. Это значит, что человек присоединяется к четвертому уровню и к своей обычной деятельности не последовательно, а одновременно.

Шестой уровень — Сознание Бога, в котором субъективно пребывает только чистое сознание; объективный мир прославляется и принимает качества личности, т. е. качества Абсолюта, прежде подчинявшиеся области субъективного и теперь перешедшие во Вселенную. На этом уровне «мир оживает».

Седьмой уровень — Единство или уровень, разряжающий напряжение между субъектом, объектом, Абсолютом и относительностью путем ощущения всего, как единого. Всё есть Брахма и Брахма есть всё.

Согласно индуистскому подходу к действительности, опыт пятого, шестого и седьмого уровней познания не имеет ни содержания, ни значения. Он не может быть передан кому-то другому. Он существует только для того, кто его переживает.

Что касается первых трех уровней сознания, Махариши учит, что человек может подняться выше их без особой дисциплины, если позволит самому себе быть втянутым в более тонкие потоки сознания. Однако это не всегда получается. Самый верный способ — это получить мантру (повторяющееся молитвенное слово) от надлежащего гуру. Не всякая мантра подходит к каждому человеку. Поэтому ее подобрать должен гуру.

Скрытая религиозность ТМ

Хотя лидеры ТМ заявляют, что их метод является научным и что его могут практиковать все, кто желает, независимо от религиозных убеждений, однако обряд посвящения в этот культ показывает, что он является ни чем иным, как религиозной сектой. Для совершения обряда от кандидатов, кроме денег, требуется принести в жертву, например, цветы, фрукты и т. п. Когда совершается обряд, они должны почтительно стоять перед портретом гуру Дев в то время, как другие члены культа поют на санскрите песнь, называемую пуджей.

Как правило, новые практиканты в западных странах не понимают санскрита и естественно не знают ни значения слова пуджа, ни ее содержания. Это слово в переводе означает молитва. Для того, чтобы читатели увидели, является ли Трансцендентальная медитация наукой или религией, мы даем ниже первую часть пуджи в русском переводе.

ПУДЖА (МОЛИТВА)

«Будь ли человек чистым или нечистым, есть ли везде чистота или нечистота, всякий, кто откроет себя расширенному взору неограниченного сознания, получит внутреннюю и внешнюю чистоту.

Обращение.

Господу Нараяне, лотосному Брахме Создателю, Вашиште, Шакти и его сыну, Парашару, Вьясе, Шукадаве, великому Гаудападе, Говинде, правящему среди йогов, его ученику Шри Тротике и Варктке-Каре, другим мастерам нашей традиции я поклоняюсь. Месту пребывания мудрости Шрутиса, Смритиса и Паранаса, месту пребывания доброты, олицетворению славы Господа, Шанкаре, освободителю Господа, я поклоняюсь. Шанкараяарье искупителю, прославленному как Кришна и Бадараяне, комментатору Брахмы Сутры я поклоняюсь вновь и вновь. У дверей тех, которым вся галактика богов молится день и ночь о совершенстве, будучи одарены неизмеримой славой, учителю всего мира, поклонившись ему, мы достигаем совершенства. Того, кто искусен в удалении облака невежества людей, кроткого освободителя, Брамананде Сарасвати — верховного учителя, я ношу в своем сознании».

Следующая часть молитвы называется Приношение. Она состоит из восемнадцати обращений к гуру Дев. Первое из них звучит так: «Принося воззвание лотосным ногам Шри Гуру Деву, я поклоняюсь». После этого следует превозношение гуру Дев в свете славы Брахма, Вишну и Шиве и прославление, как абсолютного в блаженстве, в наивысшей радости, в воплощении чистого знания и т. д. Заканчивается молитва словами: «Принося венок цветов к лотосным ногам гуру Деву, я поклоняюсь».

Узнав значение пуджи, легко сделать заключение, что Трансцендентальная медитация является не наукой, а просто разновидностью индуистской религии. ТМ полностью соответствует мировоззрению индуистских Вед. Жаль только, что многие на Западе и в странах Восточной Европы, не понимая слов обряда, принимают молитву посвящения в ТМ и используют ее мантру. Многие из них испугались бы, если бы узнали, что они поклоняются неведомо кому.

Приведем пример, как действуют представители этого культа, чтобы скрыть религиозность ТМ. В журнале «Наука и религия» N 9 за 1989 г. на стр. 8 и 9 напечатано интервью, данное в Москве представителями Всеиндийской Аюрведической ассоциации, приехавшими по приглашению Центра профилактической медицины. Эта Ассоциация создана Махариши Махеш Йоги и практикует его идеи.

Во время интервью, один из представителей, доктор Дипак Чопра, сказал, что кроме других приемов лечения, Аюрведа применяет музыкальную терапию, для которой используются целебные аюрведические гимны. Эти гимны, как он заявил, «соответствуют разным биологическим и космическим ритмам и способны вызвать различные психофизические состояния». Конечно, может и так, однако Чопра не сказал, что обозначают слова гимнов. Не трудно догадаться, что если эти гимны взяты из Вед, их назначение — прославлять древних индуистских богов, включая Шиву. Но ясно, что «вызывать различные психофизические состояния» могут и бесы, скрывающиеся под именами богов.

Заключение

Укажем на несколько культовых признаков в движении ТМ. Ими являются: монизм, политеизм, обожествление человека (Шанкары и Дева), обманчивый подход к людям под видом научного метода, религиозный обряд посвящения и повторение священный мантры.

Когда-то сатана сказал Господу, что ради своего здоровья Иов отдаст все. Господь позволил сатане отнять у Иова здоровье. Однако Иов остался верным Господу и в конце концов был вознагражден

(Иов 2:4—5). Но, к сожалению, этого нельзя сказать о многих современных жителях Америки, Австралии и Европы, которые под предлогом здоровья отдают себя в руки идолопоклонников.

Причина этому, конечно, та, что люди не знают слова Божия и потому не понимают, в чем для них заключается опасность. Следовательно, если истинные христиане не будут нести людям спасительную весть о Христе, то враг душ человеческих всегда найдет людей, которые будут передавать его обманчивое слово. Поручение, которое дал Христос ап. Павлу по дороге в Дамаск, является поручением для всех нас (Деян. 26: 17—18).

Глава 26

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО: СПИРИТИЧЕСКИЙ КУЛЬТ

Исторические корни теософских идей

Слово «теософия» означает «божественная мудрость» или мудрость о Боге. Что касается развития этого понятия, то оно связано с пантеистическим представлением о мире и составляет сущность учения, которое рассматривает возможности связи с непознаваемым божеством путем мистической интуиции и внутреннего откровения. В соответствии с пантеизмом, теософия считает Бога единым, безличным Абсолютом и совокупностью всех вещей. Она позитивно смотрит на мистические озарения, оккультизм, спиритические явления и магию.

Понятие теософия у потреблялось для обозначения мистицизма Пифагором и Платоном, а также гностиками Симоном Магом и Валентином. В первых веках нашей эры теософскими рассуждениями занимались неоплатонисты Плотин и Прокл. В средние века теософские идеи выражали Эккарт и Николай Кузанский. Во время эпохи Возрождения и вскоре после нее теософией занимались Парацельс, Джордано Бруно, Яков Бёме и Фридрих Шеллинг.

Основатели Теософского общества

В данном случае мы имеем в виду Теософское общество, основанное в 1875 г. в Нью-Йорке русской аристократкой Еленой Петровной Блаватской и полковником Генрихом Стилом Олкоттом, который был избран его первым президентом. Причиной для основания теософского культа послужили собрания в квартире Блаватской, проходившие с целью изучения магии, спиритизма и других

окультиных наук. Цель общества заключалась в том, чтобы собирать, изучать и распространять соответствующие сведения среди людей.

Хотя в первое время дела общества были не очень успешны, Е. Блаватская написала книгу под названием «Исис Открытая», в которой сделала обзор религий и оккультизма всех веков. Издание книги в объединении Теософского общества с культом Арьи Самаджа в 1878 г. возбудили новый интерес к деятельности теософского культа.

В 1879 г. Е. П. Блаватская и С. Олкотт путешествовали по Индии и посетили Цейлон. Так как к ним там хорошо там отнеслись, они приняли буддизм, не оставляя своего общества. Скоро после этого между ними и лидером культа Арьи Самаджи возникли разногласия. Их дружба рухнула, но это не помешало Блаватской и Олкотту остаться в Индии и организовывать в этой стране теософскую деятельность. За четыре года они основали сто центров в разных районах Индии. Главным центром своего движения они сделали г. Адьяр, возле Мадраса. Центр находился в прекрасном доме на большом участке земли. До сих пор это место является штабом теософского культа.

«Чудеса» Е. П. Блаватской и ее обман

Деятельность Елены Петровны Блаватской сопровождалась слухами о чудесах и необыкновенных явлениях. Одним из удивительных «чудес» были письма, адресованные ее сотрудникам. Эти письма посылались якобы великими мастерами или адептами (у буддистов Махатмами), которые, по учению Блаватской, являлись теми людьми, которые достигли совершенства и жили в Тибете. Два таких адепта, Морья и Кут Хуми, постоянно (невидимо) сопровождали Блаватскую. Их присутствие часто подтверждалось стуками и «астральными звонами». Один автор пишет следующее об этих письмах:

«Самым главным помещением в доме была Окультиная комната. В ней находился закрытый занавесью алтарь, через который можно было посылать письма Махатмам. Ответы от махатм приходили разными способами. Некоторые из них появлялись внутри алтаря, другие «спадали», то есть они внезапно падали с потолка или с ветвей деревьев. Однако некоторые письма, как бы они оригинально ни приходили, Е. П. Блаватская лично передавала адресату. Ясно было одно, что никакой связи с Махатмами без посредничества Е. П. Блаватской не было. Однажды Синнетт и другой англичанин-теософ, по фамилии Хьюм, были расстроены небрежным поведением Е. П. Б. и решили попробовать установить прямую связь с главой махатм, великим Чоганом. Они написали ему письмо, извещая, что для распространения теософии среди непросвященных, им

необходимо работать независимо от Е. П. Б. Затем Синнетт, как обычно, передал письмо мадам Е. П. Б., чтобы она положила его в алтарь. Через несколько минут она, не владея собой от гнева, вбежала в комнату, где находился Синнетт. Он побежал привести Хьюма. Потом они оба старались успокоить ее. Однако Елена Петровна была вне себя от злости. По-видимому, от этого инцидента вера Хьюма и Синнетта в махатм сильно пошатнулась. Дело в том, что Синнетт основал теософское общество в Англии и в конце концов имел основания получить дальнейшую информацию от Махатмы Кут Хуми через госпожу Лору Холлоуэй, из Америки, которая была медиумом»³⁸.

В связи с помощью Лоры Холлоуэй Синнетту, между ним и Блаватской возникали ссоры. Когда Блаватская узнала о том, что он имеет вести от Кут Хуми через Холлоуэй, то послала ему поддельное письмо от имени Кут Хуми, в котором сообщалось, что Хум не передавал сообщений через Лору Холлоуэй и что Синнетт должен обращаться к Хуми только через Блаватскую. Синнетт не поверил этому письму и устроил ей скандал.

При посещении Лондона Блаватская давала интервью в Обществе психических исследований. Там были восхищены ею. Но в то же время из Индии поступили тревожные слухи. Жена одного человека рассказала христианским миссионерам, что ее муж соорудил в теософском центре Адьяра специальные приспособления для того, чтобы Блаватская могла бросать письма своим коллегам от имени адептов. Миссионеры эти слухи обнаружили.

Общество психических исследований, на собрании которого выступала Блаватская со своими теософскими доказательствами, послало в Индию доктора Ричарда Ходжсона для того, чтобы он расследовал это дело. В результате в Оккультной комнате, которая была рядом со спальней Блаватской, обнаружили тайные окна и дверь. Услышав, что ее секрет открыт, Блаватская отказалась от того, что это было делом ее рук. Она говорила, что окна и двери в Оккультной комнате были подделкой врагов, которые хотели ее дискредитировать. Особенно она обвиняла мужа женщины, открывшей ее тайну миссионерам.

В результате Блаватская все же должна была уехать из Индии, но ее общество продолжало свою деятельность. Она написала еще одну книгу «Тайная доктрина». Умерла Е. П. Блаватская в 1891 г. Дальнейшая история Теософского общества сопровождалась

38. Angus Hall, *Strange Cults* (Garden City, N. Y.: Doubleday and Company, Inc., 1976), p.109—10.

многими скандалами между его лидерами, что привело к разделению движения на несколько независимых групп.

Преемницы Блаватской

Одним из наиболее известных лидеров этого движения после Блаватской была Анни Безант. Она провозгласила в 1926 г. будущим мессией юношу-индуса по имени Кришнамутри. Однако через три года он публично отказался от этой роли, хотя не переставал преподавать индуистское учение своего типа. Анни Безант умерла в 1933 г. Затем известным лидером была Алис Бэйли, которая написала ряд книг и организовала заочные курсы. Бэйли скончалась в 1949 г.

Теософское понятие о жертве Христа

Мировоззрение Теософского общества всецело является синкретическим. Хотя теософы говорят, что признают Христа, их понятие о нем и о Его жертве совершенно противоположны учению Нового Завета. Для них жертва Христа не является Его искупительной смертью на кресте. Она заключается в другом Его акте. Теософ Л. Роджерс объясняет это так:

«За древней доктриной заступнического искупления находится глубокая и прекрасная истина, но она была сведена на низкий уровень, к понятию, которое столько же эгоистично, сколько ложно. Этой естественной истиной является жертва солнечного Логоса, Божества нашей системы (т. е. солнечной системы. — *Н. П.*). Жертва эта состоит в ограничении Себя в материи видимых миров. Она отражена в жертве Христа и других великих учителей. Не жертва жизни, а добровольный возврат, чтобы жить в плену материального тела. Никто не воздает более уважительной благодарности Христу, чем теософ; однако вместе с ап. Павлом он считает, что каждый должен совершать свое спасение»³⁹.

Удивительно, как теософы цепляются за некоторые «неудобовразумительные» (2 Пет. 3:16) выражения в посланиях ап. Павла для того, чтобы найти оправдание своей неевангельской идеи. Когда они это делают, то всегда пренебрегают понятными заявлениями Павла о том, что спасение Бог дает людям «не от дел», а по вере (Еф. 2:8—9; Гал. 2:16). Несмотря на ясное учение ап. Павла о заступнической смерти Христа, теософы считают его богословской

39. L. W. Rogers, *Elementary Theosophy*. Wheaton, 111.: The Theosophical Publishing House, 1968, p. 201.

выдумкой. Жертвой по их понятию является снисхождение солнечного Логоса-Христа и облечение себя в материю для того, чтобы помочь другим людям в освобождении от материи. Это вполне соответствует их понятию, что все беды человека исходят от материи. Это учение напоминает индуизм, буддизм, гностицизм, манихейство, катаризм и всякие другие нехристианские школы, которые говорят, что признают Христа, но в то же самое время имеют в виду иного Христа и иное спасение (2 Кор. 11:3—4).

Система вероучения

В общем виде доктрина Теософского общества Блаватской заключается в следующем.

Хотя теософия признает существование Абсолюта, она не претендует на знание его атрибутов. В Абсолюте содержится неисчислимое количество вселенных, а в каждой вселенной содержится множество солнечных систем. Каждая солнечная система является проявлением существа, называемого Логосом, Словом Божиим или Солнечным Божеством, которое пронизывает ее, существует выше ее и вне ее.

Ниже этого солнечного Божества находятся семь служителей, называемых Планетарными Духами, у которых сообщение с ним подобно связи центров нервной системы с мозгом. Ниже них находятся многочисленные сонмы или ордена духовных существ, называемых девами, или ангелами, которые служат вышестоящим различными способами. Современным миром управляет одна великая должностная личность, представляющая солнечное Божество, под абсолютной властью которой находится весь процесс эволюции на нашей планете. Когда нужно основать новую религию, это существо либо само приходит на землю, либо посылает своих учеников.

На ранних периодах развития человечества иерархия высших должностных лиц формируется из более высокоразвитых сфер системы, но как только человеческие существа оказываются подготовленными до нужного уровня могущества и мудрости, тогда они занимают руководящие должностные посты. Такие должности могут занимать только адепты, которые по доброте, могуществу и мудрости неизмеримо выше обыкновенных людей и являются теми, кто достиг вершины эволюционного развития человечества. Они продвигаются выше до тех пор, пока сами не станут по природе богами.

Общество людей, которые, согласно теософскому учению, достигают вершины развития, называется Великим Белым Братством. Эти люди стараются входить в связь с достойными жителями нашей планеты для того, чтобы служить им и помогать прогрессу в направлении наивысшего уровня развития.

Теософы рассматривают Вселенную с точки зрения монизма и делят ее на семь степеней или уровней, все ее аспекты являются эманациями одного Божества. В нижних мирах оно проявляется в форме человеческих существ. Будучи частью единого, душа человека в то же самое время является искрой божественного огня. Она должна пройти путь эволюционного развития, начиная от жизни в материи для того, чтобы достичь своего наивысшего состояния божества в конечной нирване.

Душа всякого человека, как это понимают теософы, имеет три духовных аспекта бытия. Самый высший из них принадлежит духовному миру. Следующий относится к интуитивному миру и проявляет себя в чувствах человека, а третий — высшая умственная деятельность. Все три аспекта составляют эго человеческой личности.

Прежде чем душа может войти в физический мир, ее эго, существующее в Высшем Умственном мире, должно собрать вокруг себя или облечься в вуаль интуитивного или астрального и физического миров. Лишь тогда душа рождается в человеческом теле. Такая воплощенная личность человека сложна. Она состоит из семи связанных между собой, зависимых друг от друга и в то же самое время отдельных принципов, каждый из которых представляет собой семь родов материи и управляется соответствующими законами времени, пространства и скорости передвижения. Семь принципов личности соответствуют семи отдельным уровням Вселенной.

Три принципа человека

В отношении к нашей солнечной системе личность имеет три принципа или тела: физическое, интуитивное или астральное и умственное. Для человека на земле видимо только одно, физическое. Однако, когда он умирает, то живет в астральном теле, не уходя из земли, и видит все, что происходит на физическом уровне. Даже до смерти, он имеет связь с астральным миром посредством своих снов, связь с духами умерших через спиритические сеансы или тогда, когда сам проецируется из физического тела. Находясь на астральном уровне, человек продолжает медленно или быстро эволюционировать в направлении конечной цели и переходит на уровень умственного мира и т. д.

Эволюция души, карма и перевоплощение

Основным пунктом учения Теософского общества является теория эволюции. Теософы применяют ее не только к происхождению материального мира, но также и к духовному прогрессу

человека на земле и после смерти. В этой эволюции существенную роль играет индуистский закон кармы и учение о перевоплощении.

Душа несет с собой свою карму в потусторонний мир. Если она вела себя плохо, то ее пребывание в астральном мире будет долгим и более мучительным, чем в случае, если бы она вела себя в физическом мире хорошо, при этом ее эволюционный процесс будет медленным. Он, по этой причине, может быть и очень медленным. Однако хотя и медленно, душа все равно прогрессирует. Она усваивает уроки прежней жизни и, постепенно теряя астральное тело, всецело переходит к жизни тела умственного мира. Но и в этом теле душа не живет вечно. В конце концов умственное тело тоже распадается и остается чистое оригинальное эго.

Это эго снова собирает вокруг себя вуаль астральных и физических тел для того, чтобы снова родиться в физическом мире младенцем и продолжать эволюционный путь ввысь, пользуясь опытом прежнего воплощения. Промежутки между воплощениями у разных душ разные, в зависимости от того, как они жили и какую они создали для себя карму.

Долгий путь к совершенству

Теософское понятие о перевоплощении отличается от индуистского тем, что в его системе душа человека рождается снова только в человеческом теле. Как только она пройдет первоначальный процесс воплощений в телах низших тварей и достигнет воплощения первого человеческого тела, она не может вернуться к уровню ниже человеческого. Продолжительность промежутков времени между воплощениями может быть различной. Каждое новое воплощение эволюционирует выше и выше к полному освобождению от процесса физических перевоплощений до такого состояния, где душа сама станет адептом. Затем она эволюционирует уже не по законам физического мира. Конечная цель души является, как мы говорили, буддистская нирвана.

Путь к ней длинен и труден, и проходит через много жизней. При этом происходит пробуждение духовной способности, без которой прогресс на этом пути невозможен.

Физические и духовные упражнения, рекомендуемые теософией, те же, что входят в индуистскую философскую систему, известную как раджа йога. Даже самые тяжелые усилия не могут быть двигательной силой для человека на этом пути. Успех заключается в практике Видьи, той высшей мудрости, которая пробуждает в человеке скрытые способности и объединяет все его усилия для единения с Абсолютом.

Основные признаки теософии

Теософское мышление имеет не менее пяти общих характерных черт. Во-первых, оно признает мистические явления. Во-вторых, оно держится эзотерики, т. е. считает, что за явным значением всякого священного текста есть более глубокий скрытый смысл. В-третьих, теософы интересуются оккультными явлениями и принимают в них деятельное участие. В-четвертых, теософское мышление придерживается монистического мировоззрения, считая, что, несмотря на внешний дуализм, за всеми явлениями имеется единственная действительность. И в-пятых, идеи теософского мышления согласуются с религиозными и философскими понятиями, распространенными в Азии.

Заключение

То, что учение Теософского общества и ему подобные, являются культовыми, можно заключить на основе таких главных его идей, как монизм, учение о карме и перевоплощении, оккультизм, спиритизм и теория спасения человека своими делами. Самым опасным в практике теософского учения с точки зрения Библии является спиритизм. Теософы отвергают христианское учение о существовании диавола и злых духов. Тех духов, с которыми они вступают в связь через разного рода сеансы, они считают духами умерших родственников, друзей или вообще духами хороших людей или добрых адептов.

Последователей теософского культа можно найти во многих странах. Хотя их не так много, но теософские идеи, связанные с оккультизмом, нашли выражение в современном «Движении нового века». Вслед за Еленой Блаватской теософы верят в «Великое Белое Братство» адептов или махатм. Однако неудавшийся эксперимент с письмами Блаватской не дает основания верить в действительное существование такого братства. Несмотря на ее ложь, можно признать, что в таком оккультном движении, как Теософское общество, злые духи имеют полную свободу для своей деятельности и, когда им нужно, представляют доверчивым душам обманчивые свидетельства.

ЭКСТРАСЕНСОРИКА И ФЕНОМЕН А. М. КАШПИРОВСКОГО: ОККУЛЬТНЫЕ МЕТОДЫ ИСЦЕЛЕНИЯ

Деятельность целителей в СНГ

Всякий, кто внимательно наблюдал за процессом перестройки в бывшем Советском Союзе, не мог не обратить внимания на быстрое и почти одновременное появление в государствах СНГ разного рода целителей и психотерапевтов. Сначала стали известны лишь некоторые лица занятий этого рода, о них писали газеты и журналы, были передачи по радио и телевидению. Люди слышали фамилии А. Р. Довженко, Алана Чумака, А. М. Кашпировского и других. Особенно стал широко известен с 1988 г. доктор А. М. Кашпировский благодаря целительным сеансам по центральному телевидению.

Кроме упомянутых лиц начали открыто действовать многие менее известные целители, экстрасенсы, колдуны, психотерапевты, астрологи, маги, йоги и т. п. Так продолжается до сих пор, их число растет, они проводят свои сеансы в Домах культуры, театрах, на стадионах и в частных квартирах. Все они обещают чудесную помощь физически и душевно больным людям. Например, «белая ведьма», Серафима Руденская, обещает исцеление души и тела, изгнание бесов, снятие наговоров и сглазов, а также благотворное действие через заряженную ею воду, соль, кремы, мази и т. д.

В конце сентября 1991 г. в г. Алма-Ата состоялся съезд почти двух тысяч колдунов, магов, экстрасенсов и других оккультных целителей. Целью съезда было обсуждение вопроса о том, как улучшить сотрудничество между собой и расширить сферу деятельности для «блага людей». Известия обо всем этом не сходят со страниц прессы, звучат по радио и телевидению. Рост целительской деятельности настолько противоположен вчерашней линии государственного атеизма, что продолжает шокировать многих, не привыкших к этому феномену.

Как понять такое явление

Следует сказать, что этот же самый феномен, если и не точно в такой форме, появился в странах Запада в начале шестидесятых годов. Он был связан с так называемым «Движением нового века». Сочетание теорий психологии и парапсихологии с идеями восточных религий, на фоне разочарования в материализме, и породили такого рода движение. Кроме других аспектов деятельности, оно занималось также целительством. Как бы то ни было, в начале восьмидесятых годов советский критик Е. Г. Балагушин так писал об этом:

«В условиях расширения масштабов распространения религиозно-мистических настроений в современном капиталистическом мире их влияние в наибольшей степени сказывается, с одной стороны, на средней буржуазии и связанных с ней кругах учащейся молодежи и интеллигенции... Они надеются возместить остро ощущаемый ими духовный вакуум пробуждением религиозного чувства, обратившись к нетрадиционным культам, либо пытаются найти утешение, нравственное равновесие и уверенность в себе при помощи «всеисцеляющих» средств мистифицированной психотерапии (которая во многом оказывается созвучной религиозной мистике Востока)»⁴⁰.

Однако Балагушин не предвидел, что противоречия в атеистически настроенном обществе СССР станут еще большим толчком к пробуждению религиозности и целительства.

Мировоззрение интеллигенции в Российской империи перед революцией 1917г. можно объяснить, как склонное к религиозному мистицизму и оккультизму. Но с утверждением государственного атеизма явления эти были загнаны в подполье. Как только давление сверху исчезло, мистицизм и оккультизм дали себя знать с новой силой. Этому способствовало то, что в среде интеллигенции распространилось изучение психологии и религий. В социалистических странах атеизм оказался томительной тюрьмой для человеческого духа.

Что такое экстрасенсорика

Слово экстрасенсорика состоит из двух английских слов — extra sense, которые обозначают дополнительное чувство или сверхсознание. Оно обычно употребляется в выражении extrasensory perception, что значит сверхчувственное восприятие. В разных частях мира не всегда одни и те же движения носят подобные названия. То, что в СНГ мы называем целительной активизацией экстрасенсов, на Западе известно как Медицина нового века или «Движение нового века».

Идеи и практика этого движения в основном заимствованы из восточных религий и древнего язычества. Современные исследования психологии и парапсихологии помогли экстрасенсорике лишь в том отношении, что они вскрыли сложность природы человека и необъяснимость многих духовных явлений. О том, что полезно и вредно для душевного и физического здоровья человека свидетельствует

40. Е. Г. Балагушин, *Критика современных нетрадиционных религий*. Издательство Московского университета, 1984, с. 5.

психология. Психологи считают, что реальными являются не только видимые предметы, но также невидимые духовные переживания.

Очень важно, что принять за основу дальнейшей интерпретации свойств человека. Если в основе мировоззрения лежит библейское учение, то многие явления покажутся в одном свете, а если — восточные, языческие идеи, тогда все окружающее будет выглядеть совершенно иначе. Идеи экстрасенсорики заимствованы из восточных религий и язычества, поэтому и мировоззрение и практика этого движения отличаются от христианского. При более глубоком рассмотрении обнаруживаются коренные различия.

Основные идеи экстрасенсорики

Самая главная идея экстрасенсорики — это идея универсальной и всепроницающей энергии, т. е. биополя. Часто экстрасенсы называют ее словом прана. Эта энергия определяет движение планет, меняет сезоны года, управляет работой нашего сердца, способствует балансу химического состава в нашем теле и т. д.

Универсальная энергия прежде всего лежит в основе всех вещей во Вселенной, видимых и невидимых. Она вездесуща, поступает из Вселенной в живые существа, циркулирует внутри их и в конце концов истекает из их нутра во внешнюю среду. Это именно та энергия, которая является основой всей жизни.

Эта энергия называется по-разному в восточных религиях, культах и в современной парапсихологии. В индуизме это — прана, в даосизме — чи, у полинезийцев — мана, у американских индейцев — оренда, в мезмеризме — животный магнетизм, в хиропрактике — нутро, у Вильгельма Рейха — оргонная энергия, у Карла фон Рейхенбэка — одическая сила, у Самуила Хахнеманна — существенная энергия, у парапсихологов — биоплазма. По сути это одна и та же энергия, хотя в отдельных случаях понимается чуть иначе. Некоторые приверженцы Движения нового века на Западе отождествляют ее с уравнением Эйнштейна: $E = mc^2$.

Что касается взаимоотношения человека с биоэнергией, экстрасенсы считают, что человек имеет в своем теле семь энергетических центров, называемых чакрами. Они расположены снизу вверх в области позвоночного столба, начиная с копчика (муладхарачакра) и кончая макушкой головы (сахасрарачакра). Каждый центр является конденсатором энергии, самый мощный из которых — центр в области солнечного сплетения (манипурачакра). Однако важнейшую роль в организме играет самый нижний центр (муладхарачакра), где, по учению йогов, находится в уплотненном виде энергия, называемая Кундалини-Шахти. Она представляется в виде змеи, свернутой в три с половиной раза.

Следующей важной идеей экстрасенсорики является даосистское учение о том, что универсальная энергия дуалистична. Она имеет характер противоположностей, которые называются по-китайски инь — ян. Как и в даосизме, это не подразумевает нравственных противоположностей добра и зла, а имеются в виду только природные, естественные противоположности. В индуизме это понятие не очень ясно выражено. Однако он объясняет его как соотношение между лунными (отрицательными) и солнечными (положительными) флюидами. Секрет жизни и здоровья, с точки зрения данной идеи, заключается в правильном сочетании сил инь — ян в теле человека.

Именно во взаимодействии и взаимоотрицании, в борьбе противоположностей видят восточные ученые реальную основу всего существующего и совершающегося. Внутренняя борьба этих сил реализуется в каждом явлении природы и именно она-то обеспечивает движение и развитие, именно она является формой проявления «Жизненной Силы» (жизненной Энергии), слаженности или расстройства жизненных процессов.

Даже темперамент человека, по учению экстрасенсов, является результатом определенного сочетания сил инь — ян. Когда этот порядок нарушается, возникает болезнь, как душевная, так и физическая. Для того, чтобы избавиться от болезни, нужно восстановить баланс противоположных сил во всем теле человека или в больном органе. Задача экстрасенса — сделать это воздействием биоэнергии, которую он может накопить через раскрытие чакр.

Однако раскрыть чакры можно не так скоро и легко. Это даже опасно, потому что неправильное движение энергии может причинить вред. Требуется много времени и усилий, чтобы освоить хатху-йогу, которая помогает регулировать движение праны в организме. Сам процесс раскрытия чакр происходит в результате дыхательных упражнений и медитаций, как статических (самоуглубление), так и динамических (бег и экстазные танцы).

Биоэнергию можно использовать для восстановления здоровья человека даже таким образом, который будет казаться людям чудотворным. В связи с этим экстрасенсы любят ссылаться на чудеса Господа Иисуса Христа. Часто они говорят, что Иисус обладал огромным потенциалом энергии и для восстановления энергетического потенциала он регулярно проводил различной продолжительности голодания или обучал своих учеников каким-то «священным упражнениям». Наличие огромной энергии придавало лечебные свойства и предметам, постоянно находившимся с ним в контакте.

Вместе с этим экстрасенсы говорят, что в юности Христос провел несколько лет в Индии, где учился у йогов оккультным

наукам. Все его чудеса они трактуют согласно своему мировоззрению, которое никак не согласуется с учением Христа.

В понимании экстрасенсов, биоэнергия может быть использована не только для добра, но и для зла. В этом разница между белой и черной магией. Наговоры, сглазы, наваждение болезней и несчастий — черная магия. Это результат злонамеренного использования биоэнергии. Снятие всего этого и исцеление — белая магия, т. е. добронамеренное использование той же энергии. В наши дни многие целители широко объявляют, что снимают наговоры, сглазы и лечат болезни. Однако они не говорят людям самого главного. А именно, то, что, согласно их же учению, они сами могут быть виновны в наговорах, сглазах и других злых делах. Ведь есть же в человеческой натуре склонность делать зло. И если они имеют возможность распоряжаться аморальной энергией, то, кто знает, что они могут при ее помощи сделать, когда захочется!

Несмотря на это, экспоненты этого движения считают, что универсальная энергия является тем, что религии называют Богом. Для них такие слова, как прана, чи, природа, Логос, Дух Святой, космическая энергия, Бог и пр. обозначают одно и то же. Все это, конечно, далеко от чудес Христа и от учения Библии о Боге и человеке. Согласно Библии и, в частности, учению Христа, Бог есть любовь. Он всемогущ и его сила проявляется в жизни знающих его людей. Однако Его силу нельзя использовать для зла. Есть другая личность, сила которой используется для зла. Эта сила может вначале показаться благотворной, но рано или поздно ее конечный результат будет трагичным. Недаром самая нижняя чакра в индуизме представлена в образе змеи, Кундалини-Шахти, и самое высшее состояние (самадхи) достигается ее пробуждением.

Экстрасенсорика учит, что, раскрыв чакры, человек воспринимает не только поток биоэнергии, но также и информацию путем телепатии. И первое, и второе он может передавать другим людям, как прикосновением в первом случае, так и речью во втором. Однако это не все. Он может передавать и то, и другое на расстоянии, каким бы оно ни было. Он может также подвергаться психическому нападению со стороны другого, злонамеренного экстрасенса, и может таким же образом защищаться и защищать других. Его энергетические удары могут поражать биоэнергетическое поле других, делать людей больными и даже приносить смерть.

Что касается лечения, то основным средством, конечно, является энергия целителя. Перед тем, как исцелить больного, экстрасенс должен поставить диагноз и узнать, в чем проблема пациента. Затем ему нужно выровнять энергетическое поле больного. После этого он может начать лечение наложением рук или пассами, во

время которых он будет передавать биоэнергию (прану) своему пациенту. Акупунктура (иглоукалывание) и акупрессура (надавливание в определенных местах) тоже входит в лечение методами экстрасенсорики. Экстрасенсы не ограничиваются этим. Они верят в исцеление на расстоянии. Для всех способов лечения у них есть разработанные методы.

С христианской, евангельской точки зрения, исцеления и другие чудеса экстрасенса возможны, но смысл их совершенно иной. Мы знаем, что исцеление или лечение возможно естественным способом, физическая рана порой заживает сама собой, если ее оставить в покое. Бог учел эту способность при создании мира. Кроме того, мы знаем, что можно восстановить здоровье с помощью хирургии и другого традиционного медицинского лечения.

Душевные раны тоже заживают с течением времени, есть также и психиатрическое лечение, которое касается душевных и умственных болезней. Психосоматические болезни возникают от сильных душевных конфликтов и переживаний. Они проходят, когда решаются внутренние проблемы. Известен так называемый эффект плацебо, влияющий на физическое состояние людей. Нравственная поддержка, сочувствие, вера в хороший исход и любовь всегда приносят позитивный результат. В этом и заключается сила естественной суггестии.

Но что касается сферы чудесного, то Библия говорит нам не об одной безличной энергии в двух кардинальных противоположностях, а о двух сверхъестественных духовных силах. Есть Бог, который проявляет свою силу. Из Библии мы знаем, что не во все времена совершались чудеса. Это происходило, когда было угодно Богу. Особенно это проявилось в пришествии Сына Его Иисуса Христа. Никодим сказал при встрече со Христом: «...таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин. 3:2). Чудеса Христа совершались для того, чтобы установить Его авторитет как Сына Божия и удостоверить необходимость голгофских страданий для спасения людей.

Однако в Библии описаны и другие, не Божий чудеса. Например, чудеса египетских мудрецов, когда они противостояли Моисею; бедственные события в жизни праведника Иова, когда Бог позволил сатане испытать его и показал невозможные для людей действия человека, когда Христос пришел к нему в стране Гадаринской. Кроме того, Господь Иисус предсказал, что «восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных», а в книге Откровение Иоанн написал об антихристе, что он даже огонь будет сводить с неба перед людьми (Исх. 7:22; Иов 1:13—19; Мк. 5:4; Мф. 24:24;

Откр. 13:13). Поэтому, нет ничего удивительного в том, что экстрасенсы могут совершать чудеса. Но они следуют совершенно не по Христову учению, и ясно, к какой силе они прибегают.

Феномен А. М. Кашпировского

В связи с экстрасенсорикой стоит обратить внимание на феномен известного телецелителя, врача Анатолия Михайловича Кашпировского. С одной стороны, его деятельность нельзя считать культом, как таковым, потому что он не предлагает никакой религиозной системы, но с другой — можно, потому что своими сеансами он привлек к себе многих людей, которые открыто заявляют: «Мы верим в вас». Учитывая его отдельные высказывания, не трудно догадаться, что Кашпировский руководствуется каким-то определенным мировоззрением, однако об этом он не говорит, предпочитая исцелительную деятельность.

Наши данные о феномене Кашпировского основываются на газетных статьях, опубликованных в России и за ее рубежами, а также на впечатлении от личного присутствия автора на его сеансе 11 марта 1990 г. в Чикаго. Мы не считаем наши сведения исчерпывающими, однако имеем достаточно материала для того, чтобы сделать вывод о данном феномене в свете Священного Писания. Свидетельства людей об исцелениях тоже могут дать новые сведения по этому поводу.

Что касается личного присутствия автора на сеансе Кашпировского в Чикаго, то это было сделано совместно с группой студентов богословской семинарии и работниками евангельской миссии после молитвы. Цель посещения — дать оценку происходившему с точки зрения Евангелия.

Кто такой Кашпировский

Анатолий Михайлович Кашпировский родился в 1939 г. на Украине. Во время войны он ребенком находился вместе с семьей в Казахстане в то время, как отец воевал на фронте. После войны вся семья недолго жила в Белоруссии, а потом переехала на Украину, в Хмельницкую область. Там молодой Анатолий закончил десятилетку. После школы он поступил в Винницкий медицинский институт. Окончив его, стал работать врачом. На этой должности в Вин-нице он проработал 25 лет.

Приблизительно через год после окончания института Кашпировский начал заниматься психотерапевтической деятельностью. Деталей его обучения в этой области медицины и работы мы не знаем. Но слушая его выступление в Чикаго, автор получил о нем

впечатление, как о враче-психиатре, знающем свое дело. Анатолии Михайлович женат, имеет дочь и сына. Дочь восхищается деятельностью отца, а сын к этому безразличен.

Интересно отметить, что Кашпировский не курит и не пьет. Он говорит, что придерживается такого аскетизма по «внутренней потребности». До 33 лет он не держал во рту ни капли вина. Причина: «Возможно, интуитивно я готовил себя к будущей работе, в которой самодисциплина до самоистязания — важнейшее условие».

О своей работе врача он говорит, как «о громадном опыте, который складывался более чем за двадцатипятилетнюю практику применения гипноза, внушения, других методов, которые испытаны, как в условиях клиники при лечении, так и при проведении лекций-сеансов. Он провел таких сеансов почти тысяча семьсот.

Телевизионные и публичные исцелительные сеансы

Телевизионная деятельность Кашпировского началась в 1986 г. в Алма-Ате, когда впервые были записаны для телепередач его сеансы. Однако широкая возможность для этого предоставилась в 1988 и 1989 гг. на Центральном телевидении, которое стало показывать его сеансы по всей стране. Кроме того, киевское телевидение показало в 1989 г. документальный фильм о его сеансе на киевском стадионе. Особенно известным был телемост Тбилиси — Москва в ночь с 1 на 2 марта 1989 г., во время которого Кашпировский путем внушения снял боль двум женщинам, когда они находились под операционным ножом.

Авторы статей в «Правде» и «Новом русском слове» не отвергают необыкновенный целительский успех Кашпировского и говорят о его способности исцелять людей, как о факте. Кроме обезболивания во время операций, журналисты пишут об исцелениях физических недостатков и болезней, как врожденных дефектов, псориаза, ожирения, слепоты, астмы, эпилепсии, детского энуреза и др. В интервью с журналистом «Нового русского слова», кроме всего прочего, Кашпировский сказал, что его сеансы способны вызвать исчезновение седины или рубцов на коже у людей, которые перенесли операции и ранения. В общем, создается впечатление, что успех целительной деятельности Кашпировского подтверждается многими свидетелями.

Что касается обезболивания, Кашпировский говорит, что пациенту не обязательно нужно видеть его во время операции. В интервью с корреспондентами «Правды» он привел, как пример, два случая, когда один раз он только словом, а в другой раз словом и взмахом руки провел обезболивание у двух пациентов. Затем, в его отсутствие, им были сделаны операции без наркоза.

Интересно то, что в залах и на стадионах, где происходят сеансы, люди ведут себя необычным образом. Они валяются на полу, пляшут, поднимают вверх руки, поют, что производит очень странное впечатление. Представляется, что они загипнотизированы. В некотором отношении сеансы Кашпировского напоминают харизматические исцелительные собрания, только без христианской проповеди и пения гимнов.

В первой части сеансов А. М. Кашпировский приглашает людей засвидетельствовать, что они исцелились либо на одном из прошлых его сеансов, либо во время просмотра его видеокассеты.

Однако не всегда результат сеансов Кашпировского положителен. В статье «Вынужденный сеанс А. Кашпировского» корреспондент Н. Данилин написал об одном человеке, который заснул, смотря передачу сеанса по телевизору. Он проспал целый месяц. Никто не мог разбудить его. Впечатление было такое, как будто этот человек заколдован. Когда это сообщили Кашпировскому, то он признался, что такой результат может произойти и предложил «расколдовывать» таких людей тоже через телесеансы. Проснулся ли в конце концов тот человек, мы не знаем.

Телевизионная деятельность Кашпировского принесла ему большую известность, как в странах бывшего Союза, так и за его пределами. В связи с этим он заметил, что ему в СССР были открыты все двери. По этой же причине он имел возможность посетить США и другие страны Запада, чтобы провести там сеансы для эмигрантов из СССР. На своем выступлении в Чикаго Кашпировский говорил, что его телесеансы видели 330 миллионов человек и в результате было получено около 600 тысяч писем.

Положительные мнения о его деятельности

Естественно, для нас было важно знать, как смотрели на деятельность Кашпировского известные врачи, служители Церкви и представители прессы. Отзывы были самые разнообразные, в зависимости от положения, опыта и личного мнения каждого из них. С одной стороны, весьма положительные, а с другой, резко отрицательные. Мы рассмотрим сначала положительные.

Когда кончилась операция в ночь с 1 на 2 марта 1989 г. с участием А. М. Кашпировского, который устранил боль по телемосту Тбилиси — Киев, профессор Иоселиани, делавший операции, сказал: «Это не чудо — это сверхчудо». Затем в статье, озаглавленной словами Кашпировского «Чудо в том, что чуда нет», газета «Правда» положительно оценила его деятельность. Корреспонденты

зарубежной газеты «Новое русское слово» в номерах от 28 декабря 1989 г. и 2 февраля 1990 г. тоже одобрили Кашпировского. С особым восторгом отозвался об его успехе корреспондент «Нового русского слова» Станислав Непомнящий. Он уговаривал читателей не осуждать деятельность этого героя.

В статье под названием «Еще одно мнение» в журнале «Наука и жизнь» в № 12 за декабрь 1989 г. доктор медицинских наук, врач-психотерапевт В. Файвышевский высказал мнение, что А. Кашпировский погружает зрителей в «разнообразные гипноидные состояния». Он не сказал о нем прямо: «Кашпировский — гипнотизер!» Однако не трудно догадаться, что Файвышевский считает именно так.

Файвышевский говорит, что Кашпировский может принести пользу людям, которые способны ему «поверить». Несмотря на это, он приводит три причины, почему считает, что не следует передавать по телевидению сеансы Кашпировского. Во-первых, потому что улучшение самочувствия не всегда означает улучшение состояния больного. Во-вторых, потому что показ по ТВ людей, находящихся в состоянии гипноза, неприличен и унижает их достоинство. И в-третьих, потому что после того, как стали демонстрировать эти телесеансы, усилилась податливость людей гипнозу. Иначе говоря, доктор Файвышевский не отверг деятельность Кашпировского, а только хотел, чтобы ею не злоупотребляли. Возможно, что есть и другие врачи, которые разделяют мнение Файвышевского.

Отрицательные мнения врачей и корреспондентов

Отрицательную позицию в отношении к сеансам А. М. Кашпировского заняла редакция «Литературной газеты». То же самое можно сказать о Церквах — Православной и Евангельских христиан-баптистов.

В «Литературной газете» за 14 ноября 1989 г. помещена статья собственного корреспондента газеты Сергея Киселёва под названием «Цена сенсации оказалась непомерно высокой для киевлянки Леси Ершовой». Киселёв описывает свое интервью с Лесей Ершовой, одной из женщин, которую в ночь с 1 на 2 марта 1989 г. обезболивал А. Кашпировский во время операции в Грузии по телемосту Тбилиси — Киев. Ершова рассказала, как чувствовала «дикую боль» во время операции. Почему же она согласилась на операцию без анестезии? Во-первых, потому что безгранично верила в силу Кашпировского; во-вторых, потому что он обещал излечить ее многочисленные болезни и сделать так, чтобы она похудела; и, наконец, потому что он обещал возить ее за границу, как рекламу собственного метода

телевизионной анестезии. Однако все это оказалось не так. Ершова перенесла ужасную боль, а вместо вознаграждения Кашпировский отказался выполнить свои обещания.

Затем в той же «Литературной газете» в номере от 13 декабря 1989 г. помещены на тему сеансов Кашпировского пять критических статей и дан заключительный комментарий от имени отдела экономики и науки «ЛГ». Название статей говорит за себя. Мы их приводим: «Обманутые надежды» академика АН СССР Н. Блохина; «Распутинщина на пороге?» доцента и ученого секретаря правления Ленинградского научного общества невропатолога А. Архангельского; часть статьи Георгия Шевкунова «...А душе своей повредит», которая полностью напечатана в «Журнале Московской Патриархии» N 12; «Опасное шоу» члена-корреспондента АМН СССР Н. Мисюка; «Чего не видит пациент» (в сокращенном виде) английского психотерапевта Дж. Мейсона из журнала «Нью Стейтсмен» под оригинальным названием «Против терапии».

Критики А. Кашпировского в России выразили свое осуждение по-разному. Доцент А. Архангельский называл его «новым Распутиным», а его сеансы «психическим Чернобылем». Академик Н. Блохин уподобил его деятельность работе средневековых колдунов и знахарей. Корреспондент Н. Мисюк высказался, что он экстрасенс и гипнотизер, который театрализованными «чудесами» пытается отвлечь внимание публики от реальных проблем современной жизни.

Особенно серьезные обвинения в адрес Кашпировского высказали доцент Архангельский и академик Блохин. Они считают его настоящим гипнотизером. Только, по их понятию, деятельность Кашпировского намного опаснее, чем это допускает Файвышевский. Она заключается в том, что Кашпировский лишь временно удаляет симптомы недугов у людей. На самом деле он ставит пациентов в более опасное положение, так как их болезни остаются. Через некоторое время симптомы возвращаются. Человек чувствует себя намного хуже, потому что запустил болезнь. Если бы он не подвергся гипнотическому внушению Кашпировского, то раньше бы обратился к врачам за помощью. Академик Блохин высказался так:

«Объявив о начале подобных сеансов, телевидение совершает преступление перед больными, отвлекая их от научно обоснованного лечения. Под действием телепропаганды они откажутся от реально действующих методов и станут жертвами невежества пропагандистов.

Целый ряд онкологических больных, об успехах в лечении которых заявляет в своих телесеансах А. Кашпировский, уже

находятся в онкологических учреждениях. Врачи их могут подтвердить, что рекламы психотерапевта не соответствуют действительности»⁴¹.

Отрицательное отношение служителей Церкви

Критика со стороны православных и баптистских Церквей обращает внимание на духовную опасность сеансов Кашпиrowsкого. В статье под названием «Не участвуйте в делах тьмы» в «Журнале Московской Патриархии» № 2, декабрь 1989 г., стр. 44, Георгий Шевкунов, не упоминая фамилии Кашпиrowsкого, написал о его телесеансах следующее:

«Всякому, кто хоть раз бывал на акте экзорцизма, стоит только взглянуть на экран во время сеанса «исцеления» и увидеть людей, впавших в транс, помимо своей воли танцующих, смеющихся и плачущих, чтобы ясно понять: они ведут себя в точности как люди, одержимые силами, которые в православной практике называются бесами, или нечистыми духами. И у нас уже не возникает вопроса, почему «исцелитель» настойчиво приказывает таким пациентам быть сдержаннее: в состоянии одержимости люди могут начать вести себя бурно и непредсказуемо, если дух, руководящий ими, полностью овладеет человеком».

Иначе говоря, православная Церковь высказала мнение, что деятельность Кашпиrowsкого — от дьявола. То же самое выразил от имени евангельских христиан-баптистов Л. Сергиенко, пресвитер в городе Мытищи. В газете «Христианское слово» в декабре 1989 г. он написал:

«О, как глубоко заблуждается тот, кто хоть на мгновение подумал, что все это благо, такой человек не знает, к какому печальному концу приводят подобные подарки от дьявола — отца лжи. Сатана борется против Иисуса Христа. Он ведет эту борьбу особенно усиленно в наши дни, предчувствуя, что недолго осталось ему царствовать и совращать людей.

Нужно только признать, что «целители» обладают реальной силой, действительно, несколько способной улучшить физическое здоровье. Но те, кто рекламирует их помощь, умалчивают о том, что после таких сеансов у пациентов значительно сокращается жизнь: они умирают раньше, чем если бы они пользовались традиционной медициной. Имеются статистические данные, подтверждающие этот факт».

41. Н. Блохин. *Обманутые надежды*. «Литературная газета», 13 декабря 1989 г., с. 13.

На основании приведенных выше материалов можно понять, что если есть у А. Кашпировского много поклонников, то также есть и много серьезных критиков, которые считают его деятельность вредной, как в отношении физического здоровья, так и духовного благополучия людей.

Защита себя Кашпировским

В газетных интервью и публичных выступлениях А. М. Кашпировский опровергает все предъявляемые ему обвинения. Что касается гипноза, он высказался так: «Я не пользуюсь гипнозом... — Боже упаси! Гипноз — тяжкое наследие психотерапии прошлого, когда считалось, что сначала нужно оболванить человека, а потом внушить ему какую-то истину. Это заблуждение!» О своем методе он сказал следующее: «Я пользуюсь другим — внушением наяву, убеждением, *кое-чем еще*» (курсив мой. — Н. П.) и пояснил: «В течение двадцати лет я разъезжал по стране от общества «Знание», выступая с лекциями и так называемыми «психологическими опытами», которые были связаны с внушением, самовнушением, процессами саморегуляции и т. д.». Сравнивая свой метод с методами других терапевтов, Кашпировский говорит: «Главное же отличие моей работы от деятельности других психотерапевтов это то, что я влияю на внутренние органы человека, на кожу, на связки — иными словами, на то, чего избегали касаться все остальные».

Согласно Кашпировскому, правда на его стороне. Он не согласен с уподоблением себя Распутину или средневековому колдуну. Он хотел бы создать школу, которая ускорила бы изучение новых аспектов психотерапии, связанных с биохимическими исследованиями.

В интервью, данном «Правде», в статье под названием «Чудо в том, что чуда нет», А. М. Кашпировский пояснил, что метод его терапии связан с созданием «установки на исцеление» в пациентах. Его можно применить путем слова, жеста, молчания и вообще всего, что может подсказать интуиция в нужный момент. Кашпировский дал знать, что важную роль в его целительской работе играет чувство обратной связи с пациентом, которое является как бы «чтением» другого человека. Поэтому, как мы заметили, «внушение, самовнушение и саморегуляция» играют в методе Кашпировского важную роль. По его мнению, это не какое-то чудо, а является чем-то естественным, это закон, который обнаружил Кашпировский.

Уважительные слова о Евангелии

Кашпировский не соглашается также с мнением церковнослужителей, что его сеансы связаны с силами тьмы. Личное отношение

к религии и Евангелию он высказывает так:

«Мое отношение к религии самое почтенное. Я бесконечно уважаю религию, а Евангелие — одна из моих любимейших книг. Это подлинный кладезь мудрости, и я думаю, что еще не все священники проникли в эту книгу до самых ее глубин. Сам я постоянно нахожу там для себя все новые и новые откровения».

Что касается своего целительского метода, Кашпировский отождествляет его с деятельностью Христа, как Сам Спаситель ее суммировал в Евангелии от Матфея 5:17. Он говорит об этом так:

«Суть моего метода заключается в словах Иисуса Христа. Господь сказал: «Не нарушить закон я пришел, но исполнить». Поверив в эти слова, я приблизился к пониманию истины, заложенной в сути вещей. Отбросив все искусственное, ненужное, я пошел напрямик, кратким путем к тайникам подсознания. Познав эту тайну, я вызвал к жизни, заставил работать эти древние структуры, что и вызвало реакцию со стороны соматики» (греческое слово сома означает тело).

Своим пациентам Кашпировский хочет внушить слова, сказанные Христом при исцелении двух слепых: «Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто об этом не знал» (Мф. 9:29). Кашпировский хочет, чтобы люди верили в его способность исцелять. Вероятно, поэтому фильм о нем, показанный киевским телевидением, был назван: «И воздается тебе по вере твоей».

Однако, если Кашпировский даже публично говорит, что любит Евангелие, мы вправе спросить: «А проповедует ли он Благою весть Христа, так как это делал Христос и Его апостолы?» Можно цитировать слова Христа и в то же самое время не обращать внимания на суть Христова учения. Нельзя отождествлять себя с Христом и пренебрегать Его поручением. Хотя Кашпировский и говорит, что проник в глубину слов Евангелия лучше многих священнослужителей, однако этого не видно в его деятельности. Целительством занимались всякого рода шаманы, маги, ведуны и т. д., но лишь истинные христиане проповедовали Христа распятого (1 Кор. 1:22—24).

Оставшиеся вопросы

В заключение обсуждения феномена А. Кашпировского необходимо подвести итог и сделать выводы на основании Слова Божия.

Во-первых, следует сказать, что довольно мало известно о том, как формировалось мировоззрение Кашпировского, которое привело его к «исцелительной» деятельности. В одном интервью он говорил,

что много читал. Интересно, что именно он читал и какие предметы его интересовали. Читал ли он книги на темы оккультизма, каббализма, шаманизма, парапсихологии, теософии, индуизма и их разновидностей, о мистических необычных религиях и т. д.? Ответ на этот вопрос может пролить свет на деятельность Кашпировского. Услышать, как он понимает индуизм, буддизм и другие религии, тоже может дать возможность понять то, что он делает.

Во-вторых, объясняя свой метод, Кашпировский говорит, что, кроме убеждения, внушения, самовнушения и саморегуляции, он пользуется кое-чем еще. Мы хотели бы точнее и подробнее знать, что это значит. Возможно, в этом есть что-то выходящее из ряда вон или же нет ничего особенного. Кроме того, хотелось бы знать, почему его аскетизм так важен для исцелений?

Кашпировский говорит, что Евангелие является одной из его любимейших книг и он постоянно находит в ней для себя новые откровения. Кроме этого заявления и приводимых им евангельских цитат, мы не знаем, каковы его убеждения о Боге, о Христе, о Святом Духе, об искупительной смерти Христа на кресте и о пути спасения. Мы хотели бы также знать, верит ли он в то, что Христос пролил кровь за грехи людей, как учит Новый Завет, а если верит, то почему он это не проповедует?

Во время сеанса 11 марта в г. Чикаго Кашпировскому была подана записка с вопросом: «Верите ли вы в Бога и во Христа?» На это он ответил: «Этот вопрос подобен тем, которые спрашивают мои критики в Советском Союзе. Не важно, верю я или нет». Такой ответ удивляет нас. Христианин не должен так отвечать (1 Пет. 3:15).

Оценка в свете Нового Завета

Подводя итог известным нам словам и деятельности доктора А. М. Кашпировского, обращаем внимание на следующие пункты, которые показывают, что его деятельность не согласуется с исцелительной деятельностью Христа и его последователей.

1. Хотя Кашпировский говорит, что любит Евангелие, однако он не проповедует евангельскую весть, как это делал Спаситель и апостолы. В Новом Завете мы читаем, что Христос и апостолы исцеляли людей, однако это не было их главным служением. Евангелист Марк говорит о служении Христа так: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:14—15). Ап. Павел писал Коринфянам следующее: «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1:22—23). Ап. Павел и другие апостолы исцеляли, но они это делали, поскольку такое дело было угодно Богу, однако проповедь Благой вести занимала главное место в их служении. Исцеления же играли второстепенную роль и не всегда они происходили. Их назначением было подтвердить проповедь о прощении грехов по вере в искупительную жертву Христа на кресте и помочь людям уверовать (Деян. 14:8—17).

2. В своих сеансах А. М. Кашпировский не прославляет Бога за исцеления (каковы бы они ни были) и не побуждает исцеленных благодарить Бога. Всю славу и благодарность он принимает, как должное. Допустим даже, что эти исцеления на сеансах основаны на каких-то глубоких законах, которые он обнаружил. И в этом случае следовало бы сказать: «Бог дал мне знание и поэтому прославляйте не меня, а Бога и Сына Его Иисуса Христа». Однако Кашпировский этого не делает.

Во время сеанса в Чикаго несколько человек объявили, что они были исцелены на одном из прошлых сеансов в России. Они во всеуслышание обратились к Кашпировскому и сказали: «Мы верим в Вас. Мы благодарим Вас за исцеления». Кашпировский принял их благодарность, не упомянув ничего о Боге. Апостолы так не поступали. Люди, получившие исцеление через апостолов, тоже прославляли не людей, а Бога (Деян. 3:6—9; 4:9—12). Поэтому можно сказать, что исцеления Кашпировского либо не являются истинными, а гипнозом, либо совершаются с помощью темных сил.

3. Важно отметить и то, что Кашпировский не побуждает людей к покаянию, которое часто необходимо для исцеления. Слово Божие открывает, что люди болеют не только по естественным причинам, но также из-за грехов. Нарушая нравственные Божий законы, они испытывают последствия этого. В таких случаях, прежде всего необходимо покаяние, а потом уже можно получить исцеление. Мы читаем, что однажды принесли к Иисусу расслабленного. Господь сказал ему: «Чадло! прощаются тебе грехи твои», и после того исцелил его (Мк. 2:5—12). В другом случае Господь сказал уже исцеленному: «Вот, ты выздоровел; не грехи больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5:14). Эти примеры дают понять, что в некоторых случаях исцеления не принесут пользу, если не будет покаяния и прощения. Поэтому, если Кашпировский говорит, что любит Евангелие, то хотя бы иногда следовало бы побуждать людей к покаянию, как это делал Христос? Об этом Кашпировский молчит, из чего следует, что его деятельность не соответствует Евангелию (1 Пет. 3:10—12; 1 Ин. 1:8—10; 1 Кор. 6:9—11).

4. А. М. Кашпировский выразил похвальное мнение о Евангелии. Действительно Слово Божие содержит глубину мудрости. Через него Дух Святой открывает путь спасения и дает благодать для христианской жизни.

Однако мы знаем, что Христос и апостолы предупреждали учеников беречься ложных знаний, которые приходят в подобии новых откровений. Так как христиане Колосской церкви были в такой опасности, ап. Павел предупреждал их, говоря: «Смотрите (братия), чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческого, по стихиям мира, а не по Христу». Он сказал им, что такие люди, «надмеваясь плотским своим умом», безрассудно вторгаются в то, чего они не видели (Кол. 2:1,3 и 18). В книге Откровение мы видим, что Господь предупреждал Фиатирскую церковь через ап. Иоанна о том, что определенная часть ее членов находится в опасности от знания «глубин сатанинских» (Откр. 2:24).

Словами «знание», «мудрость», «откровение» руководствовалось еретическое движение гностицизма в период раннего христианства. Гностики любили эти слова и думали, что они глубоко знают Христово учение. Они заявляли, что только они знают истинное учение Христа, а епископы и пресвитеры Церкви не знают. Однако гностики базировались не на Евангелии, а на философских и языческих идеях. Они по-своему толковали Священное Писание, отвергая то, что им не нравилось.

Поэтому, когда Кашпировский заявляет, что он глубже всех понимает Евангелие, это звучит подобно заявлению гностиков и других «мудрецов мира сего», чье знание отличается от библейского.

Заключение
ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КУЛЬТОВ. ВЫВОДЫ

Причины развития культов

Многие культы или малые агрессивные еретические движения имеют успех в приобщении новых членов. Некоторые из них активно работают по распространению своего учения и конкурируют с известными деноминациями. Поэтому существенно важен вопрос, почему развиваются культы?

Прежде всего вспомним ответ Слова Божия. Господь Иисус неоднократно предупреждал о том, что будут лжеучителя, лжепророки и лжехристы, которые прельстят многих. Некоторые из них даже «дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Апостолы Христа тоже предупреждали о лжеучителях и лжепророках (Мф. 24:11,24; Деян. 20:29—30; 2 Пет. 2:1—3; 1 Ин. 2:18—19; 2 Кор. 11:2—4; 1 Тим. 4:1—3). Причина этого в действии духа зла против деятельности Божией в проповеди Евангелия и спасении душ. Одним из примеров этого является случай, когда однажды во время свидетельства о Христе ап. Павла проконсулу Сергию Павлу на острове Кипре противодействовал Елима волхв (Деян. 13:6—12). Ап. Павел писал в Послании к Ефессянам о брани «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против злобы поднебесных» и это имеет прямое отношение к деятельности разных культов (Еф. 6:12).

Однако в каждом подобном случае действуют естественные, психологические и социальные законы. Давид Хесселгрэйв, профессор Евангельской Богословской Школы Св. Троицы в Чикаго, говорит в книге «Динамические религиозные движения», что культы происходят и функционируют при содействии причин, по крайней мере, четырех категорий:

1. Во-первых, так называемая необходимая причина, без которой культ не появится и не будет развиваться.
2. Во-вторых, достаточная причина, которая всегда сопутствует росту.
3. В-третьих, вспомогательная причина, которая улучшает возможность для роста.

4. В-четвертых, случайная причина, которая является фактором, способствующим другому фактору быть вспомогательной причиной.

Причиной может быть время или сложившиеся обстоятельства. Так же важны культурные и религиозные условия, либо другие причины. Объясняя подробнее эту концепцию, Д. Хесселгрэйв говорит о семи аспектах жизни разных культов, которые излагает в следующем порядке:

1. Во-первых, что касается **веры или доктринального исповедания**. В этом аспекте важны такие факторы, как:
 - а) уникальность учения. Пусть даже оно будет заимствовано из разных источников, но лишь бы было по своему составу новым, уникальным;
 - б) практические ожидания. В это понятие включаются такие конкретные обещания, как успех, мир, обещание надежды на будущее счастье, превосходство, забота друг о друге и т. п.;
 - в) всеобъемлющее мировоззрение. Лидеры культов не оставляют второстепенные вопросы непродуманными или без ответа. Они обычно дают своим членам ответы на все вопросы, по крайней мере, на те, которые обычно задают люди. Рядовые члены культов не должны сами ломать голову над трудными вопросами;
 - г) особая апокалиптическая система. Люди всегда интересуются будущими событиями и концом мира. Как бы культы ни отличались друг от друга в толковании истории и будущего, они всегда имеют свою собственную схему будущего и знают место своих членов в ней.
2. Во-вторых, что касается **организационного уклада группы**. В этом аспекте играют роль такие факторы, как:
 - а) структура организации. Обычно организация культов является иерархической, более подходящей к военной, привилегированной. Власть лидеров и их помощников в ней играет очень важную роль. Часто именно они являются буквально диктаторами. Неповиновение приводит к строгим мерам взыскания;
 - б) доминирующие вожди. Возглавляют культы обычно люди, которые имеют необычайные способности вести за собою людей. Как они это делают, является особым вопросом;
 - в) личное участие рядовых членов. В растущих движениях и культах наблюдается тот факт, что лидеры создают условия

для участия в движении каждого члена культа, то ли путем убеждения, страха или в результате организационного порядка.

3. В-третьих, что касается **богослужения и обрядов**. В этом аспекте деятельности культа играют роль такие факторы, как:
 - а) вступительные обряды. В то время, как в евангельских церквях главное внимание уделяется вопросу обращения и возрождения, в культах обряд приема играет более важную роль;
 - б) участие всех в богослужебных обрядах. Члены культов, обыкновенно, не являются пассивными наблюдателями того, что происходит во время службы, но активно участвуют в ней. Они исполняют свою роль и предписанные обряды, что дает им чувство собственной значимости и эмоциональное удовлетворение;
 - в) внимание к чувствам людей. Многие культы используют психологические нужды людей, обещая им физические исцеления, близость общения с единоверцами и опеку со стороны вождей.
4. В-четвертых, — **богослужебные места**. В этом аспекте преобладает следующий фактор:
 - а) храмы и священные места. Не все культы их имеют, но в практике многих из них центры их организаций, храмы, залы и другие особые места имеют особое значение, как важные священные места веры. Психологический фактор этого нельзя недооценивать.
5. В-пятых, что касается **происхождения культов и их книг**. В этом аспекте отметим такие факторы, как:
 - а) абсолютный авторитет «откровений» и «открытий» якобы данный основателям культов. Лидеры культов и их последователи выдают свои «откровения», «явления», «открытия» и т. п. за божественные и беспрекословные. Для них они являются абсолютной истиной;
 - б) непогрешимость книг, написанных основателями культов. Может быть текст этих книг был подвержен добавлениям, исправлениям и сокращениям, это не важно. Литературные труды лидеров занимают положение авторитетных священных книг в жизни и практике культа.
6. В-шестых, — **психологическое состояние членов культа**. В этом аспекте играют роль такие факторы, как:
 - а) сознание своего положения, принадлежности к культу и уверенности в себе. Человек, присоединившийся к какому-то культу, получает в награду сознание, что он

принадлежит к особому, избранному классу людей. Он чувствует себя под покровом особого благоволения и защиты. Он чувствует также, что имеет привилегию участвовать в самом важном деле на земле;

- б) благоволение и экстаз. Данные переживания, если не во всех культах, то во многих, имеют место в практике богослужений и собраний. Когда это происходит в общении с другими, люди чувствуют, что они нашли для себя истину и удовлетворение;
 - в) подвижничество. Члены культа бывают очень ревностны в распространении своего учения. Они могут жертвовать временем, средствами и даже жизнью ради успеха своего культа.
7. В-седьмых, что касается методов приобщения новых последователей. В этом аспекте находятся такие факторы, как:
- а) понимание цели и разработка программ работы. Так как члены культа считают, что истина на их стороне, а все остальные заблуждаются, то они не теряют из вида цели своего существования. Они разрабатывают программы для обращения людей в свою веру. Они очень часто ревностные миссионеры;
 - б) личная работа с новыми людьми. Некоторые культы имеют хорошие курсы для новых членов. Проводятся личные беседы с людьми, которые не принадлежат к данному движению;
 - в) использование средств массовой информации. Многие активные культы используют различные эффективные методы для достижения своих целей. Они употребляют не только газеты и журналы, но также радио и телевидение;
 - г) создание учебных институтов. С целью расширения работы и привлечения молодежи, некоторые движения основывают школы, колледжи и даже университеты. Они делают это в странах, где они прочно обосновались, но также и в других странах, где проводят миссионерскую работу.

Рекомендации деноминациям

Проблема культов и различных неортодоксальных движений в наше время является довольно серьезной. Большинство из них занимается миссионерской деятельностью, стараются привлечь как вообще неверующих людей, так и тех, кто принадлежит к истинному христианству. В особенности они стараются также привлечь неутвердившуюся в Слове Божием молодежь. На эту проблему должны обратить внимание руководители всех христианских церквей.

Наша рекомендация деноминациям заключается в том, чтобы организовать при них отделы или организации по вопросам разных религий и культов. В их обязанность должно входить следующее:

1. Изучение деятельности и мировоззрений религий и культов в данной стране.
2. Изучение журналов, газет и вообще литературы для того, чтобы знать, каким образом и почему распространяются идеи нехристианских религий и культов среди интеллигенции, в учебных заведениях и вообще среди населения.
3. Чтение рапортов и проведение тематических семинаров на съездах и специальных заседаниях.
4. Издание журналов, брошюр, монографий и вообще серьезной литературы по вопросам религии и о культах с библейской точки зрения.
5. Проведение семинаров по проблемам, связанным с культурами на съездах священнослужителей и в поместных Церквях.
6. Приглашать христиан-специалистов по религиям и культам из других стран для чтения лекций на эти темы служителям церквей и молодежи.
7. Публиковать свои материалы в светских журналах и газетах, выступать с библейских позиций по радио и телевидению.

Рекомендации отдельным церквям

Служители церквей и вообще способные проповедники играют важную роль в духовном воспитании верующих, проповедуя Евангелие с кафедры. А это требует серьезного изучения Слова Божия и молитвы.

Важно, чтобы богатое Слово Божие служило углублению духовной жизни верующих и давало им наставления как правильно поступать в разных случаях жизни. Кроме того, священнослужители должны знать, что делают представители разных культов в их городе или местности. Поэтому наши рекомендации отдельным церквям заключаются в следующем:

1. Молиться, чтобы Господь дал мудрость, как могла бы церковь воспитывать своих членов и молодежь.
2. Большая церковь должна иметь не только одного штатного служителя, но и других, в зависимости от количества членов. Важен уход за членами церкви, особенно за молодежь. Важно также, чтобы служители и проповедники имели время для чтения и учения.
3. Служители церкви — это пастыри своих овец. Они должны знать, кто являются в их городе волками и каковы их действия. Поэтому важно все знать о культах, их учения и методы работы

для того, чтобы защищать от опасности своих овец (Ин. 10:12—13; Деян. 20:29—30). Они должны знать также, что преподается в школах, где учатся дети членов их церкви и что происходит в высших учебных заведениях, где учится молодежь.

4. Освещать проблему культов в проповедях можно и нужно, но только делать это следует, серьезно объясняя то, что говорит Слово Божие в связи с основными пунктами в учениях культов.

5. Проводить семинары по темам культов среди молодежи в своих церквях и приглашать для этого тех, кто способен это успешно делать, а также приобретать соответствующую литературу для себя и членов церкви. Поэтому нужны координация и сотрудничество.

Самый лучший подход можно называть профилактическим. Пастыри должны не только проповедовать спасение, веру, святость, любовь и т. д., но и последовательно разьяснять верующим библейские доктрины о Боге, как Святой Троице, и все то, что касается Его атрибутов, объяснять, как они представлены в Библии. Если, например, проповедовать содержание апостольского Символа веры, то можно раскрыть все главные богословские темы Библии, начиная с провозглашения: «Верую во единого Бога Отца, Творца неба и земли...» Когда верующие знают твердые основы библейского учения, никто не сможет их поколебать. Они способны засвидетельствовать также при любой встрече с представителями культов или с несведущими душами то, что говорит Господь.

Рекомендации на уровне личной жизни

Мы имеем руководство Слова Божия для того, чтобы правильно и мудро поступать в личной жизни. Каждый из нас, как отдельный верующий, едва ли избежит встречи с представителями культов. В том или ином случае, нам нужно будет решать, что отвечать и что делать. Мы можем найти, по крайней мере, четыре апостольских рекомендации по этому поводу. Каждая из них дана в своем особом контексте независимо от других. Их можно представить в следующем порядке:

1. Во-первых, ап. Петр предупреждает, говоря: «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Пет. 3:17—18). Ключевые слова в его рекомендации верующим: берегитесь и возрастайте. Первое говорит

о том, что падение возможно, если мы не будем осторожны, а второе говорит о том, что самая лучшая гарантия против заблуждения, это познание Спасителя нашего Иисуса Христа.

2. Во-вторых, в Послании к Евреям, верующим дана следующая рекомендация: «Учениями различными и странными *не увлекайтесь*; ибо хорошо благодатию укреплять сердца...» (курсив мой. — Н. П.) (Евр. 13:9). Иначе говоря, вопрос о разных странных учениях и культах не является предметом простого любопытства. Этот важный и опасный вопрос требует серьезного отношения. Нас могут совратить их представители своими утонченными аргументами и внешней привлекательностью учений, если мы не будем внимательны и осторожны. Рекомендация «не увлекайтесь» предупреждает простодушное любопытство. Разговоры и дискуссии с представителями культов и чтение их литературы — это духовная борьба, для успешного участия в которой нужны всеоружие Божие и молитвенная подготовка. Ап. Павел писал об этом в Послании к Ефессянам (Еф. 6:10—20). Нужно иметь в виду, что в этой войне, излюбленным методом злых сил является обман. Если мы не знаем как следует Слова Божия, то можем принять их объяснения и таким образом согласиться с их доводами. В Послании к Колоссянам имеется подобное предупреждение верующим: «Смотрите (братия), чтобы кто *не увлек* вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (курсив мой. — Я. Я.) (Кол. 2:8).
3. В-третьих, ап. Павел рекомендует в некоторых случаях не вступать в контакты со сторонниками странных учений: «Еретика, после первого и второго вразумления, отворачайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит 3:10). Нужно иметь в виду, что Павел говорит это в отношении тех людей, которые, проповедуя какую-то ересь, интересуются только тем, чтобы укорять, спорить и доказывать свое. Они не интересуются тем, чтобы добросовестно исследовать вопрос и найти истину. Пока они проявляют такое отношение, как говорит Павел Тимофею (2 Тим. 2:13), с ними не стоит беседовать. Но когда есть возможность пояснить противникам истинного учения правду Божию, ап. Павел советует это делать в соответствии с христианским образом поведения (2 Тим. 2:24—26).
4. В-четвертых, ап. Иоанн рекомендует не принимать и не приветствовать чуждых учений: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Ин. 10:11). На первый взгляд его рекомендация может показаться

слишком грубой и не в духе христианской любви. Но для того, чтобы правильно понять Иоанна, мы должны знать, что он имел в виду. Под словом «принимать» Иоанн имел в виду радушное гостеприимство, а под словом «приветствовать» он разумел приветствие, как братьев по вере. Он писал это одной сестре в Господе, которая имела детей и, вероятно, принимала в свой дом путешествовавших апостолов, служителей Церкви и вообще верующих.

Когда мы оказываем кому-то гостеприимство, мы должны к этим людям относиться с уважением и, естественно, выслушивать то, что они говорят нам. Это значит — общение, обмен опытом, знанием и добрыми советами. Обычно это происходит во время принятия пищи у стола, вокруг которого сидят с родителями и гостями дети. Они тоже слушают и воспринимают то, чем делятся гости. Поэтому не трудно понять, что ап. Иоанн был прав. Это не значит, что если мы встретим какого-то члена культа на улице и он скажет нам: «Добрый день» или «Здравствуйте», то мы должны промолчать или отвернуться. Если мы так поступим, то только унизим свое христианское достоинство. Поэтому, учитывая такое положение, ап. Павел писал Тимофею: «Рабу же Господа, не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:24—26).

Мы не должны поступать так, как будто апостолы Иоанн и Павел противоречат друг другу. В действительности они полностью согласны между собой. Только в своих рекомендациях они имели в виду разные ситуации.

Конкретные случаи и положения бывают разные. Если в одном случае представитель культа ищет возможности доказывать свое и не желает добросовестно отнестись к объяснению свидетелем истины Христа, то в другом — может быть, это жаждущая дума, которая попала в сети ложного учения и ей нужно помочь. Поэтому во всяком случае нужно полагаться на руководство Духа Святого и быть готовым говорить то, что он открывает нам. Несмотря на сети диавольских учений. Господь может чудесным образом коснуться несчастных жертв диавола и дать им полное освобождение. За все благословения и победы и за все Его великие и милосердные дела мы прославим нашего Бога Отца и Сына и Святого Духа.

В заключение мы приведем полный текст апостольского Символа веры, как свидетельство и утверждение веры Церкви Господа Иисуса Христа от начала ее существования до наших дней.

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого! И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, от Отца рожденного прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного с Отцом, Им же все сотворено.

Нас ради человеков и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, и Марии девы, и вочеловечившегося.

Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, по Писанию, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца.

И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, Его же царствию не будет конца. И в Духа Святого, Господа животворящего, иже от Отца исходящего прославляемого с Отцом и Сыном возвещенного в пророках.

Во единую, святую, соборную апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века.

Аминь.

БИБЛИОГРАФИЯ

About Jehovah's Witnesses The Truth Revealed. Alpha Place Garth Road, Morden, Surrey, SM4 4LX, England.

Ankerberg, John & John Weldon. *Astrology.* Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1989.

Ankerberg, John & John Weldon. *The Facts on Astrology.* Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1988.

Ankerberg, John & John Weldon. *The Facts on Jehovah's Witnesses.* Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1988.

Anderson, Norman. *Christianity and World Religions.* Downers Grove, Ill.: Intervarsity Press, 1984.

Balagushin E. G. *Criticism of Modern Non-traditional Religions (Russian language book).* Moscow University Press, 1984. (Балагушин Е. Г. *Критика современных нетрадиционных религий.* М.: Издательство Московского университета, 1984.)

Beckwith, Francis. *Baha'i.* Minneapolis, Minn.: Bethany House Publishers, 1985.

Bhaktivedanta Swami Prabhupada. *The Bhagavad-Gita As It is.* Bombay, India: Bhaktivedanta Book Trust, 1984.

Berkhof, Louis. *The History of Christian Doctrines.* Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1986.

Brasswell, George W. *Understanding World Religions.* Nashville, Tenn.: Broadman Press, 1983.

Bradley, David G. *A Guide to the World Religions.* Engelwood, N.J.: Prentice-Hall, 1963.

Bromley, David G. & Anson D. Shupe, Jr. *Strange Gods*. Boston, Mass.: Beacon Press, 1981.

Brown, David A. *A Guide to Religions*. London, U.K.: S.P.C.K., 1977.

Brown, Harold O. J. *Heresies*. Garden City, New York.: Doubleday, 1984.

Bubeck, Mark I. *The Adversary*. Chicago: Moody Press, 1975.

Bussed, Harold L. *Why Cults Lure Christians*. Grand Rapids, Mien.: Zondervan Publishing House, 1983.

Cavandish, Richard ed. *Man, Myth and Magic*. Freeport, Long Island, N.Y.: Marshall Cavendish Corporation, 1983.

Chandler, Russell. *Understanding the New Age*. Dallas, Tex.: Word Publishing, 1988.

Cooper, Irving S. *Theosophy Simplified*. Wheaton, 111.: The Theosophical Publishing House, 1979.

Dasa, Satsvarupa Goswami. *Prabhupada: He Built a House in Which the Whole World Can Live*. Los Angeles, Calif.: The Bhaktivedanta Book Trust, 1983.

Donaldson, Bess Alien. *Koran as Magic*. *Moslem World* 27, 1937.

Eastwood, Cyril. *Life and Thought in the Ancient World*. Philadelphia, Pa.: The Westminster Press, 1964.

Encyclopedia Americana. Danbury, Conn.: Grolier Inc., 1989.

Eddy, Mary Baker. *Science and Health with Key to the Scriptures*. Boston, Mass.: The First Church of Christ, Scientist. 1971.

Enroth, Ronald. *The Lure of the Cults*. Chappaqua, N. Y.: Christian Herald Books, 1979.

Enroih, Ronald. *Youth, Brainwashing and the Extremist Cults*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1977.

Fatheazam, Hushmand. *The New Garden*. New Dehli, India. Bahai, Publishing Trust, 1985.

Fernando, Ajith. *The Christian's Attitude Toward World Religions*. Wheaton, 111.: Tyndale House Publishers, Inc., 1987.

Festinger, Leon & Henry W. Riecken & Stanley Schachter. *When Prophecy Fails*. New York, N. Y.: Harper & Row Publishers Inc., 1956.

Geisler, Norman L. & J. Yutaka Amano. *The Reincarnation Sensation*. Wheaton, 111.: Tyndale House Publishers Inc. 1987.

Grigg, Fred. *The Answer to the Cult Explosion*. Palm Beach, Qld. Australia: Mandate Ministries, 1982.

Grigg, Fred. *The Jehovah's Witnesses*. Gold Coast, Qld. Australia: Mandate Ministries, 1990.

Hall, Angus. *Strange Cults*. Garden City, N.Y.: Doubleday and Company, Inc., 1976.

Hesselgrave, David J. ed. *Dynamic Religious Movements*. Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1978.

Hexam Irving & Klara Poewe. *Understanding Cults and New Religions*. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing House, 1986.

Hoyt, Karen & J. Isami Yamamoto ed. *The New Age Rage*. Old Tappan, N.J. Fleming H. Revell Company, 1987.

Hunt, Dave. *The Cult Explosion*. Eugene, Oreg.: Harvest House Publishers, 1980.

Illarion, Metropolitan. *Pre-Christian Belief of Ulrainian People* (Ukrainian language book). Winnipeg, Canada: Research Institute of Volhyn Publication Committee, 1965. (Илларіон, Митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. Вінніпег: Накладом Видавничої Комісії при Товаристві «Волинь», 1965.)

Ivanov, Yu. M. *How To Become and Extrasensory*. (Russian Language book) Moscow: VRI< "Soyuzreklamkultura", Cooperative "Lingva", 1990. (Иванов Ю. М. *Как стать экстрасенсом*. Москва: ВРИБ «Союзрекламкультура», Кооператив «Лингва», 1990.)

Johnston, Jerry. *The Edge of Evil*. Dallas: Word Publishing, 1989.

Koch, Kurt E. *Between Christ and Satan*. Berghousen B., Germany: Evangelization Publishers, 1961.

Lane, Christel. *Christian Religion in The Soviet Union*. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1978.

Lutzer, Erwin W. & John F. DeVries. *Satans "Evangelistic" Strategy for this New Age*. Wheaton, 111.: Victor Books, 1989.

McDowell, Hosh & Don Stewart. *Hand Book of Today's Religions*. Here's Life Publishers Inc., San Bernardino, Calif., 1989.

Martin, Walter R. *The Kingdom of Cults*. Minneapolis, Minn.: Bethany House Publishers, 1985.

Martin, Walter R. *The New Cults*. Ventura. Calif.: Regal Books, 1985.

Morley, Robert A. *Reincarnation and Christianity*. Minneapolis, Minn.: Bethany House Publishers, 1980.

Latourettm Kenneth Scott. *A History of Christianity*. New York. Harper & Brothers Publishers, 1952.

Levinson, Yu. M., V. G. Zinchenko, M. Yu. Vinogradov, O. P. Novitsky. *Foundations of Bioenergetic Diagnostics and Treatment* (Russian language book). Moscow: "Ros-Marketing", 1991. (Левинсон Ю. М., Зинченко В. Г., Виноградов М. Ю., Новицкий О. П. *Основы биоэнергетической диагностики и лечения*. Москва: «Рос-Маркетинг», 1991.)

Lowman, Ione. *Non-Christian Religions*. Wheaton, 111.: Van Kapen Press, No year indicated.

Nehls, Gerhard. *The Great Comission. You and Muslims*. Bellville, South Africa: Evangelical Mission Press, No year given.

Nehls, Gerhard. *Christian Answer Muslims*. Bellville, South Africa: Evangelical Mission Press, No year given.

Nida, Engine. *Customs and Culture*. Pasadena, Calif.: William Carey Library, 1954.

The New Encyclopedia Britannica. Chicago, 111.: Encyclopedia Britannica Inc., 1987.

Noss, DAvid S. & John Noss. *Man's Religions*. New York: Macmillan Publishing Co., 1984.

Novikov, M. P. ed. *The Atheists' Dictionary* (Russian language book). Moscow, U.S.S.R.: Politizdat, 1983. (Новиков М. П. *Атеистический словарь*. Москва, СССР: Политиздат, 1983.)

Parrinder, Geoffrey ed. *World Religions: From Ancient History to the Present*. New York, N.Y.: The Hymlyn Publishing Group Limited, 1985.

Pavlos, Andrew J. *The Cult Experience*. Westernport, Conn.: Greenwood Press, 1982.

Pfeiffer, Charless F. D. & Howard F. Voss & John Rea. *Wycliffe Bible Encyclopedia*. Chicago, 111.: Moody Press, 1985.

Posnov, M. E. *History of the Christian Church (to division of Churches — 1054)* (Russian language book). Brussells, Belgium: "Life with God" Publishers, 206, Avenue de la Couronem Bruxelles 5, 1964. (Поснов М. Э. *История Христианской Церкви (до разделения Церквей — 1054 г.)*. Брюссель: Издательство «Жизнь с Богом», 1964).

Reibin, Simeon F. *Toil and Peaceful Life*. (Russian language vook) San-Francisco, Calif.: "Dielo", 1952. (Рыбин С. Ф. *Труд и мирная жизнь*. Сан-Франциско: «Дело», 1952.)

Reisser, Paul C., Teri K. Reisser, John Weldon. *New Age Medicine*. Downers Grove, 111.: InterVarsity Press, 1987.

Richardson, Dan. (Russian language edition) *Eternity in Their Hearts*. Chicago, 111.: Slavic Gospel Press, 1989. (Ричардсон Дан. *Вечность в сердцах их*. Чикаго, Илл.: Славянское Евангельское Издательство, 1989.)

Rogers, L. W. *Elementary Theosophy*. Wheaton, 111.: The Theosophical Publishing House, 1968.

Sanders, John Oswald. *Heresies Ancient and Modern*. London, England: Marshall, Morgan & Scott, 1953.

Scott, Latayne Colvett. *The Mormon Mirage*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1979.

Sire, James W. *Scripture Twisting: 20 Ways the Cults Misread the Bible*. Downers Grove, 111.: Intervarsity Press, 1980.

Sire, James W. *Shirley Maclaine & The New Age Movement*. Downers Grove, 111.: Intervarsity Press, 111., 1988.

Sire, James W. *The Universe Next Door*. Downers Grove, 111.: InterVarsity Press, 1976.

Smith, Joseph Jun. *Book of Mormon, Doctrine and Covenants, Pearl of Great Price*. Salt Lake City, Utah: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saunts. 1987.

Tucker, Bruce. *Twisting the Truth*. Minneapolis, Minn.: Bethany House Publishers, 1988.

Tucker, Ruth A. *Another Gospel*. Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1989.

Baptist, No. 10. (Russian language magazine) Organ of the Federal Union of Baptists in U.S.S.R., 1928. (*Бантисм, N 10, Духовно-нравственный журнал. Орган Федеративного Союза Баптистов СССР, 1928.*)

Unger, Merrill F. *The New Unger's Bible Dictionary*. Chicago, 111.: Moody Press, 1988.

Van Baalen, Jan Karel. *The Chaos of Cults*. Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962.

Walker, Williston. *A History of the Christian Church*. New York: Charles Scribner's Sons, 1959.

Westermarck, Edward. *Pagan Survivals In Mohammedan Civilization*. London: Macmillan, 1978.

White, Mel. *Deceived*. Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell Company, 1979.

No author indicated. *You Can Live Forever in Paradise on Earth*. Brooklyn, New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1982.

No author indicated. *Reasoning from the Scriptures*. Brooklyn, New York: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1985.