

С. М. Дударенок

**НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:**

История и современность

Владивосток
2004

ББК 86.3
Д 81

Рецензенты: доктор исторических наук,
профессор *Ермакова Э. В.* (ДВГУ);
кандидат исторических наук,
доцент *Сердюк М. Б.* (ДВГУ);
Научный редактор: кандидат исторических наук,
доцент *Поправко Е. А.* (ДВГУ)

Дударенок С. М.

Д 81 Нетрадиционные религии на Дальнем Востоке: история и современность: Монография. — Владивосток: Издательство ДВГУ, 2004. — 532 с.

ISBN 5-7444-1640-4

Монография посвящена одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной исторической науки. «Нетрадиционные» религии, ставшие особенно заметным феноменом общественной жизни России в последнее десятилетие, по сей день продолжают оставаться феноменом малоизученным и малопонятным не только для широкой общественности, но и для специалистов-религиоведов и историков. Автор рассматривает историю возникновения, распространения и современное состояние наиболее значительных «нетрадиционных» религий, распространенных на территории российского Дальнего Востока.

Для преподавателей, студентов и аспирантов, всех интересующихся данной проблематикой.

Рекомендовано к печати Ученым советом Института истории и философии Дальневосточного государственного университета

Д $\frac{0400000000}{180(03)-2004}$

ББК 86.3

ISBN 5-7444-1640-4

© Дударенок С. М., 2004.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Глава I. НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН.....	37
1.1. Нетрадиционная религиозность: понятие, типология, признаки.....	37
1.2. Причины распространения нетрадиционных религий в постсоветской России.....	86
Глава II. «УМИРОТВОРЕННЫЕ» НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.....	116
2.1. Международное Общество Сознания Кришны (вайшнавы): региональные структуры и их деятельность.....	116
2.2. Вера Бахаи на Дальнем Востоке России.....	185
Глава III. «МАРГИНАЛЬНЫЕ» НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	244
3.1. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны): история появления и деятельность на территории Дальнего Востока.....	244
3.2. Церковь Христа (Бостонское движение) на российском Дальнем Востоке.....	307
Глава IV. РЕЛИГИИ «НОВОГО ВЕКА» НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ.....	368
4.1. Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства (Церковь Объединения): история создания, основы вероучения, деятельность в дальневосточном регионе.....	368
4.2. Церковь Саентологии (дианетика) на российском Дальнем Востоке.....	461
Заключение.....	529

ВВЕДЕНИЕ

Последнее десятилетие XX в. стало для России временем глубокого переосмысления фундаментальных вопросов общественного бытия. Сложный, противоречивый процесс поиска новых путей дальнейшего развития нашего государства коснулся и проблем духовной жизни народа, его отношения к религии и церкви.

Рассматриваемый период характеризуется как отходом от политики государственного атеизма, так и массовым возникновением и распространением на территории страны различных нетрадиционных религий и религиозных движений, большинство из которых не имело аналогов в прошлом.

Появление новых религиозных групп и движений часто воспринимается как результат «тлетворного влияния Запада». Определенный резон в этом есть: в наши дни завоевывают популярность пришедшие, как правило, с противоположной Востоку стороны эзотерические учения и практики. Но верно и то, что в России кон. XIX — нач. XX вв. уже были хорошо известны, и даже модны, теософия, спиритизм, различные системы йоги, издавалась теософская и оккультная литература. Всплеск религиозно-философских умонастроений российской интеллигенции 70-х — нач. 80-х гг. XX в. еще один пример распространения новых религиозных групп и движений¹.

Несмотря на то, что указанная религиозная ситуация существует в России уже более десяти лет, проблема, связанная с

оценкой роли и места в обществе феномена новейшей нетрадиционной религиозности, остается одной из наиболее сложных, малоизученных и дискуссионных в отечественной философской, религиозноведческой, исторической и юридической науке.

Изучение истории и деятельности нетрадиционных религий в современной России актуальна еще и тем, что религиозная проблематика стала сегодня частью политической проблематики, элементом массовой культуры. Историки, юристы, политики, журналисты, религиозные деятели в стремлении определить и обосновать новые правовые нормы ведут острые дискуссии о религиозной свободе и свободе совести, о том в какой мере, не нарушая закон, можно знакомить с религией в рамках образовательных программ государственных учебных заведений.

Изучение темы нетрадиционной религиозности важно и само по себе, и как фактор более серьезного и внимательного отношения к традиционным религиям и конфессиям, т. к. общественно-политическая реальность сегодняшней жизни должна побудить их искать мирные, допускающие полемику, формы сосуществования. Пока же тема нетрадиционной религиозности — предмет определенной идеологической конфронтации. После нескольких перестроечных лет, отмеченных эйфорией религиозного пробуждения, позволившей «богоискателям» выйти из подполья, легализоваться, и даже ненадолго стать чуть ли не кумирами (если судить по благожелательному отношению к ним СМИ в кон. 1980-х — нач. 1990-х гг.), вновь возрождается, казалось бы, навсегда изъятый из употребления стереотип «врага народа». Вслед за национал-патриотами, разоблачающими «жидо-масонский заговор»¹, все чаще можно встретить утверждения об угрозе для национальной безопасности, экономики и культуры страны, исходящей от всех, без исключения, нетрадиционных для России религий. Ярлык «плохо» часто наклеивается без каких-либо аргументов, без анализа причин того, что в них находят люди, чем обусловлен такой выбор.

Совсем недавно казалось, что ликвидация всех преград для проповеди религиозных ценностей будет способствовать укреплению

¹ См.: Антисемитизм, ксенофобия и религиозное преследование в российских регионах. 2001. ОКЗЕ: Объединение Комитетов в Защиту Евреев в бывшем СССР. — Б/м., 2002.

¹ См.: Эпштейн М. Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России (1970–1980-е годы). — М., 1994.

нию отношений братства и любви, сглаживанию религиозно-этнических конфликтов. Она, увы, не оправдалась. Обостряется борьба за молитвенное пространство, возрастает неприязнь и враждебность между различными, даже родственными церквями.

Проповедь религиозной исключительности и нетерпимости не способствует прояснению и смягчению и без того напряженной религиозной ситуации, усугубляя ее. Страна может оказаться в хаосе религиозных конфликтов, а там недалеко и до религиозных войн, о возможности которых в современной России уже раздаются серьезные предупреждения¹.

Противники преодоления сложной религиозной ситуации в современной России демократическим путем религиозного плюрализма отстаивают утопию «воссоздания Святой Руси». Речь идет о возрождении православной церковности в тоталитарно-теократической форме, идеальный образ которой видят в допетровском прошлом. Предлагается провести поголовное «воцерковление» россиян, руководствуясь стратегией установления в России после падения большевистской власти христианско-теократического строя, разработанной в эмиграции профессором А. В. Карташовым. Исходным пунктом его концепции является утверждение, что «христиане не могут быть изменниками своему теократическому идеалу»². Поэтому он полагает, что «Святая Русь в арматуре новейшей общественности и государственности — это не парадокс, а единственная реальная возможность»³.

Ряд сторонников идеи воцерковления даже предлагают проведение в жизнь своих идей как основы российской национальной идеи. Например, президент Российской Академии образования Н. Никандров формулирует российскую национальную идею как единство русского Православия, государственного патриотизма и народности⁴. Идеологи антикультового движения и борцы за то-

¹ Митрохин Л. Н. Религия и культура. — М., 2000. — С. 275.

² Карташов А. В. Воссоздание Святой Руси. — Париж, 1956 (М., 1991). — С. 248.

³ Там же. — С. 48.

⁴ См.: Никандров Н. Русское Православие и российская национальная идея. // Церковь и общество. События. Анализ. Комментарий. — 1999. — № 1-2. — С. 50.

тальное воцерковление россиян пытаются обосновать свои надежды на государственную поддержку ссылками на примеры протекционистской политики государства, заинтересованного в развитии национальных отраслей производства, защите внутреннего рынка, укреплении собственной валюты и т. д.

Данное сравнение несостоятельно, ибо следование модели экономического протекционизма в религиозной сфере неприемлемо для светского государства, придерживающегося принципа свободы совести граждан. Согласно рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы «светское государство не должно возлагать никаких религиозных обязательств на своих граждан. Оно должно пробуждать уважение ко всем признанным религиозным общинам и способствовать их взаимоотношениям с обществом в целом»¹. Возрождение практики преследования и травли нетрадиционных религий выливается в опасную политическую игру: требования монополюющей государственной религии. Снова, по выражению академика Ю. А. Полякова, переписывается «наше непредсказуемое прошлое»².

Ослаблению напряженности, возникшей в религиозной жизни России как результат функционирования нетрадиционных религий, выходящей далеко за рамки конфессиональных споров и имеющей широкий общественный, правовой и государственный резонанс, может помочь объективное осмысление истории возникновения, развития и эволюции данных религий; особенностей их культовой практики; последствий их деятельности как в плане воздействия на людей в рамках отдельных организаций, так и в отношении их места и роли в современном российском обществе в целом.

Потребность в таком осмыслении имеет и практическую сторону. Формирование концепции государственно-церковных отношений в России в 1990-е гг. в значительной степени было связано с фактором возникновения новых религий и религиозных движений. Но и Закон РФ «О свободе вероисповеданий» 1990 г., предполагавший установление демократического, толерантного отноше-

¹ Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Forty-Fourth Ordinary Session, 23-rd Sitting, Strasbourg, 2 February, 1993 (параграф 15).

² См.: Поляков Ю. А. Наше непредсказуемое прошлое. — М., 1995.

ния ко всем существующим религиям и верованиям; и действующих с 1997 г. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях», предполагавший поставить деятельность религиозных новообразований под государственный контроль и значительно ограничить их деятельность, не смогли «разрешить проблему конструктивного правового регулирования их деятельности на территории России»¹. Можно утверждать, что на повестку дня встает вопрос выработки новой модели государственной политики в сфере религии, а ее формирование во многом зависит от учета интересов различных, в том числе и нетрадиционных, религий.

Степень изученности темы. В исследовании нетрадиционной религиозности в отечественной литературе можно выделить два периода: первый охватывает 80-е гг. XX в.; второй начинается с кон. 1980-х гг. и продолжается до настоящего времени.

С нач. 1980-х гг. известные отечественные религиоведы: Л. Н. Митрохин², И. Р. Григулевич, П. С. Гуревич, Е. Г. Балагушкин, К. Привалов³, рассматривали проблемы, связанные с дея-

тельностью нетрадиционных религий в западных странах. Практически все отечественные авторы в то время усматривали в этом явлении еще одно свидетельство «загнивания капиталистического общества», подчеркивая, что социальных корней данного явления в нашей стране нет и быть не может. Борьба же властей стран Запада с нетрадиционными религиями рассматривалась советскими исследователями как одна из разновидностей классовой борьбы. Нетрадиционные религии и религиозные движения в такой трактовке выступали как уродливые формы социального протеста маргинальных слоев населения.

Новый этап в исследовании нетрадиционных религий в отечественной литературе начинается с кон. 80-х гг. XX в. В 1989 г. вышел первый сборник серии «Перестройка: гласность, демократия, социализм», посвященный проблеме свободы совести¹. В нем были опубликованы статьи В. С. Пудова и Б. З. Фаликова², в которых нетрадиционные религии рассматриваются с новых позиций: признания реального, а не декларированного права на свободу совести для всех, в том числе, для представителей данных религий. Авторы статей подчеркивали, что для этого необходимо выработать новую модель отношения государства к религии и церкви.

Принятие Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» в 1990 г. и его применение изменили отношение к феномену нетрадиционной религиозности. Первыми обратили внимание на широкое распространение в стране нетрадиционной религиозности журналисты. Именно журналистские «расследования» привлекли внимание специалистов к нетрадиционным религиям. Изменилось отношение к ним и в общественном сознании. В кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. возрождение религиозной жизни, связанное с распространением нетрадиционных религий, расценивалось как свидетельство де-

дежь Запада. — М., 1984; Его же. Неориентализм: религиозно-мистические культы и идейные искания Запада // Вопросы научного атеизма. — М., 1985. — Вып. 32; Привалов К. Секты — досье страха. — М., 1987.

¹ На пути к свободе совести /Сост. и общ. ред. Фурмана Д. Е. и о. Марка (Смирнова). — М., 1989.

² Пудов В. С. Кришнаиты в СССР // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 468-480; Фаликов Б. З. Неомистицизм в СССР // Там же. — С. 480-492.

¹ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (Социально-философский очерк). — Красноярск., 2002. — С. 5.

² Статьи Л. Н. Митрохина также публиковались под псевдонимом «Л. Тимошин».

³ Митрохин Л. Н. Религии «Нового Века». — М., 1985; Его же. Социально-психологическая природа религий «нового века» // Вопросы научного атеизма. — М., 1985. — Вып. 32. — С. 46-77; Тимошин Л. США: новые «культы» и молодежь // Наука и религия. — 1982. — № 7; Его же. Фатальный исход «Народного храма» // Наука и религия. — 1982. — № 9; Его же. «Мессия должен быть богаче всех» // Наука и религия. — 1982. — № 11; Его же. Этот «странный мир Харе Кришна» // Наука и религия. — 1983. — № 1-2; Его же. «Моисей Берг: «пастырство флиртующей рыбки» // Наука и религия. — 1983. — № 9-10; Григулевич И. Р. Пророки «новой истины». — М., 1983; Гуревич П. С. Спасет ли мессия? «Христомания» в западном мире. — М., 1981; Его же. Возрожден ли мистицизм? Критические очерки. — М., 1984; Его же. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. — М., 1985; Его же. Нетрадиционные религии в странах Запада и их влияние на молодежь. — М., 1985; Его же. Современные евангельские «культы» в буржуазных странах // Вопросы научного атеизма. — М., 1985. — Вып. 32; Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах Запада и их влияние на молодежь. — М., 1980; Его же. Критика современных нетрадиционных религий: истоки, сущность, влияние на моло-

мократизации и либерализации нашего общества. К концу же 1994 г. этот процесс стал вызывать опасения: в государстве и в обществе начинают определяться, оформляться и консолидироваться группы, различающиеся своей позицией в отношении рассматриваемых явлений.

Историография изучаемого явления только начинает складываться. Для нее характерно переплетение научных, конфессиональных, публицистических и журналистских публикаций. Это вполне объяснимо, т. к. нетрадиционная религиозность для России явление довольно новое, и по этой причине не ставшее еще предметом пристального внимания исследователей. Имеющиеся сейчас работы, посвященные нетрадиционным религиям в России, можно разделить на две большие группы: конфессиональные и светские.

Одной из первых дала оценку происходящему Русская Православная Церковь на Архиерейском Соборе, прошедшем в декабре 1994 г. Определение Собора «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» объявило новые религиозные движения (данное определение употребляется в научной литературе как тождественное понятию «нетрадиционные религии») несовместимыми с христианством, определив, что «люди, разделяющие учения этих сект, а тем более способствующие их распространению, отлучили себя от Православной Церкви». Вместе с тем Архиерейский Собор предостерегал от отождествления ложных взглядов и их носителей. Неэтичное отношение к последним оценивалось как несовместимое с христианским учением.

В духе этого Определения начинают работать церковные антисектантские центры. Один из первых — Православный московский Информационно-консультативный Центр священномученика Ириния, епископа Лионского, который возглавил бывший профессор — филолог МГУ, гражданин США А. Л. Дворкин. Нападки А. Л. Дворкина¹ на все без разбора новые религиозные движения

¹ См.: Дворкин А. Л. Десять вопросов навязчивому незнакомцу. Пособие для тех, кто не хочет быть завербованным. — М., 1994; Его же. Церковь не должна иметь суждения о сектах? // Радонеж. — 1997. — № 1(45). — С. 12-13; Его же. Введение в сектоведение. — Н. Новгород, 1998; Капкан безграничной свободы: сборник статей о саентологии, дианетике и Р. Хаббарде / Под. Ред. А. Дворкина. — М., 1997; Его же. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического анализа. — Н. Новгород, 2002.

с обвинениями, носящими порой оскорбительный и уничижительный оттенок, стали причиной ряда судебных исков¹.

Даже в Русской Православной Церкви не все разделяют позиции А. Л. Дворкина и его Центра. Негативную оценку деятельности этого Центра и его главы дал протоиерей В. Федоров². В 8-томном православном справочнике «Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного, неоязыческого характера» уже в предисловии подчеркивалось, что «граждане США Милент и Дворкин и их центры *не имеют абсолютно никакого отношения* к сбору и подготовке материалов для первого, второго и третьего изданий настоящего справочника, авторской работы над ними и их выходу в свет»³.

Противостоит новым религиозным движениям и диакон А. Кураев. Его многочисленные публикации жестко критикуют рассматриваемое явление. Но если у А. Л. Дворкина обвинения новых религий и религиозных движений часто носят эмоционально-оскорбительный характер, то А. Кураев выстраивает критику данного феномена, опираясь, прежде всего, на широкое и разноплановое теологическое обоснование еретического, антихристианского и антицерковного характера новых религий и религиозных движений⁴.

Более взвешенную позицию в отношении новых религиозных движений занял православный богословский «Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти А. С. Хомякова», возглавляемый о. Олегом Стеняевым. Он призывает к дифференциро-

¹ Ситников М. Новые религии и православные антикультисты выясняют отношения в суде // Церковно-общественный вестник. — 1997. — № 8. — 30 января.

² Федоров В. протоиерей. Новые религиозные движения: православный взгляд на проблему. Предисловие к русскому переводу // Баркер А. Новые религиозные движения. — СПб., 1997. — С.5-39.

³ Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного, неоязыческого характера. Справочник. — Белгород, 1997. — Т. 2. — Ч. 1. — С. 7.

⁴ Кураев А. Все ли равно как верить? Сборник статей по сравнительному богословию. — М., 1994; Его же. Миссионеры на школьном пороге. — М., 1995; Его же. Секты в России: проблема для общества // Русский Вестник. — 1995. — № 23-25; Его же. Сатанизм для интеллигенции. (О Рерихах и Православии). — М., 1997. — Т. 1-2.

ванному подходу в оценке конкретных новых религиозных движений¹. Кроме того, он идет на прямой контакт и вступает в открытый диалог с представителями нетрадиционных религий². Однако и его оценка рассматриваемого явления отражает, в целом, негативную позицию Православной Церкви по данному вопросу. Отличие, на наш взгляд, лишь в том, что такие священники понимают необходимость вести борьбу с новыми религиями и религиозными движениями цивилизованными методами.

За истекшее десятилетие Православная Церковь выпустила ряд справочников, информационных изданий, сборников статей, определяющих ее позицию в отношении рассматриваемого явления³. В этой литературе обращают внимание два момента. Первый — заведомо негативный подход к явлению в целом. Второй — то, что предлагаемая читателю информация основывается на скандально-сенсационных публикациях в прессе и протестантской

¹ О. Олег (Стеняев) К вопросу о прозелитизме и канонической территории // Религия и право. — 1988. — № 1-2 (4-5). — С. 52-53.

² Диспут священника Русской Православной Церкви Олега Стеняева и Вайдьянатха даса, руководителя Общества Сознания Кришны в России (прямой эфир на радио «Кришналока» 27 мая 1997 г.) /Под ред. А. Чернова. — М., 1997.

³ Сборник. — М., 1994. — Ч. 1. Доказательство существования Бога на примере порядка во Вселенной; — Ч. 2. Дьявол и его нынешние лжечудеса и лжепророки; Православная Церковь. Католицизм, протестантизм, современные ереси и секты в России /Под ред. Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. — СПб., 1994. — Вып. 1; Современные секты в России. Вестник всецерковного православного Молодежного движения /сост. Прокофьев С. В. — СПб., 1995; Православная церковь. Современные ереси и секты в России. — Рязань, 1996; Опасно: Хаббард! — Новокузнецк, 1996; Религии и секты в современной России. Краткий справочник. — Новосибирск, 1997; Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера. Справочник. — Белгород, 1997; Авдеев Д. А. Православная психиатрия. — М., 1997; Современные секты и неоязычество в России. Сборник статей. — М., 1998; В кольце отчуждения: Православие в призме глобальных проектов вокруг России. — М., 1997; Вторжение индуизма в Россию: сборник статей /сост. В. А. Гурко. — Пермь, 1997; Классификация тоталитарных сект и деструктивных культов Российской Федерации (Миссионерский отдел Московского патриархата русской Православной Церкви). — Белгород, 1996.

литературе, также заведомо критически рассматривавшей это явление. Как отмечает один из авторитетных российских исследователей новых религиозных движений Л. И. Григорьева, «вне зависимости от конкретных более жестких или сравнительно корректных форм критики православием новых религиозных движений и всякого рода «сект», его общая позиция в отношении к рассматриваемому явлению исходит из того, что это заведомо вредное, недопустимое явление, с которым необходимо бороться всеми возможными средствами и методами. Вопрос о возможности открытого, легального функционирования ряда новых религиозных движений на территории современной России рассматривается всеми православными авторами как свидетельство духовной неграмотности населения, рецидив коммунистического прошлого и т. д., с которым пока приходится считаться. Но вопрос о принятии новых религиозных движений в качестве равноправного партнера (что может с определенной натяжкой быть сказано о сегодняшних взаимоотношениях православных с мусульманами, иудеями, лютеранами и т. д.) не рассматривается в принципе, как и вопрос о необходимости строго дифференцированного подхода к оценке деятельности тех или иных новых религиозных движений»¹.

К позиции Русской Православной Церкви о необходимости непримиримой борьбы с новыми религиозными движениями примыкает и часть представителей государственной власти².

К разновидности антисектантской литературы можно отнести работы Н. В. Кривельской, полковника милиции, к.ю.н., депутата Государственной Думы от ЛДПР³. Общие установки по борьбе с «тоталитарными сектами» дополняются в ее работах пространны-

¹ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 347.

² Хвьяля-Олинтер А. И., Лукьянов С. А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. — М., 1996.

³ Кривельская Н., Алексеевский А. Информационное сообщение о религиозной экспансии южнокорейских религиозных организаций на российском Дальнем Востоке // Миссионерское обозрение. — 1997. — Декабрь; Кривельская Н. В. Религиозная экспансия против России. — М., 1998; Ее же. Религиозная среда обитания: Оценка угроз и поиск меры защиты. — М., 1998; Ее же. Секта: угроза и поиск защиты. — М., 1999; Жириновский В., Кривельская Н. Нашествие черного Муна. — М., 1999.

ми рекомендациями и предложениями о способах и методах работы с этим новым для России феноменом. С одной стороны, Н. В. Кривельская говорит о необходимости изучения конкретной деятельности «деструктивных религиозных организаций», правовом обеспечении подобной деятельности, равенстве религий перед законом и т. д.¹, с другой — само название книг и их содержание определяет заведомо негативную, не допускающую исключений позицию автора. Действительно научный подход требует, чтобы каким бы то ни было выводам и заключениям предшествовал сбор всесторонней объективной информации об изучаемом явлении и ее беспристрастный анализ. И если в отношении известных на Западе новых религий и религиозных движений однозначная позиция может быть оправданной (учитывая изученность их деятельности и ее результатов), то в отношении отечественных она представляется довольно спорной.

Спокойнее, но в целом негативно, относятся к нетрадиционным религиям иные традиционные для России конфессии. В нач. 1990-х гг., когда деятельность новых религий и религиозных движений в стране только разворачивалась, были переведены на русский язык и изданы большими тиражами книги о «новых культурах», написанные зарубежными авторами протестантских деноминаций². Православный Центр священномученика Иринея Лионского перевел и издал книгу лютеранского пастора из Берлина Т. Гандоу об Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства (мунизме)³. Церковь Адвентистов седьмого Дня перевела и издала книгу Д. Маршала о религиях «Нового века»⁴.

Появились на русском языке протестантские издания о религиозной жизни в посткоммунистической России и других республиках бывшего СССР, в которых особое внимание уделяется по-

¹ Кривельская Н. В. Секта: угроза и поиск защиты. — М., 1999. — С. 149-177.

² См.: Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. Во что верят приверженцы культов. Как они заманивают последователей. — М., 1993; Мартин У. Царство культов. — СПб., 1992; Порублев Н. В. Культы и мировые религии. — М., 1994; Христианство культы и другие религии / Френсис Анфьюзо, Уильям Кимбалл, Дэвид Хоббс, Терри Эдвардс, Марк Эстес. — М., 1993.

³ Гандоу Т. Империя «преподобного» Муна. — М. — Клин, 1995.

⁴ Маршал Д. «Новый век» против Евангелия, или величайший вызов христианству. — Заокский, 1995.

явлению и распространению в СНГ нетрадиционных религий¹. Российские протестанты переводят, издают книги о новых религиозных движениях, активно занимаются исследованием данного явления. В 1997 г. в Новосибирске протестантскими авторами издана интересная книга о движениях «Нью-Эйдж» («Нового века»)².

В современной России существует и прямо противоположный негативной конфессиональной оценке нетрадиционных религий подход, который демонстрируют правозащитные общественные организации, особенно те, чье рождение связано с борьбой за сохранение среди прочих демократических завоеваний права на свободу совести в полном объеме без каких-либо идеологических или монопольно-конфессиональных ограничений: Московская Хельсинская группа, Российское отделение Общества содействия утверждению свободы совести в обществе и др. Эти организации регулярно публикуют материалы, касающиеся нарушений права на свободу совести, в том числе в отношении новых религиозных движений, как в нашей стране, так и за ее пределами³. В 1997 г. было создано Российское отделение Международной ассоциации религиозной свободы.

Наиболее последовательно за религиозную свободу и равноправие всех религиозных объединений и движений выступают такие правозащитники как В. В. Борщев, Л. С. Левинсон, А. Красиков, С. И. Иваненко, Г. Крылова⁴. Они не разделяют тезис о потенциальной опасности, исходящей со стороны новых религиозных движений, и «склонны видеть здесь обычное явление современной религиозной жизни, в котором наряду с традиционны-

¹ Хорошего держитесь: Церкви и религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада. Пер. с немецкого. — Харьков, 1999.

² Алексеев В., Григорьев А. Религия антихриста. — Новосибирск, 1997.

³ См.: О нарушениях прав человека на свободу совести в Российской Федерации. Сборник документов. — М., 1998; Возрождение свободы совести и ее защита. Руководство по защите прав человека. — М., 1999; Материалы о нарушениях свободы совести в России (1994 – январь 1996). — Б/м.: Издание Общественного комитета защиты свободы совести, 1997.

⁴ См.: Белая книга. О нарушениях свободы совести в Российской Федерации (1994-1996) / Отв. ред. Л. С. Левинсон. — М., 1997; Крылова Г. А. Свобода совести на весах правосудия. — М., 1998.

ми церквями существуют и мало чем отличающиеся от них по своей сути различные модификации многообразных современных верований»¹.

Если говорить о сложившихся центрах изучения нетрадиционной религиозности, то таковых можно выделить три. Первый — Институт Религии и Права и Славянский Правовой Центр². Институт религии и права начал деятельность с защиты прав религиозных меньшинств, прежде всего, протестантских объединений и деноминаций. В 1 пол. 1990-х гг. он рассматривался противниками как один из центров «сектозащитников», но в настоящее время, благодаря расширению сферы деятельности³ и дифференцированному подходу к функционированию религиозных организаций, стал одним из центров отслеживания и анализа различных явлений и процессов, протекающих в религиозной жизни России и отражению их деятельности в СМИ⁴. Возглавляют Институт веду-

¹ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 355.

² Славянский Правовой Центр — специализированная юридическая служба по оказанию правовой помощи религиозным организациям и гражданам. Основан в 1993 г. Специалисты Центра дают консультации по вопросам применения законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях; ведут судебные дела, связанные с применением законодательства о свободе совести; представляют интересы религиозных организаций, в том числе и нетрадиционных, в органах государственной власти по вопросам защиты права на свободу вероисповедания. Институт Религии и права — негосударственное научно-исследовательское учреждение. Основан в 1994 г. Институт выпускает информационно-аналитический журнал «Религия и право», в котором постоянно печатаются материалы о новых религиях и новых религиозных движениях.

³ Основные направления деятельности Института религии и права в настоящее время: научные исследования в области государственно-церковных отношений; проведение конференций и семинаров по вопросам реализации Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»; проведение религиозно-правовой экспертизы; чтение лекционных курсов по основам государства и права в духовных образовательных учреждениях; издание учебной и методической литературы по проблемам свободы совести, разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства о свободе совести.

⁴ Пчелинцев А. В. Свобода совести и злоупотребление свободой массовой информации: защита чести, достоинства и деловой репутации. — М., 1998.

щие правозащитники в данной сфере А. В. Пчелинцев и В. В. Ряховский. В 2003 г. заместителем директора по науке Института Религии и Права стала д.ф.н., профессор, специалист по новым религиозным движениям Е. М. Мирошникова.

Второй крупный центр изучения феномена нетрадиционной религиозности — Московский государственный университет. Прежде всего, изучением проблемы занимается кафедра философии религии и религиоведения философского факультета МГУ (зав. кафедрой д.ф.н., профессор И. Н. Яблоков). Ее сотрудниками опубликован ряд работ по истории и современному состоянию новых религиозных движений. Определенный интерес к данной теме проявляет кафедра философии Института повышения квалификации и переподготовки преподавателей общественных наук при МГУ¹ и исследовательский центр «Религия в современном обществе», возглавляемый одним из ведущих российских религиоведов д.ф.н., профессором М. П. Мчедловым.

Один из крупнейших религиоведческих центров — кафедра религиоведения Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ, долгое время возглавляемая д.ф.н., профессором Н. А. Трофимчуком. Под его руководством был издан единственный на сегодня светский словарь-справочник по рассматриваемому вопросу, содержащий взвешенные, объективные характеристики феномена в целом и его конкретных проявлений². В редактируемом кафедрой информационном бюллетене РАГС «Религия, церковь в России и за рубежом» публикуются статьи, подборки статей, отражающих разнообразные аспекты изучения темы. На кафедре были защищены первые в России кандидатские и докторские диссертации, связанные с изучением различных аспектов вероучения и деятельности новых религиозных движений, анализом состояния государственно-правового регулирования их деятельности³. В качестве методической установки в изучении нетрадиционных религий кафедра религиоведения РАГС предла-

¹ Сотрудник кафедры, д.ф.н., профессор И. Я. Кантерев с 1994 г. читает спецкурс «Нетрадиционные религии в России». Спецкурс автор слушала в январе 1995 г.

² Новые религиозные культы, движения и организации в России. Словарь-справочник. — М., 1998.

³ См.: Григорьева Л. И. Нетрадиционные религии в современной России: социальная природа и тенденции эволюции. Автореферат дисс. к.ф.н. —

гает опираться не на идеологические и конфессиональные пристрастия, а на объективность и полноту при получении информации о деятельности конкретных проявлений нетрадиционной религиозности, дифференциацию в характеристиках и оценках исследуемого феномена, а также учитывать международный опыт.

Типология, сущность, причины появления нетрадиционных религий в России становится в 1990-е гг. темой исследования для известных отечественных религиоведов: Е. Г. Балагушкина, Л. Н. Митрохина, И. Я. Кантерова, Н. А. Трофимчука, Б.З. Фаликова, С.Б. Филатова и др.¹ Некоторые из них: Е. Г. Балагушкин, Л. Н. Митрохин, Н. А. Трофимчук, Б. З. Фаликов ранее рассматривали данное явление на западном материале. При этом большая часть опубликованных исследований — статьи, монографий немного.

М., 1994; Её же. Религии «нового века» в современной России: социально-философский анализ: Автореф. дисс. д.ф.н. — М., 2000; Мирошникова Е. М. Государственно-церковные отношения в ФРГ (философско-правовые аспекты): Автореф. дисс. к.ф.н. — М., 1998; Кравчук В. В. Государственно-церковные отношения в странах Западной Европы (философско-правовой аспект): Автореф. дисс. к.ф.н. — М., 1999; Асеев О. В. Язычество в современной России: социальный и этнополитический аспекты: Автореф. дисс. к.ф.н. М., 1999; Бакланова Г. Ю. Православная церковь Божией матери «Державная» как социально-религиозный феномен: Автореф. дисс. к.ф.н. — М., 1999; Саввин А. В. Современный сатанизм: идейные истоки, доктрина, практика: Автореф. дисс. к.ф.н. — М., 1999.

¹ Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — Ч. 1; Её же. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен // Общественные науки и современность. — 1996. — № 5. — С. 81-93; Её же. Типология новой религиозности // Динамика культурных и социальных связей. — М., 1992; Её же. Религиозно-мистические влияния в молодежной контркультуре // Контркультура и социальные трансформации. — М., 1990; Её же. К вопросу о «тоталитарных» сектах в России // Религия. Церковь в России и за рубежом. Инф. бюлл. РАГС. — М., 1994. — № 1; Балагушкин Е. Г., Квасникова С. М. Новые религиозные движения и секты. — М., 1993; Кантеров И. Я. Новые религии в России и молодежь // «Свеча-97». — Архангельск, 1997; Её же. «Деструктивные», «тоталитарные»...и далее везде // Религия и право. — 2002. — № 1. — С. 27-29; Её же. Новые религиозные движения в США и России: сравнительный анализ // Религиоведение. — 2001. — № 1. — С. 61-72;

Проблемы новейшей нетрадиционной религиозности все большее привлекают исследователей. Одной из приоритетных становится тема правового положения таких религий в Российской Федерации, что обсуждалось на ряде конференций и семинаров¹. Некоторые аспекты правового положения нетрадиционных религий в России нашли свое отражение в работах по реализации принципа свободы совести в отношении различных конфессий и государственно-церковным отношениям².

Отношение государства к новым религиям и религиозным движениям в России и в странах Запада исследовали Н. А. Трофимчук, А. А. Красиков, Л. Г. Рогозина, В. В. Кравчук, Т. Док-

Трофимчук Н. А. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды. — М., 1991; Её же. Новые религиозные движения: понятия, критерии // Религия и политика в современной России. — М., 1997; Её же. Чего добиваются борцы с новыми сектами? // Религия и право. — 1999. — № 5; Иваненко С. И., Трофимчук Н. А. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды. — М., 1991; «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России (материалы круглого стола) // Вопросы философии. — 1996. — № 12; Фаликов Б. З. Неоиндуизм и Западная культура. — М., 1994; Её же. Неомистицизм в СССР // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 480-491; Её же. Методы изучения новых религиозных движений // Проблемы преподавания и современное состояние религиоведения в России. Материалы конференции. Москва, 2-3 декабря 1999 г. — М., 2000. — С. 41-52; Филатов Современная Россия и секты // Иностранная литература. — 1996. — № 8. — С. 201-218.

¹ Вступая в третье тысячелетие: религиозная свобода в плюралистическом обществе. Материалы международной конференции Москва, 23-24 марта 1999 г. — М., 2000; Религиозные организации и государство: перспективы взаимодействия. Материалы конференции. Москва, 22-23 февраля 1999. — М., 1999.

² См.: Религия и политика в современной России. — М., 1998; Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России. Справочник. — М., 1997; Российское законодательство о свободе совести в 80-90-х гг. XX века: теоретические споры, реформирование правовых основ, практическая реализация законодательных актов. — М., 1999; Религия и права человека: На пути к свободе совести. — М., 1996. — Вып. 3; Свобода совести в духовном возрождении Отечества. — М., 1994; Государственно-церковные отношения в России. Сб. статей / под ред. Н. А. Трофимчука. — М., 1993; Государственно-церковные отношения в России: Курс

тур, Ю. В. Филиппов, В. Б. Яшин, М. С. Штерин, Е. Смылова, Л. И. Григорьева, И. В. Симонов, И. Шахов, Л. А. Андреева и др.¹

лекций. — М., 1995 — Ч. 1-2; Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное состояние). — М., 1996; Мигович И. И., Трофимчук Н. А. Развитие взаимоотношений государства и церкви в контексте нового политического мышления. — М., 1990; Религия и государство в современной России / под ред. Олкотт М. Б., Малащенко А. М., — 1997. — Вып. 18; Религия и политика в посткоммунистической России / сост. С. Б. Филатов. — М., 1994; Одинцов М. И. Религиозный фактор и политический конфликт: в прошлом и настоящем России // Религия, национальное согласие и возрождение России. — М., 1993. — С. 99-106; Его же. Государственно-церковные отношения: от моделей прошлого к будущему // Государственно-церковные отношения в России. Сб. статей. — М., 1993. — С. 12-22; Его же. Вероисповедная политика Российской империи в переходный период: опыт прошлого, современное состояние, приоритеты на будущее // Религия, церковь в России и за рубежом. Информационный бюллетень РАГС. — М., 1994. — № 1. — С. 17-30; Его же. Россия строит светское государство (1985-1997 гг.) // Религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень. — М., 1997. — № 3-4. — С. 134-172; Его же. Двадцатый век в российской истории: государство и религиозные организации // Вступая в третье тысячелетие: религиозная свобода в плюралистическом обществе. Материалы международной конференции. Москва, 23-24 марта 1999 г. — М., 2000. — С. 31-50

¹ Рагозина Л. Г. Государственно-церковные отношения и правовое положение нетрадиционных конфессий в России: опыт осмысления проблемы // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. — 1997. — № 1. — С. 27-32; Кравчук В. В. Государство и церковь во Франции: отношение к новым религиозным движениям // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационный бюллетень РАГС. — 1997. — № 2. — С. 114-120; Трофимчук Н. А. Нетрадиционные культы в России: особенности вероучений, социальная база и проблемы взаимоотношения с государством // Религия, церковь в России и за рубежом. Информационный бюллетень РАГС. — М., 1995. — С. 11-22; Филиппов Ю. В. Новые религиозные движения в России: элементы культурно-конфессиональных традиций в новом контексте: (Постановка проблемы) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. // Информационный бюллетень РАГС. — М., 2001. — № 4. — С. 160-169; Доктур Т. Новые религиозные движения в посткоммунистической Европе // Диа-Логос. — М., 1997. — С. 340-351; Яшин В. Б. Новые религиозные движения и государство в современной

Вызывают интерес новые религиозные движения и у психологов, в основном с точки зрения их влияние на психическое здоровье человека¹.

Со 2 пол. 90-х гг. XX в. появляются работы по отдельным новым религиозным движениям², их взаимоотношениям с «традиционными» церквями³, позволяющие проследить историю новых конфессий в России.

России: некоторые аспекты проблемы // Религиозные организации и государство: перспективы взаимодействия. Материалы конференции. Москва, 22-23 февраля 1999. — М., 1999; Штерин М. С. Межконфессиональные отношения в Англии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. — М., 1998. — № 1-2. — С. 93-104; Смылова Е. Религиозный плюрализм: равенство без уравниловки // Религия и право. — 1998. — № 1-2; Красиков А. А. Религиозная свобода в России нуждается в защите // Межконфессиональный мир и консолидация общества. — М., 1997. — С. 5-17; Григорьева Л. И. Новые религиозные движения и государство в современной России // Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в сфере его действия. — М., 2001. — С. 90-96; Кравчук В. В. Государство и новые религиозные движения: европейский опыт // Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в сфере его действия. — М., 2001. — С. 82-89; Красиков А. А. Государство и религиозные организации в России // К культуре мира — через диалог религий, диалог цивилизаций: Материалы международной науч. конференции, 3-5 октября 2000 г. — Омск, 2000. — Т. 1. — С. 136-139; Симонов И. В. Религиозные движения, вызывающие общественное беспокойство: мифы и реальность // Тоталитарные секты — угроза XXI века. — Н. Новгород, 2001. — С. 87-92; Шахов М. О принципах государственного содействия деятельности религиозных организаций // Религия и право. — М., 2001. — № 4. — С. 28-30; Андреева Л. А. Религия и власть в России: Религиозные и квазирелигиозные доктрины как способ легитимации политической власти в России. — М., 2001.

¹ Полищук Ю. И. Психические нарушения, вызываемые у людей, вовлеченных в деструктивные религиозные секты // Религии, церковь в России и за рубежом. — М., 1995. — С. 67-73; Его же. Влияние деструктивных религиозных сект на психологическое здоровье и личность человека // Журнал практического психолога. — 1997. — № 1. — С. 93-97; Скородумов А. А. О психонасилии над личностью в религиозных организациях деструктивной направленности // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. — М., 1996. — № 2. — С. 73-77.

Среди занимающихся новыми религиозными движениями исследователей следует отметить Л. И. Григорьеву — автора монографий и статей¹, отражающих различные аспекты деятельности новых религиозных движений, дающих философский анализ вероучительной доктрины и культовой практики. Большую ценность работы Л. И. Григорьевой представляют еще и тем, что для напи-

² Бакланова Г. Ю. Православная церковь Божией матери «Державная». — М., 1999; Кузнецова Т. Н. Мунизм: вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Муна. — М., 1999; Филатов С. Б., Лункин Р. Н. Рериховское движение в России: восстановление связи времен // Вопросы философии. — 1999. — № 12. — С. 63-74; Чемикосова Т. А. Мормоны в России: реальное и виртуальное существование // Вестник Евразии. Независимый научный журнал. — 2003. — № 2. — С.170-207; Логашова Б. Р. Бахаи в Московском регионе // Московский регион: этноконфессиональная ситуация. — М., 2000. — С. 124-137; Кудрявцев М. Н. Современное славянское язычество в Москве и Московском регионе // Московский регион: этноконфессиональная ситуация. — М., 2000. — С. 221-240; Иванов В. Г. Особенности христианской традиции в вероучении Церкви Последнего Завета // Христианский мир: религия, культура, этнос. — СПб., 2000. — С. 55-59; Элбакян Е. С. Церковь Иисуса Христа Святых последних Дней: прошлое и настоящее // <http://www.religiovedenie.ru>. (Дата обращения 28. 11. 2003).

³ Авраменко А. А. Религиозная обстановка в Калуге // СоцИс. — 2002. — № 11. — С. 92-100; Савинова М. А. Нетрадиционные конфессии в условиях буддийского и православного ареала Бурятии // Россия, Сибирь и Центральная Азия: взаимодействие народов и культур. — Барнаул, 2001. — С. 73-79; Бианова М. Р. Новые религиозные движения как фактор формирования культурного пространства РБ: (На примере теологии процветания) // Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и культуры Башкортостана. — Стерлитамак, 2001. — С. 45-51.

¹ См.: Григорьева Л. И. История возникновения, особенности вероучения и культовой практики, способы воздействия на психику в религиозном движении «Белое Братство» // Религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. — М., 1994. — № 2; Ее же. Идея русской соборности и современное сектантство // Индивидуализм, коллективизм, соборность в структуре русской духовности. — Комсомольск-на-Амуре, 1994; Ее же. (под псевдонимом И.П. Никитин). Белое Братство — Юсмалос // Этнографическое обозрение. — 1995. — № 2; Ее же. Бахаизм, Белое братство-ЮСМАЛОС, Карма Кагью Дорже Линг, Шри Чинмоя (словарные статьи) // Религии народов современной Рос-

сания большинства работ использовался метод включенного наблюдения: автор какое-то время проживала в общинах нетрадиционных религий: Белое Братство, Бахаи, Церковь Последнего Завета и др., наблюдала и исследовала особенности их вероучения и культовой практики изнутри, что позволило ей быть более объективной в подходе к исследуемому объекту, отказаться от заведомо негативной оценки.

Анализ вышеперечисленных работ, позволяет сделать вывод, что феномен новых религиозных движений изучают в основном психологи и философы. К настоящему времени сформировалось два основных подхода к этому явлению, носящие диаметрально противоположный характер, т. к. опираются на разные методы и преследуют разные цели. Психолог имеет дело с пациентом, философ — с социальным явлением, причем основной метод изучения для последнего — «наблюдение-участие». Складываются два совершенно разных типа отношений: взгляд со стороны и взгляд изнутри. Для психолога резкая смена поведения, как это случается с человеком, присоединившимся новому религиозному движению, — симптом невроза, философ трактует то же поведение как свободный выбор новой социальной роли. Кроме того, психолог чаще имеет дело с человеком, который уже отпал от движе-

нии. Словарь. — М., 1999; Ее же. О некоторых способах воздействия на психику в неорелигиозных объединениях // Личность, творчество, современность. — Красноярск, 1998; Ее же. Церковь Последнего Завета (Секта Виссарiona — Христа Минусинского) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. — М., 1999. — № 5; Ее же. Некоторые проблемы реализации нового законодательства о свободе совести // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. — М., 1999. — № 4; Ее же. Ушедшие в город Солнца // Наука и религия. — 1999. — № 2; Григорьева Л. И. Церковь Последнего Завета (секта Виссарiona-Христа Минусинского) // Религиозные организации и государство: перспективы взаимодействия. Материалы конференции. Москва, 22-23 февраля 1999. — М., 1999; Ее же. Что ждет церковь Последнего Завета? // Религия и право. — 2000. — № 1; Ее же. К вопросу об использовании понятия «тоталитарная секта» по отношению к новым нетрадиционным движениям // Личность, творчество, современность. Сборник научных трудов. — Красноярск, 1999. — Вып. 2.

ния, пережил стресс, ищет помощи. Философ же имеет дело с активными членами новых религиозных движений, а это совершенно иной психологический тип. В итоге, у психологов и философов формируются разные взгляды на новые религиозные движения. Первые рассматривают их как образчик девиантного поведения, вторые — как способ ориентации в обществе, где происходят постоянные перемены, как способ адаптации к переменам. Отсюда и разница в оценках: психологи тяготеют к отрицательной, философы же воспринимают в диапазоне от отрицательной, через нейтральную позицию — к положительной. Вышеперечисленных авторов-философов, занимающихся проблемами нетрадиционной религиозности, объединяет убеждение, что для того, чтобы попытаться понять другого человека, надо уважать его свободу. Если исследователь будет подходить к феномену нетрадиционных религий, заранее приняв на веру, что это зомбированные люди, которым промыли мозги, то он не сможет их понять. А если исходить, что они свободно выбрали новое мировоззрение, то будет легче понять причины их поступка. Это может быть совершенно чуждое для нас мировоззрение, но попытка понимания в большинстве случаев бесполезна. Избежать субъективности в оценке данного явления исследователям редко удается, хотя часто они подчеркивают свою объективность, говоря о том, что «выносят себя за скобки»¹, дистанцируются от изучаемого объекта. Но это и невозможно, и мешает пониманию данного религиозного феномена.

Несмотря на издание в последние годы научных трудов по рассматриваемой теме, история возникновения, распространения и современного состояния нетрадиционных религий и религиозных движений как в целом по России, так и в субъектах Российской Федерации не являлась еще предметом специального исследования. Не составляет исключение и российский Дальний Восток.

Дальневосточная историография проблемы нетрадиционной религиозности пока только переживает свое становление. В рабо-

тах дальневосточных историков и философов, освещающих религиозные процессы на российском Дальнем Востоке во 2 пол. XX в., иногда упоминаются новые религии и новые религиозные движения как специфическое явление современной религиозной жизни¹.

Скорее информационный, чем аналитический характер имеют работы авторов, в силу своей профессиональной деятельности сталкивающихся с различными религиями: сотрудников отделов по

¹ Аниховский С. Э. Конфессиональные особенности и социальная динамика (на материалах освоения Дальнего Востока) // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Вып. 4. Этнические контакты. — С. 346-348; Асташова Н. М. К вопросу о религиозном движении в Амурской области (1918-1999 гг.) // Духовная жизнь Дальнего Востока России: Материалы региональной научно-практической конференции. Хабаровск, 24-26 октября 2000 г. — Хабаровск, 2000. — С. 20-23; Дударенок С. М., Сердюк М. Б. Религиозная ситуация в приморье (2-я половина XIX – конец XX в.) // Очерки истории Приморья. — Владивосток, 1996. — С. 196-209; Дударенок С. М., Сердюк М. Б. Очерк религиозной ситуации в Приморье // Христианство на Дальнем Востоке. Материалы международной науч. конференции. — Владивосток, 2000. — Ч. 1. — С. 200-205; Забияко А. П. Религиозная ситуация на российском Дальнем востоке (основные тенденции) // Приамурье на рубеже веков. Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. — Благовещенск, 22-24 октября 2000 г. — Благовещенск, 2001. — С. 92-96; Его же. Религиозная ситуация на российском Дальнем Востоке и в провинции Хэйлунцзян: традиции и новации // Традиционная культура востока Азии. — Благовещенск, 2001. — Вып. 3. — С. 284-294; Кобызов Р. А. Религиозная ситуация в Амурской области на рубеже веков // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. — Благовещенск, 2001. — Вып. 2. — С. 331-338; Марин Е. Б. Отношение национально-патриотических сил к религии в постсоветской России // Межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий. — Владивосток, 2002. — С. 125-129; Павлихина А. Н. Конфессиональная ситуация в Амурской области // Межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий. — Владивосток, 2002. — С. 18-24; Плаксин Е. А. Религия в нашей жизни (по материалам изучения общественного мнения в Приморском крае, Хабаровске и Благовещенске в октябре-ноябре 1994 года). — Владивосток, 1995. — Ч. 1. — С. 104-106; Сердюк М. Б. Религиозная ситуация в Приморье в 1894 и 1994 годах // Третья Дальневосточная конференция молодых историков. Тезисы докладов. — Владивосток, 1994. — С. 49-51; Симорот С. Ю. Правовое регулирование реализации свободы совести в Российской Федерации. — Хабаровск, 2001.

¹ Фаликов Б. З. Методы изучения новых религиозных движений // Проблемы преподавания и современное состояние религиоведения в России. Материалы конференции. Москва, 2-3 декабря 1999 года. — М., 2000. — С. 51.

связям с общественными и религиозными организациями краевых администраций: к.и.н. А. В. Дмитренко (Приморский край)¹, В. А. Никульникова и к.ф.н. М. П. Свищева (Хабаровский край)², председателя комиссии по связям с религиозными организациями администрации Магаданской области д.ф.н., профессора А. И. Поспеловой³.

¹ Дмитренко А. В. Религиозные конфессии // Бизнес-путеводитель «Восток России». — Владивосток, 2000. — С. 46-48; Его же. Религиозные конфессии Приморья в 2000 году: история, состояние и перспективы развития // Межконфессиональное и межнациональное развитие: Опыт. Сотрудничество. Проблемы. Перспективы. Материалы Первого Приморского Форума, 26-27 октября 2000 г. — Владивосток, 2000. — С. 29-40; Его же. Религиозная ситуация и особенности государственно-конфессиональных отношений в Приморье в начале XXI века // Перспективы высшего образования в малых городах. Материалы третьей международной научно-практической конференции. — Владивосток, 2002. — С. 58-66; Его же. Религиозная ситуация и особенности государственно-конфессиональных отношений в Приморье в начале XXI века // Межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий. — Владивосток, 2002. — С. 10-17.

² Никульников В. А. Религиозная ситуация в Хабаровском крае, необходимость ее учета при организации образовательного и воспитательного процесса // Принцип светского характера образования и проблемы его реализации в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Хабаровского края: материалы конференции. Хабаровск, 1999. С. 5-10; Никульников В. А., Свищев М. П. Конфессиональная ситуация в Хабаровском крае. История и современность // Общественно-политическая и религиозная ситуация в Хабаровском крае. Методика. Информация. Практика. № 1 (35). Хабаровск, 2001. С. 46-106; Никульников В. А., Свищев М. П. Религиозные организации в Хабаровском крае: состояние, тенденции развития // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. М., 2001. № 4. С. 73-86; Свищев М. П. Миссионерская деятельность в контексте геополитики. М., 1999; Трофимчук Н. А., Свищев М. П. Экспансия. М., 2000.

³ Поспелова А. И. Специфика религиозных процессов и проблема утверждения принципа свободы совести и национальной самобытности на территории Магаданской области // Российское законодательство о свободе совести в 80-90 гг. XX века: теоретические споры, реформирование правовых основ, практическая реализация законодательства. М., 1999. С. 78-88; Поспелова А. И. Религиозная ситуация в Магаданской области // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. — М., 2000. — № 3. — С. 54-61.

Свое отношение к исследуемому явлению высказывают в своих публикациях сотрудники администраций дальневосточных городов¹. Как правило, эти работы носят информативный характер, в них отсутствует глубокий анализ проблем, возникающих во взаимоотношениях нетрадиционных религий и органов государственной власти, тем не менее, они представляют интерес для исследователя.

Некоторые факты о деятельности нетрадиционных религий на территории российского Дальнего Востока отражены в упомянутых выше работах Н. В. Кривельской и в учебном пособии С. М. Дударенок².

Деятельность новых религиозных движений в последнее время привлекает все большее внимание дальневосточных исследователей. В статьях Д. А. Владимирова, С. М. Дударенок, Н. Н. Лапина, Е. Г. Романовой, В. И. Пиневица, В. В. Сахоненко³ освещаются различные стороны функционирования нетрадиционных религий в регионе, отношение к ним общества и властных структур.

¹ Шивыдкина Т. Д. Особенности религиозной ситуации и взаимоотношений администрации города Находки с религиозными организациями // Перспективы высшего образования в малых городах. Материалы третьей международной научно-практической конференции. — Владивосток, 2002, — С. 208-212; Щербакова О. М. Молодежь и религия. // Перспективы высшего образования в малых городах. Материалы третьей международной научно-практической конференции. — Владивосток, 2002. — С. 217-219; Ее же. Взаимодействие органов государственной власти с религиозными объединениями на примере города Находки // Перспективы высшего образования в малых городах. Материалы третьей международной научно-практической конференции. — Владивосток, 2002. — С. 219-210; Колесниченко Ю. В. Религиозная ситуация в городе Владивостоке и взаимодействие администрации города с религиозными организациями // Первый Приморский Форум Межконфессиональные и межнациональное развитие: Опыт. Сотрудничество. Проблемы. Перспективы. 26-27 октября 2000 г. — Владивосток, 2000. — С. 25-28; Дмитриева Г. В. Миссионерская деятельность и ее особенности в городе Находке // Первый Приморский Форум «Межконфессиональное и межнациональное развитие: Опыт. Сотрудничество. Проблемы. Перспективы. 26-27 октября 2000 г. — Владивосток, 2000. — С. 66-70.

² Дударенок С. М. Нетрадиционная религиозность: Что это? Учебное пособие. — Владивосток, 1997.

³ Владимиров Д. А. Новые религиозные культы в Приморском крае // Духовная жизнь Дальнего Востока России: Материалы региональной научно-практической конференции. Хабаровск, 24-26 октября 2000 г. —

Подводя итог историографии по проблеме нетрадиционной религиозности, надо отметить, что хотя исследование данного вопроса остается в зоне пристального внимания специалистов, но до сегодняшнего дня нет труда, который бы дал цельное видение проблемы, очертил современные концептуальные подходы и оценки этого сложного явления культуры и на примере конкретных нетрадиционных религий показал историю их возникновения, развития и современное состояние, а также отношение к ним общества и государства.

Хабаровск, 2000; Его же. Религиозное движение «Фалуныгун» во Владивостоке: признак или предвестник грядущего Апокалипсиса? // Межконфессиональное развитие: история и современность. Материалы конференции. — Владивосток, 2002; Его же. Перспективы экспансии движения «Фалуныгун» во Владивостоке // Религиоведение. — 2002. — № 4. — С. 155-159; Владимиров Д. А., Лапин Н. Н. Церковь Объединения Муна и ее деятельность в Приморье // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Вып. 4. Этнические контакты. — С. 392-398; Дударенок С. М. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней на российском Дальнем Востоке // Американистика в странах Тихоокеанского бассейна. Программа и тезисы международной научной конференции. Владивосток, 28-30 марта 2002 г. — Владивосток, 2002. — С. 109-110; Романова Е. Г. Церковь единения и ее деятельность в Приморском крае // Вопросы археологии, истории и этнологии Дальнего Востока. — Владивосток, 1997. — С. 145-153; Её же. Религиозное международное объединение «Ананда Марга» и его деятельность на Дальнем Востоке // Пятая Дальневосточная конференция молодых историков. — Владивосток, 1998. — С. 64-69; Её же. Новое о миссионерской деятельности Церкви объединения // Новое в изучении всеобщей истории: Учебное пособие. — Владивосток, 1998. — С. 107-118; Кухаренко Н. В. Фалуныгун — духовная практика или секта? // Религиоведение. — 2002. — № 4. — С. 150-154; Сахоненко В. В. Религиозные деструктивные объединения — угроза обществу // Принцип светского характера образования и проблемы его реализации в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Хабаровского края: Материалы конференции. — Хабаровск, 1999. — С. 67-69; Пиневич В. И. Новое миссионерство в Приамурье и сохранение православной культуры // Культура, наука и образование народов Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона: история, опыт, развитие: Материалы международной научно-практической конференции. Хабаровск, 2-5 октября 1995 года: В 6-ти вып. — Хабаровск, 1996. — Вып. 5. — С. 97-99; Никишин В. Теософия: религии разные — истина одна // Океан. Новая волна. — Владивосток, 1991. — № 1.

Наиболее плодотворно решение этой проблемы, на наш взгляд, возможно на региональном материале. Анализ географии распространения новых религий и религиозных движений в последнее десятилетие показал, что помимо Москвы и Санкт-Петербурга, существуют «излюбленные» территории их бытования. Это Приморский край и Дальний Восток в целом, что, вероятно, связано с активным миссионерством американских, японских и южно-корейских проповедников; Алтай, связанный с именами Рерихов и мистической Шамбалой; Урал, где проводятся Бажовские фестивали, и юг Красноярского края — место расположения крупнейшего отечественного неорелигиозного движения — Церкви Последнего Завета. Поэтому история возникновения, распространения, эволюции нетрадиционной религиозности на российском Дальнем Востоке актуальна не только в контексте региональных процессов, но и имеет методологическое значение для выявления общероссийских тенденций развития этого феномена.

Источниковую базу монографического исследования составил комплекс опубликованных и неопубликованных источников.

К опубликованным источникам относятся, прежде всего, международные и федеральные законодательные и нормативные акты по проблемам свободы совести и вероисповеданий. Правоотношения в области религиозных прав и свобод регулируются нормативными правовыми актами различных отраслей права. В состав правовых актов о свободе совести и о религиозных объединениях входят Конституция Российской Федерации¹, международные акты и международные договоры Российской Федерации, постановления Правительства РФ, постановления палат Федерального Собрания РФ, нормативные акты министерств и ведомств. Правовые акты и нормы, составляющие данную отрасль законодательства, взаимосвязаны, имеют иерархию и пределы регулирования. В этой иерархии особая роль принадлежит Конституции РФ, которая обладает высшей юридической силой, имеет прямое дей-

¹ Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. — М., 1992; Конституция Российской Федерации: Комментарий / Под ред. Б. Н. Торопнича. — М., 1994; Конституция Российской Федерации: Комментарий / Отв. ред. В. В. Лазарев. — М., 1997; Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь. — М., 1995.

ствие и применяется на всей территории России. Конституция регулирует наиболее принципиальные вопросы реализации свободы совести. Для исследователя использование этих документов обязательно, т. к. невозможно рассматривать историю новых религиозных движений в отрыве от законодательных актов, которые определяли ранее и определяют в настоящее время их правовое положение. Это позволяет освятить вопрос об их взаимоотношениях с органами государственной власти.

Среди базовых в области свободы совести — Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 1.10.1997 г. В отличие от ранее действующего Закона РСФСР «О свободе вероисповедания» 1990 г., данный Федеральный Закон закрепил ряд принципиально новых положений: он существенным образом изменил порядок создания религиозных организаций, сократил круг лиц, способных быть учредителями и участниками местной религиозной организации. Право на учреждение местной религиозной организации признается только за российскими гражданами. Иностранцы граждане и лица без гражданства теперь могут быть только участниками религиозной организации, и то при условии их постоянного проживания на территории РФ. Законом введено новое понятие: «религиозная группа» — добровольное объединение граждан, образованное для совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. С одной стороны, это положение Закона закрепило легальность деятельности религиозного объединения без государственной регистрации, с другой — в Законе установлены не совсем оправданные условия для преобразования религиозной группы в религиозную организацию: 15-летний срок деятельности на соответствующей территории либо подтверждение о членстве в уже действующей централизованной организации. Кроме того, Закон содержит ряд внутренних противоречий, что на практике приводит к расширительному толкованию ряда его положений. Например, указание уже в преамбуле на «особую роль» одной конфессии и перечня «уважаемых» государством религий, нарушает конституционный принцип равенства религиозных объединений перед законом, что на практике вызывает немало недоразумений и конфликтных ситуаций, особенно в отношении исследуемого явления.

Помимо ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» на федеральном уровне действует более 100 нормативных правовых актов, в том или ином аспекте касающихся вопросов реализации свободы совести и деятельности религиозных объединений. Условно их можно разделить на несколько групп.

Первая, самая многочисленная, группа — законы и иные правовые акты, ограничивающие вмешательство государства в деятельность религиозных объединений, обеспечивающие право на свободу совести и вероисповедания, равенство прав граждан независимо от их отношения к религии: федеральные законы о средствах массовой информации, о погребении и похоронном деле, об органах федеральной службы и безопасности и т. д. Следующая группа — законы, регламентирующие соблюдение и порядок реализации прав верующих в организациях и учреждениях, особенности которых накладывают некоторые ограничения прав и свобод, пребывающих в них граждан (воинские части, места лишения свободы, больницы и т. д.): «О статусе военнослужащих», Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и др.

Ряд законов и иных нормативных актов регламентируют порядок осуществления отдельных видов деятельности религиозных организаций (образовательной, благотворительной и т. п.). Большую и весьма важную группу составляют законы и иные нормативные акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность религиозных организаций: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Закон РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» и др. Самостоятельную группу правовых актов образуют законы, предусматривающие юридическую ответственность за нарушение законодательства о свободе совести: Уголовный кодекс РФ и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях¹.

¹ См.: Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. Судебная практика / Сост. к.ю.н. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский. — М., 2001; Религия и закон. Конституционно-правовые основы свободы совести, вероисповедания и деятельности религиозных организаций. Сборник правовых актов с комментариями / Сост. и автор комментариев А. О. Протопопов. — М., 1996; Международные акты о правах человека. Сборник документов. — М., 1998; О свободе совести, вероисповеданиях и религиозных объединениях. Российские и международные правовые документы (В извлечениях) / Сост. Ю. П. Зуев. — М., 1996; Куинн Ф.

Наряду с федеральным законодательством, более чем в 30 субъектах РФ, в том числе и субъектах Дальневосточного Федерального округа, приняты местные законы и иные нормативные правовые акты по вопросам реализации свободы совести и вероисповедания. В то же время согласно пункту «в» ст. 71 Конституции РФ регулирование отношений, возникающих в сфере прав и свобод человека, находится в исключительном ведении Российской Федерации. Следовательно, субъекты федерации своими нормативными актами не вправе сужать и ограничивать свободу совести и деятельность религиозных объединений, установленные Конституцией и федеральным законодательством. В их компетенции могут быть вопросы защиты прав и свобод человека, находящиеся согласно пункту «б» ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.

Важный вид опубликованных источников — сборники документов о нарушениях свободы совести в Российской Федерации, издаваемые правозащитными организациями¹. Они дают богатый материал о правовом положении нетрадиционных религий в современной России, раскрывают отношение политических сил страны к преобразованиям в вероисповедной сфере, отражают позицию церковных кругов, отдельных церковных и политических деятелей к нетрадиционным религиям.

Особую группу опубликованных источников представляет вероучительная литература новых религий и религиозных движе-

Права человека и ты. Основные документы Организации Объединенных наций, документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и документы Совета Европы о правах человека. — Варшава, 1999.

¹ Антисемитизм, ксенофобия и религиозные преследования в российских регионах 2001. Московское Бюро по правам человека (Объединение комитетов в защиту евреев в бывшем СССР) / Ред. и гл. сост. Н. Буткевич — М., 2001; Одинцов М. И. Совет Министров СССР постановляет: «выселить навечно!» Сборник документов и материалов о Свидетелях Иеговы в Советском союзе (1951-1985 гг.). — М., 2002; Белая книга. О нарушениях свободы совести в Российской Федерации (1994-1996) / Отв. ред. Л. С. Левенсон. — М., 1997; Возрождение свободы совести и ее защита. Руководство по защите прав человека. — М., 1999; Материалы о нарушениях свободы совести в России (1994 — январь 1996). — Б/м., 1997.

ний. Без их фундаментального изучения невозможно выявить особенности этого явления, понять причины интереса россиян к новым религиям и религиозным движениям, выявить специфику культовой практики, показать их место в религиозной жизни России¹. К вероучительной литературе примыкают как источники книги, брошюры, периодические издания, рекламные проспекты и листовки новых религиозных движений². В подобных изданиях уточняются положения вероучения и культовой практики, приводятся факты из истории религиозной организации, ее отношение к миру и к другим религиозным организациям, что позволяет более объективно отразить доктринальные и культовые особенности исследуемого явления.

¹ Хаббард Л. Рон. Дианетика: Современная наука душевного здоровья. Учебник по Дианетике. — М., 1993; Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. — Тверь, 1998; Саентология. Теология и практика современной религии. Справочная работа, предоставленная Международной Церковью Саентологии. — Копенгаген, 1998; Последний Завет. Церковь Последнего Завета. — СПб., 1996-1997; Доулинг Л. Х. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. — СПб., 1994; Книга Мормона. Новые Свидетельства об Иисусе Христе. — Солт-Лейк-Сити, Юта, США, 1988; Учение и Заветы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Драгоценная Жемчужина. — Солт-Лейк-Сити, Юта, США, 1995; Принцип Объединения в основных чертах. — М., 1995; Последний третий Завет Единого Бога живого Марии Дэви Христос. — СПб., 1994; Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Бхагавад-гита как она есть. 2-е изд. — М., 2001; Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Источник вечного наслаждения. — М. — Л. — Калькута — Бомбей — Нью-Дели, 1986; Бхактиведанта Свами Прабхупада А. Ч. Учение Шри Чайтани. М. — Л. — Калькутта — Бомбей — Нью-Дели, 1986; Новые духовные ценности. Учение Бахаи. — М., 1992; Шоги Эффенди. Призыв к народам. — СПб., 1993; Баха-Улла. Сокровенные слова. — Б/м., Б/г.; Асахара Сёко. Первый шаг к истине. Закон вселенной. — М., 1993; Асахара Сёко. Учение истины. Путь к абсолютному счастью. — М., 1993; Асахара Сёко. Провозглашая себя Христом. Раскрытие Истинного смысла учения Христового. — М., 1993; Асахара Сёко. Учение истины. Собрание лекций. — М., 1992; Порфирий Иванов. «Детка» — оригинальное учение о природном оздоровлении человека. — М., 1995.

² Перкинс М., Хейнсворт Ф. Вера бахаи. — М., 1992; Община Бахаи: основания, цели и намерения. — Хайфа, 1990; Максвелл М. Тайна жизни. — СПб., 1995; Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д. Новая мировая религия. — СПб.,

Важнейшую группу составляют неопубликованные источники, впервые вводимые в научный оборот автором. Их можно разделить на несколько групп. Первую, самую многочисленную, образуют текущие архивы Отделов по связям с общественными и религиозными организациями администраций Магаданской, Камчатской, Сахалинской и Амурской областей, Приморского и Хабаровского краев. Фонды этих архивов содержат информацию о появлении на Дальнем Востоке новых религий и религиозных движений, их деятельности, взаимоотношениях с государственными органами, другими религиозными организациями, деятельности иностранных проповедников. Наиболее богаты фонды текущих архивов Отделов по связям с общественными и религиозными организациями администраций Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, где деятельность новых религий и религиозных движений имеет широкое распространение.

Вторую группу неопубликованных источников представляют текущие архивы Управлений Министерства юстиции РФ субъек-

тов Дальневосточного Федерального округа, осуществляющих государственную регистрацию религиозных организаций. Самыми информативными источниками нашего исследования послужили ежегодные отчеты о деятельности религиозных организаций, предоставляемые ими в регистрирующий орган — Управление Минюста РФ соответствующего субъекта федерации, справки о деятельности религиозных организаций, составляемые сотрудниками регистрирующего органа по итогам регулярных проверок. Они позволяют судить как о тех мероприятиях, которые проводит религиозные объединения, так и получить сведения о правовой оценке этих действий, сравнить официальную позицию с позицией верующих.

Третья группа неопубликованных источников — текущие архивы религиозных организаций: общины Веры Бахаи г. Южно-Сахалинска; общины Веры Бахаи г. Владивостока; общины Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (ЦИХСПД) г. Владивостока; общины Международного Общества Сознания Кришны (МОСК) г. Владивостока. Это прекрасный источник по истории религиозных организаций в конкретном регионе. А т. к. владивостокские общины ЦИХСПД и МОСК играют роль религиозных центров для всех дальневосточных общин, то в их архивах содержатся документы, отражающие историю единоверцев в других регионах Дальнего Востока.

Четвертая группа неопубликованных источников — полевые исследования автора: результаты наблюдений во время посещения религиозных собраний, беседы с руководителями религиозных организаций и их прихожанами. Беседы с прихожанами проходили не только на территории приходов новых религий и религиозных движений, но и на нейтральной территории: в аудиториях ДВГУ, т. к. определенная часть студентов университета посещает эти религиозные организации.

Особую группу источников составляют электронные источники из сети Интернет. Электронные источники представлены материалами официальных сайтов нетрадиционных религий, отражающих новости повседневной жизни той или иной нетрадиционной религии, а также материалы, уточняющие или развивающие вероучительные доктрины.

1995; Гувьен К., Жувьон Ф. Садовники Господа. Навстречу 5 миллионам бахаи. — СПб., 1993; Спрэ У. Как тать ночью. Дело о так и не наступившем пришествии. — СПб., 1993; Учения президентов Церкви. Гарольд Б. Ли. — Солт-Лейк-Сити, 2001; Учения президентов Церкви. Джон Тейлор. — Солт-Лейк-Сити, 2002; Учения президентов Церкви. Джозеф Ф. Смит. — Солт-Лейк-Сити, 1999; Оукс Д. Х., Викмен Л. Б. Миссионерская работа Церкви Иисуса Христа. — NY, 1999; Наше наследие. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт-Лейк-Сити, 1996; Восстановленная истина. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт-Лейк-Сити, 1996; Основы философии Объединения. — М., 1996; Мой мир и я. Путь к единению. Учебное пособие / М. Станеки-Козвоски, Уильям Хейнс, Д. Фелленц-Усами / Под ред. проф. Б. П. Биггинаса. — М., 1993; Сатсварупа дас Госвами. Очерки ведической литературы. Что говорит о себе великая традиция. — М. — Л. — Калькутта — Бомбей — Нью-Дели, 1989; Сатсварупа дас Госвами. Прабхупада: человек, святой, его жизнь, его наследие. — М., 1993; Фергюсон Г. Ученичество. Идите и научите все народы (от Матфея 28:19). — М., 1999; Церковь предназначения. — М., 2001; Фонтенот М., Джонс Т. Учебник скромности для гордой души. — М., 2003; Лэйнг С., Лэйнг Д. Как воспитать прекрасных детей в трудные времена. — М., 1999; Лэйнг С., Лэйнг Д. Друзья и влюбленные. Супружество, задуманное Богом. — М., 2000.

Эта совокупность источников дает возможность систематизировать данные, произвести сопоставление, выявить причинно-следственные связи между различными фактами из истории новых религиозных движений на Дальнем Востоке, включая их в более широкий контекст деятельности подобных организаций в России и в мире. Комплекс опубликованных и неопубликованных источников позволяет осветить проблему появления и распространения новых религиозных движений на Дальнем Востоке Российской Федерации и решить поставленные в исследовании задачи.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

1.1. Нетрадиционная религиозность: понятие, типология, признаки

Предварительное условие изучения истории возникновения, развития и функционирования в нашей стране различных религиозных новообразований, — разработка теоретических проблем нетрадиционных религий как культурно-исторического феномена, который можно обнаружить на всем протяжении истории, особенно в периоды глубоких и острых изменений в общественной жизни. Сегодняшний этап в понимании нетрадиционной религиозности как культурно-исторического общественного феномена характеризуется, прежде всего, накоплением исходного исторического материала, выдвижением гипотез и попытками создания цельной системной концепции.

Авторы первых работ по нетрадиционной религиозности (как западные, так и отечественные)¹ не ставили цель выработать цельную концепцию нетрадиционных религий, а просто описывали короткий период их истории, отмеченный беспрецедентным рас-

¹ Needleman J. The New Religions. — N.Y., 1970; Ellwood R. Religious and Spiritual Groups in Modern America. — Englewood Cliffs, 1973; Harper M. G. Swamis and Avatars. — Philadelphia, 1973; Митрохин Л. Н. Религии «Нового Века». — М., 1985; Григулевич И. Р. Пророки «новой истины». — М., 1983; Гуревич П. С. Возрожден ли мистицизм? — М., 1984; Его же. Современные внеконфессиональные организации в странах Запада. — М., 1983; Его же. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. — М., 1985; Его же. Нетрадиционные религии в странах Запада и их влияние на молодежь. — М., 1985; Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий: истоки, сущность, влияние на молодежь Запада. — М., 1984; Привалов К. Секта — досье страха. — М., 1987.

пространением религиозно-мистических исканий в США и Западной Европе. Однако перед исследователями сразу же встал вопрос, однозначно не решенный по настоящее время: является ли массовое распространение религиозно-мистических исканий во 2 пол. XX в. уникальным историческим феноменом, либо аналогичные феномены периодически проявляются на определенных этапах общественно-исторического развития, и, следовательно, широкое распространение ныне различных форм нетрадиционных религий вполне закономерно.

Исследования нетрадиционных форм религии зарубежных и отечественных ученых показали, что нетрадиционные формы религии можно обнаружить на всем протяжении истории существования этого социального явления, особенно в периоды глубоких и острых изменений в общественной жизни. Если на начальном этапе исследования нетрадиционными религиями обозначали только религиозные новации 2 пол. XX в. на Западе, значительно отличающиеся от господствующей здесь христианской традиции, то последующие исследования установили, что широкая волна подъема новых религий в послевоенный период захлестнула также другие регионы: Азию¹, Южную Америку и даже Африку. Такие религии, как као даи, возникшая во французском Индокитае, умбанда, ставшая государственной религией Бразилии, кимбангуизм, распространенный в основном в Заире, Конго и Анголе² — типичные примеры нетрадиционных религий. Все они представляют эклектическое объединение религиозных воззрений, взятых из различных источников: христианство, спиритизм, родоплеменные анимистические и пантеистические представления. Эти религии стали новыми социальными институтами в своих странах, потеснившими плохо приживавшиеся в колониальных условиях традиционные христианские церкви. В результате сложилось широкое понимание термина «нетрадиционные религии»,

¹ См.: Арутюнов С. А., Светлов Г. Е. Старые и новые боги Японии. — М., 1968.

² См.: Шаревская Б. И. Старые и новые религии Тропической и Южной Африки. — М., 1964; Шпажников Г. А. Религии стран Африки. Справочник. — М., 1981; Григулевич И. Г. Религиозный синкретизм в Латинской Америке // Локальные и синкретические культуры. — М., 1991.

которым обозначают различные формы альтернативной религиозности в разные исторические эпохи в жизни различных народов, слагающиеся, благодаря их преемственности на общей основе, в ходе исторического развития в специфическую традицию. Рассматриваемые в этом широком историческом контексте нетрадиционные религии характеризуются как «типичная альтернатива господствующей религиозной традиции и представляющим ее официальным церковным институтам, выражающаяся в форме новой религиозной идеологии конфронтацию с существующим социальным строем»¹.

В историческом прошлом наиболее известные примеры нетрадиционных религий — раннее христианство и сектантские движения эпохи Крестьянской войны в Германии, настолько отчетливо выразившие специфические черты альтернативной религиозности, что их считают классическими образцами таких явлений. В работах российских исследователей по истории раннего христианства речь идет не только о закономерном появлении религии в особой нетрадиционной форме, но и о последующем возвышении в качестве официально признанной, сопровождающейся глубоким изменением ее религиозных ориентаций и социальных устремлений². В процессе своего превращения из гонимой секты в церковь христианство претерпевает изменения, в результате которых все первоначальные идеи оказываются буквально перевернутыми. Если ранее христианство провозглашало, что истина скорее откроется наивному восприятию ребенка, чем учености «книжников», то затем создается сложнейшая и отвлеченнейшая теология. Если раннее христианство отрицало формальную праведность фарисеев, то затем смертным грехом признается крохотная ошибка в обрядах³. Если «царствие» раннего христианства — «не от мира сего», то папы претендуют на светскую власть над миром⁴. Отмеченные аспекты своеобразия нетрадиционной рели-

¹ Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. — М., 1984. — С. 38.

² См.: Кубланов М. М. Возникновение христианства: Эпоха. Идеи. Искания. — М., 1974; Кривелев И. А. История религий: Очерки в 2 т. — М., 1988. — Т. 1.; Свиницкая И. С. Раннее христианство: Страницы истории. — М., 1989.

³ См.: Свиницкая И. С. От общины к церкви. — М., 1985.

⁴ См.: Григулевич И. Р. Папство. Век XX. — М., 1981; Лозинский С. Г. История папства. — М., 1986.

гиозности не абсолютны, а относительны. Христианство не было учением, возникшим на голом месте и свободным от влияния предшествующих ему религиозных, культурных, философских, этических и иных влияний¹. Своеобразие раннего христианства в рамках возникшей религиозной традиции также относительно, иначе было бы невозможным само его существование. Строго говоря, две сменяющие друг друга формы существования определенной религии (первоначальная нетрадиционная и последующая традиционная) имеют много общего. Это определенный содержательный компонент данного вероучения и культа, позволяющий говорить о существовании определенной религии на разных фазах ее исторической эволюции. В христианстве такой компонент его содержания — идея о посреднике, добровольно приносящем себя в жертву для искупления грехов человечества. Вероятно, именно поэтому, в современном неохристианстве такое огромное количество новоявленных «Христов» и «мессий».

В истории часто случалось, что альтернативная направленность нетрадиционных религиозных представлений служила идеологическим оружием в выступлениях народных масс за социальное освобождение, а затем в изменившихся социальных условиях новые религии или постепенно утрачивали свою воинственность и примирялись с существующим строем, или становились господствующими религиями нового общества. Так, например, некоторые сектантские направления в исламе, поначалу служившие идеологической платформой народных и оппозиционных движений, стали впоследствии в ряде стран господствующими вероисповеданиями: шиизм в Иране, махдизм в Судане, исмаилизм в фатимидском Египте.

В исторической эволюции определенной религиозной системы нетрадиционная религиозность выступает не только на начальной, но и на последующих ее стадиях. Таковы сектантские движения, конфронтирующие с религиозной традицией, в рамках которой они сформировались. Примером служат мистические течения, возникшие в позднем буддизме, ставшем господствующей

¹ См.: История религии. В 2 т. Учебник / Под общей ред. И. Н. Яблокова. — М., 2002. — Т. 2. — С. 69.

традицией, и противостоящие ему в качестве особого религиозно-мистического направления (тантризм) или секты (дзен). Аналогичное явление представляли средневековые христианские секты, конфронтирующие с господствующей католической традицией или старорусские секты (хлысты, духоборы, молокане, субботники и др.), конфронтирующие с государственной религией Российской империи — православием.

Таким образом, нетрадиционная форма — необходимый этап эволюции возникающей системы религиозных представлений и их социального содержания, связанный с изменением идеологических ориентаций и социальной роли нового вероучения в отношении господствующего порядка и его религиозной апологетики. Нетрадиционная форма, по мнению Е. Г. Балагушкина, придает религии большое своеобразие в двух отношениях, *во-первых*, в сравнении с существующими религиозными традициями, а *во-вторых*, в сравнении со своим качественным изменением на последующей фазе эволюции, т. е. по отношению к собственной изначальной форме¹. Следовательно, современное неохристианство — типичное проявление нетрадиционной религиозности на завершающей стадии эволюции господствующей религии, когда она уже испытывает трудности в удержании прежних позиций и подвергается натиску различных проявлений религиозного радикализма, в том числе берущих начало в ее собственном русле. Даже христианские исследователи пессимистически трактуют возможное будущее христианства, утверждая, что «сама ситуация в современном мире в ее духовных и технических аспектах способствует отказу от христианства и утверждению сознания «Нью Эйдж»².

Массовое распространение религиозных новаций во 2 пол. XX в. поставило перед исследователями проблему выработки цельной концепции и терминологии данного явления. Наряду с употреблением понятия «нетрадиционные религии»³, используют и другие

¹ Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. — М., 1984. — С. 39.

² Алексеев В., Григорьев А. Религия антихриста. — Новосибирск, 1997. — С. 222.

³ Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в странах Запада и их влияние на молодежь. — М., 1980; Гуревич П. С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. — М., 1985.

определения. Чаще всего встречаются следующие дефиниции: «секты»¹, «новые религии»², «культы» — новые, новейшие, вне конфессиональные, деструктивные, молодежные и т. д.³, религии «Нового века»⁴, движение «Нью Эйдж»⁵, «новая или новейшая нетрадиционная религиозность», «новейшие религии» «молодежные религии»⁶, «альтернативные религиозные движения»⁷. Помимо приведенных названий, в зарубежной литературе относительно рассматриваемого явления употребляются и более общие понятия, такие как «движение контркультуры», «психоделическая революция», «культурная революция»⁸.

В последнее время в отечественной и в зарубежной светской литературе для определения религиозных новаций все чаще используют определение «новые религиозные движения» (НРД)⁹. Данный термин принято использовать применительно к самым

¹ Филатов С. Современная Россия и секты // Иностранная литература. — 1996. — № 8. — С. 201-219; Эпштейн М. Новое сектанство. Типы религиозно-философских настроений в России (70-80 гг. XX в.). — М., 1994; Полищук Ю. Влияние деструктивных религиозных сект на психологическое здоровье и личность человека // Журнал практического психолога. — 1997. — № 1. — С. 93-97.

² Балагушкин Е. Г. Осторожно! «Новые религии» // Глобус. — 1988. — № 39. — С. 39.

³ Балагушкин Е. Г. Неоориентализм: религиозно-мистические культы и идейные искания Запада // Вопросы научного атеизма. — М., 1985. — Вып. 32; Гуревич П. С. Современные евангельские «культы» в буржуазных странах // Вопросы научного атеизма. — М., 1985. — Вып. 32; Мартин У. Царство культов. — СПб., 1992; Порублев Н. В. Культы и мировые религии. — М., 1994.

⁴ Митрохин Л. Н. Религии «Нового Века». — М., 1985.

⁵ Алексеев В., Григорьев А. Религия Антихриста. — Новосибирск, 1997.

⁶ Чёонер Г и др. Хорошего держитесь: Церкви и религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада. — Харьков, 1999. — С. 289-291.

⁷ Худавердян В. Ц. Современные альтернативные движения. — М., 1986.

⁸ Балагушкин Е. Г. Религиозно-мистические влияния в молодежной контркультуре // Контркультура и социальные трансформации. — М., 1990. — С. 63; Григулевич И. Р. Пророки «новой истины». — М., 1983. — С. 8, 57.

⁹ Трофимчук Н. А. Новые религиозные движения: понятия, критерии // Религия и политика в современной России. — М., 1997. — С. 57-58; Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. — СПб., 1997.

разным организациям, большинство из которых существует в своей нынешней форме, начиная с 1950-х гг., предлагающих тот или иной ответ на фундаментальные вопросы религии, философии и духовной жизни и часто заявляющих о своей безрелигиозности. Понятие новой и новейшей религиозности, новых религиозных движений не является однозначным и имеет определенные расхождения в его трактовке различными авторами. Наиболее распространенной является попытка использовать в качестве основного и определяющего для отнесения того или иного явления к новым религиозным движениям, критерий хронологической новизны, связанный с возникновением впервые в истории религиозных феноменов, не имеющих точных аналогов в предшествующее время, в сравнительно недавний, хронологически фиксируемый период (после II Мировой войны).

Данный критерий ряд отечественных исследователей ставит под сомнение. Например, Л. И. Григорьева считает, что «данный критерий обобщает все недавно возникшие и продолжающие возникать религиозные феномены»¹. По ее мнению, в этом случае к «Новым религиозным движениям» относят две несовпадающие категории: 1) разнообразные сектантские движения, сохраняющие органическую связь с традиционным неизменным источником вероучения при изменении его трактовок, культовой и организационной практики, и 2) специфические группы религий с оригинальными источниками вероучения, центральные религиозные идеи которых отличаются определенной качественной новизной, которые не имели и не могли иметь религиозной проекции в предшествующее время². Расплывчатость и неопределенность хронологического критерия, по мнению Л. И. Григорьевой, связана с тем, что «само неорелигиозное творчество не прекращалось ни в одном столетии, ни в одной стране мира»³.

¹ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» в современной России: социально-философский анализ. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.ф.н. — М., 2000. — С. 21.

² Григорьева Л. Г. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский аспект). — Красноярск, 2002. — С. 82.

³ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» в современной России: социально-философский анализ. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.ф.н. — М., 2000. — С. 22.

В контексте нашего исследования необходимо определить, что означают термины «традиционная» и «нетрадиционная» применительно к религии. Закон 1997 г. «О свободе совести и религиозных объединениях», позволил некоторым правоведам утверждать, что зарождается новая система государственно-церковных отношений, основанная на идее культурно-исторической избирательности, состоящей в предоставлении преимуществ конфессиям по признаку их особой культурной и исторической значимости¹. Лидеры конфессий и представители религиозных меньшинств, не упомянутые в преамбуле закона, оценивают закон как антиконституционный и содержащий комплекс дискриминационных ограничений². Стремление Русской Православной Церкви занять монопольное положение в стране вызвало ответную защитную реакцию со стороны других религиозных объединений. Ряд из них предъявляют свои «права» на роль «исконной» и «традиционной» религии России: славянское язычество, старообрядцы, катакомбная церковь, карловатская церковь и др. Приверженцы возрождающегося славянского язычества заявляют, что русское православие — не исконная религия нашей страны, старообрядцы по-прежнему видят в нем «никонианскую ересь»³, а сторонники катакомбной и карловатской церковью обвиняют Московский Патриархат в «серианской ереси».

Термин «традиционная религия» и сам требует обстоятельного обсуждения. Данное явление невозможно определять с хронологических позиций, т. к. в таком случае те религии, истоки которых уходят в прошлое, должны автоматически превращаться в «традиционные», а появляющиеся, соответственно, определяться как «новые». Сколько лет должно существовать религиозное объе-

¹ См. подробнее: Салыгин Е. Каким быть государственно-церковным отношениям в России // Российская юстиция. — 1998. — № 2. — С. 25.

² См.: Шахов М. О. Новый закон с точки зрения старообрядцев // Религия и право. — 1998. — № 3(6). — С. 8-10; Барцевич В. Новый закон с позиций римско-католической церкви // Религия и право. — 1998. — № 3. — С. 11-12; Зуев Ю. Мнение верующих — закон репрессивен // Религия и право. — 1998. — № 3. — С. 12-13.

³ Серединов Т. Краденый закон: полемические заметки. // Завтра. — 1999. — № 24.

динение, чтобы считаться традиционным — тысячелетие или столетие? Теософия в России существует уже более ста лет. Но в то же самое время государство и общество не может не видеть разницы, не может одинаково относиться к православной, католической, лютеранской церкви, исламу и др. исповеданиям, с одной стороны, и таким как «Белое братство» и сатанинские культы, с другой.

В современном отечественном религиоведении наиболее четкое разграничение в вопросе о соотношении понятий «традиционные» и «нетрадиционные» религии было дано Н. А. Трофимчуком: «Под традиционными религиями мы понимаем религиозные образования, сохраняющиеся на протяжении длительного времени и передающиеся последующим поколениям на определенной территории, среди определенного этноса или общности людей. Они возрождаются и развиваются в рамках соответствующих этнических или государственных границ. Традиционные религии глубоко укорены в быту, системе праздников и обрядов, мифологии, типе и способе мышления, культуре, психологии». Соответственно, под «нетрадиционными» религиями понимаются «религиозные комплексы, которые исторически не унаследованы от прошедших эпох определенным этносом, не свойственные его духовности, не укоренились в быту, культуре, а распространяются в результате миссионерской деятельности проповедников с их исторической родины. Нетрадиционными для определенных этносов могут быть как мировые религии, традиционные для других, так и новые религиозные образования, базирующиеся на инотрадиционной основе»¹.

При таком подходе появляется возможность четкого определения любых верований, существующих в определенный момент на определенной территории, являются ли они «укорененными», исторически возросшими, сформировавшимися на данной почве, или же это новая для данного государства, этноса, территории группа религий, привнесенных извне либо сравнительно недавно возникших и являющихся оригинальными неорелигиозными образованиями.

¹ Трофимчук Н. А. Чего добиваются борцы с новыми сектами? // Религия и право. — 1999. — № 5. — С. 27.

Традиционная религия всегда прочно укоренена в культуре. Даже когда нет открытой проповеди, она не чужда народу, и порой сама культура играет «миссионерскую» роль, не позволяя исчезнуть такой религиозной традиции. Как бы мы ни относились к позиции Московской Патриархии, никуда не уйти от того факта, что русская культура в основе своей формировалась как православная. Разумеется, «основа» эта не тождественна ортодоксальным церковным канонам и уставам. Она понимается в том значении, которое позволяет расценивать европейскую цивилизацию как «христианскую». Т. е. православие определяло общую матрицу русской культуры, то содержательное поле, в котором взаимодействовали, сливались и отвергали друг друга ее отдельные компоненты: «ереси», «секты», свободомыслящие антиклерикалы и, даже, атеисты. Вне этого русла невозможно представить творчество выдающихся деятелей русской культуры, независимо от их отношения к церкви: Радищева и Пушкина, Белинского и Герцена, Гоголя и Достоевского. В равной мере мы не вправе исключать из истории российской культуры «еретиков» и «сектантов», выступавших против духовной деспотии Церкви, или Чаадаева, Лунина, Вл. Соловьева, склонявшихся к католицизму; или Л. Толстого — убежденного христианина, но страстного обличителя церковного «идолопоклонничества», а также многих других представителей отечественной культуры.

Термин «традиция» может употребляться для обозначения исторической преемственности (в рамках некоей традиции) основ верования, культа и организации верующих. Применительно к сектам термин «традиционный» имеет два значения: одно из них положительное, а другое отрицательное. Секта традиционна в смысле ее принадлежности к определенному религиозному направлению и поэтому ее характеризуют, например, как христианскую или исламскую. В данном случае она также культуuroобразующая. В то же время такая секта нетрадиционна или «еретична» в смысле ее конфронтации с авторитетом догматического верования, официального религиозного культа и церковной организации и формального разрыва с ними в форме «раскола», «отступничества» и т. п.

В современной религиоведческой литературе можно встретить еще одно значение термина «нетрадиционный»: преимущественно в отрицательной формулировке. В смысле не свойственности какого-либо религиозного движения культурно-историческим осо-

бенностям социальной среды, в которой оно начинает распространяться. В этом смысле религиоведы нередко называют «нетрадиционными» религии и культы Востока, широко распространившиеся в последние десятилетия на Западе. Отнесение данных религий к «нетрадиционным» напрямую зависит от той роли, которую играет «чужеземная» религия на неродной для нее почве. Эта роль может сводиться к обычной миссионерской экспансии, на протяжении веков свойственной всем мировым религиям. Эти религиозные влияния, по нашему мнению, необходимо отнести к «традиционным», поскольку они исходят от старых церквей, борющихся «на равных» за новые территории. Другое дело, если «чужеземная» религия выступает не просто как экспансионист и равный соперник в чужой «сфере влияния», а берет на себя спасительную миссию «варягов». Тогда она — нетрадиционная религия, поскольку на нее возлагаются особые надежды, и она попадает в необычные отношения к социальному строю данной страны и к охраняющей его «местной» церкви.

Западные идеологи не только предсказывают, что ближайшее десятилетие будет годами религиозного возрождения человечества, но и что это будет религиозность нового типа. Влияние традиционных христианских церквей резко упадет. На первых план выдвинется синтетическое религиозное мировоззрение, основанное на восточном мистицизме¹. С распространением восточных религий они связывают надежду на решение острых социально-экономических, политических, экологических и культурных проблем, перед которыми отступают христианские церкви. По их мнению, христианство, настаивающее на своей исключительности и рассматривающее остальные религии как ложные пути к Богу, непригодно для объединения разобщенного мира, в отличие от восточной религиозно-философской традиции, рассматривающей все религии как разные пути к одной истине.

Ряд западных философов считает, что проблема выживания цивилизации — это проблема изменения человеческого сознания, а единственное средство глубокой трансформации сознания —

¹ Нэсбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы? Мегатенденции. 2000 г. — М., 1992. — С. 323.

религия. Одними из первых к этой мысли пришли идеологи Римского клуба — известной неправительственной организации, занимающейся глобальным моделированием. Его создатель А. Печчеи, а также авторы первых докладов Д. Медоуз и Э. Пестель связывали изменение сознания с рождением «новой этики». В этом отношении интересен доклад Римскому клубу «Цели для человечества» (1977), подготовленный группой исследователей во главе с Э. Ласло. Анализируя основные религиозные системы: буддизм, индуизм, даосизм, иудаизм, ислам и христианство, они пытались выявить элементы новой мировой религии, большинство из которых увидели в восточных религиях. В работе «Человеческие качества» А. Печчеи даже упрекнул христианство в возникновении экологических проблем современного мира¹. А другой крупнейший идеолог Римского клуба Дж. Форрестер высказался более жестко: современный экологический кризис обусловлен, по его мнению, экспансионистским духом иудейско-христианской религиозной традиции, в частности установкой на неограниченное деторождение².

Суждения о неэкологичности христианства очень популярны. Л. Уайт в статье «Исторические корни нашего экологического кризиса», опубликованной в сборнике «Экология и религия в истории» (1974), основной дефект христианства усмотрел в библейской концепции трансцендентного Бога, находящегося вне созданной им природы. Разрушив анимизм, населявший природу богами, христианство открыло психологические возможности для эксплуатации природы. Другой источник негативного отношения к природе Л. Уайт усмотрел в антропоцентризме христианства, которое лишь в человеке видит образ Божий, а весь остальной мир рассматривает как созданный ему на потребу. Эти рассуждения поддержал А. Тойнби, подобно Дж. Форрестеру и Д. Медоузу увидевший спасительный выход в обращении к восточному мистицизму³. Как заметил идеолог «зеленых» Й. Хубер, «распространение восточной философии и теории мирного сосуществования

¹ Печчеи А. Человеческие качества. — М., 1980. — С. 38.

² См.: Косолапов В. В., Гончаренко А. Н. XXI век в зеркале футурологии. — М., 1987. — С. 133.

³ См. подробнее: Алексеев В., Григорьев А. Религия антихриста. — Новосибирск, 1997. — С.138-140.

представляет собой две стороны одного и того же процесса»: характерная для восточного мистицизма идея единства мира, единства всего живого, способствует отказу от антропоцентризма и дает возможность для утверждения более гармоничных отношений с природой¹.

Рождение новой религии, которая смогла бы изменить сознание человека, по мнению многих западных философов, является единственным шансом на выживание цивилизации. Сформировавшееся в последние десятилетия XX в. движение «Нью Эйдж» (Новая Эра) претендует на роль такой религии. Движение «Нью Эйдж», основанное на восточном мистицизме, предлагает понимание будущего альтернативное христианскому. Его символ — Водолей и радуга. Опираясь на астрологические прогнозы, ньюэйджеры говорят о близящемся окончании эпохи Рыб, прошедшей под знаком влияния христианской церкви, и наступления эпохи Водолея. Они ожидают, что в ближайшем будущем произойдет духовное преображение человечества, которое осуществится «Спасителем» — выразителем воли сверхъестественного мира. Он выведет цивилизацию из состояния глобального кризиса и пробудит скрытые духовные силы людей. В таро знак Водолея символизирует человеческий гений. Эпоха, которая наступит на планете под этим знаком, станет временем небывалого расцвета человечества. Оно объединится вокруг новой мировой религии, принесенной «Спасителем», в основе которой будет лежать поклонение ему как Богу. Странники «Нью Эйдж» критически относятся к современной экономике со свойственной ей конкуренцией и стремлением максимизировать прибыль, что имеет религиозные основания в протестантской этике. Они считают, что в будущем экономика будет управляться духовными ценностями, конкуренция уступит место кооперации, монополизм — децентрализации и все это — благодаря принятию восточного образа мысли. Эти идеи, тем не менее, востребованы. Уже сегодня многие менеджеры начинают рабочий день с краткой медитации. По данным опроса президентов компаний штата Калифорния, около половины используют

¹ Хубер Й. Общество радуги: экология и социальная политика // Новые социальные движения и социокультурные эксперименты. — М., 1989. — С. 19.

различные методы «расширения» сознания: медитации, интраскопии¹, разных систем йоги и т. д.² По мнению западных идеологов, христианство, сосредоточивая внимание на проблеме греховности и зависимости человека от Бога, тормозит раскрытие человеческого потенциала и т. д.

Что касается применения термина «секта» по отношению к новым религиозным движениям, то необходимо заметить, что понятие «секта» — русская калька с латинского «secta» — «сообщество, учение, направление». По мнению А. И. Клибанова, именно церковными кругами слову «секта» был придан отрицательный смысл³. Поэтому ряд исследователей возражает против применения термина «секта» для религиозных новаций, т. к. он «уже давно считается непристойным и бранно агитационным»⁴.

С. Филатов, напротив, считает, что «термин «секты»... гораздо уместнее, ведь мы сталкиваемся с явлением, которое возникло не вчера, и непонятно, почему культы начала века следует называть сектами, а секты конца века — культурами»⁵.

Известный австралийский богослов и проповедник Н. В. Порублев, не видя принципиальной разницы между сектами, ересями и культурами, считает, что различные термины нужны «чтобы отличать современные религиозные движения от тех, которые существовали в прошлых столетиях»⁶, для которых он предлагает оставить в научном обороте понятие «ересь»⁷.

¹ Интраскопия — визуальное наблюдение объектов, явлений и процессов в теле человека с помощью мыслительного (паранормального) видения.

² Нэбит Дж., Эбурдан П. Что нас ждет в 90-е годы? Мегатенденции. 2000 г. — М., 1992. — С. 339.

³ См.: Клибанов А. И. Религиозное сектантство в прошлом и настоящем. — М., 1973. — С. 256. (Вкладывая в понятие «секта» негативный смысл, ее выводили из лат. «сектаре» — разделять, хотя на самом деле оно происходит от лат. «секви» — следовать. Таков же адекватный перевод греч. «хайресис» — ересь).

⁴ Успенский М. Новые крестоносцы // Новое время. — 1997. — № 14. — С. 32.

⁵ Филатов С. Современная Россия и секты. // Иностранная литература. — 1996. — № 8. — С. 201.

⁶ Порублев Н. В. Культы и мировые религии. — М., 1994. — С. 25.

⁷ Там же. — С. 25.

Православный философ диакон Андрей Кураев полагает, что сектантской «является любая религиозная деятельность, осуществляемая вне Церкви и в противостоянии ей»¹. Однако при этом Кураев делает уточнения: «Первое: нужно уточнить, что четких границ Церкви не сможет провести, пожалуй, ни один богослов или иерарх. Церковь есть жизнь в Боге, жизнь во Христе... Второе необходимое уточнение: не является сектой буддизм или индуизм, возникшие до Евангелия и не в противоречии ему. Однако являются сектами небуддизм и неоиндуизм, пытающиеся в западном мире возродить неевангельскую религиозность и утверждающие себя уже в очевидной и неизбежной полемике с христианством»².

Конкретизируя свою позицию, диакон А. Кураев пишет: «не всякая проповедь буддизма или индуизма на Западе является сектантской деятельностью. Сектантский душек появляется, когда нехристианская мировоззренческая система пробует утилизировать для своих целей Евангелие. Если некий «Центр по изучению тибетской культуры» просто рассказывает о религиях Тибета — это всего лишь обычная деятельность нехристианской религии. Но если при этом повествуется, что Христос был в Тибете, что Он был посвящен в буддийские мистерии, что христианство в древности было буддизмом и, лишь затем, стало православием — это уже сектантская деятельность, прямо направленная на разъединение христианских начал в людях и в обществе»³. По мнению А. Кураева, новые религиозные движения, особенно синкретического характера, не просто характеризуются сектантским характером, но они — враги православия, и с такими движениями православию необходимо вести непримиримую борьбу.

Наиболее полное определение термина «секта», по наш взгляд, дал А. В. Белов: «Религиозная секта характеризуется как один из типов религиозных объединений, отличающийся рядом признаков. Секта возникает как оппозиционное течение по отношению к тем или иным религиозным направлениям. Для сект характерна

¹ Кураев А., диакон. Сатанизм для интеллигенции (О Рерихах и Православии). — М., 1997. — Кн. 1. Религия без Бога. — С. 70.

² Там же. — С. 70.

³ Там же. — С. 71.

претензия на исключительность своей роли, доктрины, ценностей и установок. С этим связаны тенденции к изоляции, настроения избранничества и т. п., резко выражено стремление к духовному перерождению ее членов, признаком которого считается строгое соблюдение определенного нравственного кодекса и ритуальных предписаний. Это нередко приводит к крайнему фанатизму и экстремизму»¹.

Исходя из такого определения, большинство новых религиозных движений можно называть сектами. Данное определение не несет неизбежно отрицательного смысла. Но необходимо учитывать, что в отличие от «классических» сект, формирование новых религиозных движений — не просто единичные эпизоды в религиозной сфере, а довольно устойчивый процесс появления более или менее однотипных религиозных образований. Их новизна не ограничивается теологическими, вероучительными изменениями, она означает *радикально новый тип внутренней структуры, взаимоотношения лидера и паствы*. Именно поэтому к новым религиозным движениям часто применяется понятие «тоталитарные секты». Понятие «тоталитаризм» — довольно ясное, не требующее особых разъяснений. Первоначально тоталитаризм проявился в политической сфере, а во 2 пол. XX в. это определение и у нас в стране, и на Западе стали применять к религиозным новообразованиям, вызывающим у общественности и государственных органов опасения.

Достаточно распространенной гипотезой, отраженной как в зарубежных публикациях по проблеме «тоталитарных сект» и «новых религиозных движений», так и в отечественной, прежде всего, религиоведческой литературе советского времени, является подход к выявлению особенностей религий, относимых к «нетрадиционным», путем анализа их структурно-организационного устройства. Из работ западных исследователей это труды Д. Хесселгрэйва, В. Брайна, А. Баркер² и др.

¹ Белов А. С. Секты, сектантство, сектанты. — М., 1978. — С. 8.

² Hesselgrave D. Dynamic Religious Movements. — Grand Rapids, Mich., 1978; Bryan R. The Social Impact of New Religious Movements. — New York, 1981; Баркер А. Новые религиозные движения. — СПб., 1997.

В. Брайан, характеризуя новые религиозные движения, отмечает присущие им черты: экзотическое происхождение; особый культурный стиль жизни; интенсивная степень вовлеченности в жизнь традиционной христианской Церкви; харизматический лидер; последователи — преимущественно молодые люди из образованных и обеспеченных слоев; необычность, привлекающая общественное внимание; деятельность на международном уровне; время возникновения — последние полтора десятилетия¹.

Д. Хесселгрэйв говорит о 7 аспектах жизни новых религиозных движений: доктринальные особенности, особенности организационного уклада жизни группы, богослужебные и обрядовые особенности, особая роль храмов и священных мест, происхождение вероучительной литературы, психологическое состояние адептов и характерные методы приобщения новых последователей².

А. Баркер считает основной особенностью новых религиозных движений то, что это — религии первого поколения верующих: все иные особенности определяет именно демографический состав религиозных общин: «Молодому идеалисту новая религия может показаться живой и чуткой, в то время как традиционная производит впечатление вялой или ханжеской»³. От молодого человека новое религиозное движение может потребовать большего времени и сил, чем от человека более зрелого возраста. Именно молодым присуща непримиримость в убеждении, что именно они обладают истинной, поэтому движение может быть мало готово адаптироваться к обстоятельствам (с его точки зрения, идти на компромисс).

Из отечественных исследователей данный вопрос рассматривался Л. Н. Митрохиным, Е. Г. Балагушкиным, И. Я. Кантеровым, П. С. Гуревичем и др.⁴ Данные авторы выделяют признаки ха-

¹ Bryan R. The Social Impact of New Religious Movements. — New York, 1981.

² Hesselgrave D. Dynamic Religious Movements. — Grand Rapids, Mich., 1978.

³ Баркер А. Новые религиозные движения. — СПб., 1997. — С. 5-6.

⁴ См.: Митрохин Л. Н. Религии «нового века». — М., 1985. — С. 14.; Его же. Социально-психологическая природа «религий нового века» // Вопросы научного атеизма. — М., 1985. — Вып. 32. — С. 46-77; Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. — М., 1984. — С. 66-86; Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в США и России: сравнительный анализ // Религиоведение. — 2001. — № 1. — С. 61-64; Гуревич П. С. Спасет ли мессия. — М., 1981. — С. 108-153.

рактерные для новых религиозных движений в целом, касающиеся вероучения, ритуально-культурной практики, организационного устройства, особого психологического состояния адептов, наличия определенных методик приобщения новых последователей и установки на конфронтацию с официальной церковью и другими социальными институтами.

К таким признакам обычно относят: 1) наличие во главе организации «гуру», «мессии», «пророка», являющегося основателем такого движения. Нередко лидер предлагает достаточно жесткий, авторитарный стиль правления, не допускающий инакомыслия; 2) эклектическое вероучение, часто имеющее ярко выраженную эсхатологическую направленность, проповедь его отличается большой эмоциональностью и экзальтированностью; 3) члены организации ведут активную миссионерскую работу, отличаются крайней нетерпимостью к инаковерующим, фанатичны; 4) все стороны жизни членов таких организаций строго регламентированы: существует определенный режим дня, распорядок деятельности, иногда имеются ограничения, налагаемые на половую жизнь, питание, способы лечения, контакты, занятия и т. д.; 5) структура организации четкая, иерархичная, оформляется в виде коммун, «ашрамов», «братств» и т. п. Для рядовых членов предлагается аскетическое равенство, верхушка же нередко располагает значительными средствами, создаваемыми за счет основной массы членов организации; руководители неподконтрольны, обладают статусом непогрешимости, святости; 6) культ имеет ряд особенностей: внешняя сторона часто бросающаяся в глаза, эпатажная (разноцветные дхоти и сари у кришнаитов, белые балахоны и четки у юсмалиан и т.д.); обрядовая деятельность часто включает комплекс методов глубокого воздействия на психику прозелитов, который на Западе называли «промыванием мозгов»: медитации, вхождение в трансовые состояния, непрерывное само — и взаимовнушение, в конечном счете, превращают верующего в легкоуправляемое роботоподобное существо¹.

¹ Григулевич И. Р. Пророки «новой истины». — М., 1983; Митрохин Л.Н. Социально-психологическая природа «религий нового века» // Вопросы научного атеизма. — М., 1985. — Вып. 32. — С. 55; Кантеров И. Я. Клерикализм — идеология духовного насилия. — М., 1986.

Именно на основании перечисленных признаков новые религиозные движения определяются их противниками как «тоталитарные». Те, кто опирается на такое понимание специфики новых религиозных движений, относят к ним все новые и нетрадиционные религии. Примечательно, что, несмотря на многочисленные попытки законодательного запрещения «тоталитарных сект», нигде и никому не удалось дать юридически корректного определения этому термину, и он продолжает существовать как «политический образ». Безусловное послушание, отказ от имущества, аскетизм? Они есть в буддийских, в христианских монастырях, да и почему люди не могут слушаться, кого хотят, бежать от общества, ограничивать свои физиологические потребности и т. д.? Поэтому ограничение деятельности подобных сект осуществляется лишь в некоторых странах, например в Испании, и то не на основании универсального закона, а по решению «экспертов», которое всегда пристрастно и уязвимо для критики. Что действительно эффективно удастся сделать законодателям во многих странах, так это бороться с вовлечением несовершеннолетних в такие религиозные организации. Детализированная система «прав ребенка», контролируемая компетентными органами, решительно пресекает попытки лишить детей школьного образования, социальных связей и т. д. Обычно западные «секты», в отличие от российских, боятся связываться с детьми, т.к. это может повлечь жесткие санкции.

Термин «тоталитарные секты» ненаучен, т. к. различать религиозные объединения по той мере, в которой там культивируется элемент тоталитарности, довольно трудно. Противники употребления данного термина указывают на наличие элементов тоталитаризма в практике различных конфессий, в том числе и православия: монашество, в котором преданность Богу обуславливает послушание соответствующему церковному авторитету, и принципы послушания и смирения, которые важны даже для мирян — основание для подобного утверждения. В практике некоторых общин эти принципы послушания культивируются гипертрофированно и могут восприниматься как признаки тоталитаризма.

Кроме того, ряд исследователей считает термин «тоталитарные секты» несостоятельным из-за его оценочного значения, «ко-

торое, используется в качестве однозначно негативной метки конфессиональных противников господствующих религиозных организаций»¹.

В отечественной религиоведческой литературе появляются публикации, авторы которых справедливо указывают, что далеко не все новые религиозные движения соответствуют приведенным признакам и заслуживают отрицательной оценки².

Среди наиболее известных организаций в России к типу «тоталитарных» (с известной долей условности и скидкой на продолжающуюся последние годы эволюцию некоторых из них в сторону большей либерализации) можно отнести возникшие за рубежом «Ассоциацию Святого Духа за Объединение Мирового Христианства» (мунизм), «Международное Общество Сознания Кришны» (вайшнавизм), «Сайентологию» Р. Хаббарда, «Семью» Д. Берга, «АУМ Сенрикё» и др.; из отечественных — «Белое Братство», «Церковь Последнего Завета».

Действительно, организации «тоталитарного» типа достаточно широко представлены в религиозных новообразованиях. Однако в настоящее время в России имеют широкое распространение новые религиозные движения, которые не только не соответствуют вышеназванным критериям, но и обладают противоположными признаками. Об организациях подобного типа уже в нач. 1990-х гг. писали российские религиоведы³.

Л. Т. Григорьева определяет их как «неформальные» и отмечает, что они обладают признаками диаметрально противоположными «тоталитарным»: 1) подобные организации либо не имеют

¹ Балагушкин Е. Г. Новые религии как социокультурный и идеологический феномен // *Общественные науки и современность*. — 1996. — № 5. — С. 96.

² Балагушкин Е. Г. К вопросу о «тоталитарных» сектах в России // *Религия, церковь в России и за рубежом. Информационный бюллетень РАГС*. — М., 1994. — № 1. — С. 38; Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 67.

³ Бюряковский А. Л. Новые религиозные сообщества и будущее человечества // *Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе* / под ред. С. Н. Савельева. — СПб., 1991. — С. 178; Иваненко С. И., Трофимчук Н. А. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды. — М., 1991. — Знание. Серия «Культура и религия». — № 2.

конкретного харизматического лидера (псевдосциентистские, литературно-мистические, эколого-религиозные и т. п. ньюэйджевские группы), либо апеллируют к именам Будды, Христа, Мухаммеда, вольно интерпретируя и модернизируя их учения. Другие обращаются к авторитету умершего учителя-гуманиста: Л. Н. Толстого, Н. Рериха, Баха-Уллы и т. п., чьи личности остаются несакрализованными. Их имена играют роль своеобразных символов, служат объектом почитания, восхищения, но — в исключительных случаях — поклонения; 2) вероучение максимально эклектично, отличается предельной «всеядностью», не имея зачастую сколько-нибудь очерченных рамок, которые предлагаются харизматическими лидерами в религиозных организациях первого типа. В противовес мрачным эсхатологическим пророчествам, здесь можно обнаружить мистическое обоснование социально-оптимистических концепций. Цель деятельности, как правило, — всестороннее самосовершенствование и улучшение реального окружающего мира. Нередки попытки сотрудничества членов таких объединений с представителями науки, литературы, искусства, общественными деятелями. Эти организации могут пропагандировать пацифизм, интернационализм, ратовать за развитие просвещения, физкультуры и т. п.; 3) культ практически отсутствует или слабо разработан. Деятельность членов организации часто сводится к прослушиванию лекций, докладов, сообщений и их обсуждению. Регулярно устраиваются диспуты, «семинары», «погружения», совместно отмечаются светские или свои религиозные праздники. Организуются миссионерские поездки, путешествия, в том числе в рамках международного обмена, устраиваются летние загородные лагеря, зимние «школы». На такие мероприятия могут приглашаться для выступлений, как представители самой религиозной организации, так и специалисты в конкретных областях знания; 4) организационная структура, как правило, не имеет жесткой иерархичности. Зачастую присутствует выборность и коллегиальность регулярно обновляемых административных органов. Членство, хотя и фиксировано, предполагает достаточно широкую свободу действий и выбора. Вступление и выход из организации не обставлены никакими обрядами и предельно просты. Как правило, наблюдается аморфность, рыхлость организации, текучесть состава¹.

¹ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 69-70.

Различия организационных форм новых религиозных движений, варьирующихся от «сект тоталитарного типа» до расплывчато-аморфных «неформальных» групп и объединений, по мнению Л. И. Григорьевой, «позволяют говорить только о том, что сегодня в чрезвычайно широком спектре новых религий мы можем обнаружить самые разнообразные варианты их внутреннего структурирования»¹.

Наряду с понятием «тоталитарные секты» в последнее время стало использоваться определение «деструктивные религии и культы». Под «деструктивными религиями и культами», авторы, употребляющие данное определение, понимают разновидность новых религиозных движений, разрушительных «по отношению к естественному гармоническому состоянию личности: духовному, психическому и физическому (внутренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу в целом (внешняя деструктивность)»².

Сторонники употребления данного понятия утверждают, что в подобных религиозных организациях ущерб здоровью и личности человека наносится путем скрытого психического насилия и манипулирования сознанием человека под видом проповедей, обрядов, ритуалов; противники — что все, что вменяется в вину новым религиозным движениям, легко обнаружить в культовой практике любой христианской церкви, которая может быть гонима на основании тех же доводов (вспомним преследования в СССР баптистов и евангелистов).

Противники применения к новым религиозным движениям определения «деструктивные религии и культы» считают, что основной аргумент обвинения новых религиозных движений в деструктивности — их суггестивность, не выдерживает критики, что все мы живем в подобной суггестивности и даже намного большей, чем практикуемой в этих религиозных организациях. В по-

¹ Там же. — С. 71.

² Хвьяля-Олинтер А. И., Лукьянов С. А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. — М., 1996. — С. 4; Кривельская Н. В. Религиозная экспансия против России. — М., 1997. — С. 4-5; Тихонравов Ю. В. Судебное религиоведение. — М., 1998. — С. 195.

вседневной жизни мы постоянно подвергаемся внушению, фактически это одна из характеристик нашей среды обитания. Средства массовой информации, реклама, уговоры коммивояжера, более того ухаживания, даже простое общение, действуют в значительной мере с использованием механизмов внушения. Сила воздействия внушения резко возрастает при групповых эффектах на матчах, митингах, демонстрациях, в больших аудиториях, на войне — в реакции панического бегства или атаки. Причем поведение определяется при этом не столько внешними факторами, сколько унаследованными особенностями, зрелостью личности и мерой ее духовности.

Тем не менее, мы считаем уместным применение понятия «деструктивные религии и культы» применительно к некоторым новым религиозным движениям. И если по поводу влияния данных религий на внутренний мир личности (внутренняя деструктивность) между профессиональными психиатрами идет полемика¹, то относительно внешней деструктивности нет оснований для полемики — она есть. Если ее нет, то невозможно ни понять, ни объяснить чем руководствовались адепты «АУМ Синрикё», совершившие террористические акты в токийском метро. Не сможем объяснить факты, вскрытые во время следствия и суда в январе 2002 г. над пятью приморскими последователями «АУМ Синрикё»: Дмитрием Сигачевым, Борисом Тупейко, Дмитрием Вороновым, Александром Шевченко и Алексеем Юрчуком, которые признались в подготовке террористических актов в японских

¹ Ученый секретарь Российского общества психиатров, д.м.н. Ю. И. Полищук утверждает, что существует «непреложная связь между развитием психоза в форме тех или иных шизофренических расстройств и той практикой, которую они проходили, прежде всего, в «Богородичном центре» и «АУМ Синрикё». А главный редактор «Независимого психиатрического журнала» Ю. С. Савенко, наоборот, утверждает, что «среди членов АУМ, исследованных Независимой психиатрической ассоциацией, не обнаружено сколько-нибудь выраженных психических расстройств...», что «секта играла роль некоей социопсихологической ниши, в которой люди находили себе убежище от тревожащих жизни», что это была «особая форма их самореабилитации». (См.: «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России («круглый стол») // Вопросы философии. — 1996. — № 12. — С. 17-23).

городах Токио и Аомори. Они намеривались провести серию взрывов в многолюдных районах, а затем, под угрозой новых террористических актов, заставить правительство Японии освободить лидеров секты Сёко Асахару и Ниими Тумомицу, а также потребовать деньги: по данным разных свидетелей, 5-6 млн \$¹. Чем руководствовались последователи «Белого Братства», устроившие беспорядки в Киеве осенью 1993 г.? Подобные примеры можно приводить до бесконечности. Можно сделать вывод, что феноменология ряда новых религиозных движений провоцирует противоправное поведение. Это не означает, что все адепты данного религиозного объединения обязательно будут нарушать закон, но позволяет нарушителям закона мотивировать свое поведение ссылками на религиозную доктрину.

Исследователи, признающие существование деструктивных религий и культов, отмечают, что они пытаются контролировать как поведение и поток информации, которую получают адепты, так и мышление, эмоциональные переживания².

Подобная религиозная организация стремится регулировать индивидуальную физическую реальность адептов, определяя, где и с кем он должен жить; какую одежду носить; сколько времени должно быть посвящено групповым ритуалам; какие решения нельзя принять без разрешения руководителя организации; какие проступки попадают под наказание, а какие под поощрение; требуют полной покорности и послушания руководителю организации. Стремятся они и максимально ограничить доступ адептов к некультовым источникам информации, умышленно ее утаивать, исказить, открыто обманывать. Часто используется варьирование информацией на различных уровнях внутри культовой пирамиды, ее регулирование, для чего используется созданная в рамках организации «особая» система информации и пропаганды: из-

¹ Текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края. (Далее — ТАОСОРА ПК). — Д. 5. — Л. 98.

² См.: Полищук Ю. И. Влияние деструктивных религиозных сект на психологическое здоровье и личность человека // Журнал практического психолога. — 1997. — № 1. — С. 26-28.

дание различных бюллетеней, листовок, журналов, газет и т. д. Контроль мышления проявляется в понуждении к принятию групповой доктрины как «истины», при этом не признается существование полутонов, компромиссов, групповые интересы противопоставляются интересам внешнего мира. Поощряются только «хорошие» и «правильные» мысли (как-то предписано лидером группы), используются различные техники прекращения мышления: многочасовые молитвы, монотонное говорение, пение мантр и др. Адепту запрещается задавать критические вопросы о лидере (он всегда прав), доктрине, с симпатией относится к альтернативным системам верования. Осуществляется в них и определенное манипулирование спектром чувств личности через культивирование страха и чувства вины (вина идентичности, вина социальная, вина историческая и т. д.), что усугубляется практикой ритуального, часто публичного признания грехов.

Несомненно, не все особенности так называемого «деструктивного культа» таят в себе угрозу личности. Если личность оказалась в ситуациях, трудно преодолимых собственными усилиями (пристрастие к наркотикам и алкоголю, утраты идеалов, целей и смысла жизни, отсутствие авторитетов, забвение традиций и норм общежития и т. д.) — сектантское отстранение от пагубной действительности может оказаться спасительным для отдельного человека. Однако в целом, перестраивая, кодируя внутренний мир человека, подобные религиозные новообразования превращают искателя «правды и покоя» (нередко деморализованного, отчаявшегося, но все же осознающего свое состояние) в самодовольного фанатика, лишённого личностного самосознания, внутренней свободы, чувства собственного Я, — одним словом, в некоего жизнерадостного робота, в одномерного человека.

Итак, признавая наличие двух типов нетрадиционных религий, мы, однако, отмечаем, что они обладают рядом особенностей, хотя эти особенности не обязательно наличествуют во всех подобных религиозных образованиях.

Одна из основных особенностей новых религиозных движений в России, как и на Западе, — возрастной состав верующих. В новых религиозных движениях, куда обычно вступают люди 20-30 лет, бывает мало детей и не так много людей пожилых и среднего возраста. Уже сама по себе подобная демографическая ситуация объясняет некоторые особенности движений. Так, мно-

гими движениями руководят люди молодые и неопытные, и это считается одной из причин крайних действий, предпринимаемых частью новых религиозных движений. Такой демографический состав нетрадиционных религий имеет для них и положительную, и отрицательную сторону. Положительная — возможность использовать пыл молодежи, у которой много свободного времени и наличие определенной свободы для религиозной деятельности. Только не обремененный семьей и работой молодой человек, например член «Церкви Христа», может позволить себе каждый день несколько часов посвятить миссионерской деятельности. Минусом же для движения оказывается то, что оно должно искать опору в людях, еще стоящих на пороге психологической зрелости и лишь готовящихся принять взрослые роли. Через год-другой молодые члены движения могут изменить представления о том, чего они хотят от жизни. Таким образом, уже сам возраст той группы, за счет которой движение пополняется, обрекает его на постоянную текучесть. Например, через владивостокские общины вайшнавов и «Церкви Христа» прошло более чем по 3000 чел., однако численный состав той и другой общины не превышал никогда 250-300 членов.

Особенности вероучения нетрадиционных религий определяются тем, что кроме признания существующей богооткровенной литературы, они создают новую каноническую литературу или по-особому «прочитывают» старую. Например, «Божественный принцип»¹ у мунитов, «Книга Мормона»² у мормонов, «Последний Завет»³ у Церкви Последнего Завета, «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея»⁴ в эзотерическом христианстве, «Бхагават-Гита как она есть»⁵ у вайшнавов, «Дианетика. Современная наука ду-

¹ На русском языке см.: Принцип Объединения в основных чертах. — М., 1995.

² Книга Мормона. Новые свидетельства об Иисусе Христе. — Солт-Лейк-Сити, Юта, США, 1988.

³ Последний Завет. — СПб., 1996.

⁴ Леви Х. Доулинг. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. — СПб., 1994.

⁵ Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-Гита как она есть. — М. — Л. — Калькутта — Бомбей — Нью-Дели, 1984.

шевного здоровья»¹ у саентологов и т. д. Сочинения лидеров новых религиозных движений, высказанные в них «откровения», «явления», «открытия» для адептов — божественны и непогрешимы, даже если текст подвергался неоднократному редактированию: добавлениям, исправлениям и сокращениям. Хотя вероучение новых религиозных движений часто складывается из разнородных элементов, оно обладает определенной уникальностью и неповторимостью. На первое место выдвигаются сюжеты религиозно-философского мистицизма, с помощью которых выражается религиозный радикализм нетрадиционных религий, конфронтирующий с официальными вероучениями традиционных церквей. Это представление либо о мистической трансформации личности, либо о сверхъестественных «помощниках» человечества. Еще одна вероучительная особенность — наличие программ быстрого, простого и эффективного решения проблем человека и общества в целом: обещание здоровья, успеха, мира, надежды на будущее счастье и пр. Для вероучения новых религиозных движений характерна особая апокалиптическая система. Человеку свойственно интересоваться будущими событиями и судьбами мира. Как бы новые религиозные движения не отличались друг от друга в толковании истории и будущего, они всегда имеют свою схему будущего и определяют место своих членов в ней, чаще всего именно в данном аспекте ярче всего проявляется претензия на избранность.

Популярностью, широким распространением и влиянием нетрадиционные религии в значительной мере обязаны особенностям своей ритуальной практики, активности верующего в отправлении обрядов и деятельности религиозной организации. Активное участие адептов в движении достигается разными способами: путем убеждения, страха или доктринальными требованиями. Члены новых религиозных движений, исполняя свою роль и предписанные обряды, обретают чувство собственной значимости и эмоциональное удовлетворение. Эмоционально-психологическая сторона деятельности новых религиозных движений оттесняет на задний план их вероучение. Это выражается в провозглашении приоритета религиозного переживания, «опыта» над богословски-

¹ Хаббард Л. Р. Современная наука душевного здоровья: Учебник по Дианетике. — М., 1993.

ми рассуждениями. Считается, что религиозная вера возможна лишь в результате спиритуального «пробуждения» на основе «встречи» с Богом. В традиционном христианстве, напротив, с недоверием относятся к спонтанным проявлениям религиозных чувств, полагая, что они должны быть результатами ВЕРЫ и подчинены ей. В новых религиозных движениях спонтанные проявления религиозных чувств: состояние транса, экстаза и т. п. интерпретируются как «просветление», чудесное, сверхъестественное «путешествие», приобщение к божественной реальности. Культовые предписания многих движений характеризуются наличием различных практик «чудесного» исцеления. Широко практикуемые методы йоги и медитации связаны с надеждой на физическое, психическое, нравственное и спиритуальное «возрождение» человека под воздействием пробуждения скрытой в нем «божественной энергии». Это наиболее концентрированное выражение мистического характера культовой практики нетрадиционных религий, которая обещает энергичное пробуждение божественного начала в самом человеке, а не пассивное ожидание «божественной милости» от далекого и равнодушного Бога официального христианства.

В отличие от традиционных религий в новых религиозных движениях иные формы организационного устройства: центры, миссии, колонии, коммуны, «семьи», фонды, общества, псевдопсихотерапевтические курсы и группы и т. д. Нередко организации объединены в мировом масштабе. В некоторых новых религиозных движениях господствуют авторитарные отношения, для них характерно резкое противопоставление, во-первых, основателя и верховного руководителя организации, во-вторых, подчиненных ему иерархов и, в-третьих, рядовых верующих. Харизматический лидер, стоящий у истоков движения, провозглашается божественным лицом — новым воплощением Христа, Моисея, Кришны или новым богом в человеческом облике. Опираясь на «божественный» статус, лидер претендует на безграничную власть и требует безусловного послушания приверженцев. Адепты новых религиозных движений должны также подчиняться своим непосредственным начальникам (например, проповеднику, возглавляющему религиозную коммуну и т. п.) ибо считается, что божественная власть передается от главы организации вниз по иерархической лестнице. Последователи новых религиозных дви-

жений рассматривают практику контроля над поведением обращенных как религиозную дисциплину. Люди к нему не принадлежат — как «промывание мозгов»¹.

Нетрадиционные религиозные организации, как правило, чрезвычайно активны в производственно-финансовой деятельности. Этим они сильно отличаются от традиционных церквей, которые не афишируют свои прямые связи с бизнесом или возлагают эту активность на особые, внецерковные организации.

Отличаются новые религиозные движения особым психологическим состоянием членов. Как правило, их адепты характеризуются осознанием собственной исключительности. Человек, присоединившийся к такому движению, получает в награду сознание принадлежности к особому, избранному классу людей, чувствует себя под покровом особого благоволения и защиты, приобретает уверенность в себе, т. к. ощущает «привилегированное» право участвовать в реализации божественных замыслов относительно Земли. Из убежденности, что только они «обладают» истинным «откровением», члены новых религиозных движений чрезвычайно ревностны в распространении своего учения, проявляя чудеса подвижничества. Они могут жертвовать временем, средствами, даже жизнью ради успеха своего вероучения. Т. к. члены новых религиозных движений убеждены, что истина на их стороне, а остальные религиозные учения заблуждаются, то они одной из целей существования считают распространение своего учения. Для этого, в отличие от традиционных религий, они разрабатывают целые программы обращения адептов, предусматривающие различные семинары, курсы, личные беседы с людьми, не принадлежащими к данному движению. Миссионерская деятельность новых религиозных движений предусматривает как личные контакты, так и активное распространение своего учения через средства массовой информации: газеты, журналы, радио и телевидение. С целью расширения деятельности и привлечения молодежи, новые религиозные движения основывают школы, колледжи и даже университеты.

Еще одна особенность новых религиозных движений — установка на конфронтацию с официальной церковью и иными соци-

¹ См.: Митрохин Л. Н. Религии «нового века». — М., 1985. — С. 14.

альными институтами. Эта позиция, в разной степени свойственная всем современным нетрадиционным религиям, весьма противоречива, во многом непоследовательна и, к тому же, испытала большие изменения в ходе их эволюции. Новые религиозные движения часто декларируют осуждение официальной церкви, семьи, средней и высшей школы как коррумпированных и недееспособных социальных институтов, инкриминируют им утрату связи с «подлинной» религиозной верой и неспособность сохранить смысл и значение человеческого существования, гарантировать его устойчивость. Однако, конфронтация новых религиозных движений с официальной церковью относительно, от прозелитов не требуют, как правило, порвать все связи с традиционными религиями.

В новых религиозных движениях господствуют сильные хилиастические настроения, связанные с представлениями о причастности верующих к «божественной истине» или «высшему сознанию», об их «избранности» и уготовленном им «спасении». На этой основе у членов движения часто развивается откровенная враждебность к посторонним, особенно лицам, отказывающимся вступить в движение. Поэтому они нередко отвергают свои семьи, считая, что чувство любви и преданности может принадлежать только главе организации, что им близки только религиозные единомышленники. Все же прочие, включая родителей и прежних друзей, оставшихся вне движения — «испорченная» части человечества.

В отличие от западных, принципиально космополитичных, российские новые религиозные движения часто привержены своей версии «Русской идеи». Отечественные йоги, например, утверждают, что русская йога древнее индийской и содержит праславянскую мудрость. Российские кришнаиты настаивают, что истинно ведийская цивилизация издавна возникла в Сибири. Напрашивается вывод, что русская йога или кришнаизм преисполнены сознания особой миссии: духовно спасти человечество. У российских новых религиозных движений более напряженные отношения с традиционными религиями (особенно с православием), чем у западных аналогов. Когда в США возникло активное движение против культов, то даже консервативные протестантские полемисты, которые принимали новые религиозные движения в штыки, отказались поддержать крайние проявления этого движения (депрограммирование), а некоторые даже осудили их (например, баптист Уолтер Мартин, автор толстых справочников с весьма

негативной богословской оценкой новых религиозных движений)¹. Когда у Муна возникли проблемы с Налоговым управлением США, ряд либеральных протестантских деноминаций, несмотря на серьезные религиозно-политические расхождения, его поддержал. И антикультовое движение, и действия Налогового управления, были восприняты как посягательство на свободу религии, которая для западных (особенно американских) христиан гораздо важнее, чем межрелигиозные или межконфессиональные споры.

Итак, анализ содержания используемых в литературе определений «нетрадиционные религии» и «новые религиозные движения» показал, что понятие «нетрадиционной религиозности» определяется исследователями с двух основных позиций. С одной стороны, как свидетельство нехарактерности религиозного феномена исторической традиции территории, на которую он приносится. (При такой трактовке к данной категории могут быть отнесены в определенных условиях любые религиозные формы, не имеющие исторических корней в данном этносе или нации). С другой, понятие «нетрадиционной религиозности» рассматривается как группа верований, изначально, по определению, противопоставляемая «традиционным» религиям в целом или исторически оформленным и закрепленным религиозным феноменам: родоплеменным, национальным и мировым религиям. В этом случае предполагается наличие качественной новизны, которая не позволяет идентифицировать этот феномен в рамках известных «традиционных» религий. Это закономерный результат культурно-исторического развития религиозных феноменов. Оба подхода имеют право на существование, но требуют конкретизации исходной посылки при квалификации некой религии в качестве «нетрадиционной».

Употребление для обозначения религиозных новаций 2 пол. XX в. таких определений, как «секта», «тоталитарная секта», «культ», «деструктивные религии и культы», «новые религиозные движения», «новая и новейшая религиозность» не бесспорно. В каждом определении обнаруживаются недостатки: чем секты кон. XX в.

¹ См.: «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России («круглый стол») // Вопросы философии. — 1996. — № 12. — С. 8.

отличаются от «классических»; словом «культ» в европейских языках обозначается христианское богослужение; понятие «движение» предполагает отсутствие требования постоянного членства; термин «новые» несет в себе определенный элемент двусмысленности; чем отличаются «новые» от «новейших» и т. д.

Поскольку мы имеем дело не с математическими моделями, а с реальностью нашей жизни, которая не всегда укладывается в схемы формальной систематизации, такая терминологическая неясность не должна быть камнем преткновения для исследователя. Наиболее правомерно, по нашему мнению, использовать понятие «*новые религиозные движения*», соответствующее понятию «нетрадиционная религиозность» в широком понимании, для обозначения *всех религиозных феноменов, впервые появляющихся в данный исторический период на данной территории, не предполагающее наличия у них однотипных признаков содержания вероучения и однозначной хронологической привязки*. Имеет смысл называть «новыми» те религиозные движения, что появились до II Мировой Войны или даже в XIX в. (например, мормонов, бахаистов и др.). Эти группы достаточно новы в сравнении с семитысячелетним буддизмом или двухтысячелетним христианством.

Однако, учитывая принципиальные изменения, происходящие в современной религиозной ситуации, ряд авторов предлагает выделить в особую категорию группу новых религиозных движений (зарубежного происхождения — Международное Общество Сознания Кришны, Вера Бахаи, Церковь Саентологии, Церковь Объединения; отечественного происхождения — Белое Братство Юсмалос и Церковь Последнего Завета Христа Виссариона Минусинского)¹, получившую в отечественной религиозно-философской литературе определение религии «Нового века»², сходной с фено-

¹ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» в современной России: социальная природа и тенденции эволюции. Автореферат дисс. канд. филос. наук. — М., 1994. — С. 30.

² См.: Митрохин Л. Н. Религии «Нового века». — М., 1985; Митрохин Л. Н. Социально-психологическая природа «религий нового века» // Вопросы научного атеизма. — М., 1985. — Вып. 32. — С. 46-77; Григорьева Л. И. Религии «Нового века» в современной России: социально-философский аспект. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. — М., 2000.

меном, названным на Западе движением «Нью Эйдж». Эта группа религий характеризуется наличием оригинальных источников вероучения, комплексом однотипных вероучительных идей и установок, не соотносимых ни с одной из традиционных религий. Эти новые религиозные движения резко отличаются от разнообразных вариантов модернизма классических религиозных систем, характеризующихся наличием единственного традиционного источника вероучения и его неизменяемых фундаментальных положений. По мнению Л. И. Григорьевой, группа религий «Нового века» относится «к синкретическим верованиям со специфическими однотипными идеями вероучений, в значительной мере отражающими новое видение мира и проблем, порожденных научно-техническим прогрессом»¹.

Еще одна важнейшая теоретическая проблема изучения нетрадиционных религий — их типология. При составлении типологии следует учесть, что современное религиозное творчество в значительной мере локализовано в трех основных регионах: к Индии, США и, в последнее десятилетие, России. Эти три государства характеризуются поликонфессиональностью и полиэтничностью. Возможно, в этом причина, что именно здесь активно идет неорелигиозное творчество.

В XX в. Индия стала для новых религиозных движений своеобразным символом восточной духовности, а также источником новых форм современной нетрадиционной религиозности. Причина этого, вероятно, заключается в удивительной созвучности опыта духовного поиска религиозных индийских традиций насущным проблемам современного западного человека, хотя в новых религиозных движениях этот опыт часто кардинально модифицируется, упрощается и вульгаризируется. В новейшее время из Индии на Запад стали возвращаться как бы отраженные и усиленные идеи о необходимости синтеза религий, единстве Бога и т. д. Свою роль в этом сыграло повышение интереса к Индии западных искателей духовности (Блаватская и ее последователи, теософы, Рерихи и др.) и интерес неорелигиозных деятелей Индии к Западу (Вивикананда, Рамакришна, Ауробиндо Гхош, Махари-

¹ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 91.

ши Махеш Йоги, Прабхупада, Раджнеш, Шри Чинмой, Сатья Саи Баба и др.). Определенную роль сыграло и то, что английский язык со времен британского владычества стал языком индийской интеллигенции и вторым государственным языком. Это в значительной мере облегчало и облегчает распространение идей индийских неорелигиозных гуру, активно проповедующих в странах Запада, и усвоение этих идей искателями религиозной экзотики.

Второе государство, изначально формировавшееся как полиэтническое и поликонфессиональное, — Соединенные Штаты Америки. В силу объективной необходимости найти пути и способы мирного сосуществования американское общество пришло к осознанию принципов, которые, определяя место и роль религии в обществе, право человека на религиозное, духовное самоопределение, стали теперь общепризнанными в демократических странах. Правовым фундаментом всех вопросов, касающихся отношения государства к религии и верующим, является 1-я поправка к Конституции США, принятая 17. 09. 1787 г. и вступившая в силу 4.03.1789 г. Она гласит: «Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное исповедание...»¹. Исходя из 1-ой поправки, американское общество проявляет терпимость к широкому спектру религиозных убеждений, что способствует религиозному творчеству.

Еще одним центром выработки оригинальных неорелигиозных доктрин становится Россия. После 1990 г. религиозные процессы в стране не свелись к возрождению традиционных и «экспорту» новых религий из-за рубежа. Огромный размах получило отечественное неорелигиозное творчество. Такие объединения, как: «Богородичный Центр», «Ивановцы», «Общества последователей Рерихов», «Белое Братство», «Анастасийцы», «Радостея», «Церковь Последнего Завета» и др. возникли исключительно на отечественной почве. Всего подобного рода *оригинальных российских* новых религиозных движений насчитывают несколько десятков: от разнообразных вариантов славянофильствующего неоязычества до псевдонаучных, «просветительских», культурологических движений и объединений.

¹ Религия и закон. Конституционно-правовые основы свободы совести, вероисповедания и деятельности религиозных организаций. Сборник правовых актов с комментариями / сост. Протопопов А. О. — М., 1996. — С. 29.

Составляя типологию, исследователи отталкиваются от конфессионального многообразия новых религиозных движений. В православном справочнике «Религии и секты в современной России»¹ характеризуются более 40 разновидностей таких организаций: «Церковь Завета», «Церковь Иисуса Христа Святых последних Дней» (мормоны), «Церковь адамитов», «Благодать», «Белое Братство», «Церковь Христа» (Бостонское движение), «Церковь Последнего Завета», «АУМ Синрикё», «Церковь Объединения» (движение Муна), «Международное Общество Сознания Кришны» (МОСК), Институт знания о тождественности, Шри Чайтанья Сарасват Матх, Брахма Кумарис Международный Духовный Университет, Шри Чинмой, Култ Сатья Саи Бабы, Сахаджа Йога, Тантрические секты (Тантра — Сангха), Трансцендентальная Медитация, Центр йоги «Крылья совершенства», «Рейки», Движение «Новый Век», Теософское общество, Агни-йога (Учение Живой Этики — Рерихианство), Академия фронтальных проблем им. Золотова, Секта Т. Ф. Акбашева, клуб «Этика поведения человека» (клуб «Факел»), Международный центр космического сознания, Международный эзотерический центр VITA, общественная организация «Святая Русь», Школа Шамбалы (Сотиданандана йога-центр), Валеология, Церковь Саентологии (Дианетика), Последователи учения Карлоса Костаньеды, Международное общество друидов, «Белый Лотос», Центр «Юнивер», Церковь «Нави», «Троянова Тропа», Последователи Порфирия Корнеевича Иванова и др. Сюда включены и ряд неохристианских движений нетрадиционных для России.

В светском справочнике по неорелигиозным объединениям в России² к названному перечню добавляется еще 25 наименований: «Ананда — Марга», «Ассамблея Бога», «Бажовская Академия сокровенных знаний», «Боголюбие», «Божьи дети», «Бхакти-йога», Духовный центр «Астеро», «Единение-Всеволод», «Карма кагью» (последователи Оле Нидала), «Кван-ум», «Миссия Божественного света», «Общение церквей Калвари», Общество божественной

¹ Религии и секты в современной России. Словарь-справочник. — Новосибирск, 1997.

² Новые религиозные культы, движения и организации в России. Справочник. — М., 1998.

жизни, орден «Зеленое братство акаданов», Орден Лотосовой сутры, орден-миссия «Джива — храм Инглии», Орден Храм Солнца, Ошо-движение, Раджа-йога, Религия Богемы, «Родная вера», Хайдакхан — Самадж, Центр нравственной реабилитации человека «Иолоя», Центр содействия духовному здоровью.

Следует заметить, что ряд новых религиозных движений, довольно популярных среди россиян, не вошли в перечень данных справочников: «Анастасийцы» — последователи В. Мегре, «Радостея» — последователи Дуси Марченко, «Фонд Золотой Век» (Школа просветления) — последователи Кальки, «Церковь Универсальная и Торжествующая» (Фиолетовое Пламя) — последователи супругов Марка и Элизабет Клэр Профет, последователи Гюрджиева — Успенского и др.

Таким образом, на сегодняшний день в нашей стране функционируют около 80 разновидностей новых религиозных движений и можно предположить, что их количество будет увеличиваться, поэтому без выработки универсальной типологии данных религиозных образований невозможно их изучение.

При составлении типологии конфессиональные подходы предполагают отнесение к новым религиозным движениям всего спектра впервые привнесенных или возникающих религиозных феноменов, объединяя под этим названием как вневероисповедальные формы мистики, оккультизма, так и крупнейшие, имеющие оригинальные вероучительные доктрины и практики объединения, нередко включая в список «новых культов» такие религии, которые в отечественном религиоведении определяются в качестве национальных и мировых.

В книге «Царство культов» американский протестантский исследователь НДР У. Мартин¹ дает перечень и развернутую характеристику наиболее крупных течений и организаций, противостоящих традиционным христианским церквям в порядке, соответствующем времени их появления на Западе, начиная с XIX в. В этот перечень вошел даже ислам.

Д. Макдауэлл и Д. Стюарт к «обманщикам» отнесли и Церковь адвентистов Седьмого дня².

¹ Мартин У. Царство культов. — СПб., 1992.

² Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. Во что верят приверженцы культов. Как они заманивают последователей. — М., 1993. — С. 215.

Сходной позиции придерживаются современные отечественные православные антикультисты. Они, в свою очередь, могут отнести к «сектам» и «ересям» наряду с Белым Братством или Саентологией, и католиков, и последователей крупнейших протестантских церквей, например: баптистов и пятидесятников¹.

Следовательно, в данном случае вопрос решается через призму отношения к религиозным конкурентам, а не путем философско-методологического осмысления явления и поиска объективных критериев типологизации специфического религиозного феномена.

Например, А. И. Хвыля-Олинтер² и С. А. Лукьянов все существующие новые религиозные движения отнесли к деструктивным т. к. их учение противоречит догматическим и мировоззренческим установкам православия³. Получается, что любая альтернативная православию религия вполне может быть отнесена к деструктивной. Ставя цель ознакомить с новыми религиозными движениями сотрудников «государственных органов России»⁴, они разделили их на 5 основных групп: 1) *восточной ориентации*: АУМ Синрикё, кришнаиты, бахаисты, Брахма Кумарис, Академия йоги, Орден лотосовой сутры, Белый лотос, Шри Чинмоя, Трансцендентальная медитация, Раджниш (Ошо), Миссия божественного света, Радха Соами Сатсангх (Биас); 2) *западной ориентации*: Свидетели Иеговы, Богородичный центр, муниты, мормоны, Семья (Д. Берг), Церковь Последнего Завета (Виссарион), Новый Акрополь, Церковь откровения, Белое братство, Церковь Христа, Новоапостольская церковь, Слово жизни (Лайфспринг), Живой поток (Церковь свидетеля Ли); 3) *экологической ориентации*: Движение «Нью Эйдж», Озарение (Insight), Фонд Рериха, теософс-

¹ Православная Церковь, католицизм, протестантизм, современные ереси и секты в России / под ред. митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. — СПб., 1994. — Вып. 1.

² В момент написания работы А. И. Хвыля-Олинтер был полковником внутренней службы, имел степень к.ю.н. В настоящее время он — священник Русской Православной Церкви.

³ Хвыля-Олинтер А. И., Лукьянов С. А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. — М., 1996. — С. 26-30.

⁴ Там же. — С. 7.

кие и антропософские группы, Внутренний круг (последователи П. К. Иванова); 4) *сатанинские или примыкающие к ним*: Церковь Сатаны, сатанинские и демонические группы, Центр Юнивер, неоязыческие группы сатанинского толка, Восточные тамплиеры, Серебряная звезда, Золотой рассвет, Церковь Саентологии, группы последователей Карлоса Костаньеды, Международная ассоциация люцеферистов кельтско-восточного обряда (Южный крест, Черный ангел, Зеленый орден); 5) *коммерческие или псевдонаучные*: Гербалайф (Термоджестикс)¹.

Вопросы вызывает критерий, который лежит в основе предложенного деления: первые 2 группы выделены исходя из географического признака, однако Фонд Рериха (Агни-йога) тоже зародилось на Востоке. Почему к одной группе отнесены Церковь Сатаны и Церковь Саентологии, претендующая на раскрытие тайн психики, создания «целостной науки о разуме», разработки метода, «при помощи которого могут быть вылечены все умственные расстройства неорганического происхождения и также все психосоматические заболевания органического характера»². Логичнее было бы отнести ее к экологическим, либо коммерческим и т. д.

Профессор Свято-Тихоновского Богословского института А.Л. Дворкин считает, что основная отличительная черта всех новых религиозных движений (он использует термин «тоталитарные», либо «деструктивные секты») — стремление достичь спасения собственными силами, и предлагает разделить их на 2 группы: «гностические» и «катарские». «Гностические» — «они обещают знание, обладая которым, можно «стать как боги» и обойтись без самого Бога»³. К ним он относит Церковь Саентологии, Гербалайф, мормонов, ивановцев, теософские, антропософские и рерихианские группы. «Катарские» секты также претендуют на спасение собственными силами. Они считают, что можно спастись, практикуя определенные добродетели или качества. В церкви нет места для слабых и немощных, она должна состоять из чистых и

¹ Там же. — С. 43.

² Хаббард Л. Р. Дианетика. Современная наука душевного здоровья: Учебник по Дианетике. — М., 1993. — С. 11.

³ Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. — Н. Новгород, 2002. — С. 89.

сильных. Как правило, такие секты имеют сильный апокалиптический подтекст: мы спасемся, мы доживем до конца света. Главное здесь — избранничество. К этой группе А. Л. Дворкин относит Церковь Христа, иеговистов, различные восточные учения, предлагающие медитативные практики, Богородичный центр и др.¹ Нам представляется, что критерий типологии А. Л. Дворкина не совсем обоснован. Непонятно чем теософские, антропософские и рерихианские группы, отнесенные автором к «гностическим», отличаются от «различных восточных учений, предлагающих медитативные практики», которые отнесены к «катарским».

Как российские, так и западные, конфессионально ориентированные авторы при определении новых религиозных движений и в создании их типологии исходят из практически-миссионерских целей, сравнивая вероучения новых религиозных движений с «ортодоксальным христианством»². В наиболее распространенных вариантах таких типологий новые религиозные движения соотносят с исходной религиозной традицией, к которой они, с точки зрения исследователя, тяготеют. Так, Д. Макдауэлл и Д. Стюарт делят новые религиозные движения на 4 группы: западные, восточные, культы «Нового Времени» и группы, стоящие на пороге перемен³. Т. Гандов и Г. Чёрнер также выделяют 4 группы новых религиозных движений: индийско-индуистские движения разных гуру, синкретистско-спиритуалистические новообразования, мировоззренческо-терапевтические группы и «молодежные религии» с христианской подоплекой⁴.

Типологии, предложенные профессиональными религиоведами, занимающимися новыми религиозными движениями также значительно отличаются друг от друга. Первые типологии исходили из соотнесения новых религиозных движений с исходной

¹ Там же. — С. 90.

² См.: Порублев Н. В. Культы и мировые религии. — М., 1994. — С. 197-245.

³ Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики. Во что верят приверженцы культов. Как они заманивают последователей. — М., 1993.

⁴ Гандов Т., Чёрнер Г. Секты и тоталитарные культы // Хорошего держитесь. Церкви и религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада. — Харьков, 1999. — С. 251-314.

религиозной традицией. Такие типологии наиболее компактны в них, прежде всего, выделяют «неохристианские», «неоориенталистские» культы¹, к которым добавляют другие группы, например, универсалистские, псевдосциентистские, оккультные, психо-спиритуалистические, терапевтические и т. д. При этом авторы просто констатируют верную, с их точки зрения, градацию, зачастую не приводя достаточно серьезных аргументов и глубокого анализа рассматриваемого явления, доказывающего справедливость их позиции при отнесении нового религиозного движения к той или иной группе в предлагаемой типологии.

В основе типологии новых религиозных движений, предложенной И. Я. Кантеровым, лежит тяготение к той или иной религиозной традиции. По этому критерию он делит их на 6 групп. 1) *Неохристианские течения*: Церковь Христа, Новоапостольская церковь, многочисленные группы харизматической направленности. Лидеры этих групп заявляют о «новом прочтении» христианства, полученном ими в результате озарения или откровения. 2) *Неоориенталистские религиозные объединения*: Международное Общество Сознания Кришны, Брахма Кумарис, Миссия Божественного Света, Ананда Марга. Они ведут свою родословную с Востока, модернизируя различные варианты индуизма и буддизма. 3) *Синкретические и универсалистские движения*: Церковь Объединения, Вера Бахаи, Церковь Саентологии, АУМ Синрикё. Одни из данных движений призывают к объединению всех церквей и всего человечества, другие — претендуют на открытие тайн психики. 4) *Оккультно-мистические учения и школы Нью Эйдж* (Нового Века). Представлены самыми разнородными группами, вероучительные доктрины которых не имеют жестких формулировок и обязательных ритуалов. 5) *Неоязычество*: группы, выступающие за возрождение дохристианских верований как основы гармонического взаимодействия с природой и обществом. Ближе всего к язычеству стоит направление, у истоков которого — П. К. Иванов. 6) *Сата-*

¹ См.: Митрохин Л. Н. Религии «Нового века». — М., 1985; Гуревич П. С. Нетрадиционные религии на Западе и Восточные религиозные культы. — М., 1985; Его же. Современные внеконфессиональные организации на Западе. — М., 1983.

ниские группы: Церковь Сатаны, Зеленый орден, Южный крест, Общество Сатаны. В центре их доктрины — поклонение силам зла¹.

Данная типология используется автором не только в научных публикациях, но и в учебной литературе², хотя ряд отечественных религиоведов считают, что язычество и сатанизм скорее «традиционны»: сатанизм как антипод христианства существует с момента появления христианской церкви, никогда не прерывалась окончательно языческая традиция.

Значительно отличается от подобных типологий типология, предложенная Б. З. Фаликовым, который делит все новые религиозные движения на 4 типа. Во-первых, *религиозные объединения, импортированные из других культурных ареалов*. Генетически они могут восходить к глубокой древности, и «новизна» их заключается в том, что они функционируют в ином культурном контексте. Ко второму типу Фаликов относит новые религиозные движения, *возникшие в результате дробления традиции*. Их генезис, по его мнению, восходит к сектам. Например, Ветвь Давида, трагически погибшая в Техасе в 1993 г., — результат раскола в адвентизме. В свою очередь адвентизм — продукт дробления протестантизма и т. д. В России примером может служить Богородичный центр. Третий тип — движения, *выросшие из западной оккультной традиции*. Корни этой традиции уходят в глубокую древность, но организационно новые религиозные движения этого типа стали оформляться в нач. XVIII в.: спекулятивное масонство и розенкрейцерство. Четвертый тип — *синкретические движения*, состоящие из перечисленных выше компонентов. Они, по мнению Б. З. Фаликова, и есть *новые религиозные движения* в узком смысле этого термина³. Конечно, истоки синкретизма уходят в прошлое, но в нынешнем виде — это синкретизм безбрежный, в

¹ Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в США и России: сравнительный анализ // Религиоведение. 2001. — № 1. — С. 62.

² Кантеров И. Я. Современные нетрадиционные религии и культы // История религии. В 2 т. Учебник / под общ. ред. И. Н. Яблокова. — М., 2002. — Т. 2. — С. 609-610.

³ См.: «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России («круглый стол») // Вопросы философии. — 1996. — № 12. — С. 7-8.

котором Запад и Восток не просто сошлись, но слились воедино. Например, вероучение АУМ Синрикё, возникшее в Японии, и американского «Восхождения» состоят из одних и тех же компонентов: буддизма, индуизма, христианства, оккультизма, но в разных сочетаниях и пропорциях.

Продуктивно, что в данной типологии отмечается относительный характер «новизны» новых религиозных движений. Особенностью нынешнего этапа формирования новых религиозных движений действительно является синкретизм.

Типология, предложенная Фаликовым, позволяет более объективно изучать новые религиозные движения, сравнивать доктрины, возникшие в различных географических условиях, но имеющие много общего благодаря своему синкретическому характеру. Исходя из этого, можно понять и объяснить «активный апокалиптизм» новых религиозных движений. Известно, что апокалиптизм прочно укоренен в христианстве. Однако современные апокалиптики из новых религиозных движений уже не ожидают конца света с благоговейным ужасом, как делали это до них миллионы верующих христиан, а стремятся сами его приблизить.

В. Б. Яшин предлагает разделить новые религиозные движения на 3 большие группы: *реформаторские НДР*, ставящие задачей радикальное преобразование общества и поэтому находящиеся с государством в непримиримой конфронтации; *эскапистские НДР*, демонстрирующие уход от общества и государства в мистические озарения или изолированные коммуну, не желающие вступать с государством и социумом ни в какие контакты; *социоинтегративные НДР*, предлагающие адептам повышение личного статуса и социальную адаптацию посредством развития паранормальных способностей и исцеления, избавления от психологических проблем и т. д., демонстрирующие или полную аполитичность, или лояльность к обществу и государству¹. В приведенной типологии автор не упоминает ни одного конкретного НДР в привязке к предложенной схеме. На наш взгляд, это деление скорее конста-

¹ Яшин В. Б. Новые религиозные движения и государство в современной России: некоторые аспекты проблемы // Религиозные организации и государство: перспективы взаимодействия. Материалы конференции. Москва, 22-23 февраля 1999 г. — М., 1999. — С. 54-57.

тирует различные аспекты одного и того же явления, которое на различных этапах своей эволюции может демонстрировать разнообразные способы взаимодействия с обществом и государством.

Вышеприведенные эмпирические типологии позволяют систематизировать чрезвычайно разнообразие нетрадиционных религий и выявить их существенные особенности, однако не дают полного представления об их месте и значении в современном социокультурном контексте, социальной роли, воздействии на личность и общество, т. к. авторы скорее констатируют верную с их точки зрения градацию, зачастую не приводя достаточно серьезных аргументов и глубокого анализа, доказывающего справедливость позиции исследователя, когда он относит какое-либо религиозное движение к той или иной группе предлагаемой типологии. Это приводит к большим расхождениям при попытке отнесения конкретной религии к определенной категории. Например, Церковь Объединения Муна Дж. Макдауэлл и Д. Стюарт относят к «западным культам», Т. Гандоу и Г. Чёрнер к синкретическо-спиритуалистическим новообразованиям, Д. Е. Фурман определяет ее как «неоориенталистскую», а П. И. Пучков и О. Е. Казьмина классифицируют ее в качестве «маргинальной протестантской деноминации»¹. Подобные примеры типичны в рамках рассматриваемой темы. Хотя представленные варианты типологий новых религиозных движений в определенной степени позволяют сориентироваться в многообразии конкретных религиозных форм, и, несомненно, имеют научную значимость, недостаток таких типологий — их описательно-регистрационный характер. Они не решают вопроса о принципиальных, качественных отличиях исследуемого феномена.

Данная задача, по мнению Е. Г. Балагушкина, решается только на основе морфологического анализа явления, позволяющего раз-

¹ Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики. Во что верят приверженцы культов. Как они заманивают последователей. — М., 1993. — С. 105; Гандоу Т., Чёрнер Г. Секты и тоталитарные культы // Хорошего держитесь. Церкви и религиозные объединения в Российской державе, Советском Союзе и независимых государствах, возникших после его распада. — Харьков, 1999. — С. 303; Пучков И. П., Казьмина О. Е. Религии современного мира. — М., 1998.

рабатывать структурно-функциональные типологии религии¹, т. е. создать теоретическую модель нетрадиционных религий как культурно-исторического феномена.

Структурно-функциональные типологии религии известны давно, но до последнего времени не были связаны с изучением нетрадиционных религий, хотя заложили важные теоретические и методологические предпосылки для разработки их типологии. К ним относятся, *во-первых*, представления о культурно-исторических типах религий, органически связанных с определенными формами общественной организации, а в более крупном масштабе — с разными цивилизационными уровнями развития, представление, свойственное Гегелю, Веберу, Тойнби². *Во-вторых*, убеждение о неравноценном воздействии различных религий на жизнь и развитие общества. Особенно настойчиво эту мысль проводил М. Вебер при рассмотрении протестантизма как одного из главных факторов становления капиталистического общества³. *В-третьих*, это детально разработанные типологии религиозных институтов, ролевых взаимоотношений между различными категориями верующих, взаимосвязей религиозных организаций с обществом и государством. На современной научной основе эти исследования были начаты Трельчем⁴ и Вебером, а продолжены Герардусом ван дер Леувом, Йохимом Вахом⁵ и др.

Современные западные исследователи анализируют типологию нетрадиционных религий именно в этих трех аспектах. В работах А. Баркер, Э. Бенса, Ч. Глока, М. Йингера, В. Уильсона, М. Элиаде и др. показано, что нетрадиционные религии, аналогичные современным, появились давно, в некоторых культурах даже

¹ См.: Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — С. 5.

² См.: Гегель Г.В.Ф. Философия религии. — М., 1977. — Т. 1-2; Тойнби А. Дж. Постигание истории. — М., 1991; Вебер М. Избранное. Образ общества. — М., 1994.

³ См.: Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

⁴ Трельч Э. Религия, хозяйство и общество // Социология религии: классические подходы. — М., 1994; Трельч Э. Церковь и секты // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии: в 2 ч. — М., 1994. — Ч. 1.

⁵ Wach J. The Comparative Study of Religions. — New York, 1958.

несколько столетий назад¹. Наиболее ранние известны в Полинезии, у североамериканских индейцев, в Африке и Малайзии, что объясняется столкновением автохтонной культуры, этнического самосознания и традиционного образа жизни с колониальным угнетением, конфронтацией с миссионерским прозелитизмом. В западных странах первая волна нетрадиционных религий проявилась во 2 пол. XIX в. в форме спиритизма и теософии Е. Блаватской. Вторая волна нетрадиционных религий охватила США и Западную Европу в кон. 60-х — нач. 70-х гг. XX в.² После падения коммунистических режимов началось широкое распространение нетрадиционной религиозности в странах Восточной Европы и в России.

При создании структурно-функциональной типологии нетрадиционных религий наиболее сложная проблема — выявление их роли и значения в обществе, воздействия на человека, его семейные отношения и привычный образ жизни. Социологи различают в развитии нетрадиционных религий несколько фаз, начиная с их становления под воздействием богоискательской среды и контркультуры, проникнутой религиозно-мистическими настроениями (эта фаза подчас малозаметна или отсутствует). Следующая фаза характеризуется консолидацией нового религиозного движения на почве резко негативного отношения к социальному окружению и к господствующим церковным организациям (этим объясняются характерные названия: «религиозный протест», «альтернативные религии»)³. Особенностью заключительной фазы развития новых религиозных движений является смягчение конфронтации с окружающим миром, умиротворение протеста и ассимиляция в среде «добропорядочных» религиозных объединений, пользующихся общественным признанием и правовым статусом⁴.

¹ См.: Barker A. New Religious Movements. — L., 1992; Glock Ch., Bellah R. The New Religious Consciousness. — Los Angeles & London, 1976; Wilson B. The Social Impact of New Religious Movements. — New York, 1982; Benz E. Neue Religionen. — Stuttgart, 1971.

² См.: Митрохин Л. Н. Религии «Нового века». — М., 1985.

³ История реформационных движений в Европе самый яркий пример такой конфронтации. См.: Лейни Т. Христианские мыслители. — М., 1997. — С. 154-228.

⁴ См.: Гараджа В. И. Социология религии. — М., 1996. — С. 136-143.

И, наконец, третий аспект, который необходимо учитывать при создании структурно-функциональной типологии нетрадиционных религий, связан с анализом свойственных им форм организации. Нетрадиционным религиям свойственно значительное разнообразие институциональных форм, их сектантские институты далеко не всегда превращаются в церковные.

Все эти три аспекта положены в основу типологии нетрадиционных религий Е. Г. Балагушкина¹. По мнению Балагушкина нетрадиционные религии, получившие широкое распространение в последней трети XX в. в западном мире (а с кон. 1980-х гг. и в России), представляют типологическое социальное явление, многократно наблюдавшееся в истории. Их особая активность проявляется в эпохи кризиса и общественных потрясений, в переломные периоды истории, связанные с глубокими изменениями экономики и быта, политических настроений, общего мироощущения человека. Сопутствующее этим явлениям «усиление недоверия к официальной идеологии и господствующей религии способствует распространению новых религиозных движений, обличающих лицемерную апологетику властей и коррумпированность церковных институтов»².

В отличие от традиционных религий, обычно настроенных апологетически в отношении господствующего социально-политического строя, новационные религии всегда более интенсивны в своем воздействии на верующих, даже если предписывают им общественную пассивность, равнодушие и невозмутимость в отношении с окружающими. Строго говоря, нетрадиционными религиями правильно называть только радикальных противников существующей религиозной традиции и официальных церквей, к тому же занимающих альтернативную позицию к социально-политическому статус-кво. Однако, по мнению Е. Г. Балагушкина, такое понимание нетрадиционных религий оказывается слишком узким, поскольку не принимает во внимание иных проявлений нового религиозного сознания и изменения ориентации самих участников религиозного протеста.

¹ Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М. 1999. — С. 5-15.

² Там же. — С. 18-32.

Поэтому Е. Г. Балагушкин предлагает расширить рамки понятия «нетрадиционные религии», включив в него наряду с новыми религиозными движениями категорию «новые религии». Тем не менее, он подчеркивает, что при всей разнородности состава нетрадиционных религий они представляют собой единую категорию: «типологическое явление иной религиозности, радикально отличающееся от традиционной для данного общества в рассматриваемый исторический период»¹. Для них характерна интенсификация социальных функций религии, а часто и пропаганда новых социально-религиозных утопий обновленческой, оппозиционной либо альтернативной направленности, разработанных на основе радикально измененных вероучений.

Балагушкин делит новые религиозные движения на три группы: обновленческие, оппозиционные и альтернативные, различающиеся отношением к обществу и государству. Каждая группа подразделяется на несколько типов и подтипов.

«Новые религии» также подразделяются исследователем на три группы: 1) «умиротворенные», утратившие свой былой радикализм; 2) давно известные в других странах, противостоявшие в период своего возникновения господствующей религиозной традиции и 3) древние верования, возрождаемые в современной России в качестве средства защиты и осмысления интересов и настроений активизировавшихся национально-этнических и общественных объединений².

При этом необходимо учитывать, что трудно, а то и невозможно, провести четкую грань между «умиротворенными» и «неумиротворенными» религиями из числа недавно появившихся в нашей стране, принимая во внимание то, что установки одной и той же религиозной организации изменяются, и при том не в одинаковой мере по разным вопросам, эти изменения вызываются также особенностями регионального существования той или иной религии³.

¹ Там же. — С. 7.

² Балагушкин Е. Г. Там же. — С. 7-48.

³ Это характерно, например, для изменения социальных и идеологических позиций современных кришнаитов, которые отказались от непримиримой конфронтации со светским обществом и даже настойчиво выступают за диалог с христианством.

На первый взгляд типология, предложенная Е. Г. Балагушкиным противоречива, т. к. по разным признакам одну и ту же нетрадиционную религию можно отнести к разным типам, но мы не должны забывать, что любая типология представляет собой только абстракцию и идеальную модель реальных явлений, как правило, неоднородных и противоречивых. При эмпирическом анализе конкретного религиозного движения обычно обнаруживается (в форме тенденций) различные типологические особенности, прежде всего в том случае, если оно на протяжении истории своего существования подвергалось воздействию различных социокультурных условий и претерпело определенные эволюционные изменения. Эта типологическая неоднозначность «нетрадиционного» религиозного объединения обычно связана также с разнородностью ее контингента, вследствие чего различные группы верующих в пределах одной организации (новички, рядовые верующие, монахи, иерархи) обладают довольно разными новационными ориентациями. К тому же, эти ориентации обычно не остаются постоянными, а порой претерпевают глубокие изменения. Благодаря этому одни настроения ослабевают в религиозной организации и уходят на задний план, а другие усиливаются и начинают доминировать. Все это свидетельствует о лабильности и динамизме типологических особенностей конкретного объединения нетрадиционной религиозности и не позволяет раз и навсегда отнести то или иное объединение к конкретному типу.

Итак, отечественными исследователями сделан значительный шаг в создании типологической модели нетрадиционных религий. В то же время, практически все вышеописанные типологии спорны, их сложно согласовать друг с другом, хотя каждая содержит важные подходы к типологизации такого сложного явления как новые религиозные движения. Отсутствие общепризнанной типологии можно объяснить трудностями, с которыми сталкиваются исследователи при выделении сущностных признаков многообразных вероучений, способов их функционирования, отношения к миру. Нам представляется, что в зависимости от целей, которые ставит перед собой исследователь нетрадиционных религий, любая из существующих типологий может быть полезна. Наше исследование, как можно судить по названию структурных частей работы, использует данные типологии, т. к. само не ставит задачи предложить универсальную типологию исследуемого феномена.

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению нетрадиционных религий на российском Дальнем Востоке, необходимо сделать оговорку, что невозможно в рамках одного исследования проанализировать историю всех религиозных групп и движений подобного типа, существующих на территории Дальнего Востока, т. к. они исчисляются десятками.

В качестве основного объекта исследования нами выделены шесть нетрадиционных религий, которые на сегодняшний день имеют наиболее широкое распространение в России в целом и на Дальнем Востоке в частности. Понимая, вслед за Н. А. Трофимчуком, под нетрадиционными религиями религиозные комплексы исторически не унаследованные от прошлых эпох и распространяемые в результате миссионерской деятельности с их исторической родины¹, мы разделили их на *3 группы*: 1) «умиротворенные»: Международное Общество Сознания Кришны (вайшнавизм) и Вера Бахаи; 2) «маргинальные»: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) и Церковь Христа (Бостонское Движение) и 3) религии «Нового Века»: Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства (муниты) и Церковь Саентологии.

Данное деление условно, т. к. в его основу положены разные основания. Вайшнавизм и последователи Веры Бахаи, утратив былой радикализм, ассимилировались и пытаются найти свое место в современной российской действительности. Мормоны и Церковь Христа — пример распространения на российской территории не нового культурно-исторического типа религий, а ранее не известных в ней конфессий, давно известных в других странах. Муниты и саентологи — типичный пример новых религиозных движений, возникших во 2 пол. XX в. и представляющий качественно новый феномен современной религиозной жизни.

Невозможно рассматривать историю нетрадиционных религий, специфику их деятельности в России в целом и на Дальнем Востоке, в частности, не выявив причин их возникновения, распространения и воспроизводства. Поняв причины обращения россиян к нетрадиционным религиям, мы сможем определить и их место в социокультурной ситуации и прогнозировать их историческое будущее.

¹ Трофимчук Н. А. Чего добиваются борцы с новыми сектами? // Религия и право. — 1999. — № 5. — С. 27.

1.2 Причины распространения нетрадиционных религий в постсоветской России

Несмотря на устойчивый интерес среди религиоведов и историков религии к проблеме причин появления новых религиозных движений, она остается до конца нерешенной. Поверхностные утверждения средств массовой информации и ряда исследователей, что их распространение — заполнение духовного вакуума, образовавшегося в нашей стране в результате ее дрейфа из тоталитарного прошлого, или следствие деструктивных процессов, сопровождающих развитие нашей страны, не позволяют выявить основания укорененности данного феномена.

Анализируя причины возникновения новых религиозных движений, нельзя обойти вниманием, что по своему характеру новые религиозные движения, как бы их не оценивали, представляют *контркультурные феномены*. Можно утверждать, что всякая новая культура, культура конкретной эпохи, рождается как осознание кризиса предшествующей социокультурной парадигмы. Если «новые религии» находят социальную опору во всем мире, значит, есть потребность в новых идеях. Противостояние господствующей культуре, рождение новых ценностных и практических установок можно рассматривать как процесс, постоянно воспроизводящий себя в мировой культуре.

Именно с этих позиций рассматривают причины распространения нетрадиционной религиозности западные социологи религии, утверждая, что появление новых религиозных движений — результат кризисных процессов в духовной или материальной сфере функционирования современного западного общества.

Рассматривая в качестве основного фактора бурного возрождения мистицизма и появления «новых религий» кризис современных традиционных религий западные теологи, например американский теолог П. Бергер¹, считают, что причина данного явления лежит в «плюральности» современного общества, в самом явлении «плюрализма»². По его мнению, христианское сообщество

¹ Berger P. Facing up to modernity. — N.Y., 1977.

² Бергер П. Религиозный опыт и традиция. // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. — М., 1996. — С. 359.

деморализовано, поскольку обнаруживается множественность путей социального развития. Вот почему многие ищут новых источников авторитета, «новую культуру», в которой они могли бы себя «осуществить». Так, с точки зрения Бергера, рождается «неправильная религиозность», к которой он относит «новые религии». Критикуя современные религиозные искания, он отмечает, что данные религии противоречат ответственности христиан перед Богом и социумом.

«Бог Завета требует от нас, — говорит Бергер, — чтобы мы работали в этом мире, чтобы стремились побороть несправедливость и уменьшить бедность»¹. Поэтому важно противостоять различным мистическим учениям. «Порнография современного сознания», нашедшая воплощение в увлечениях мистикой, оккультизмом и т. д., по мнению Бергера, — это не просто свидетельство порочности или моральной деградации, а результат вытеснения трансцендентного из современного мироощущения. Для подкрепления своей позиции Бергер прибегает к психоаналитической аргументации. Т. к. согласно Фрейду, подавляемое (репрессируемое) содержание сознания неизбежно возрождается, обнаруживает себя, хотя и в причудливых формах. Аналогично, что нарушение традиционной, освященной веками религиозности, появление новых, эксцентрических форм набожности не что иное, как сублимированный результат вытесненных, греховных элементов мировосприятия.

Президент «Общества научного изучения религии» Б. Джонсон считает, что «многие из бед нашего времени имеют структурные истоки», а представители среднего класса склонны воспринимать их как «психологическую или спиритуальную проблему»², что и создает предпосылку для их религиозно-мистических исканий. Современное индустриальное общество разделилось на общественный сектор, где господствуют крупные корпорации, и частный сектор, где каждый может по-прежнему самостоятельно решать проблемы своей жизни. Эти сферы стали столь различны между собой, что человеческая деятельность не может направляться и

¹ Berger P. Facing up to modernity. — N.Y., 1977. — P. 206.

² In Gods We Trust. New Patterns of Religious Pluralism in America / eds. T. Robbins, D. Anthony. — London, 1981. — P.56.

контролироваться единой — религиозной или светской — системой ценностей. Следовательно, распространение «новых религий» не что иное, как побочный продукт процесса дифференциации социальной системы. Воздействие этого процесса на человека трактуется Б. Джонсоном в духе экзистенциалистской концепции «выбора», причем самостоятельный выбор оказывается для личности невозможным, во всяком случае, в рациональной форме. Если раньше выбор носил рутинный характер и производился на основе твердо установленной традиции, то современные, расширившиеся возможности выбора побуждают человека искать поддержки у «новых религий» и мистифицированной разновидности психотерапии¹.

Довольно широкое распространение получила на Западе концепция, объясняющая происхождение нетрадиционных религий факторами экономического и социально-психологического неблагополучия личности в условиях индустриального общества. Эта концепция, впервые изложенная американским социологом Ч. Глоком, получила признание многих западных религиоведов. Глок, помимо экономического фактора появления «новых религиозных движений», выводит еще 4 фактора: социальный, антропологический (организмический), этический и психологический. Однако в его концепции не совсем четко определены иерархическая субординация и системная взаимосвязь данных факторов, т. е. социальные причины возникновения «новых религиозных движений» оказываются «рядоположенными». Глок ставит в прямую и однозначную зависимость возникновение какого-либо движения с одним из факторов их возникновения (экономическим, социальным, антропологическим (организмическим), этическим, психологическим). Например, один из определяющих факторов массового распространения в послевоенной Японии новых религиозно-мистических учений и культов, по его мнению, — антропологический (организмический) фактор: плохое состояние медицинского обслуживания населения, заставлявшего людей искать помощи у знахарей и иных «специалистов» по религиозно-мистическим способам «чудесного исцеления»².

¹ См.: Ibid. — P. 54.

² Ibid. — P. 244, 249.

Детерминация новых религиозных движений процессами секуляризации, общим кризисом общества и церкви присуща концепциям А. Тоффлера, Т. Розака, Д. Белла, М. Элиаде, хотя каждый из них трактует их связь по-разному. Согласно Тоффлеру, массовое появление новых религий, сект и культов — следствие крупнейшего цивилизационного сдвига, означающего вступление западных стран в постиндустриальную фазу общественного развития. Тоффлер далек от апологии новых религиозных движений, свойственной, например Т. Розаку, считавшему, что крупнейшие преобразования ближайшего будущего в области культуры, науки и, даже, производства станут возможны благодаря начавшемуся распространению в русле молодежной контркультуры новой, мистической религиозности, магии и оккультизма. Так осуществится «спиритуальная трансформация всех сторон социальной жизнедеятельности современного человека»¹.

Тоффлер же не только с большой тревогой взирал на пестрое многообразие новых религий и предостерегал о таящихся здесь опасностях, но и указывал на неподготовленность лидеров уходящей в прошлое индустриальной эпохи к встрече с политическим экстремизмом новых религиозных движений, с возможностью использования их адептов в качестве средств террористической и антигосударственной деятельности. Тем не менее, он убежден, что в «самой гуще этого спиритуального супермаркета... взойдут семена новой позитивной культуры, соответствующей требованиям нашей эпохи». По его мнению, «начинают появляться мощные всходы новых интеграционных прозрений, новые метафоры, охватывающие смысл реальности. Уже можно мельком увидеть самое начало новой связанности и утонченности по мере того, как обломки индустриальной культуры сметаются историческими изменениями Третьей Волны»².

Д. Белл тоже считал, что социокультурные перемены настоящего в будущем непременно породят новые религии³. Как результат общекультурных изменений в обществе, принимающих форму своеобразных «мод культуры» рассматривал новые рели-

¹ Roszak T. The Making of a Counter Culture. — N. Y., 1976. — P. 39.

² Toffler A. The Third Wave. — N.Y., 1980. — P. 310.

³ Bell D. Cultural Contradictions of Capitalism. — N.Y., 1976.

гиозные движения и М. Элиаде. К ним, помимо нетрадиционных религиозных представлений, он относил новые литературные и художественные мировоззренческие, эстетические идеи. Все это, по его мнению, составляет новую парадигму общественного сознания и духовно-практической деятельности¹.

Ведущие отечественные религиоведы: Е. Г. Балагушкин, П. С. Гуревич, Л. Н. Митрохин, И. Я. Кантеров единодушно указывают на острые социальные проблемы и противоречия в современных индустриально развитых странах как на причины, способствующие распространению новых религиозных движений². Рост безработицы, инфляции, стоимости жизни, преступности, алкоголизма, наркомании, разгул терроризма, экологические проблемы, страх перед ядерной катастрофой вызывают сдвиги в общественном сознании, породив представление, что обществом распоряжаются некие иррациональные силы. На этой почве оживились богоискательские настроения, чему способствовала растущая неудовлетворенность духовной атмосферой в западном обществе, в котором перманентно развивался кризис традиционной культуры, усиливалась девальвация духовных ценностей, возобладали культ потребительства. Часть богоискателей считала традиционные церкви неспособными противостоять социальным противоречиям и культурному упадку и даже потворствующими им. Новые религиозные движения чутко реагируют на востребованность глобальных программ реформирования сложных современных общественных систем. К ним относятся: программа по защите окружающей среды, предотвращение ядерных катастроф,

¹ Eliade M. *Occultism, Witchcraft and Cultural Factjins*. — Chicago, 1976.

² Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. — М., 1984. — С. 96-98; Его же. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — С. 16-20; Гуревич П. С. Возрожден ли мистицизм? — М., 1994. — С. 280-298; Его же. Спасет ли мессия? «Христомания» в западном мире. Философско-публицистический очерк. — М., 1981. — С. 261-267; Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в США и Западной Европе // История религии: В 2-х тт. Учебник / под общ. ред. И. Н. Яблокова. — М., 2002. — Т. 2. — С. 614-617; «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России («круглый стол») // Вопросы философии. — 1996. — № 12. — С. 4-31.

овладение методами психорегуляции и саморазвития личности, оздоровительная программа и др. «Все эти виды общественно-полезной деятельности не стимулируются рыночными структурами современного общества, но, тем не менее, они жизненно необходимы всей системе в целом. С другой стороны, удовлетворение многих видов потребности прямо или косвенно грозит снижением работоспособности и даже разрушению общественной системы. Примеры — наркомания, курение, алкоголизм, проституция, порнография и т. п. Даже безудержное потребление все более престижных вещей приводит к разрушению гипертрофированным общественным производством биосферы планеты»¹.

В сложившейся противоречивой ситуации, когда рыночная экономика не в состоянии следовать приоритетам гармонизации и оздоровления общественной жизни, а государственные, идеологические и церковные институты оказались бессильны их защитить, новые религиозные движения позволяют богоискателям надеяться на возможность нетрадиционного решения социальных проблем современности. Они уверены, что общество может отказаться от индустриального развития, свернуть с пути «техногенной» цивилизации и двинуться в совершенно другом направлении: антропологического прогресса, развивая и совершенствуя без предела свои естественные физические и психические способности. В этом пункте мифологемы новых религиозных движений и сект звучат как утилитарные программы строительства нового общественного строя, новых форм трудовой деятельности, науки и быта. «Сектантские коммуны и ашрамы богоискателей, — отмечает Е. Г. Балагушкин, — должны сменить традиционные семейные формы общежития, магия и колдовство станут основным видом производительной деятельности, эзотерические знания и ясновидения заменять традиционную науку, телепатия — привычные формы общения. Общество будет состоять из магов, визионеров-ясновидцев, людей, постоянно пребывающих в состоянии религиозно-наркотического экстаза»².

¹ Новиков Д., Гребнев Е., Панаев Э. Тупик или будущее цивилизации? // Интеллектуальный мир. — 1996. — № 11. — С. 10.

² Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — С. 40.

Активизация религиозного мистицизма вызвана осложнением и обострением проблем человека в современном индустриальном обществе. Подавляющее большинство людей, не принадлежащих к «правлящей элите», все чаще ощущают полное бессилие в царстве «большого бизнеса», с возрастающей тревогой осознают бесперспективность существования в условиях всевластных государственно-бюрократических институтов. Традиционные средства манипуляции сознанием не в состоянии внушить надежду на избавление от тягот повседневного существования, сохранить устойчивость официальных идеологических стереотипов и принятых ценностных ориентаций. Люди теряют социальный оптимизм и, все более, утрачивают сам смысл жизни. Надежды на устранение социально-психологического дискомфорта часто возлагаются на нетрадиционные религии и неомистицизм, осуществляющие более интенсивное воздействие на духовный мир человека, его сознание и чувства. Социально-психологические факторы распространения новых религий на Западе ярко проявились в молодежной среде. Бывшие битники и хиппи, определенная часть студенчества, представители среднего класса, имеющие порой довольно высокое образование, выступали против потребительского образа жизни. Для них было неприемлемо забвение духовных ценностей ради достижения материально-финансового успеха и высокого положения в иерархии власти. Уход в мистику рассматривался как самое эффективное средство обретения высокой духовности, как верный путь религиозно-нравственного совершенствования¹.

Научный анализ условий и причин появления новых религиозных движений в России предполагает конкретно-исторический подход к данному феномену, который показывает, кроме *общен исторических условий* появления этой специфической разновидности религии, существуют частные причины их появления в конкретных культурно-исторических и социальных условиях.

Существование новых религий на всех исторических этапах развития человеческого общества, в различных культурных ареалах свидетельствует, что «есть общие причины их появления»².

¹ См.: Рашкова Р. Т. Религиозный аспект контркультуры // Вопросы научного атеизма. — М., 1978. — Вып. 23. — С. 184-199.

² Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — С. 36.

Поэтому наблюдаются стойкие исторические традиции альтернативной религиозности, преемственность идей и представлений религиозного радикализма, обычно имеющих выраженную мистическую или синкретическую окраску, культистские или сектантские формы организации, противостоящие официальным господствующим религиозным институтам. О чем свидетельствует история возникновения и распространения в нашей стране старо-русских сект¹, толков и согласий старообрядчества². А главное, новая религиозная идеология — средство дискредитации существующего социального строя, обоснование его непригодности, призыв к его уничтожению. Нередко новые религиозные ориентации служат прологом к программам социальных преобразований, мотивированных желанием обрести царство Божье на земле, и даже реализуются в социально-утопических экспериментах³. В противостоянии новых религий отжившей свой век соци-

¹ См.: Русское православие: веки истории. — М., 1989. — С. 562-615; Белов А. С. Секты, сектантство, сектанты. — М., 1978; Карташов А. В. Очерки по истории русской церкви. — М., 1992; Никольский Н. М. История русской церкви. — М., 1985; Реутский Н. В. Люди божьи и скопцы. — М., 1872; Румянцева В. С. Народные антицерковные движения в России. — М., 1986; Кутепов К. Секты хлыстов и скопцов. — Казань, 1882; Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. — М., 1977; Юзов И. Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане. — СПб., 1881; Уймович-Пономарев П. Земледельческое братство как обычно-правовой институт сектантов // Северный вестник. — 1886. — № 10.

² См.: Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) церкви. — Барнаул, 1999; Пругавин А. С. Раскол-сектантство: материалы для изучения религиозно-бытовых движений русского народа. Библиография старообрядчества. — М., 1887; Его же. Старообрядчество во второй половине XIX века. Очерки по новейшей истории раскола. — М., 1904; Его же. Значение сектантства в русской народной жизни // Русская мысль. — 1881. — № 1; Мельников-Печерский П. Письма о расколе // Собрание сочинений. — М., 1963. — Т. 6.

³ В 1970-1980-х вайшнавы создавали сельскохозяйственные коммуны в Ставропольском крае, также как в 1920-1930-х гг. «толстовцы». В настоящее время верующие из Церкви Последнего Завета создают «Город Солнца» в Красноярском крае.

альной действительности и состоит, по мнению Е. Г. Балагушкина, *одна из общенсторических причин их появления*¹.

Другая причина (характерная для столь же широкого временного масштаба) — то, что старые традиционные религии *перестают соответствовать меняющимся социокультурным условиям*, все труднее приспособляются к ним и, в конце концов, вынуждены «потесниться» и уступить место новым. Так славянское язычество даже после языческой реформы князя Владимира все-таки уступило место христианству, более отвечавшему новым историческим условиям².

Третья причина появления новых религий — *изменение религиозного менталитета у определенной части верующих*, которым традиционные религиозные институты (например, церкви) начинают казаться «закостеневшими», даже «мертвыми. В связи с этим в обществе развиваются богоискательские настроения, появляется стремление обрести «живую» веру, соответствующую изменению мироощущения людей, их нравственно-религиозных чувств, представлений о своем месте и предназначении на земле³.

В нашей стране новые религиозные движения, различные культы и секты сформировались отчасти самостоятельно, на почве богоискательства, отчасти проникли к нам из-за рубежа. В результате современная Россия стала ареной повсеместного распространения разнообразных нетрадиционных религий, что можно рассматривать в качестве закономерности, свойственной боль-

¹ Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — С. 36.

² См.: Толочко П. П. Древний Киев. — Киев, 1983; Как была крещена Русь. — М., 1988.

³ См.: Ласковая М. П. Богоискательство и богостроительство прежде и теперь. — М., 1976; Кувакин В. А. Религиозная философия в России. — М., 1980; Ермичев А. А., Дуденков В. Н. Философия веховства и модернизм. — Л., 1984; Цвих И. Я. Религия и декадентство в России. — Кишинев, 1985; Семенкин Н. С. Философия богоискательства: Критика религиозно-философских идей софиологов. — М., 1986; Савельев С. Н. Идеюное банкротство богоискательства в России в начале XX века. — Л., 1987; Эпштейн М. Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России (70–80 гг. XX в.). — М., 1994; Эткин А. Хлысты (Секты, литература и революция). — М., 1998.

шинству цивилизованных стран. Хотя ряд факторов, порождающих религиозные новации одинаков, но несомненно, что определяющую роль в широком распространении в постсоветской России нетрадиционных религий сыграли особые обстоятельства. Сказалась неблагоприятная социальная и духовная атмосфера 1970-х — нач. 1980-х гг., ее негативное воздействие на настроения в обществе подтачивало высокие нравственные ценности, присущие народу. В этой ситуации движение к «церкви и религии становится совершенно естественным — так же, как до революции было совершенно естественным движение к атеизму». В интеллигентских кругах распространяются самые причудливые формы религиозно-философских умонастроений¹.

Поскольку государственная монополия принадлежала только одной «правильной» идеологии, остальным приходилось тесниться по темным закуткам, откуда они исподтишка зазывали прохожих и предлагали им из-под полы свой запретный идейный товар, «крамолу», «ересь», «контрабанду». «Продажа» была незаконной, за риск приходилось платить (заклучение, лечебница и т.д.). Вот и вырастали эти подпольные идеи в разряд сверхценных и даже миротспасительных. После многолетнего единомыслия в коммунистической России стоит ли удивляться, что в 1970-е и особенно 1980-е гг. мысль невольно принимала сектантский уклон, уходила в особость, частность, причудливость, резко отмежевывалась от избитого пути, которым ей предлагали идти. То, что мысль двигалась окольными путями, вдаваясь в крайности, забирала резко вправо или влево, отрицала официальную идеологию и традиционную религию, — верный признак, что вера для последователей сектантской идеологии в 1970–1980-е гг. выступала как род духовной свободы. «Необычность» этих религиозных исканий — в ученом и умозрительном их характере. Не герои воспевались в них, а идеи. Но таков всегда был характер богоискательства российской интеллигенции, сознательно искавшей расколов и размежевания с господствующей идеологией.

¹ См.: Фурман Д. Е. Религия, атеизм и перестройка // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 13; Эпштейн М. Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России (70–80 гг. XX в.). — М., 1994.

В интеллигентском религиозном движении 70–80-х гг. XX в. в России четко проявилась двойственность, которая была в дореволюционном движении к атеизму. С одной стороны, это — движение от принудительно навязываемого мировоззрения к свободе, с другой, — «элемент движения от одной нетерпимой идеологии к другой, зачастую тоже жестокой и нетерпимой»¹.

В основном эти учения имели синкретический характер, эклектически соединяя элементы разных религий и философских систем. Даже названия звучали довольно экзотично: «кровосвятцы», «красноордынцы», «ковчежники», «пищесвятцы», «домовитяне», «греховники», «доброверцы», «хазаряне», «дурики», «пустоверцы» и т. д.²

Отличительная особенность этого сектантства, которое можно считать формой контркультуры, — ареал распространения: в основном в больших городах, с уплотненной культурной и образовательной инфраструктурой, в среде специалистов со средним и высшим образованием. Отсюда — активная профессиональная ориентация новейших сект: они пытались религиозно осмыслить и «освятить» деятельность человека.

Важной особенностью нового сектантства явилось обращение его к повседневной действительности. Если религиозные и мистические учения прошлого всячески подчеркивали свое неприятие «мирской жизни», то сектантство 1970–1980-х гг., приспособившись к запросам современников, утверждало, что религиозный опыт ничем принципиально не отгорожен от будничного. Их предметы совпадают: дом, быт, работа, дети, природа, различается лишь степень «интенсивности». По мнению представителей нового религиозного сектантства «религиозный опыт придает всему конкретному, что переживается в будничном опыте, абсолютное измерение, соотносит каждую единичность — с Единым. Если это условие интенсивности выполнено, то, живя в обычных условиях, занимаясь обычными делами, мы осуществляем полноту «религиозного служения»³.

¹ Фурман Д. Е. Религия, атеизм и перестройка // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 15.

² Эпштейн М. Новое сектантство. Типы религиозно-философских настроений в России (70–80 гг. XX века). — М., 1994. — С. 29–125.

³ Там же. — С. 23.

Характерная черта сектантства 1970–1980-х гг., определяемая возросшим образовательным уровнем, — его «книжность», обилие письменных источников.

Говоря об условиях и причинах распространения нетрадиционных религий в современной России, важно обратить внимание еще на два момента, наложивших определенный отпечаток на религиозные искания в постсоветский период. Один из них — официальная иллюзия о скором, через считанные десятилетия, построении коммунистического общества, которое полностью освободится от «религиозных предрассудков» и станет целиком атеистическим. Эта просветительская иллюзия во многом основывалась на сведении содержания и культурно-исторического значения религии к идеологии эксплуататорского строя, которое «растлеивает» сознание «советских людей, мешая их активному участию в общественном производстве, в социальной жизни вообще»¹. Однако, изучение нетрадиционных религий, у нас в стране и на Западе, показывает, что один из факторов их распространения — выраженное в них стремление к социальному освобождению, к раскрытию могучих потенциалов человеческой личности.

Вторая иллюзия советской идеологии заключалась в ее идентификации с атеизмом, да еще «научным». А. Пименов прямо говорит о «советской религии» нашего недавнего прошлого и показывает, как «внутри идеологической системы советского общества шло — хотя, скорее всего, так и не завершилось — формирование своеобразных религиозных представлений, в структуре которых воспроизводились многие черты классических нетеистических религий»².

Марксистско-ленинский («воинствующий», «научный») атеизм был особым, можно сказать, уникальным типом безбожия. Антирелигиозная доктрина большевизма, разработанная В. И. Лениным, была предельно категорична: отношение к религии, церкви, верующим следует безоговорочно подчинить практическим по-

¹ Гараджа В. И. Переосмысление // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 23.

² См.: Пименов А. Непрошедшее прошлое: к характеристике нетеистической религиозности // Религия, магия, миф: современные философские исследования. — М., 1997. — С. 290, см. также: Там же. — С. 276–291.

литическим целям, выдвинутому руководством партии на данный момент. После Октября воинствующий атеизм стал неотъемлемым компонентом официальной идеологии и использовался властью для оправдания борьбы за скорейшую ликвидацию религии и церкви¹ — программную установку партии, доведенную до устрашающей жесткости в сталинские времена. Не разрушение веры в небесного Бога, в Бога церкви, а утверждение рабской покорности Богу земному и его порученцам, не атеизм, как он сложился в европейской культуре, а примитивное идолопоклонство — такова была подлинная социальная функция «азбуки марксизма»².

Касаясь становления культа личности, протоиерей А. Мень отмечает, что за годы советской власти произошел «отход от принципа секулярного государства»³. А. Мень считает, что с приходом к власти И. В. Сталина можно говорить о начале в стране истории «новой религии, рецидива языческого человекобожия»⁴.

Таким образом, сама коммунистическая идеология в том виде, в каком она получила выражение при Советской власти, в силу отмеченных специфических особенностей в определенной мере создавала предпосылки к религиозным исканиям. Они в полной мере реализовались в условиях разразившегося кризиса советского строя и разочарования людей в возможностях достижения обещанного официальной идеологией «коммунистического светлого будущего». Те, кто не был в состоянии примириться с обна-

¹ См.: Савельев С. Н. Бог и комиссары (к истории комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК ВКП (б) — антирелигиозной комиссии) // Религия и демократия. На пути к свободе совести. — М., 1993. — С. 164-216.

² «Не изучение религии само по себе составляет главную задачу научно-атеизма. Оно есть лишь предпосылка, первый шаг к выполнению главной функции марксистско-ленинского исследования — определению путей и средств преодоления религии, которая в социалистическом обществе все очевиднее выявляет свою архаичность, реакционную роль пережитка прошлого» (См.: Вопросы научного атеизма. — М., 1973. — Вып. 14. — С. 353).

³ Мень А. Религия, культ личности и секулярное государство // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 106.

⁴ Там же. — С. 107.

ружившейся несостоятельностью этой светской утопии, обратились к богоискательству или к нетрадиционным религиям, которые «не скрывали и не стеснялись ни своего неоязычества, ни мистики эсхатологических настроений»¹, а к тому же пропагандировали свои собственные социальные утопии, прямо заручившись поддержкой сверхъестественного природного или потустороннего начала. Можно сделать вывод, что отечественное богоискательство в какой-то мере реакция на неблагоприятную социальную и духовную атмосферу периода культа личности и «застойного периода».

Распространение новых религиозных движений «иностранный происхождения» в большей степени — результат резких и глубоких социокультурных изменений кон. 1980-х — нач. 1990-х гг. В результате «перестройки» Россия переместилась из одного исторического периода в другой:

- исчезло единое великое государство, определявшее во многом в последние столетия геополитическую карту мира;

- изменились государственное устройство, институты власти и ее атрибуты, идет процесс государственного строительства, формирование нового правопорядка;

- разрушена прежняя политическая система, государственная идеология; образовался идеологический вакуум, разрушающий душу народа, исчезла система приоритетов и ценностей, которую пытаются заменить ценностями, привнесенными с Запада; меняются соотношения форм собственности и основанная на нем система социальных взаимоотношений. Изменения происходят в конфликтной обстановке, готовят почву для социального взрыва;

- сохраняются и усиливаются межнациональные противоречия в России и проблемы взаимоотношений с бывшими республиками СССР, ныне суверенными государствами;

- коренным образом изменились и положение страны в мировом сообществе, Россия теряет статус великой державы, лишается прежней роли в геополитике. Ведущие державы не заинтересованы в России как передовом, технологически развитом, мощном государстве.

¹ Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — С. 46.

Но главное — ослаблен духовный потенциал нации, та основа, на которой издревле покоилась мощь нации и государства. Сегодня только формируется национальная идея, цель и стратегия развития человека, общества, нации, государства, переосмысливается и их роль в человеческой цивилизации¹.

Эти социокультурные изменения породили чувство пессимизма, бесперспективности жизни, психологическое ощущение хрупкости окружающего мира. Общим стал для определенной части населения кризис гуманизма, разрушительный для существования человека и культуры. При слабости влияния на данные социальные и культурные изменения традиционных церквей, миссионерская активность новых религиозных движений в этих условиях, дала положительные результаты.

Для дальневосточного региона последствия «перестроечных» лет более негативны: идет отток интеллектуальной элиты в европейскую часть страны, вызванный многочисленными задержками заработной платы ученым, инженерам, писателям, преподавателям, учителям, сокращением рабочих мест, закрытием ряда научно-исследовательских учреждений; обострилась проблема демаркации границы; не до конца решен вопрос разграничения полномочий федерального центра и местных администраций; наблюдается кризис военно-промышленного и энергетического комплексов, усугубляемых в Приморье многолетним конфликтом краевой и городской администраций. На этом фоне появление на Дальнем Востоке различных нетрадиционных религий и культов, благодаря миссионерской активности корейских, японских и американских миссионеров, воспринимается не как реализация права на свободу совести и вероисповедания, а как религиозная экспансия, угрожающая национальным интересам России².

Анализируя миссионерскую деятельность, Н. А. Трофимчук и М. П. Свищев пришли к выводу, что западные миссии всегда рассматривались как существенный и неотъемлемый элемент культурной экспансии европейско-американских народов, что прак-

¹ Россия сегодня: реальный шанс. — М., 1994. — С. 22.

² См.: Трофимчук Н. А., Свищев М. П. Экспансия. — М., 2000; Кривельская Н. В. Религиозная среда обитания: оценка угроз и поиск мер защиты. — М., 1998.

тическое миссионерство включает формы воздействия, благодаря которым на протяжении веков определенная система ценностей распространяется и закрепляется в противостоящих культурных сообществах и на территориях, способствуя территориальной и экзистенциальной экспансии. При этом сами миссионеры, осознано или нет, неразрывно связаны с государственной системой, которую представляют, являясь проводником ее интересов. Исходя из этого, авторы предлагают ввести в научный оборот понятие «геополитическое миссионерство», под которым понимают «деятельность членов религиозных объединений, направленную на переход географических, политических, религиозных и общественных границ для приобщения людей к вере и распространения иных для данного пространства духовных ценностей или их модернизация, способствующая экзистенциальной и территориальной экспансии Запада в противостоящие культуры и государства»¹.

В результате социокультурных изменений последнего десятилетия XX в. население дальневосточного региона быстро утрачивает сознание единой нации. Разобщенность выражается уже не только в абстрактных категориях, но и вполне реальных. Например, стоимость проезда из дальневосточных глубин в европейский центр России стала недоступна большинству людей. Происходящее Н. А. Трофимчук и М. П. Свищев трактуют в пессимистическом духе: дальневосточный регион с его ослабленной религиозной идентичностью, духовной «расслабленностью» и вестернизацией все больше откалывается от славяно-православной цивилизации. Процесс пока протекает латентно: в сфере идей, сознания; в материальном мире он пока выражения не нашел. Однако, «имеются серьезные основания считать, что именно этот, идеальный мир и определит, в конечном счете, мир материальный»². Поэтому деятельность южнокорейских и американских миссионеров, распространение «зарубежных» нетрадиционных религий на Дальнем Востоке воспринимается местной общественностью негативно. В результате воздействия системы факторов, среди которых и миссионерская деятельность, можно изменить религиозную идентичность значительной части населения Дальнего Восто-

¹ Трофимчук Н. А., Свищев М. П. Экспансия. — М., 2000. — С. 67.

² Там же. — С. 78-79.

ка. С геополитической точки зрения для сопредельных государств это очень заманчиво и перспективно, т. к. в случае сепаратизма российскому государству придется бороться за контроль над территорией не столько с людьми ее населяющими, сколько с иной конкурирующей цивилизацией, со всеми вытекающими последствиями.

На особую роль религии в современных процессах мироустройства обратил внимание С. Хантингтон, сформулировавший идею «третьей волны» демократии в мире. В статье «Столкновение цивилизаций»¹ он предположил, что в XXI в. движущей силой международных отношений станут конфликты между цивилизациями². Определяющий признак цивилизации, по Хантингтону, — религиозная принадлежность людей³. Значит, если на Дальнем Востоке сформируется иная религиозно-культурная идентичность, то обострение отношений региона с центром станет реальностью, и настроения, подобные настроению части южнокурильского населения, о возможности передачи части российской территории другим странам могут охватить и другие территории Дальнего Востока России. Возможно, эта опасность осознается федеральным центром, а визит первого лица государства на Дальний Восток в августе 2002 г. приведет к кардинальным изменениям в сложившейся ситуации.

Следует отметить, что во многих популярных на Западе моделях будущего миропорядка обязательно учитывают возможность «деинтеграции» России — распада единого государства. Так в США возникла теория создания новых 7 штатов на территории Восточной Сибири. Выдвигается идея «американизации» территории по Енисею, западнее Иркутска до Монголии. Озеро Байкал тоже

¹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. — 1994. — № 1. — С. 33-48.

² Там же. — С. 36.

³ В отличие от Хантингтона, Н. Моисеев классифицирует цивилизации по отношению к модернизации общества (См.: Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы // Вопросы философии. — 1995. — № 1. — С. 16-20); А. Тойнби, хотя и использовал многофакторный подход, близок к приданию религии главной роли в цивилизационной детерминации (См.: Тойнби А. Дж. Постыжение истории. — М., 1991. — С. 236).

видится под звездно-полосатым американским флагом⁴. З. Бжезинский прямо говорит, что окончательное уничтожение России как супердержавы возможно только с расчленением ее на три части — по Уралу и Сибири⁵. Г. Киссинджер утверждает, что «децентрализация есть наивысшая форма демократизации»⁶. Религиозные деятели Южной Кореи принимают участие в муссировании темы о негативном влиянии Москвы на экономику региона. Председатель Христианских Объединений Кореи Ден Дин Геном — консультант администрации президента Республики Корея по религиозным вопросам интересовался возможностью принятия в регионе нормативных актов по вопросам религиозной деятельности, которые позволяли бы вести более независимую от центра политику⁷.

Можно сделать вывод, что не совсем сбалансированная региональная политика центра в 1990-е гг. определила отношение дальневосточников к новым религиозным движениям как к религиозной экспансии и вызвала однозначно отрицательное отношение к любому религиозному поиску. Однако причины появления и распространения нетрадиционных религий на Дальнем Востоке идентичны общероссийским.

И. Я. Кантеров, рассматривая причины широкого распространения новых религиозных движений в России с кон. 1980-х гг., выделяет ряд факторов, благоприятствующих этому⁸:

Во-первых, глубокий кризис, а затем и распад существовавшей экономической и идеологической системы. Последствия происходящих перемен, по его мнению, выбивают у многих людей почву из-под ног, порождают чувства страха и неуверенности.

¹ См.: Чебан В. Геополитика и безопасность // Армейский сборник. — 1995. — № 2. — С. 13.

² См.: Бжезинский З. Великая шахматная доска. — М., 1996.

³ Цит по: Кривохижа В. И. Россия в новом мире: время решений. — М., 1997. — С. 99.

⁴ См.: Трофимчук Н. А., Свищев М. П. Экспансия. — М., 2000. — С. 88.

⁵ См.: Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в США и России: сравнительный анализ // Религиоведение. — 2001. — № 1. — С. 69-71; Его же. Новые религиозные движения в России // История религии. В 2 т. Учебник / под общ. ред. И. Н. Яблокова. — М., 2002. — Т. 2. — С. 623-626.

Отсюда — противоречия между стремлением человека к лучшей жизни и реальными факторами социального бытия. К тому же в условиях инфляции, безработицы, преступности, разрыва связей между поколениями многие люди разочаровываются в светских идеологиях, в их способности обеспечить преобразование общества в интересах большинства населения. Это порождает потребность в целостном, стабильном мировоззрении, контуры которого различаются в зависимости от социального статуса, профессии, возраста и т. д. Плохо совместимый с «диким» рынком духовный поиск части россиян пытается найти прибежище в коммуне, в коллективе «братьев-единомышленников», создаваемых новыми религиозными движениями. Почти все действующие в России религиозные новообразования предлагают свои проекты радикального переустройства мира «здесь и сейчас»; как правило, эти рецепты исправления людей и общества отличаются простотой и доступностью, что делает их привлекательными для молодежи.

Во-вторых, успех проповедников и миссионеров новых религиозных движений, по мнению И. Я. Кантерова, обусловлен недостаточной активностью миссионеров «исторических религий». Кроме того, некоторые традиционные церкви ассоциируются у части российского населения, главным образом молодежи, с институтами, где верующие лишь пассивно участвуют в богослужении и соблюдении обрядов, а жесткие уставы не дают возможности для самовыражения, что направляет духовные искания к альтернативным формам религиозности. Активность зарубежных миссионеров мало отличается от рекламы товаров и услуг, к которым начинают привыкать российские граждане. В этом отношении большой густонаселенный город создает самые благоприятные условия для миссионеров нетрадиционных религий, т. к. психология рынка рекламы проявляется у населения крупных городов гораздо сильнее, чем у жителей небольших городов или сел. Кроме того, преобладание в товарной массе предметов иностранного производства способствовало космополитизации сознания и стандартов поведения населения, в первую очередь молодежи, влияя, в том числе, и на выбор веры. «Иностранное происхождение» религиозных групп их уже не смущает и не отпугивает.

В-третьих, возникновению и распространению новых религиозных движений в России в немалой степени благоприятствовала

возобладавшая в церковно-государственных отношениях и в средствах массовой информации установка о религиозном плюрализме как фундаменте реальной свободы совести и неременном условии принадлежности государства к категории демократических. Данная установка была положена в основу закона РСФСР от 25.10.1990 г. «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». В соответствии с ним государство проявляет терпимость к самому широкому спектру религиозных взглядов и убеждений своих граждан. Гарантируется не только свобода выбора вероисповедания, но и право на беспрепятственную смену религиозных убеждений.

В четвертых, Внимание к религиям «иностранного происхождения» нередко продиктовано общим интересом к жизни Запада и зарубежного Востока. Многие российские адепты новых религиозных движений раньше изучали иностранные языки, знакомились с традициями иноземной культуры, философии и религии. Этот интерес особенно усилился после 1985 г., когда появилась возможность непосредственных контактов и общения с зарубежными миссионерами.

Соглашаясь с И. Я. Кантеровым, надо, по нашему мнению, кроме объективных, выделить еще и *субъективный фактор*, способствующий распространению в нашей стране новых религиозных движений: конъюнктурную принадлежность первоначально к «единственно правильной» коммунистической идеологии, а затем, чтобы не прослыть антидемократом, к той, которой симпатизируют высшие руководители государства, нашей региональной политической элиты.

Итак, общие причины появления и распространения новых религиозных движений в России — социально-политические и духовно-идеологические условия, сложившиеся в нашей стране в последней четверти XX в., что способствовало бурному религиозно-философскому поиску определенной части россиян, а также облегчило миссионерскую активность адептов новых религиозных движений иностранного происхождения. Тем не менее, следует отметить, что данное явление закономерно для России, как и для других стран, ибо появление в определенные исторические периоды нетрадиционных религий есть общеисторическая закономерность, периодически проявляющая себя в истории любого общества.

Однако, по нашему мнению, наряду с причинами возникновения и распространения новых религиозных движений, надо выявить еще и механизм их «живучести», который детерминирован социальными, гносеологическими и психологическими факторами. В механизм «живучести» (функционирования) мы включаем функционально-ролевую сторону феномена новых религиозных движений, то, что определяет их жизнеспособность и приспособляемость к новым историческим условиям, а так же гносеологические и психологические корни данного явления.

Анализировать механизм «живучести» новых религиозных движений необходимо с описания социальных факторов, способствующих их функционированию.

Социальные корни функционирования новых религиозных движений надо искать в выполнении ими, как и другими религиями, ряда функций: мировоззренческой, компенсаторной, коммуникативной, регулятивной, культуротранслирующей и, частично, функции идеологического обеспечения социального управления.

Мировоззренческую функцию новые религиозные движения реализуют благодаря наличию в их доктринах определенного типа взглядов на человека, общество, природу. Эти взгляды включают миропонимание, мирозерцание, мирочувствование, мироотношение и пр. Формируемое новыми религиозными движениями мировоззрение задает «рамочную конструкцию» представлений о смысле Бытия, целеполагание и смыслополагание человеческой жизнедеятельности. Как известно, в обществе всегда существует система мировоззренческих установок, функционирующих как доминанта культуры. Она формируется в разных сферах культуры, и ее усваивают в процессе воспитания и образования. В эпоху социальных катаклизмов резко возрастает интерес к мистицизму. Когда мировоззрение начинает терять устойчивые ориентиры, когда старые парадигмы уже не дают человеку устойчивой системы видения мира, в соответствии с которой он мог бы успешно осуществлять жизнедеятельность, возникает потребность изменения мировоззренческих ориентиров. На этой основе, благодаря мифотворчеству основателей новых религиозных движений, часто возникают различные формы социального утопизма, проекты радикального переустройства мира. В ряде доктрин новых религиозных движений, особенно синкретических, есть представление, что различные оккультные «науки», мистические практи-

ки, вненаучные способы познания мира и другие необычные формы сознания могут выступать не только как культурная альтернатива современной науке, но и как интеллектуальная основа некой альтернативной цивилизации, которая не допустит глобальной экологической катастрофы. Данная идея последовательно разрабатывается движением «Нью Эйдж».

Приобщение к мистическим чувствам, по мнению, ньюэйджеров, даст возможность поставить под контроль человеческую «плоть», а овладение мистическими знаниями — преодолеть неполноценность рационального мышления и поможет эффективно управлять материальным миром. Таким образом, свое мировоззрение ньюэйджеры рассматривают как стратегию выживания человечества¹.

Компенсаторная функция новых религиозных движений в том, что они восполняют зависимость людей от материальных условий существования, бед и несправедливостей социального бытия. Реальное угнетение и социальное неравенство преодолевается «свободой в духе», материальной поддержкой нуждающихся. Важен психологический аспект компенсации: снятие стресса, утешение, катарсис, медитация, духовное наслаждение от познания «сакральных» тайн.

Новые религиозные движения активно выполняют коммуникативную функцию. Во многих из них эта функция становится главной, включая процессы обмена информацией, взаимодействия, объединения людей по интересам, восприятия человека человеком. Общение строится по двум направлениям: во-первых, членов общины друг с другом; во-вторых, с высшими Мирами, трансцендентальными сущностями: в медитации, литургии, молитве и пр.

Регулятивная функция НРД в том, что с помощью определенных идей, ценностей, установок, стереотипов, мнений, традиций, ритуалов, институтов осуществляется управление деятельностью и отношениями, сознанием и поведением индивидов, групп, общин. Особенно большое значение имеет система норм, поведенческих стандартов и ценностных ориентаций, контроля за реализацией предписаний.

¹ См. например: Лилли Дж. Центр циклона. — Киев, 1993. — С. 14.

Новые религиозные движения, как мы уже отмечали, как культурно-исторический феномен, выполняют и *культуротранслирующую* функцию. Они способствуют, в специфической форме, адаптации культурных ценностей Востока на Западе (и наоборот), синтезу ценностей различных религий, осуществляют передачу данного духовного наследия.

Функция *идеологического обеспечения социального управления* состоит в том, что ряд новых религиозных движений стремится сформировать ценностные ориентации и ментальные установки определенной части элиты российского общества. Например, «Хаббард-колледж по управлению» — Программа «Административная технологии Р. Хаббарда в России»¹, через который саентологи проникли как в структуры управления ряда московских предприятий, так и на уровень местной и федеральной власти (намечалась совместная с Госкомитетом по имуществу подготовка арбитражных директоров для убыточных предприятий; готовились совместные проекты с департаментом промышленности правительства Москвы)². Как видим, функция идеологического обеспечения социального управления способствует устойчивости или дестабилизации (в зависимости от целей нового религиозного движения) отдельных социальных групп, учреждений и общества в целом.

Определенные функции в обществе выполняют основатели или руководители новых религиозных движений, получая за это материальное и (или) моральное вознаграждение. Это следующие функции:

- работа с людьми, которые не вписываются в общепринятые стандарты поведения и ценностных ориентаций;
- эксплуатация различных эзотерических идей с целью самоутверждения, получения доступа к сверхъестественному влиянию на людей³;

¹ Впервые эта система была внедрена в Москве на вентиляционном заводе «Мовен», страховой компании «Налко», на предприятиях Перми с легкой руки мэра города В. Филя и др. По данным «Хаббард-колледжа» более 1000 руководителей крупных предприятий прошли обучение по системе «Административной технологии Р. Хаббарда».

² См.: Колосковская С. «Хаббардизация» всей страны. // Смена. — 1996. — № 1. — С. 185-186.

³ См.: Курносоев Ю. В Тайные доктрины вчера и сегодня. — М., 1996. — С. 1230.

- идейное обоснование обрядов новых религиозных движений;
- запугивание адептов, решивших покинуть движение или непосвященных в «тайны» культа;
- этиологическая (объясняющая смысл доктрины) и др.

На базе социальных корней функционирования новых религиозных движений действуют психологические и гносеологические.

Есть две группы причин, которыми исследователи объясняют *психологические корни* «живучести» новых религиозных движений. Первая — наличие искренней веры определенной части людей в развитие сверхъестественных способностей, приобщение к неким сокровенным знаниям, а также в самоутверждение, завоевание популярности или обретение духовно-психологического влияния на окружающих, а также, с определенной долей оговорки, наличие интереса к методам трансперсональной психологии, прежде всего, холотропной терапии.

Рассмотрение методики холотропной терапии не входит в задачу нашего исследования, работы ее основателя С. Грофа доступны российскому читателю¹. С. Гроф не считает трансперсональные переживания психопатологическими, а, наоборот, подчеркивает их психотерапевтический, катарсический эффект. Он отмечает, что переживания трансперсональных состояний (опыта смерти-возрождения, расширения сознания и т. п.) способны резко улучшить состояние психически больных, и даже полностью вылечить. Более того, люди приобретают новые ценностные ориентации, обогащающие их личность и способствующие реализации их потенциальных возможностей. Отличает Гроф благотворность переживания смерти-возрождения, других трансперсональных состояний и для здоровых людей, испытывающих мощный психологический катарсис, чувство обновления и преобразования. Интересна концепция психического расстройства трансперсональных психологов. В связи с расплывчатостью, культурно-исторической относительностью понятия психической нормы, аморфностью и неоднозначностью круга явлений, обозначаемых как «шизофрения», и глубокой неясностью этиологии и патогенеза последней,

¹ См.: Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. — М., 1993; Его же. Области человеческого бессознательного: опыт исследования с помощью ЛСД. — М., 1994.

С. Гроф и представители его направления склонны рассматривать шизофрению как трансперсональный кризис, коренящийся в сфере перинатального (связанного с процессом родов) или даже более глубокого опыта. По утверждению Грофа, клинический опыт указывает, что болезнь успешно излечивается, когда ее симптомы не снимаются и не подавляются транквилизаторами, а, наоборот, проявляются полно и углубленно. Переход от психотического состояния к трансперсональному переживанию оказывается мощным психотерапевтическим средством.

Хорошо известно, что в новых религиозных движениях мистической ориентации, кружках йоги, центрах медитации и пр. высок процент людей с психическими расстройствами, что обычно объясняют на первый взгляд естественным (а на самом деле, достаточно обосновательным) представлением о психотическом характере привлекающих психотиков форм практики (по принципу «рыбак рыбака видит издалека»). Однако, как считает профессор Е. А. Торчинов, обосновавший принципиально новый психологический подход к истолкованию феномена религии, «гораздо правдоподобнее предположение, что эти психопатологические личности в силу некоторого подсознательного чувства влекутся к различным формам психотехники как к лекарству, психотерапии, способу исцеления. И только из-за крайней неразвитости трансперсональных (в широком смысле слова) центров в нашей стране, руководимых подчас откровенными шарлатанами (которых немало среди наставников йоги и медитации), они не получают искомого»¹.

Вторая группа причин — возможность эксплуатации различных эзотерических идей и традиций новоявленными «живыми богами» и «мессиями» с вполне определенными материальными и социально-политическими целями, что в научной литературе определяется как «кодирование» или «промывание мозгов». Вопрос о существовании или отсутствии в новых религиозных движениях практики «контроля над сознанием» активно обсуждался в отече-

¹ Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. — СПб., 1998. — С. 39.

ственной литературе¹, но окончательно так и не решен. А. Баркер, основатель и руководитель одного из крупнейших в мире центров по сбору и анализу информации о новых религиозных движениях, хотя и не разделяет тезис о «промывке мозгов», но признает наличие в их практике известного давления на потенциальных адептов. Это давление может иметь позитивную форму «бомбардировки любовью», когда на человека потоком изливаются самые нежные чувства и неустанное внимание; и негативную — игры на его чувстве вины и собственной греховности. Обе эти формы могут применяться одновременно. А. Баркер считает, что «вербовку» путем обмана надо отличать от «промывки мозгов» или «контроля над сознанием». Если человек стал жертвой программирования, он уже не способен самостоятельно решить, вступить в организацию или нет: решение принято за него. Обманутый (незапрограммированный) обращаемый вполне способен принять решение (хотя, если бы в момент выбора он владел более точной информацией, его решение могло быть иным). Люди, примкнувшие к новым религиозным движениям (пусть и на основе ложной информации) остаются в нем лишь потому, что подвергаются дальнейшему воздействию со стороны движения. Например: за время, выигранное обманом путем, у них сформировалась сильная эмоциональная привязанность к членам общины².

Ситуацию на Западе и в России нельзя отождествлять. На Западе никогда не прерывалась традиция религиозного воспитания и образования, потенциальные адепты новых религиозных движений на Западе все-таки имели какие-то, пусть и недостаточ-

¹ См.: Полищук Ю. Влияние деструктивных религиозных сект на психологическое здоровье и личность человека // Журнал практического психолога. — 1997. — № 1. — С. 93-97; Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера. Справочник // Миссионерский Отдел Московского патриархата РПЦ. Информационно-аналитический вестник. — Белгород, 1997. — № 1; Кривельская Н. В. Религиозная среда обитания: Оценка угроз и поиск мер защиты. — М., 1998; Белянинов К. Бомбардировка любовью // Комсомольская правда. — 1990. — 16 декабря; «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России («круглый стол») // Вопросы философии. — 1996. — № 12.

² Баркер А. Новые религиозные движения. — СПб., 1997. — С. 12-21.

ные, знания в религиозной сфере, в отличие от россиян, в массе такими знаниями не обладавших. Облегчала деятельность различных «живых богов» и «мессий» и специфика национального менталитета, русская этнопсихология, особенности которой рассматривали еще Н. А. Бердяев и Н. О. Лосский¹.

Гносеологические корни функционирования новых религиозных движений, по нашему мнению, связаны с утратой общественного доверия к науке, как единственно возможному пути решения проблем, стоящих перед современным человечеством.

В настоящее время наука утратила общественное доверие, которым пользовалась в 1940–1960-е гг. Неудовлетворенность породила движение, направленное против науки. Место науки занимают различные суеверия и псевдонаука. Это, конечно, не объясняет полностью всплеск интереса к паранаучным учениям и доктринам, чего в новых религиозных движениях предостаточно, но это один из факторов его роста.

Кроме того, одним из гносеологических факторов «живучести» новых религиозных движений, по нашему мнению, является то, что во многих из них часто используется феномен понимания на внелогическом уровне. Изложение различных концептуальных положений новых религиозных движений в абстрактно-символической форме воздействует на континуальные потоки человеческого сознания. Именно на это нацелены различные техники медитации, пение мантр, музыка, широко используемые в культовой практике, специфических язык, который формируется некоторых движениях: саентологи должны выучить многотомный словарь хаббардизмов и т. д. Даже в менее «лингвистически» направленных новых религиозных движениях, например: Церковь Христа — есть определенные термины на русском языке («загруженные термины»), которые несут совсем иную смысловую или эмоциональную нагрузку, чем та, которая была в них заложена прави-

¹ См.: Бердяев Н. А. «Русская идея». Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. — М., 1990. — С. 43-271; Его же. Судьба России. — М., 1990; Лосский Н. О. Характер русского народа. — М., 1995.

лами русского языка. Понятно, что нормальное общение между людьми невозможно без использования логически грамотно построенных высказываний. Это неоднократно подчеркивалось отечественными учеными¹. Но в то же время религиозные тексты становятся необычайно выразительными и значительными, если им удастся придать внутренний ритм (возможно, поэтому вероучительные книги новых религиозных движений часто построены аналогично Библии²). Именно эта ритмическая организация придает им особую убедительность, по утверждению Г. С. Померанца «система заповедей может быть не совсем логичной, но она непременно подчинена единому ритму, она поэтически организована»³.

Итак, возникновению отечественных и проникновению и закреплению на российской почве «иностранных» новых религиозных движений способствовал ряд особенностей социально-политической и духовно-идеологической жизни страны рубежа 1980-х — 1990-х гг., однако нынешнее их существование и воспроизводство определяется социальными, гносеологическими и психологическими факторами.

Завершая рассмотрение нетрадиционных религий как культурно-исторического феномена, можно сделать вывод, что, несмотря на значительный интерес в последние годы к данной проблематике, все еще ощущается острая нехватка комплексного, многоаспектного, всестороннего осмысления этого феномена. При этом потребность в таком осмыслении имеет не только сугубо теоретическое, но и большое практическое значение: формирование новой современной модели государственной политики в сфере свободы совести.

¹ См.: Налимов В. В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектура личности. М., 1989; Бессознательное: функции, природа, методы исследования. — Тбилиси, 1978. — С. 286-291; Винокуров И., Гуртовой Г. Психотронная война. — М., 1993.

² См.: Последний Завет. — СПб., 1996; Доулинг Л.Х. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. — СПб., 1994; Книга Мормона. Новые Свидетельства об Иисусе Христе. — Солт Лейк-Сити, Юта, США, 1988.

³ Померанц Г. С. Иконологическое мышление как система и диалог семиотических систем // Историко-философские исследования. — М., 1974. — С. 423.

Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 г., пустивший развитие религиозных процессов на самотек, и ныне действующий Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г., поставивший деятельность новых религиозных движений под государственный контроль и значительно ее ограничивший, не смогли окончательно решить задачу концептуального оформления государственно-церковных отношений. Возможно, это в значительной степени связано с не разработанностью ряда теоретических проблем, касающихся сущности новых религиозных движений. Тем не менее, в отечественной научной литературе много сделано для понимания современных новых религиозных движений, осознания того, что нетрадиционная форма закономерный этап функционирования религии, что всплеск интереса к богоискательству сопровождает переломные этапы истории.

Сделан значительный шаг вперед в создании типологии нетрадиционных религиозных движений. Эмпирическая и методологическая база, которой располагали исследователи, не могли обеспечить создания достаточно непротиворечивой типологии. Хотя и в настоящее время совершенная типология остается недостижимой для ученых, можно выделить несколько критериев, на основании которых такая типология должна строиться.

Во-первых, она не должна быть субъективной и предвзятой, при ее составлении надо стремиться к максимально возможной объективности, учитывая, что критерием типологизации должны быть сущностные и типические черты нетрадиционных религий.

Во-вторых, типология должна представлять как общие черты, присущие всем нетрадиционным религиям, так и особенные и уникальные для каждой из форм. Ни одна типология не должна игнорировать конкретно-исторические особенности эволюции новых религиозных движений, но нельзя пренебрегать общими факторами, лежащими в основе выделения нетрадиционных религий из различных типов религиозного опыта.

Можно сказать, что типология должна не только выполнять задачу систематизации, но способствовать историческому исследованию новых религий. Кроме того, желательно, чтобы типология демонстрировала динамику религиозной жизни. Исходя из того, что новые религиозные движения — живая меняющаяся система, необходимо показать, каким образом из одной религиозной формы развивается другая.

И последнее, типология должна включать четкое определение того, что именно типологизируется.

Признавая достигнутые отечественными религиоведами результаты в выявлении причин возникновения, распространения и воспроизводства нетрадиционных религий в нашей стране, следует признать, что в целом, сегодняшний этап в понимании нетрадиционной религиозности как культурно-исторического общественного феномена характеризуется, прежде всего, накоплением исходного эмпирического материала и созданием гипотез для последующей их трансформации в цельную системную концепцию.

«УМИРОТВОРЕННЫЕ» НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНОМ ВОСТОКЕ

К числу «умиротворенных» нетрадиционных религий, т. е. ассимилировавшихся в современное российское общество в качестве «нетрадиционных религий», можно отнести Международное Общество Сознания Кришны (вайшнавизм) и Веру Бахаи. Обе нетрадиционные религии утратили былой радикализм и уже не обладают культурно-исторической спецификой периода появления на европейской или американской сцене. На российском Дальнем Востоке они появились в кон. 80-х гг. XX в. и в настоящее время представляют заметное явление религиозной жизни.

2.1. Международное Общество Сознания Кришны (вайшнавизм): региональные структуры и их деятельность

Общество Сознания Кришны назвать новым религиозным движением можно лишь условно, т. к. его «новизна» обусловлена лишь иным культурным контекстом. Учение вайшнавизма основывается на древнейших священных писаниях: Ведах, той их части, которая описывает духовное бытие человека. Суть этого учения изложена в классических писаниях: Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам (Бхагавата пурана), некоторые другие пураны и Упанишады¹.

Бхагавад-гита² — своего рода «Библия» вайшнавизма. В переводе с санскрита «Бхагавад-гита» — «Божественная песнь». Бхагавад-гита представляет собой диалог между Кришной, Верховной Бо-

¹ См.: История религий в России. Уч. пособие / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. — М., 1998. — С. 474; История религий в России. Учебник / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. — М., 2002. — С. 500.

² «Бхагавад-гита» («Божественная песнь») — знаменитая философская часть «Махабхараты», «пятая веда» индуизма, относящаяся, правда, не к откровению (шрути), а к преданию («смрити» — «запомненное»). Из имеющихся переводов, по нашему мнению, наиболее полно передает дух Бха-

жественной Личностью и Арджуной, его близким другом и учеником, перед началом битвы на поле Курукшетра, состоявшейся более 5000 лет назад. Бхагавад-гита — философский трактат, содержащий анализ 5 основных предметов познания: *практики* — материального мира, *калы* — вечного времени, *кармы* — деятельности, *дживы* — живого существа и *Бхагавана* — Высшей Божественной Личности¹. В рамках этих 5 тем рассматриваются вопросы сознания и сверхсознания, йога (связь с Всевышним), вселенская форма, 8 первоэлементов материи, идеальное устройство общества, разновидности веры, различные философские и эмпирические системы, качества личности, природа Абсолюта и пути его достижения².

Уникальное ведическое знание испокон веков передается по 4 сампрадаям — направлениям ученической преемственности: Шри-сампрадае, Кумара-сампрадае, Рудра-сампрадае и Брахма-сампрадае. Эти изначальные ветви индуизма называются вайшнавистскими, т. к. в их основе — поклонение Высшей Божественной личности Вишну (Кришне). Общество Сознания Кришны объединяет последователей Брахма-сампрадаи.

Центральное место в традиции Сознания Кришны занимает «бхакти» — путь преданного служения Богу. Цель бхакти — «направить человека на истинный путь, ведущий к любви к Богу»³, любовь к которому, по учению Вед, — критерий истинной религии. Из всех индуистских групп кришнаитское бхакти ближе всего к авраамистической традиции: иудаизму, христианству и исламу. Этим эксперты объясняют значительную популярность Общества Сознания Кришны за пределами Индии в сравнении с дру-

вад-гиты перевод Б. Л. Смирнова. См.: Философские тексты Махабхараты. Бхагавадгита / пер. с санскр., предисл., примеч. и толковый словарь Б. Л. Смирнова. — Ашхабад, 1977. — Вып. 1. — Кн. 1.

¹ Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита как она есть. — М. — Л. — Калькутта — Бомбей — Нью-Дели, 1984. — С. 21.

² См.: Философские тексты «Махабхараты Бхагавадгита» / пер. с санскр., предисл., примеч. и толковый словарь Б. Л. Смирнова. — Ашхабад, 1977. — Вып. 1. — Кн. 1.

³ Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Учение Шри Чайтаньи. — М. — Л. — Калькутта — Бомбей — Нью-Дели, 1989. — С. 40.

гими течениями, акцентирующими магизм или йогические упражнения¹. Вайшнавистская традиция утверждает: мы — не материальные тела, а души, духовные частицы, связанные друг с другом через Кришну, единого высшего отца. Кришна — вечный, всеведущий, вездесущий, всемогущий и всепривлекающий Бог, о котором говорят все основные Священные Писания мира. Он — «изначальное семя всего живущего»², источник энергии, поддерживающий Вселенную³. Жизнь не прекращается со смертью тела, а продолжается, вопрос лишь в том, сумеем ли мы распорядиться данной нам свободой выбора, начнем ли служить Верховному Господу с любовью и преданностью?

За многотысячелетнюю историю бхакти то угасало, то вновь обретало популярность. Так произошло, в частности, в XVI в., когда бхакти проповедовал знаменитый религиозный деятель Индии Шри Кришна Чайтанья Махапрабху (1486-1533) — последовательный борец против кастовой системы и угнетения женщин. Дело Чайтанья продолжили такие мыслители Брахма-сампрадаи, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами, Наротами дас Тхакур, Вишнаватха Чакраварти Тхакур, Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддханта Сарасвати⁴.

Современные вайшnavы-кришнаиты — последователи чайтанья-вайшнавизма, широко распространенного в восточной части

¹ См., например, экспертное заключение о вероучении, социальной ориентации и религиозной практике Общества Сознания Кришны, составленное под рук. д.и.н., проф., зам. директора Института востоковедения, руководителя Центра индийских исследований РАН. В состав экспертной комиссии входили Е. В. Черенцов — советник Руководителя Федеральной Миграционной Службы России, А. А. Ткачева — к.и.н., ст. н.с. Института востоковедения РАН и С.И. Иваненко — к.ф.н., религиовед. Текущий архив Управления Минюста РФ по Приморскому краю (далее — ТАУМКО РФ ПК). — Д. 22-р. — Л. 49-72.

² См.: Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхавад-гита как она есть. — М., 2001. — С. 399.

³ См.: Катха Упанишада (2.2.13) // Упанишады / пер. с санскрита, предисловие и комментарии А. Я. Сыркина. В 3-х кн. — М., 1992. — Кн. 2. — С. 109.

⁴ См.: Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхавад-гита как она есть. — М., 2001. — С. 19.

Индии (штаты Западная Бенгалия, Орисса, Уттар-Прадеш и др.). Распространением чайтанья-вайшнавизма сначала ведало общество вайшnavов — Шри Вишва-Вайшнев Радж Сабха, а с кон. XIX в. (с 1886 г.) — общество Гаудия Миссия¹, с 1966 г. — Международное Общество Сознания Кришны (МОСК), основанное А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой².

Основатель *Международного Общества Сознания Кришны* Абхай Чаран Прабхупада родился 1.09.1886 г. в Калькутте³. Окончил университет, был директором крупной калькутской химической корпорации. Своего духовного учителя, Бхактисиддханту Сарасвати Тхакуру, Прабхупада встретил в 1922 г⁴. Через 11 лет (в 1933 г.) он был официально посвящен (инициирован), а в 1959 г. стал монахом, получив титул Свами. Другой титул — Бхактиведанта — был дан ему еще в 1937 г. от общества Гаудия Миссия в знак признания заслуг по распространению учения вайшнавизма. До него учение вайшnavов практически не выходило за пределы Индии. Прабхупада, значительно расширив границы проповеднической деятельности, был вынужден приспособить учение к новым неиндийским условиям. Это привело к созданию в какой-то мере модернизированного и христианизированного варианта вайшнавизма. В 1965 г. Прабхупада прибыл в США и в следующем году основал в Нью-Йорке Международное Общество Сознания Кришны⁵.

Среди учеников и последователей Прабхупада славится как выдающийся ученый и философ современности, автор переводов важнейших древнеиндийских текстов и комментариев к ним. Его перу принадлежат свыше 80 переводов с санскрита и подробных

¹ Учение, проповедуемое Гаудия Миссией, получило название «гаудия-вайшнавизма» (бенгальского вайшнавизма). В нем монотеистические положения Бхагавад-гиты и Бхагавата-пураны получили дальнейшее развитие и углубление.

² См.: Пудов В. С. Кришнаиты-вайшnavы в СССР // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 467.

³ См.: Сатсварупа дас Госвами. Прабхупада — человек, святой, его жизнь, его наследие. — СПб., 1993. — С. 7.

⁴ Там же. — С. 14.

⁵ Там же. — С. 47-78.

комментариев к ним, трактатов и монографий: «Бхагавадгита как она есть», «Учение Господа Чайтаньи», «Кришна, Верховная Личность Бога». «Шримад-Бхагаватам» (в 33-х тт.), «Чайтанья-Чаритамрита» (в 17-ти тт.), «Источник вечного Наслаждения», «Наука самосознания», «Вне времени и пространства» и т. д. Все они выходят издательстве «Бхактиведанта Бук Траст», созданном в 1970 г. в США.

По учению Прабхупады, существует единственный абсолютный Бог — Кришна, который выступает в трех аспектах: Бхагаван, Брахман, Параматман¹. Бхагаван — это аспект Бога как Верховной Личности, обладающей непостижимыми качествами: богатством, могуществом, славой, красотой. Брахман — имперсональный аспект, всепроникающая абсолютная истина, непостижимая, бескачественная сила, излучение трансцендентального тела Личности Бога. В Параматмане выражается Верховная Душа, которая находится в сердце каждого живого существа наряду с индивидуальной душой — дживой. Концепция трех ипостасей единого Бога отдаленно напоминает христианскую Троицу, хотя сформировалась независимо.

Кришна вечен и не сотворим². Он пребывает в своем жилище в трансцендентальном мире, где наслаждается «лилами» — играми, удовольствиями. В то же время, благодаря своим энергиям (шакти), он находится в каждой точке мироздания. Шакти объявляются непостижимыми для человеческого разума и подразделяются на три вида: Вишну-шакти — внутренняя, духовная энергия Кришны; Кшетрагья-шакти — это все живые существа, которые, будучи духовны по самой своей природе, — составные части энергии Кришны; Авидья-шакти — внешняя, материальная энергия Кришны.

Человек согласно кришнаизму характеризуется дуализмом души и тела. Индивидуальная душа (джива, атма) — частица Верховной Души (Параматма, Брахман). Поле деятельности дживы — тело, которое душа получает согласно своим желаниям. Злоупот-

ребив свободой, джива попадает в материальный мир, где находится под властью трех гунн (состояний): невежества, страсти, благодати¹. В материальном мире джива забывает о своей божественной сущности и отдается во власть кармы, т. е. причинно-следственной связи. Обретя человеческую форму, джива имеет шанс освободиться от сансары (цепи перерождений), возвратиться назад к Богу. Освобождение дживы от материального мира возможно лишь на пути развития в себе Сознания Кришны.

Вайшнавы верят в перевоплощение душ после смерти в соответствии с законом кармы — воздаяния за совершенные в прошлой жизни действия. При этом душа всякий раз находит воплощение в новых формах (человеческого существа, растения, насекомого, животного и т. д. на разных планетах). Всего существует 8,4 млн видов жизни. Наилучшей формой для последующего воплощения души считается человеческая форма. Объясняется это тем, что прерывание цепи бесконечных превращений и восстановление взаимоотношений с Кришной через достижение духовного совершенства легче всего осуществляется именно в человеческой форме, «поскольку в ней живое существо наделено сознанием, которое позволяет ему вырваться из круговорота рождений и смертей»².

В вайшнализме говорится о 3 основных типах планет. Высший уровень заселен полубогами, чья джива находится в гунне благодати, добродетели: кришнаитами, брахманами, учеными, философами. Средний уровень — в том числе Земля — включает тела, джива которых в гунне страсти. Человек здесь вынужден тяжело трудиться. На планетах низшего уровня находятся дживы в гунне невежества (леность, безумие) и получают тела животных.

Наилучший метод достижения духовного совершенствования и восстановления взаимоотношений с Богом — преданное служение Кришне (бхакти), «которое состоит из девяти различных видов деятельности: слушать о Кришне, воспевать Его, помнить о Нем, служить Ему, поклоняться Ему, молиться Ему, повиноваться Ему,

¹ Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита как она есть. — М., 2001. — С. 369.

² Там же. — С. 242-243.

¹ Там же. — С. 695-723.

² Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Шримад Бхагаватам. Третья песнь — часть третья. — М., 1994. — С. 403.

поддерживать дружбу с Ним и всем жертвовать ради Него»¹. При этом оговаривается, что успех в таком служении всецело определяется милостью самого Кришны и наличием духовного учителя (гуру), за который способен как постоянно и неразрывно быть связанным с Богом узами «божественной любви», так и проводить человека, доверившегося ему, мимо подстерегающих опасностей материального существования в духовный мир.

Духовное руководство в вайшнавизме осуществляется в 2 основных формах: в виде наставлений — шикша и обряда посвящения в ученики — дикша. Шикша предполагает обращение за советами к человеку, сведущему в духовной науке. Посвящение в ученики (дикша) могут давать только люди, имеющие сан гуру — духовного учителя. Во время обряда посвящения учитель и ученик принимают определенные взаимные обязательства: «В момент посвящения учитель обязуется нести ответственность за духовную жизнь ученика и вернуть его к Богу, а ученик обязуется следовать указаниям учителя»².

Вайшnavы почитают духовного учителя наряду с Кришной, называя его «вечным отцом», а посвящение у него считают началом духовной жизни и необходимым условием успеха в преданном служении Кришне. Вот, что пишет по поводу поклонения гуру один из бывших лидеров современного кришнаизма Харикеша Свами:³ «Наставления гуру в точности, на все сто процентов, соответствуют наставлениям Кришны... Предаться гуру и предаться Кришне — это одно и то же... Духовный учитель является вопло-

щением энергии Кришны... Мы должны отдавать духовному учителю все, что у нас есть, и быть при этом очень смиренными... Духовный учитель связывает нас с Кришной, и если мы разрываем связь с духовным учителем, то теряем и связь с Кришной»¹. «Прославлять преданных Господа — это все равно, что прославлять Самого Господа. В каком-то смысле прославлять преданного даже важнее... Ученик должен хотеть только одного — удовлетворить духовного учителя»². Но авторитет духовного учителя не абсолютен: ему также следует поступать в соответствии с принципами Священных Писаний. Духовный учитель — не Бог, не Мессия, а только слуга Бога. Если же окажется, что поведение или наставления духовного учителя идут вразрез с наставлениями писаний, то ученику следует отказаться от такого учителя. Это положение отражено в трудах основателя Общества Сознания Кришны: «ничто не должно приниматься слепо, но с осторожностью и вниманием»; «от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться»³; «прежде чем принять гуру, необходимо очень хорошо узнать его... Не следует спешить и принимать гуру из фанатизма. Это очень опасно»⁴.

Учителем, как правило, не становится тот, кто стремится к власти и почету. Посвящение в сан «саньяси», позволяющее человеку принимать учеников, дается только учителем, который прошел теоретическое и практическое обучение у своего учителя, и только тогда, когда он убедился в наличии у кандидата духовной зрелости и других необходимых качеств⁵.

Таким образом, можно сделать вывод, что отношения между учителем и учениками в Обществе Сознания Кришны представляют уравновешенную систему ограничений и взаимоконтроля,

¹ Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита как она есть. — М., 2001. — С. 468.

² См.: Иваненко С. И. Кришнаиты в России. Правда и вымыслы. — М., 1998. — С. 274.

³ Харикеша Свами — настоящее имя Бобби Кампаньола, гражданин США. Член МОСК с 1970 г., с 11. 10. 1979 г. после смерти Прабхупады стал одним из 11 гуру-преемников и управляющим имуществом. После отмены системы гуру-преемников и создания нового управленческого органа GBC (Правящего комитета МОСК), избирается в его состав. В 1998 г. Харикеша Свами избран председателем Исполнительного Совета GBC на 3 года. Но после разразившегося во 2 пол. 1998 г. кризиса в МОСК Харикеша Свами порвал с организацией.

¹ Прабхупада-сумедхасам. — М., 1997. — Вып. 1. — С. 19, 35-36, 40.

² Там же. — С. 1, 15.

³ Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита как она есть. — М., 2001. — С. 527, 100.

⁴ Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Наука самосознания. — М., 1990. — С. 83.

⁵ См.: Иваненко С. И. Кришнаиты в России. Правда и вымыслы. — М., 1998. — С. 275.

что исключает использование духовного авторитета в корыстных целях и принципиально не отличается от дисциплины в других религиях. С одной стороны, существуют достаточно строгие дисциплинарные требования, без выполнения которых ни в одной религиозной традиции не мыслится ученичество, достижение святости, с другой — имеются установки, ориентирующие человека на добровольные и сознательные отношения с духовным наставником, на сохранение самоконтроля.

Духовные учителя (гуру)¹ учат, что высшего блаженства достигнут лишь те, кто с любовью служит личности Бога Кришны, приобщаясь к его сознанию. Преданное служение Кришне включает самые разнообразные методы. Наиболее эффективным считается, чтение нараспев «святых имен» Кришны в форме «маха-мантры»², которая осуществляется 2 основными способами: индивидуальным — чтением имен Кришны (маха-мантры) на четках (джапа) и совместным — пением имен Кришны в собрании верующих (киртан). Четки представляют ожерелье из 108 бусинок, которые следует перебирать во время декламации или пения мантр. Одной исполненной мантре соответствует одна бусинка на ожерелье. «Круг» — 108 мантр. За день требуется исполнить мантры не менее 1728 раз (16 «кругов»)³.

Большое значение также придается поклонению Богу в храме. В основе храмового поклонения вайшнавов лежит представление, что арча (скульптурное изображение Бога) — одно из Его проявлений в этом мире. По представлениям кришнаитов, Господь

¹ В настоящее время духовное руководство в МОСК осуществляют около 70 духовных учителей (гуру).

² В «Кали-сантарана-упанишаде» говорится, что 16 слов маха-мантры: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», — особо рекомендуется повторять в Кали-югу — век раздоров, тревог и лицемерия, в который мы живем. Имя Кришна означает «всепривлекающий», Рама — «всерадующийся», а Харе — обращение к энергии преданного служения Господу. Таким образом, маха-мантра означает «О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа! Прошу, позволь мне преданно служить Тебе». См.: Сатсварупа дас Госвами. Прабхупада — человек, святой, его жизнь, его наследие. — СПб., 1993. — С. 491.

³ См.: Там же. — С. 491-493.

по своей милости приходит в этот мир в образе арчи и принимает поклонение верующих. Существует специальный ритуал установления арчи, в результате которого «одухотворяется» скульптурное изображение Бога, и арча становится объектом поклонения. Храмовая служба проводится ежедневно: утром и вечером. В конце богослужения верующие принимают «Кришна-прасад» — пищу, предложенную сначала Богу. Вайшnavы верят, что употребление прасада увеличивает продолжительность жизни, дает силу, здоровье, счастье, удовлетворение, освобождает человека от последствий его прошлых греховных деяний и очень благоприятно для духовного прогресса.

Вся пища делится кришнаитами на 4 вида: 1) запрещенная пища — мясо, рыба, яйца, лук, чеснок, грибы, чай, кофе и др.; 2) страстная пища — т. е. очень сытная, с большим количеством пряностей и специй; 3) добрая пища — овощи, злаки и молоко и т. п.; 4) чистая пища — т. е. добрая пища, которая была посвящена Кришне в процессе приготовления, а сразу же после приготовления ею покормили Кришну, и съесть ее нужно в течение 3 часов. Последний вид — и есть прасад.

Часто конфликты родителей с руководством вайшнавов начинаются именно с того, что подростки, попадая в общину, совершенно отказываются от домашней пищи и, по мнению родителей, у детей нередко развиваются различные недуги.

Ритуальная практика последователей Общества Сознания Кришны имеет несколько ступеней посвящения. Первое посвящение дается кандидатам, которые как минимум, 1,5 года соблюдают (и намерены соблюдать всю жизнь) 4 регулирующих принципа вайшнавизма: милосердие, чистота, аскетизм и правдивость¹.

Милосердие — отказ от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц (рекомендуется употребление молочных продуктов). *Чистота* — запрещение на алкоголь, наркотики, любые одурманивающие вещества, включая чай, кофе, сигареты, т. к. они действуют на мозг, мешая постижению Сознания Кришны. *Аскетизм* запрещает половую жизнь вне брака, которая, согласно учению вайшна-

¹ См.: Информационный бюллетень Центра Общества Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 2. — С. 1-2.

вов, — источник беспокойства в обществе и препятствие в духовной жизни. Супружеская жизнь в браке, напротив, способствует созданию здоровой, крепкой семьи. *Правдивость* — отказ от участия в азартных играх, которые, с точки зрения вайшнавов, лишь пустая трата времени, сил и денег, отвращающая человека от постижения Сознания Кришны и формирующая стремление к обману. По убеждению верующих, соблюдение этих принципов способствует духовному совершенствованию. Российские вайшnavы убеждены, что следование этим религиозным принципам «может изменить лицо общества к лучшему, избавить человечество от насилия, коррупции и лжи»¹.

Второе посвящение — традиционная церемония надевания священного шнура — дается далеко не каждому. Чтобы получить его, необходимо обладать довольно глубокими познаниями в философии и теологии, проверяемыми специальными тестами. Получение второго посвящения возводит человека в ранг священнослужителя — брахмана — и формально позволяет ему проводить обряды, поклоняться на алтаре в храме и прочее.

Третье посвящение, возведение в монашеский сан «саньяси» — удел и привилегия очень немногих и дается с большой разборчивостью. Саньяси дает обет целомудрия и отречения от мира. Традиционно титул саньяси принимают люди, возглавлявшие духовные организации — матхи.

Вайшнавизм предлагает человеку развивать духовные качества: смирение, покорность, правдивость, искренность, доброжелательность, независимость, уравновешенность, простота, сострадание, милосердие², что не всегда получается (как, впрочем, у представителей любой другой религии)³.

Вайшnavы с уважением относятся к другим религиям, считая, что верующим нечего делить, т. к. Бог един, а все люди его крохотные частички. Бог многогранен, поэтому у Него много имен.

¹ Там же. — С. 2.

² См.: Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхавад-гита как она есть. — М., 2001. — С. 661-662; Тушкин В. Р. Качество жизни // Восточный базар. — 2002. — № 4 (46). — С. 28.

³ См.: Пудов В. С. Кришнаиты-вайшnavы в СССР // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 471.

Одна религия исповедует путь к спасению через одно имя, другая — через иное. Поэтому «*вайшnavы* не отвергают другие верования, не занимаются прозелитизмом и избегают каких-либо споров с верующими других конфессий»¹.

Как и в любой религии, в вайшнавизме имеются свои праздники, связанные с почитанием Кришны и духовных учителей: Джанма-Штами — день явления Кришны в Матхуре, Гаура-Пурнима — день явления Чайтаньи в Шри Маяпуре, Вьяса-пуджа — день рождения А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады и др.²

Каждому, кто получает духовное посвящение, дается имя, заканчивающееся на «дас» (слуга) у мужчин или «даси» (служанка) у женщин, помогающее человеку помнить подчиненное положение по отношению к Богу. Общество Сознания Кришны состоит из постоянных членов и прихожан. Часть постоянных членов проживает в храмах. Как правило, это молодые люди, получающие там духовное образование. «Большинство из них после завершения образования создают семьи и поступают на работу. Некоторые остаются в храмовой общине, чтобы служить в качестве проповедников и священников»³.

В рамках МОСК разработан и распространяется «социальный манифест», который, по утверждению авторов, является проектом создания духовной цивилизации. В основе его лежит концепция, по которой сегодняшнее общество находится на заключительной стадии загнивания и распада, ни одна из противоборствующих сторон не имеет будущего и реальной надежды на создание прочного общественного устройства, решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, в частности, сохранения мира на Земле. «Пока они не признают Высшей Личности Божества, всякая собственность, которую они полагают своей, считается украденной. Следовательно, они обязательно будут заслу-

¹ Иваненко С. И. Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации в России. Справочник. — М., 2003. — С. 99.

² См.: Религиозные праздники. Календарь-справочник на 2002 г. / сост. А. В. Дмитренко. — Владивосток, 2002. — С. 14.

³ Информационный бюллетень Центра Общества Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 2. — С. 2.

живать наказания за нарушение законов природы. Атомные бомбы находятся в руках коммунистов и капиталистов, и, если те и другие не признают вовремя собственность Высшего Господа, можно с уверенностью сказать, что эти бомбы, в конечном счете, погубят и тех, и других»¹. Если говорить о возможностях возрождения человеческой цивилизации, то единственная надежда, как отмечается в манифесте, — на движение Сознания Кришны, которое есть начало новой культуры, совершенная человеческая цивилизация. При этом брахманы (интеллигенция) должны составить основу будущего общества.

В вайшнавизме существует представление о 4 профессиональных группах (варнах): брахманы — интеллигенция, кшатрии — политические и военные лидеры, вайшьи — фермеры и коммерческие деятели, шудры — рабочие и ремесленники. Принадлежность к той или иной группе определяется личными качествами и склонностями человека. Отсутствие хотя бы одной из групп наносит ущерб обществу, подобно тому, как отсутствие одного из органов наносит вред телу человека.

Вайшнавизм появился в России в 1971 г., когда Бхактиведанта Свами Прабхупады посетил Москву, где встретился с профессором Института востоковедения РАН Г. Г. Котовским. В один из дней пребывания в СССР сын индийского дипломата познакомил Шьямусандру, слугу Прабхупады, с 22-летним переводчиком Анатолием Пиняевым. Позже Пиняев встретился и с Шрилой Прабхупадой. Вскоре А. Пиняев был заочно инициирован и получил духовное имя Ананда Шанти (первое слово в переводе с санскрита означает «блаженство», второе — «мир, мирный»)². После отъезда Прабхупады А. Пиняев стал, довольно успешно, распространять его учение, за что 6 лет провел в психиатрической больнице³.

После смерти Прабхупады в 1977 г. руководство МОСК перешло к административному совету из 11 ачарьев, последователей Прабхупады. Территорию Земли вайшнавизма разделили на 11 зон.

¹ Sr. Isopanisad. Discovering The Original Person. — Los Angeles — London — Paris — Sydney, 1974. — P. 8.

² См.: Матвеев В. Преданные Кришны — кто они? // Наука и религия. — 1990. — № 10. — С. 26.

³ См.: Порублев Н. В. культуры и мировые религии. — М., 1994. — С. 284.

Каждую курировал один гуру. Европейскую зону, куда вошла и Россия, возглавили Роберт Компаньола (духовное имя Харикеша Свами Вишнупады) и Дэвид Якубка (духовное имя Киртирадх Прабху). Первый ведал духовным ростом учеников (дикша гуру), второй — был наставником в организационно-управленческих делах (шикша гуру)¹. Оба в кон. 1970-х гг. несколько раз посещали СССР. С ними организовывались встречи на квартирах, где Вишнупада проводил синкиртаны — богослужения, сопровождающиеся песнопениями и танцами, инициировал. Эту деятельность признали противозаконной, и ему пришлось покинуть страну. В дальнейшем инициации проводились им заочно.

У российского Общества Сознания Кришны изначально были свои особенности. «Железный занавес», за которым со времени зарождения находилось российское движение, эффективно лишил его возможности общения как с Шрилой Прабхупадой, так и с братьями за рубежом, не говоря уж о руководстве с их стороны. Лишенное формальных лидеров, российское движение с самого начала придерживалось того естественного принципа, к которому западные общины, привыкшие во всем полагаться на личное руководство Шрилы Прабхупады, пришли после долгого и непростого поиска, — принципа коллегиальности и плюрализма.

Максимально защищенное от посторонних влияний, российское Общество Сознания Кришны сформировалось как уникальная автономная организация, во многом отличная от сложившихся на Западе и сумевшая избежать ошибок своих зарубежных единоверцев². Этому способствовали не только изолированность

¹ См.: Пудов В. С. Кришнаиты-вайшнавизм в СССР // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 472.

² Деятельность МОСК на Западе критиковалась не раз. В частности, выдвигались обвинения в «промычке мозгов», обмане с целью пополнения казны, аморальном поведении отдельных лидеров и т. д. См.: Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. — СПб., 1997. — С. 218. Много отрицательных фактов из истории МОСК приведено в книге Hubner J., Gruson L. Monkey on a Stick. — N.Y., 1988. Хотя книга Дж. Хабнера и Л. Грусона «Обезьяна на палке» рассказывает не о руководителях МОСК, а о группе, которая была исключена из этой организации и, благодаря помощи руководства МОСК, привлечена к суду за свою преступную деятельность, противники новых религиозных движений ссылаются на нее, стремясь дискредитировать МОСК и его руководство.

от американских и западноевропейских общин, почти полное отсутствие религиозной жизни в застойные годы, но и преследования советских властей, пытавшихся объяснить распространение вайшнавизма «происками ЦРУ».

Историю Общества Сознания Кришны в нашей стране можно разделить на 3 периода: начальный период — 1971-1981 гг.; восьмилетний период репрессий по отношению к сторонникам Общества Сознания Кришны в 1981-1988 гг. и третий период с 1988 г. — момента официальной регистрации первой религиозной общины кришнаитов в Москве — по настоящее время.

Первый период с 1971 по 1981 гг. — этап становления российского вайшнавизма. Он, по мнению ряда исследователей, отличается рядом специфических особенностей. Например, В. С. Пудов, один из первых исследователей российского вайшнавизма, характеризуя начальный этап его распространения, писал следующее: «...будущие его последователи представляли собой людей, проявляющих в той или иной степени интерес к восточной культуре: поэзии, философии, танцам, традициям, образу жизни и т. п. Это было время накопления знаний о предмете, их интересуем. Постепенно они начали встречаться друг с другом, общаться, обсуждать затронувшие их вопросы. Появляются первые новообращенные, получившие от гуру новые, «духовные» имена. Но они плохо были знакомы с основами вероучения, стремились к буквальному повторению того, что узнавали о жизни общин вайшнавов за рубежом, к перенесению опыта западных единоверцев на нашу почву. На практике это выражалось в попытках образования изолированных от мира ашрамов на Северном Кавказе, на юге Украины. Этому способствовали и письма гуру из-за рубежа, в которых давались конкретные рекомендации о желательном переселении в сельскую местность, образовании ферм, распространении учения Кришны, обязательном соблюдении всех религиозных принципов. Именно в этот период они начинают обращать на себя внимание странностями в поведении: молодые люди отказываются от прежнего образа жизни, срываются с рабочих мест, отказываются от учебы в вузах, от прежних привязанностей, от принятых норм поведения в обществе. Не имея опыта работы в сельском хозяйстве, многие последователи Кришны больше молились, нежели занимались фермерством. Огороды зарастали бурьяном, а местные жители не могли понять, кто и что

перед ними. Не имея аналогов в истории религиозных течений, когда-либо распространенных на территории нашей страны, вайшнавизм с его своеобразной культовой практикой и предлагаемым образом жизни не мог быть идентифицирован ни с одним из известных в стране культов. Это вызывало, естественно, напряженность по отношению к последователям этого течения со стороны местных органов власти и правоохранительных органов, а в последующем попытку пресечь их деятельность административными мерами»¹.

Процесс становления российского вайшнавизма закончился в 1981 г. В этом году в Москве была подана первая в России заявка на регистрацию общины Общества Сознания Кришны². Вероятно, именно попытка легализации деятельности вайшнавов привела к активизации антикришнаитской деятельности правоохранительных органов. В течение 8 лет верующие Общества Сознания Кришны (как и многих других конфессий) преследовались по всей территории бывшего Советского Союза. По утверждению бывшего начальника отдела по делам протестантских церквей и сект Совета по делам религий при Совете Министров СССР Е. В. Чернецова к «грехам» кришнаитов относилось следующее: *во-первых*, было распространено убеждение, что вайшnavы жестко подчинены воле своего гуру, выполнение команды которого для них обязательно, какова бы она не была; *во-вторых*, считалось, что следование их диете приводит к истощению организма, к нарушению нормального развития; *в-третьих*, вайшnavам инкриминировался разнузданный образ жизни, половая распущенность, отказ от брачных связей³. Кроме того, бытовавшее убеждение, что при социализме социальные корни религии подорваны, подводило органы власти к выводу, что появление любой новой религиозной организации — происки западных спецслужб.

¹ Пудов В. С. Кришнаиты-вайшnavы в СССР // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 473.

² См.: Информационный бюллетень Центра Общества Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 2. — С. 2.

³ См.: Дремова Г. Сегодняшние заботы // Наука и религия. — 1990. — № 1. — С. 30.

В формирование стереотипа верующего-вайшнава как сторонника антиобщественной и противозаконной деятельности активно включились средства массовой информации. В некоторых публикациях так прямо и говорилось: кришнаиты — «агенты ЦРУ». И действуют они, как и подобает враждебной силе, «разрушая семьи», «манипулируя сознанием», превращая прозелитов в социально опасных «запрограммированных роботов»¹. Нередко сами верующие создавали о себе негативные представления: замыкались в себе, плохо шли на контакты, исполняли на улицах ритуальные танцы и маха-мантру, раздавали листовки религиозного содержания, что было категорически запрещено существующим законодательством.

Стремясь прекратить деятельность Общества Сознания Кришны власти, помимо административных мер, использовали и статьи Уголовного Кодекса. В 1982-1987 гг. прошли судебные процессы в Москве, Ереване, Киеве, Урюпинске, Виннице, Сухуми и др. городах². Подсудимым вменялись «организация и руководство незарегистрированными в государственных органах, из-за их реакционной сущности, религиозными группами, проводимая деятельность которых под видом исполнения религиозных обрядов и проповедования идей вероучения сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, с побуждением их к отказу от общественной деятельности и исполнения ими гражданских обязанностей»³, и определялось наказание по ст. 227 УК РСФСР: лишение свободы от 2 до 5 лет.

«Дела» кришнаитов были раздуты органами госбезопасности до жутких размеров. Как вспоминает дважды осужденный за свои религиозные убеждения В. Г. Критский⁴, суды превращались про-

¹ См.: Неделя. — 1983. — № 22; Труд. — 1983. — 19 февраля; Смена. — 1985. — № 2; Арестов В. И., Шудрик И. А. Яд с доставкой на дом. — Харьков, 1986.

² См.: Матвеев В. Преданные Кришны — кто они? // Наука и религия. — 1990. — № 10. — С. 25.

³ Обвинительное заключение цит. по: Матвеев В. Преданные Кришны — кто они? // Наука и религия. — 1990. — № 10. — С. 25.

⁴ Первый раз В. Г. Критский был осужден в 1982 г. Калининским районным судом г. Москвы на 4 года по ст. 227 (ч. 1) УК РСФСР. Пробыв 2 года в заключении, за примерное поведение был отправлен в г. Пермь на «химию». Через полгода его осудили вторично на 3 года: 1,5 года — остались от старого срока, 1,5 полтора года — добавили. Этот срок В. Г. Критский отсидел полностью. В общей сложности в тюрьме он провел 5,5 лет.

сто в фарс: «Когда был процесс в Калининском суде г. Москвы, в дверях стояли сотрудники органов госбезопасности и пускали только тех, кого считали нужным. Некоторых свидетелей привозили насильно. Одна девушка не хотела давать показания, ее привезли сотрудники органов госбезопасности насильно, втолкнули в зал, заставили давать показания, которые КГБ считал нужными. Суд был, по сути, фарсом, это было ясно. Было оказано огромное давление на адвокатов: они еле-еле раскрывали рот и боялись произнести что-либо в наше оправдание. Когда эта тяжелая пора закончилась, все были быстро и легко реабилитированы, так как все дела были «дутыми»¹.

За годы репрессий в тюрьмах, лагерях и психбольницах побывали около 50 верующих Общества Сознания Кришны, из-за невыносимых условий несколько человек погибли:² в следственном изоляторе умер от истощения О. Саркисян, М. Киселева родилась и в 9 месяцев умерла в тюрьме, тяжелые физические травмы получил В. Кустря. В психиатрической лечебнице преданным так «врачевали», что часть из них оттуда не вернулась³ и т. д. (В соответствии с Федеральным Законом № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18. 10. 1991 г.⁴ кришнаиты были реабилитированы «за отсутствием состава преступления»). Преследования кришнаитов за религиозные убеждения вызвали широкую волну протеста международной общественности и всемирных правозащитных организаций.

Неофициальное положение общин, попытки административными мерами пресекать религиозную жизнь верующих создавала благоприятные условия для появления среди них как религиозных фанатиков, так и религиозных диссидентов, призывающих к эмиграции по религиозным мотивам.

¹ Цит. по: Иваненко С. И. Кришнаиты в России. Правда и вымыслы. — М., 1998. — С. 92.

² См.: Информационный бюллетень Центра Общества Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 2. — С. 1-2.

³ Из интервью члена Совета Общества Сознания Кришны С. В. Зуева // Наука и религия. — 1990. — № 10. — С. 29.

⁴ О реабилитации жертв политических репрессий. Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 // Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. Судебная практика. — М., 2001. — С. 129-140.

«Перестройка», начавшаяся в стране с сер. 80-х гг. XX в. кардинально изменила подходы к вопросам государственно-церковных отношений, однако в начале этого периода «взаимоотношения государства и новых религиозных движений продолжали оставаться сложными и противоречивыми»¹.

В судьбе российских вайшнавов значительную роль сыграл советско-индийский фестиваль, проходивший в Москве летом 1987 г. Выступая 14.07.1996 г. на Фестивале, посвященном 25-летию МОСК в России Шрила Прабхавишну Свами отмечал, что московские вайшnavы воспользовались советско-индийским фестивалем, чтобы открыто проповедовать свое вероучение. Вайшnavы «отправлялись небольшими группами и устраивали киртаны (богослужения на улицах — С. Д.) на различных мероприятиях. Правительство не хотело попадать в неудобное положение в присутствии иностранных гостей, поэтому они не чинили препятствий преданным. Но, тем не менее, им не очень нравилось, что преданные делают это»². Богослужения не были санкционированы и впоследствии пресекались органами власти, а верующие, принимавшие в них участие, штрафовались³.

Публичные выступления вайшнавов поставили перед органами власти вопрос о необходимости выработки новых принципов в отношениях с Обществом Сознания Кришны, его официального признания, тем более что, несмотря на недавние репрессии, верующие проявляли лояльность к властям. Например, в сентябре 1987 г. гуру призвал провести всемирную акцию в защиту советских вайшнавов. В день акции предполагалось провести демонстрации и митинги у зданий посольств СССР в поддержку советских вайшнавов. Однако, «московские вайшnavы высказались против проведения демонстрации как противоречащей советским законам и могущей повредить процессу регистрации общины»⁴.

¹ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 325.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 7 (Общество Сознания Кришны). — Л. 90.

³ См.: Пудов В. С. Кришнаиты-вайшnavы в СССР // На пути к свободе совести. — М., 1989. — С. 475.

⁴ Там же. — С. 472.

Прежде, чем регистрировать общину вайшнавов, Совет по делам религий при Совете Министров СССР, кроме ознакомления с литературой, провел более 60 бесед и встреч с верующими, с их сослуживцами, соседями, бывшими супругами, детьми. Параллельно Совет заказал экспертные заключения ряду отечественных ученых, Центру охраны психического здоровья и Институту питания¹.

В экспертных заключениях ведущих отечественных религиоведов сотрудника Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС В. Ф. Миловидова; ведущего сотрудника Института США и Канады АН СССР, д.и.н. Д. Е. Фурмана; зав. кафедрой теории и истории религии и атеизма МГУ им. М. В. Ломоносова, д.ф.н., проф. И. Н. Яблокова утверждалось, что Общество Сознания Кришны обладает всеми признаками религии, а сами вайшnavы не представляют социальной опасности, не наносят вреда своему здоровью или здоровью окружающих и «имеют полное право на регистрацию и легализацию своего религиозного течения»².

Если в нач. 1980-х гг. Институт питания представлял судебным органам научные заключения о вредоносности кришнаитской диеты для здоровья верующих, то в 1989 г. в заключении зам. директора Института питания АМН, проф., д.м.н. В. А. Тутельяна указано, что «кришнаиты, проживающие в Москве, относятся к типичным представителям лакто-вегетарианцев. ... Вместе с тем расчет химического состава и энергетической ценности представленного меню на неделю выявляет значительное превышение потребности в энергии и пищевых веществах лиц, занятых умеренным физическим трудом, ... характерным для основной массы кришнаитов»³. Т. е. если суды обвиняли кришнаитов в причинении вреда здоровью верующих голоданием, то всего 3-4 года спустя те же самые эксперты говорят, что кришнаиты, похоже, переедают.

Дали свои заключения и психиатры. Так д.м.н., руководитель отделения эпидемиологии и психических расстройств Научного

¹ См.: Наука и религия. 1990. — № 10. — С. 30.

² Там же. — С. 29.

³ См.: Информационный бюллетень Центра Общества Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 3. — С. 1-2.

центра психического здоровья АМН СССР В. Г. Ротштейн отмечал: «Тщательное изучение материалов о секте и ее идеологии привело к заключению, что связь деятельности кришнаитов с появлением новых случаев психических заболеваний в населении является практически невероятной»¹.

17.05.1988 г. московская община Общества Сознания Кришны была зарегистрирована². Один из ведущих отечественных специалистов по новым религиозным движениям Л. И. Григорьева заметила, что Обществу Сознания Кришны «первым из одностипных религиозных движений удалось создать в нашей стране» не только «сеть устойчивых объединений своих последователей», но «именно эта организация... сумела добиться в конце 80-х государственного признания в форме официальной регистрации. Причем, регистрации еще в период до принятия самого либерального в мире на короткое время его существования закона «О свободе вероисповеданий» 1990 года»³.

Официальная регистрация Московского Общества Сознания Кришны изменила общий психологический климат в общинах вайшнавов по всей стране. Даже те общины, которые не верили в возможность урегулирования взаимоотношений с государством, стали подавать заявления на регистрацию.

Официальное признание МОСК способствовало переключению значительной части верующих с правозащитной деятельности на религиозную. Начинается третий этап истории вайшнавизма в России — этап умиротворения религиозного протеста и адаптации к существующим общественно-политическим условиям. Если в тоталитарной стране кришнаизм представлял четко выраженную альтернативную религию, а члены Общества Сознания Кришны воспринимались как религиозные диссиденты, то переход страны из одной общественно-политической среды в совершенно иную не мог не привести к существенным изменениям и российских вайшнавов. Они остались, разумеется, верными своим религиоз-

¹ Наука и религия. — 1990. — № 10. — С. 27.

² Информационный бюллетень Центра Общества Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 2. — С. 1-2.

³ Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 321.

ным убеждениям, но характер и направленность их общественной активности существенно изменились. Это понятно: т. к. религия (в данном случае — вайшнави́стская община) — активный элемент в рамках социокультурной системы, то глубокие изменения в обществе существенно меняют отношение к нему со стороны религии.

Активизация в стране антикультового движения после 1993 г., отнесение всех без разбора новых религиозных движений к «тоталитарным» и «деструктивным» вынудила вайшнавов обратиться к специалистам, которые дали бы объективную оценку вероучению, культовой практике и их воздействию на психическое здоровье последователей Общества Сознания Кришны в России.

Среди множества экспертных заключений особый интерес представляет анализ Общества Сознания Кришны, проведенный известным отечественным религиоведом, ведущим научным сотрудником Института Европы РАН Д. Фурманом. В своем заключении исследователь отмечал: «Общие нравственные требования МОСК не отличаются принципиально от требований христианства и других религий»; «методика и приемы воздействия на верующих в МОСК, несомненно, есть, как они есть в православии, католицизме, иудаизме и любой другой религии»; «МОСК не призывает к неисполнению гражданских обязанностей и уходу из семьи. Случаи ухода из семьи и разрыва прежних социальных связей, разумеется, могут быть, но они могут быть при обращении в любую другую религию и идеологию. Христианский монах также порывает социальные связи... По мере привыкания нашего общества к МОСК, развития правосознания и терпимости принятие учения МОСК все менее будет сопряжено с ослаблением и разрывом старых социальных связей»; «проповедь принципов Сознания Кришны ни в коей мере не подрывает нравственные устои нашего общества и государства. Более того, распространение этого учения в определенных социальных группах может быть полезно для общества, являясь альтернативой асоциальному поведению или политическому экстремизму»¹.

¹ Цит. по: Информационный бюллетень Центра Обществ Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 3. — С. 1.

Дали экспертную оценку и востоковеды. Так, профессор Г. Котовский, зам. сопредседателя Российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области общественных наук, руководитель Группы исторических исследований Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, в своем заключении подчеркнул, что «основным содержанием этого религиозного течения, как и всякой другой религии, являются приобщение человека к Богу через следование традиционным, устоявшимся нравственным нормам поведения,... члены Общества Сознания Кришны в России и других странах — это индусы вне самой Индии»¹.

Большую работу по изучению МОСК в нач. 90-х гг. XX в. проделал Научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований при Санкт-Петербургском государственном университете. Там дали следующее заключение: «Лица, исповедующие религию Сознания Кришны в рамках Международного Общества Сознания Кришны, являются психически уравновешенными. Более того, их эмоциональные процессы, судя по нашим данным, лучше управляемы и сбалансированы. Члены МОСК являются благонамеренными гражданами своих стран и в достаточной степени уважают национальную культуру»².

Влияние обрядов МОСК на психику и поведение человека описано в заключении Главного психиатра Минздрава Беларуси, члена Международной Федерации психического здоровья, почетного члена Британской Ассоциации по исполнению Закона о психическом здоровье В. Иванова: «...целью любых идеологий, учений, религий, в том числе Движения Сознания Кришны, является привлечение новых сторонников и изменение их сознания и поведения в соответствующем данной идеологии, учению или религии направлении. При этом у кришнаитов основными методами, применяемыми для этих целей, являются убеждение, научение, прямая и непрямая суггестия (внушение). Все перечисленные методы хорошо известны специалистам и широко используются при пропаганде политических взглядов, в педагогике, медицине, торговле (реклама)!» Что же касается деятельности Обще-

ства Сознания Кришны, констатирует В. Иванов, то она «несомненно, полезна, так как снижает очевидный риск противоправного и аморального поведения, связанного с употреблением алкоголя и наркотиков»¹.

Чтобы изменить вектор негативного общественного мнения о МОСК российские кришнаиты приняли участие в ряде клинических психиатрических обследований. Их результаты также не выявили у последователей МОСК каких-либо отклонений от нормы. Так, специалисты Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения РФ д.м.н. Л. Подрезова и к.п.н. Т. Новожилова в своем заключении отметили, что «тщательное клинико-психопатологическое обследование 45 членов Московского Общества Сознания Кришны (МОСК) не выявило у кого-либо из них признаков текущего психического заболевания. В ряде случаев можно говорить о наступившей гармонизации личности»².

В Академии иррациональной психологии, где накоплен значительный опыт изучения воздействия различных медитационных практик и нетрадиционных методов на личность человека, была проведена психиатрическая экспертиза членов Центра Обществ Сознания Кришны в России. В заключении, представленном президентом Академии к.м.н. И. О. Вагиным, врачом-психиатром с 18-летним стажем практической работы, говорится: «Для обследования было отобрано 40 человек (каждый третий из алфавитного списка людей, посещающих или живущих в указанном Центре), из них 29 мужчин и 11 женщин в возрасте от 17 до 66 лет. Обследованные считают, что пребывание в Центре, длительные медитации, прослушивание лекций философско-религиозной направленности, самостоятельное чтение книг по Кришнаизму благотворно повлияли на их психическое самочувствие: чувствуют себя более спокойными, уверенными в себе, исчезла суетливость, напряженность, раздражительность, тревога, лучше контролируют эмоциональные реакции и свое поведение, легче общаются с окружающими, легче понимают переживания других людей, и

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. (Общество Сознания Кришны). — Л. 137.

² Там же. — Л. 119.

¹ Цит. по: Информационный бюллетень Центра Обществ Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 3. — С. 2.

² Там же.

главное, появился смысл жизни, уверенность в завтрашнем дне, состояние внутренней гармонии». В. О. Вагин отмечает, что «соответствующий режим жизни, раннее отправление ко сну в 20 часов вечера, раннее пробуждение в 4 часа утра, вегетарианское питание (неупотребление мяса), отказ от потребления никотина, алкоголя, наркотиков положительно повлияли и на их физическое самочувствие. У многих (37 человек) улучшилась физическая и психическая работоспособность, появились ощущения бодрости, легкости, душевного подъема, исчезли симптомы различных соматических заболеваний». В заключении исследователь приходит к выводу: «Влияние деятельности Центра на психическое и физическое здоровье обследуемых лиц можно расценить как положительное и не провоцирующее возможность начала и обострения психических заболеваний»¹.

Несмотря на авторитетные экспертные заключения руководители различных ведомств, направляя аналитические записки своим подразделениям в субъектах федерации, продолжают относить МОСК к «тоталитарным» и «деструктивным» культам². Это все же не мешает официальной регистрации общин.

В марте 1992 г. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало всероссийское объединение кришнаитов — Центр Обществ Сознания Кришны в России (ЦОСКР), созданный для координации деятельности общин вайшнавов³.

Российское движение структурировано так: Центр ОСК в России (ЦОСКР) находится в Москве. В настоящее время роль головного центра исполняет московский храм (Хорошевское шоссе, д. 8, корп. 3). Для принятия решений по тем вопросам, которые затрагивают интересы более чем одной общины, в каждом крупном

регионе страны есть Региональный совет. Для удобства управления и координации общин ОСК на территории России в сер. 1990-х гг. выделили 9 основных регионов: 1) Центральный с центром в Москве; 2) Северо-Западный — Санкт-Петербург; 3) «Золотое Кольцо» — Ярославль; 4) Поволжский — Самара; 5) Южный — Ростов-на-Дону; 6) Уральский — Пермь, Екатеринбург; 7) Западносибирский — Томск; 8) Восточносибирский — Иркутск; 9) Дальневосточный — Владивосток⁴.

В региональных центрах, как правило, существуют храмы, монастыри — ашрамы, благотворительные и миссионерские центры, учебные заведения. Кроме того, во многих городах действуют небольшие приходы на уровне религиозных групп численностью 10-20 чел., которые еженедельно собираются на квартирах, проводят богослужения, изучают и обсуждают священные писания вайшнавов, отмечают религиозные праздники, осуществляют проповеднические программы и пр.

Такие группы духовного общения называются «нама-хатты» (в переводе с бенгали «места, где раздают Святое имя Бога»). В рамках Российского ОСК действует Министерство по развитию Нама-хатт (в настоящее время Нама-хатт около 250² в более чем 100 городах России), выпускается всероссийский журнал «Гауранга» и информационный бюллетень «Нама-хатта». В регионах активно работают подразделения гуманитарной миссии «Харе Кришна — пицца для жизни»³.

В ЦОСКР создан законодательный и представительский орган ОСК — Национальный Совет (НС), в состав которого входит около 40 чел.: в основном, административные руководители региональных Центров ОСК, президенты (настоятели) храмов, Центров Нама-хатт, министерств ОСК⁴. Члены Национального Совета

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. (Общество Сознания Кришны). — Л. 131-135.

² См. например, как определяется МОСК в Информационных материалах, разосланных Министерством здравоохранения и медицинской промышленности РФ руководителям органов управления здравоохранением субъектов РФ и ректорам медицинских и фармакологических вузов от 21.08.1996 г. за № 2510/3471-96-27 // ТАОСОРОА ПК. Д. — 7. — Л. 189-192.

³ См.: Информационный бюллетень Центра Обществ Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 2. — С. 2.

¹ Иваненко С. И. Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации в России. Справочник. — М., 2003. — С. 48.

² Там же. — С. 49.

³ Международная гуманитарная миссия «Харе Кришна — пицца для жизни» («Food for Life») действует в мире с 1972 г. Девиз миссии — «Мы служим миру». В программу входит раздача бесплатной горячей пищи больным, престарелым, детям, а также беженцам и людям, пострадавшим от военных конфликтов и стихийных бедствий.

⁴ Сейчас функционируют 6 министерств: 1) Министерство по развитию системы Нама-хатт; 2) Министерство образования; 3) Благотворительная миссия «Пицца Жизни»; 4) Министерство региональных связей; 5) Министерство по миссионерской деятельности; 6) Центр общественных связей.

собираются на заседания 3 раза в год. В промежутках между заседаниями Национального Совета российским движением руководит Руководящий Совет ЦОСКР.

Действительным членом ЦОСКР может стать организационная единица, имеющая статус юридического лица (зарегистрированное Минюстом РФ), возглавляемая человеком, получившим духовное посвящение¹. ЦОСКР — полноправный членом Международного Общества Сознания Кришны, имеет представителя в высшем руководящем органе МОСК — Всемирном Совете (на сегодняшний день это В. М. Тунеев — президент Центра Обществ Сознания Кришны в России).

Высший руководящий орган ЦОСКР — Съезд представителей религиозных организаций, входящих в него. Заседания Съезда проводятся не реже 1 раза в 5 лет. Съезд вправе принимать решения по любым вопросам деятельности ЦОСКР. К исключительной компетенции Съезда относятся принятие Устава Центра, внесение изменений и дополнений в Устав; разработка проповеднических программ; разработка образовательных программ для учреждения профессионального религиозного образования; организация деятельности по распространению вайшнавской культуры; избрание Руководящего Совета Центра².

Руководящий Совет Центра избирает Президента, Вице-президента, Председателя Руководящего Совета, Председателя и членов Ревизионной комиссии. Руководящий Совет состоит из 5 отделов: общественных связей, религиозного образования и культуры, издательского дела, социального служения и пресс-службы.

Каждый член ЦОСКР — индивидуальный и коллективный, ассоциированный и действительный — может беспрепятственно выйти из него в любое время.

Нам представляется, что ЦОСКР в настоящее время не отвергает российской действительности, приемлет развивающийся демократический строй, но и прилагает усилия к укреплению стабильности и духовному совершенствованию нашего общества.

И не только потому, что последнее «дает жить вайшнавам», но и потому, «что его духовность и система ценностей оказываются соизмеримыми с их установками и требованиями... Вайшnavы наконец-то получили возможность узреть лик Кришны в духовно обновленной российской действительности»¹.

Общественную активность российских вайшnavов направлена в две сферы: на нравственно-воспитательную работу и на помощь страждущим, ставшим (в разной мере и по разным причинам) жертвами социального неблагополучия. Эта помощь направлена на физическую и нравственно-психологическую реабилитацию человека. Основные средства физической реабилитации — предоставление пищи, одежды, крова (раздача палаток потерявшим жилища), лекарств, оказания врачебной помощи, уход и присмотр за больными и ранеными. Как средства нравственно-психологической реабилитации используются слова утешения, исполнительское искусство и развлечение, общение. Православные авторы утверждают, что благотворительной деятельностью кришнаиты занимаются «в рекламных целях для распространения организации,... для противостояния Православию»².

На наш взгляд, эти представления о мотивах и конечных целях вайшnavов не соответствует действительности. В новых общественных условиях им чужды показные мотивы, продиктованные стремлением оправдаться и как бы «откупиться» от общества. Эти мотивы свойственны религиозным организациям, действующим в условиях недоброжелательного к ним отношения, и продиктованы стремлением приобрести хорошую репутацию. Все лицемерные и исключительно внешние мотивы устранены из жизни вайшnavов благодаря новому социально-политическому климату в стране. Е. Г. Балагушкин полагает, что «благотворительность вайшnavов отчасти продиктована религиозными мотивами: «стремлением обрести личные и коллективные заслуги перед Богом». Но определяющим мотивом «бескорыстной благотворительности

¹ Устав религиозной организации Центра Обществ Сознания Кришны в России // ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 89.

² Там же. — Л. 88-89.

¹ Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — С. 31.

² См.: Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. — Н. Новгород, 2002. — С. 335.

вайшнавов, — по мнению исследователя, — является стремление помочь обществу в его бедах и трудностях с тем, чтобы способствовать его стабилизации и духовному возвышению»¹.

Среди социально полезных проектов российских кришнаитов есть программа духовной поддержки заключенных и наркоманов, действующая несколько лет и заслужившая высокую оценку соответствующих государственных органов. Самые крупные акции проводятся в московской «Бутырке» и петербургских «Крестах»².

Большое внимание кришнаиты уделяют духовному образованию. Для детей создаются ведические гимназии — гурукулы, где наряду с обычными предметами усваивают духовные знания. Наиболее плодотворно эти гимназии функционируют в Москве и Иваново. С 1998 г. на базе Московского храма ОСК действует Вайшнавистский Университет. Его задачи: обучение и воспитание квалифицированных кадров священнослужителей, проповедников, преподавателей и организационно-административного персонала общин вайшнавов в России; разработка учебных программ, экзаменационной системы, курсов, учебников и пособий для студентов.

Хотя у российских вайшнавов нет официально зарегистрированного высшего духовно-образовательного учреждения, но есть курсы для желающих получить религиозное образование. На постоянно действующих курсах по углубленному изучению вайшнавской теологии, проводимых с 1997 г., к настоящему времени прошли обучение и успешно сдали квалификационные экзамены на степень «Бхакти-шастри» более 200 чел.³ Кроме того, по словам Президента Общества Сознания Кришны в России В. М. Тунеева, «есть конкретные договоренности с несколькими государственными университетами» о включении знаний «о вайшнавах в курс кафедр религиоведения»⁴. Первая кафедра вайшнавской теологии

¹ Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. — М., 1999. — С. 33.

² См.: Информационный бюллетень Центра Обществ Сознания Кришны в России. — М., 1994. — Вып. 2. — С. 2.

³ Иваненко С. И. Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации в России. — М., 2003. — С. 107.

⁴ См.: Шипков Д. Русское Сознание Кришны // Золотой век. — 2002. — № 2 (8). — С. 13.

открылась в 2003 г. во Владимирском юридическом институте МВД России¹. Кафедру возглавляет А. С. Тимощук — автор монографии по вайшнавистской философии и культуре².

В течение длительного времени в Москве действовала круглосуточная духовная радиостанция «Кришналока»³, при ней существовал клуб «Веда», объединяющий любителей ведической культуры и философии. В некоторых общинах, например в Москве и Санкт-Петербурге, существуют группы поддержки семьи — комитеты родителей, чьи дети присоединились к Обществу Сознания Кришны.

Вайшnavы на Дальнем Востоке появились в кон. 80-х гг. XX в. В основном это были представители интеллигенции, проявляющие интерес к индийской культуре, философии, традициям и образу жизни. Впоследствии они начали интересоваться и религиозными учениями Индии. В 1989 г. во Владивостоке существовала община вайшнавов⁴. Определяющую роль в ее возникновении сыграл Андрей Хмельницкий. Он первым стал распространять вайшнавскую литературу во Владивостоке. Именно он собрал кружок единомышленников и создал общину⁵.

После его отъезда в кон. 1989 г. в Санкт-Петербург Общество Сознания Кришны во Владивостоке возглавил Василий Рюрикович Тушкин⁶. Члены общины верующих (нама-хатта) собиралась

¹ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

² Тимощук А. С. Ведийская культура: сущность и метаморфозы. — Владимир, 2002.

³ В результате раскола в МОСК, который начался во 2 пол. 1998 г., радио «Кришналока» закрылось в 2001 г.

⁴ ТАУМКО РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 79.

⁵ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

⁶ В. Р. Тушкин родился в 1960 г. во Владивостоке. В 1983 г. окончил Восточный факультет Дальневосточного государственного университета. С 1983 по 1989 г. работал в Дальневосточном морском пароходстве. С 1989 г. занимается популяризацией ведической философии и культуры. В 1999 г. Вриндаванский Институт высшего Духовного Образования (Индия) присвоил ему ученую степень «Бхакти-шастри» — магистр ведической философии. Имеет II степень духовного посвящения в традиции Гаудия-Вайшнав-Веданта. В настоящее время — региональный представитель Международного Института Бхактиведанты в Приморском крае.

на частных квартирах для санкиртанов — совместного пения религиозных гимнов — мантр и чтения писаний. Чаще всего первые религиозные собрания проходили по адресу ул. Корякинская, д. 31, кв. 3.¹ Подавляющее большинство первых преданных составляли студенты высших и средних специальных учебных заведений, для которых Общество Сознания Кришны было одним из способов получения знаний об Индии и ее культуре.

Первоначально отношения властей и последователей Общества Сознания Кришны складывались неоднозначно. Не раз предпринимались попытки оказать давление на верующих, прекратить их религиозную деятельность. Но со временем приморские власти перестали относиться к вайшнавам подозрительно. Лояльно к деятельности вайшнавистской общины относился занимавший тогда пост Уполномоченного по делам религий при Совете Министров СССР по Приморскому краю Н. А. Ярошенко. Его позиция, в том числе, изменила отношение к вайшнавам со стороны органов власти и правоохранительных структур.

В нач. 1990 г. владивостокские вайшnavы обратились в исполком городского Совета народных депутатов с просьбой о регистрации их религиозного общества и за разрешением на строительство храмового здания.

18.05.1990 г. исполком Владивостокского городского Совета народных депутатов, рассмотрев заявление учредителей Общества Сознания Кришны Владивостока о его регистрации, в соответствии со ст. 4-7 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8.04.1929 г. «О религиозных объединениях», с изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.06.1975 г. решил:

«1. Просить Приморский крайисполком выйти с представлением в Совет по делам религий при Совете Министров СССР о регистрации Общества Сознания Кришны в г. Владивостоке.

2. Главному управлению архитектуры и градостроительства горисполкома выделить указанному религиозному обществу после положительного решения вопроса о его регистрации земельный участок для строительства храмового здания»².

¹ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

² ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 22.

15.06.1990 г. представление горисполкома поддержал Приморский краевой Совет народных депутатов (решение № 196), а 13.09.1990 г. данный вопрос рассматривался на заседании Совета по делам религий при Совете Министров СССР и был решен положительно. Религиозное общество Сознания Кришны г. Владивостока зарегистрировали и разрешили строить культовое здание¹. Но строительство так и не началось: не столько из-за отсутствия материальных средств, сколько из-за того, что участок под строительство храма так и не был выделен².

С момента официальной регистрации Общество Сознания Кришны г. Владивостока начинает активную миссионерскую деятельность не только в Приморском крае, но и на территории всего Дальнего Востока. Члены общества распространяли религиозную литературу, проводили благотворительные программы, организовывали праздники и фестивали, раздавали освященную вегетарианскую пищу инвалидам, ветеранам, детям детских домов и т. д. Это способствовало появлению интереса к «новомодному» учению, возникновению последователей вайшнавизма и регистрации религиозных общин в других населенных пунктах Дальнего Востока.

Наиболее активно возникновение общин преданных шло в 1992-1994 гг. Этому, чему, в значительной мере, способствовала регистрация Центра Обществ Сознания Кришны в России, а также перерегистрация, в соответствии с ФЗ «О свободе вероисповеданий» (1990 г.) Общества Сознания Кришны г. Владивостока, которое взяло функцию координатора деятельности вайшнавов всего Дальнего Востока.

16.02.1992 г. состоялось общее собрание членов ОСК Владивостока, на котором присутствовало 48 чел.³ Собрание утвердило новую редакцию Устава⁴ и подтвердило полномочия руководящих органов. Президентом Общества Сознания Кришны г. Владивостока остался В. Р. Тушкин, секретарем — Сергей Борисович Козицкий, казначеем — Юрий Геннадьевич Коман⁵.

¹ Там же. — Л. 23.

² Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 24.

⁴ Там же. — Л. 28-36.

⁵ Там же. — Л. 25.

В нач. 1992 г. решили легализоваться вайшнавы Находки. 16 июля состоялось общее собрание учредителей находкинского Общества Сознания Кришны¹. На нем утвердили Устав Общества² и образовали органы управления. Председателем ОСК г. Находки избрали Максима Вольдемаровича Малюткина³. Еще одна община преданных в Приморском крае возникла в октябре 1993 г. в с. Орехово Дальнереченского района. Ее возглавил Владимир Викторович Ерощкин⁴. Все три организации вошли в ЦОСКР⁵.

Центром религиозной жизни вайшнавов Дальнего Востока становится в 1992-1993 гг. Владивосток, а владивостокская община — своеобразная «кузница кадров» о чем можно судить по тому, что инициаторами создания и руководителями общин вайшнавов, возникших на Дальнем Востоке в нач. 90-х гг. XX в., были бывшие члены ОСК г. Владивостока. Например, в 1992 г. была зарегистрирована община в Магадане. Ее признанным лидером стал Андрей Михайлович Довгополок⁶. Первые преданные появились в Магадане в 1990 г. Их было всего 3 человека, в 1991 — 8, а в год регистрации — 15.⁷

1.02.1993 г. была зарегистрирована община в Южно-Сахалинске⁸. Ее возглавил Андрей Станиславович Гончаров⁹. 2.02.1993 г. — Общество Сознания Кришны г. Хабаровска во главе с Максимом Вольдемаровичем Малюткиным¹⁰. В настоящее время Хабаровскую общину возглавляет Вячеслав Олегович Рузов¹¹. А. М. Довгополок,

¹ Там же. — Д. 116-р. — Л. 9.

² Там же. — Л. 20-26.

³ Там же. — Л. 8.

⁴ Там же. — Д. 2-р. — Л. 17.

⁵ Там же. — Д. 116-р. — Л. 11; Д. 22-р. — Л. 20; Д. 2-р. — Л. 4.

⁶ Текущий архив Минюста РФ по Магаданской области. (Далее ТАУМЮ РФ МО). — Реестр религиозных организаций.

⁷ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

⁸ Текущий архив Минюста РФ по Сахалинской области (Далее ТАУМЮ РФ СО). — Д. 29. — Л. 2.

⁹ ТАУМЮ РФ СО. — Реестр религиозных объединений.

¹⁰ Текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями Правительства Хабаровского края (Далее ТАОСОРОП ХК). — Д. 2. — Л. 24.

¹¹ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

А. С. Гончаров, М. В. Малютин — в прошлом члены Владивостокской общины Общества Сознания Кришны¹.

Помимо указанных общин, 29.09.1993 г. было зарегистрировано и Сахалинское религиозное общество вайшнавов им. Бхактиведанты Свами Прабхупады, которое возглавила Татьяна Павловна Неклюдова². Вероятно, члены данной общины были сторонниками возникшей в нач. 90-х гг. XX в. в России оппозиционного МОСК течения в вайшнавизме, которое возглавлялось Алексеем Мусатовым. Он активно проповедовал на территории Дальнего Востока. В 1992 г. возникла община его сторонников в Магадане³, но впоследствии она распалась, а верующие объединились с общиной во главе с А. М. Довгополоком.

В 1993 г. общины преданных возникли и в Камчатской и Амурской областях⁴. Отношения внутри Благовещенской общины не отличались стабильностью. В общине периодически возникали конфликты. Один из преданных обратился с жалобой в Отдел по связям с общественными и религиозными организациями администрации Амурской области с жалобой на одного из руководителей общины, бывшего наркомана, который избил прихожанку⁵. Кроме того, в его заявлении с просьбой провести проверку организации указано: «Президент допускает следующие нарушения: 1) не по назначению использует средства прихода; 2) ущемляет права прихожан; 3) распространяет неверную информацию о своей деятельности⁶. В целом основная функция Общества — это молитвенная практика⁷.

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 24.

² ТАУМЮ РФ СО. — Реестр религиозных объединений.

³ ТАУМЮ РФ МО. — Реестр религиозных объединений.

⁴ Текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями администрации Амурской области (Далее ТАОСОРОА АО). — Д. 1. — Л. 70; Текущий архив Минюста РФ по Камчатской области (Далее ТАУМЮ РФ КО).

⁵ ТАОСОРОА АО. — Д. 1. — Л. 20.

⁶ Согласно отчетам президента ОСК, общество занимается благотворительностью, распространением духовных знаний и пр.

⁷ Цит. по: Павлихина А. Н. Конфессиональная ситуация в Амурской области на современном этапе // Межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий. — Владивосток, 2002. — С. 20.

Со 2 пол. 1990-х гг., кроме официально зарегистрированных религиозных обществ, на Дальнем Востоке возникают общины прихожан — Нама-хатты.

Согласно «Положению о членстве»¹, в МОСК 2 категории преданных, различающиеся духовным уровнем и степенью участия в жизни Общества: члены общества, имеющие право голоса и соблюдающие все требования, предъявляемые к верующему-вайшнавцу; и кандидаты в члены Общества, пока не следующие указанному стандарту, но уже стоящие на какой-то ступени духовной дисциплины и желающие со временем стать полноправными членами Общества. В эти категории не включают тех, кто посещает программы Общества Сознания Кришны нерегулярно, окончательно не определился в своем выборе, просто интересующихся философией и культурой вайшнавизма. Именно для них и создается сеть Нама-хатт.

В Приморье эта программа была запущена в нач. 1993 г. К 1997 г. только во Владивостоке насчитывалось 5 Нама-хатт². Нам представляется, что возникшие к кон. 1997 г. владивостокские Нама-хатты нельзя считать полноценными общинами, т. к. самостоятельной культовой практики они не вели. Из-за отсутствия большого помещения, владивостокские вайшнавы собирались мелкими группами для изучения Священного Писания и воспевания святых имен Бога Кришны. Кроме Владивостока, Нама-хатты возникли в п. Славянке, в Артеме, Уссурийске³, Лучегорске, Спасске, Арсеньеве и т. д.⁴ В настоящее время общины прихожан действуют в Уссурийске, Славянке, Артеме, Спасске, Арсеньеве⁵.

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р*. — Л. 78.

² См.: Бхакти-шакти. Бюллетень Общества Сознания Кришны г. Владивостока. — Владивосток, 1998. — Вып. 1.

³ 15.07.1998 г. вайшнавы Уссурийска зарегистрировались как религиозная группа в соответствии с ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях». Руководитель группы — Галина Юлингак. Собрания проводятся по адресу: г. Уссурийск, ул. Кооперативная, д. 9 // ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 155.

⁴ Владивосток: духовная революция началась! // Гауранга. — 1997. — № 4-5. — С. 8-9.

⁵ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

В 1997-1999 гг. была создана сеть Нама-хатт и в Хабаровском крае. Наиболее многочисленные общины возникли в Комсомольске-на-Амуре (руководитель В. Иванов), в Амурске (руководитель Н. Заяц¹), в Советской Гавани (руководитель Е. Спирин), в Биробиджане (руководитель Е. Грабовец), в Николаевске (руководитель Н. Щербина) и т. д.² В настоящее время в Хабаровском крае существуют 2 зарегистрированные и 9 незарегистрированных общин вайшнавов³.

В Камчатской области, помимо Петропавловска-Камчатского, была создана небольшая община преданных в п. Эссо Быстринского района Камчатской области. Но она просуществовала недолго: верующие переехали в областной центр и влились в Петропавловск-Камчатскую общину численностью 10-12 чел⁴.

В Амурской области, помимо Благовещенской общины, в 1994 г. официально зарегистрированной в Управлении юстиции⁵, есть отдельные преданные в с. Константиновка, городах Райчихинск, Свободный. Из незарегистрированных общин самая активная — Белогорская, возникшая в 2000 г. и насчитывающая около 20 верующих. Ее возглавляет Дмитрий Колос⁶.

Динамику роста числа общин Общества Сознания Кришны на Дальнем Востоке, как зарегистрированных, так и действующих в качестве религиозных групп, можно представить по таблице 1.

¹ Можно утверждать, что предубеждение в отношении сторонников Общества сознания Кришны продолжают существовать до сих пор. Например, Наталья Яковлевна Заяц работала в администрации г. Амурска, но когда она присоединилась к движению ОСК, ее уволили. См.: Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

² Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

³ ТАОСОРОП ХК. — Д. 2. — Л. 177.

⁴ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

⁵ Павлихина А. Н. Конфессиональная ситуация в Амурской области на современном этапе // Межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий. — Владивосток, 2002. — С. 20.

⁶ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

Таблица 1

Динамика роста общин вайшнавов Дальнего Востока

Год	Итого		Приморский край		Хабаровский край		Амурская область		Магаданская область		Камчатская область		Сахалинская область	
	Зарегистрированные	Незарегистрированные	Зарегистрированные	Незарегистрированные	Зарегистрированные	Незарегистрированные	Зарегистрированные	Незарегистрированные	Зарегистрированные	Незарегистрированные	Зарегистрированные	Незарегистрированные	Зарегистрированные	Незарегистрированные
1990	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1991	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1992	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
1993	7	2	3	1	1	0	0	1	2	0	1	0	2	0
1994	7	6	3	2	1	2	1	1	1	0	1	1	2	0
1995	8	7	3	3	1	3	1	1	1	0	1	0	2	0
1996	9	11	3	5	1	5	1	1	1	0	1	0	2	0
1997	9	13	3	6	1	6	1	1	1	0	1	0	2	0
1998	7	15	3	6	1	7	1	1	1	0	0	1	1	0
1999	7	15	3	5	1	8	1	1	1	0	0	1	1	0
2000	7	16	3	5	1	9	1	1	1	0	0	1	1	0
2001	6	18	3	5	1	10	1	1	0	1	0	1	1	0
2002	5	19	3	5	1	10	1	1	0	1	0	1	0	1
2003	6	18	3	5	2	9	1	1	0	1	0	1	0	1

Таблица 1 составлена на основе данных Текущего архива Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

Из таблицы 1 видно, что число зарегистрированных общин вайшнавов на Дальнем Востоке было максимальным в 1996-1997 гг.: 9 общин. Т. е. с момента регистрации первой общины в 1990 г. их количество выросло в 9 раз. С 1998 г. число зарегистрированных общин сокращается, и в 2002 г. таких общин осталось всего 5, но незарегистрированных общин в 2002 г. было уже 19. С 2003 г. наметилась тенденция к официальной регистрации общин, ранее действовавших без таковой.

Необходимо отметить, что создание к 1995 г. по всей территории Дальнего Востока сети Нама-хатт не могло не сказаться на увеличении интереса к вайшнализму. Благодаря Нама-хаттам интерес к вайшнализму появился не только у молодых людей, но и людей старшего возраста. В п. Славянке в 1995 г. 2 пожилые женщины стали проводить Нама-хатту у себя дома. Через 2 года в группе было уже 14 чел. Программы проходили 2 раза в неделю. Вероятно, для пожилых людей данные встречи были одним из способов не столько религиозной, сколько культурно-национальной самоидентификации, либо способом проведения досуга. Собираясь в Нама-хатте, они обсуждали насущные поселковые проблемы; необычно обращались к Кришне: «Кришничка, Баларамочка, Чайтаныюшка, Нитьянандушка»; «на мотивы русских народных мелодий, частушек, либо таких песен, как «Подмосковные вечера», пели маха-мантру, принимали участие в некоторых вайшнавистских праздниках, распространяли книги. Только 14 декабря 1996 г., когда в поселке приморские вайшнавы проводили День духовного просвещения, члены Нама-хатты п. Славянка распространили 80 книг¹.

Иногда интерес к вайшнализму был итогом длительного поиска религиозной идентичности. Прихожане артемовской Нама-хатты, возникшей в 1991 г., первоначально увлекались паранормальными явлениями, экстрасенсорикой, и только впоследствии стали практиковать Сознание Кришны².

Создание сети Нама-хатт на Дальнем Востоке положительно сказалось на количестве последователей вайшнализма. Динамику роста количества верующих-вайшнавай можно представить по таблицам 2 и 3. Мы располагаем полными данными по Магаданской области и Приморскому краю.

¹ См.: Гауранга. — 1997. — № 4-5. — С. 8.

² Там же. — С. 9.

Таблица 2

*Динамика роста числа верующих в зарегистрированных
общинах вайшнавов по Приморскому краю*

Годы	Владивосток				Находка		Орехово		Всего		Итого
	Живущих в храме		Прихожан		Посвященных	Непосвященных	Посвященных	Непосвященных	Посвященных	Непосвященных	
	Посвященных	Непосвященных	Посвященных	Непосвященных							
1990	0	0	2	40	0	0	0	0	2	40	42
1991	2	8	4	60	0	0	0	0	2	68	74
1992	10	15	10	80	0	10	0	0	23	105	128
1993	20	10	20	100	3	10	4	8	44	128	172
1994	20	10	40	120	0	12	4	8	54	150	204
1995	15	6	50	120	0	15	4	6	59	147	206
1996	20	15	45	130	0	16	4	5	69	167	236
1997	30	30	50	150	0	17	4	5	84	222	306
1998	30	50	40	120	0	18	4	10	74	168	242
1999	20	20	40	120	0	19	4	12	64	161	225
2000	8	3	40	120	0	20	4	15	52	158	210
2001	15	3	40	120	0	22	4	16	59	161	220
2002	15	5	50	130	0	24	4	16	69	175	244
2003	15	10	55	140	0	25	4	16	74	191	265

Таблица 2 составлена на основе данных Текущего архива Центра Обществ Сознания Кришны в Приморском крае.

Как видно из таблицы 2 наибольшее число верующих — 306 чел. — было в зарегистрированных общинах Приморского края в 1997 г. Тогда же наибольшее количество верующих проживало и в храме — 80 чел.

В отчете Отдела по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края, со ссылкой на руководителей Общества Сознания Кришны, утверждается, что к сентябрю 1997 г. общее число после-

дователей вайшнавизма в Приморском крае достигло 1000 человек¹. Цифра, явно преувеличена. Даже, если считать, что в 6 незарегистрированных общинах в среднем было по 10-15 чел. (хотя, и эта цифра кажется нам завышенной), то и тогда общее количество верующих по всему Приморскому краю не превышало 400 чел. Вероятно, верующими считались все, кто хотя бы иногда посещал Нама-хатты или другие программы вайшнавов. Однако, как нельзя считать православными всех, кого крестили, так — и преданными всех, иногда посещающих Нама-хатты. Нам представляется, что в крае число верующих (посвященных и непосвященных) никогда не превышало 300-350 чел. В 1990 г. в Приморском крае было всего 2 верующих, прошедших духовное посвящение, в 1993 г. их стало 44; в 1994 — 54; в 1995 — 59; в 1996 — 69; а в 1997 больше всего — 84 чел. Если бы количество верующих — кандидатов в члены общины — достигало 1000 чел., то темпы роста прошедших посвящение были бы значительнее.

На 1997 г. приходится пик интереса к вайшнавизму и в Магаданской области. Динамику изменения числа верующих в Магаданской общине можно представить по таблице 3.

Таблица 3

Динамика численности вайшнавов в Магадане

Годы	Живущих в храме	Живущих вне храма	Итого
1990	0	3	3
1991	0	8	8
1992	0	15	15
1993	25	30	55
1994	25	30	55
1995	25	30	55
1996	25	30	55
1997	30	50	80
1998	20	30	50
1999	20	25	45
2000	10	15	25
2001	5	15	20
2002	5	15	20
2003	5	15	20

Таблица 3 составлена на основе данных текущего архива Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 11.

Мы не располагаем точными данными на каждый год о количестве верующих-вайшнавов Амурской, Камчатской и Сахалинской областей и Хабаровского края, но по утверждению чиновников областных и Хабаровской краевой администраций, пик интереса к вайшнавизму и в их регионах пришелся на 1996-1997 гг.

То, что «увлечение» вайшнавизмом для многих дальневосточников было лишь данью моде, подтверждается очень большой «текучностью» в общинах. Из 10 учредителей находкинской общины в 1992 г. ни один не упоминается в списке ее членов 1999 г.¹ Вероятно, это связано с тем, что лидеры находкинской общины были в 1993 г. направлены для распространения вероучения в Хабаровский край и на Сахалин². Вместе с ними уехала и самая активная часть прихожан. По утверждению руководства Общества Сознания Кришны по Приморскому краю, община в Находке была воссоздана заново.

Нечто похожее случилось и с зарегистрированной общиной с. Орехово. Из инициаторов создания Общества Сознания Кришны в 1993 г. сейчас в общине остались только двое³. Это связано с тем, что попытка вайшнавов, съехавшихся со всех концов Дальнего Востока, создать в с. Боголюбовка экологическое поселение не увенчалась успехом. Часть инициаторов создания поселения вернулась на прежнее место жительства, а часть, после крушения надежд, вышла из общины.

Еще нагляднее угасание интереса к вайшнавизму проявилось в Камчатской, Магаданской и Сахалинской областях. Из 5 зарегистрированных объединений вайшнавов (1 на Камчатке и по два в Сахалинской и Магаданской области) ни одно не сохранилось до настоящего времени. Камчатское и одно Сахалинское прекратили свою деятельность еще в 1993 г.⁴ 22.06.1998 г. состоялось общее

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 116-р. — Л. 9, 60.

² Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 2-р. — Л. 15, 49.

⁴ ТАУМЮ РФ СО. — Реестр религиозных организаций; Текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями Камчатской области (Далее ТАОСОРОА КО). — Д. 1. — Л. 48.

собрание Общества Сознания Кришны Южно-Сахалинска, где присутствовало 9 чел. Председатель Совета Общества А. Г. Шабнов объяснил собравшимся, что, т. к. Общество Сознания Кришны в Южно-Сахалинске существует менее 15 лет, а его Устав не отвечает требованиям, позволяющим зарегистрироваться в качестве филиала Московского Общества Сознания Кришны, то религиозное общество должно быть ликвидировано. Собрание приняло решение «продолжить деятельность без образования юридического лица в качестве религиозной группы»¹.

Остальные три были ликвидированы решениями судов как не прошедшие перерегистрацию по причине прекращения религиозной деятельности: магаданские общины 3.04.2001 г.², а сахалинское религиозное общество вайшнавов им. Бхактиведанты Свами Прабхупады 26.04.2002 г.³

Чиновники Дальневосточного федерального округа объясняют прекращение деятельности вайшнавистских общин в Камчатской, Сахалинской и Магаданской областях «сокращением финансирования из зарубежных кришнаитских центров»⁴. Нам представляется, что данная «причина» не столь существенна. Нельзя же серьезно считать, что поиски религиозной идентичности обязательно должны как-то и кем-то оплачиваться. Кроме того, как указывалось выше, Российское Общество Сознания Кришны сформировалось как уникальная автономная организация, во многом отличная от сложившихся на Западе и находящаяся на самофинансировании. Вероятно, к 2000 г. процесс религиозной самоидентификации у нас в стране завершился, интерес к вайшнавизму (как и к другим религиям) значительно уменьшился, что и привело к ликвидации общин. Об этом свидетельствует и сокращение числа преданных в целом по стране. Если на 1.01.1999 г. в России насчитывалось свыше 121 общины, 110 храмов и 1 строящийся монастырь, количество активных верующих (посвященных и живущих в храмах) составляло около 10 тыс. чел., а общая численность

¹ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 29. — Л. 1.

² ТАУМЮ РФ МО. — Реестр религиозных объединений.

³ ТАУМЮ РФ СО. — Реестр религиозных объединений.

⁴ ТАОСОРОА АО. — Д. 4. — Л. 80.

прихожан — более 200 тыс.¹, то на 1.01.2002 г., по данным президента Обществ Сознания Кришны в России В. М. Тунеева² в России насчитывалось не более 100 храмов и около 80 тыс. верующих³.

Определяющее влияние на сокращение интереса к вайшнавизму как в целом по стране, так и на Дальнем Востоке, в частности, оказал кризис в МОСК, произошедший во 2 пол. 1998 г. В результате кризиса за 3-4 года в России были закрыты 10 храмов, а количество верующих уменьшилось на 50-60%.

Кризис разразился после того, как Руководящий Совет МОСК во главе с Равиндрой Сварупой (У. Дедуайлером) — президентом филадельфийского храма объявил, что у гуру Харикешы Свами Вишнупады (Р. Компаньолы) «психический срыв». Харикеша Свами объявил себя новыми воплощениями Кришны и его любимого ученика Чайтаньи. Кроме того, он заявил, что хочет реформировать МОСК, и даже стал критиковать самого Прабхунаду за слишком строгий подход к сексу. При этом, будучи саньясином, выразил желание жениться на своем психотерапевте М. Кранц, которая не была членом МОСК. После данных заявлений Харикешы Свами, Руководящий Совет снял его со всех занимаемых постов.

Харикеша Свами, не согласившись с решением Руководящего Совета, заявил, что МОСК — преступная организация, подавляющая свободу своих членов и обманывающая их. Переход власти в МОСК от гуру-преемников к Руководящему Совету Харикеша характеризовал как назначение вместо одиннадцати невалифици-

цированных лиц пятидесяти в сто раз менее квалифицированных. Он призвал своих учеников покинуть МОСК и заявил, что если ему не возвратят все посты в организации, то он создаст собственную религию и уведет большую часть верующих.

В ответ на это, руководство МОСК возложило на бывшего председателя ответственность за всю инкриминированную кришнаитам противоправную деятельность, т. к. она велась, чтобы улучшить его личное материальное благосостояние.

Кризис в руководстве МОСК очень сильно ударил по Российскому Обществу Сознания Кришны. Мы уже отмечали, что после смерти Шрилы Прабхупады, Харикеша Свами, как один из гуру-преемников, курировал европейскую зону, в которую входила и Россия. В его компетенции был надзор за духовным ростом учеников. Можно утверждать, что многие первые российские вайшnavы получили инициацию (посвящение) непосредственно у него и считали его своим духовным учителем. Группа московских учеников Харикешы написала открытое письмо в МОСК с требованием вернуть их духовному учителю все ранее занимаемые посты в организации.

Официальное радио российских кришнаитов «Кришналока» также приняло сторону Харикешы и в прямом эфире поддержало его обвинения в адрес руководства МОСК. Руководящий Совет МОСК в ответ издал приказ о смене правления «Кришналоки». Работа радио так и не была восстановлена.

Санкт-Петербургский храм Общества Сознания Кришны — самый большой в Европе — полностью поддержал Харикешу и ушел в раскол. Многие лидеры МОСК, а также ученики Харикешы считают его «психический срыв» сознательной симуляцией, предпринятой для сокрытия громадных финансовых потерь в российском биржевом кризисе: более 20 млн долларов, принадлежавших Обществу Сознания Кришны. Переговоры руководства МОСК и Харикешы Свами не дали результатов. Харикеша Свами окончательно порвал с МОСК и стал учителем некоего эзотерического знания. Последовавшие за ним ученики восприняли новую веру своего учителя и покинули МОСК.

Во время противостояния с Харикешей Свами руководство МОСК, пытаясь отмежеваться от него, придало огласке ряд отрицательных фактов из жизни МОСК в США и в странах Европы. Часть российских верующих, ранее любую критику МОСК вос-

¹ См.: История религий в России. Учебник / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. — М., 2002. — С.504

² Вадим Михайлович Тунеев (религиозный титул — Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж) родился 30 августа 1956 г. в Ташкенте. Закончил химический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по молекулярной биологии. В 1980 г. прочитал «Бхавад-гиту» и увлекся философией кришнаизма. В 1983 г. получил начальное посвящение, в 1988 г. эмигрировал в Швецию, где проживал до 1995 г. С 1996 г. президент ОСКР и член Руководящего Совета МОСК. Автор нескольких книг по философии «Бхавад-гиты».

³ См.: Золотой век. — 2002. — № 2 (8). — С. 13.

принимавшая как дезинформацию, узнав об этом, разочаровалась как в руководителях и духовных учителях Международного Общества Сознания Кришны, так и в вайшнавистском учении, и покинула движение. Определенная часть вайшnavов, в том числе дальневосточных, в результате кризиса в МОСК и социально-экономической нестабильности в России иммигрировала в США, Индию, Австралию, в различные Европейские страны¹. Российское Общество Сознания Кришны постепенно преодолевает последствия раскола. Но, существовавшего до раскола интереса к вайшнавизму, вероятно, уже не будет.

На сокращение числа верующих и общин в Сахалинской, Камчатской и Магаданской областях, по нашему мнению, оказал влияние как кризис в МОСК, так и общий для Дальневосточного региона процесс миграции населения этих областей на материк, вызванный кризисными процессами в социально-экономической жизни. По данным Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю, в центральные регионы страны уехала наиболее активная часть преданных данных общин. Кроме того, эти общины лишились лидеров: руководители Магаданского, Южно-Сахалинского и Петропавловс-Камчатского объединений вайшnavов переехали на постоянное место жительства в Хабаровск и Владивосток².

Еще одна причина сокращения количества верующих и ликвидации общин — резкое сокращение «духовного общения». Из-за высокой цены на авиабилеты единоверцы из Приморья — центра Дальневосточного вайшнавизма не могут часто посещать Камчатку, Магадан и Сахалин. В результате у потенциальных вайшnavов возникли трудности при изучении вероучительной литературы и вайшнавистской философии; некому проводить обряд посвящения в преданные и т. д. Но утверждать, что вайшнавистская религиозная традиция здесь полностью прекратила существование, нет никаких оснований: незначительное число верующих-вайшnavов Сахалинской, Камчатской и Магаданской областей,

¹ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

² Там же.

оставшихся верными традиции, продолжают религиозную жизнь как религиозные группы: периодически проводят синкританы и распространяют религиозную литературу.

Сколько же верующих-вайшnavов на Дальнем Востоке? Произведем подсчет. Наибольшее число вайшnavов проживает в Приморском крае: в начале 2003 г. 265 верующих состояли в зарегистрированных общинах и около 40 в пяти религиозных группах¹. В Хабаровском крае во всех объединениях вайшnavов — всего 100 чел.² В Амурской области — около 50 верующих (30 — в Благовещенской общине³ и 20 — в незарегистрированной общине г. Свободный)⁴. В Магадане в настоящее время есть 20 преданных; на Сахалине и Камчатке по 15 чел.⁵ Итого на всей территории Дальнего Востока проживают чуть больше 500 верующих-вайшnavов.

До сер. 1998 г. процедура приема в Общество Сознания Кришны в общинах Дальнего Востока была проста: человек воспевал 16 кругов маха-мантры, посещал синкританы и мог считать себя полноправным вайшnavом. Некоторые из таких «преданных» не считали обязательным соблюдать все принципы вайшнавизма и индивидуальную духовную дисциплину: употребляли алкоголь, дебоширили и, даже, попадали в милицию, чем дискредитировали МОСК⁶. Поэтому в кон. 1998 г. руководство дальневосточных общин стало вводить «программу официального членства». Она должна была решить 2 основные задачи: «оградить Общество от людей не очень последовательных и дисциплинированных» и «создать группу более инициативных и ответственных преданных»⁷. «Официальные члены» общины должны следовать трем основным принципам: «либо веди, либо следуй, либо не мешай»⁸. По при-

¹ Там же.

² ТАОСОРОП ХК. — Д. 2. — Л. 177.

³ ТАОСОРОА АО. — Д. 4. — Л. 91.

⁴ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

меру общин Приморского края, эта программа стала реализовываться всеми официально действующими на Дальнем Востоке общинами МОСК.

Для придания данной программе большей значимости Центр Общества Сознания Кришны по Приморскому краю в нач. 2000 г. принимает в качестве дополнения к Уставу религиозной организации «Положение о членстве»¹. Исходя из него, преданные делятся по духовному уровню и степени участия в жизни Общества на 2 группы: члены Общества с правом голоса и кандидаты в члены Общества.

Чтобы иметь право голоса в Обществе, член общины должен достичь совершеннолетия; проживать во Владивостоке или в Приморском крае; соблюдать законы Российской Федерации; принимать духовный авторитет Шрилы Прабхупады, как основателя-ачарьи Международного Общества Сознания Кришны; принимать авторитет GBC (Руководящего Совета МОСК); принимать авторитет выбранных и назначенных руководителей местной организации. Кроме того, он должен соблюдать духовный стандарт, данный Шрилой Прабхупадой: воспевать минимум 16 кругов махамантру «Харе Кришна», отказаться от незаконных половых отношений, от принятия любых интоксикаций (включая чай и кофе), от азартных игр, от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц; соблюдать правила индивидуальной духовной дисциплины; следовать вайшнавскому этикету; осуществлять практическое служение для осуществления миссии Общества под руководством лидеров департаментов². Если член МОСК систематически нарушает какой-либо пункт этого положения, то его исключают из членов Общества³.

Преданные, не следующие вышеупомянутому стандарту, но стоящие на какой-либо из ступеней духовного просвещения и желающие со временем стать полноправными членами МОСК,

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р*. — Л. 101.

² Каждому преданному предоставляется индивидуальное право самому выбрать сумму пожертвования и вид деятельности в качестве своего вклада в миссию ОСК.

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р*. — Л. 101.

считаются кандидатами в члены Общества. Принятие «Положения» позволило приморским и всем дальневосточным общинам МОСК освободиться от «членов», которые не соблюдали и не собирались соблюдать вышеуказанные требования.

Каждый желающий стать членом МОСК должен написать заявление¹ и заполнить анкету. Помимо паспортных данных, анкета предусматривает ответ на вопросы, проясняющие отношение кандидата в члены МОСК к алкоголю, табаку, наркотикам; отношение его родителей к вайшнавизму; взаимоотношения кандидата в члены общины с родственниками до вступления в МОСК; образование и специальность; юридические и медицинские данные и др.²

По нашему мнению, стремление выяснить отношение родственников к МОСК и взаимоотношения адептов с ними до вступления в общину вызваны тем, что ЦОСКР стремится свести к минимуму возможные конфликты с родителями своих последователей. Мы уже отмечали, что ряд общин создает специальные комитеты родителей и группы поддержки семьи для тех, кто присоединился к Движению Сознания Кришны. Если родственники потенциальных адептов высказывают негативное отношение к ряду требований, предъявляемых их детям (например, часть родителей возражает, чтобы их дети жили в храме в период духовного образования), то, по рекомендации руководства общины, такой верующий большую часть времени проживает дома с родителями.

У приморских вайшнавов часто возникали конфликтные ситуации на почве недовольства родственников религиозным выбором своих детей. Так, в 1993 г. в Управление Минюста РФ по Приморскому краю поступило 2 заявления от родственников преданных с просьбой оградить их детей от влияния Общества Сознания Кришны³. В одном письме жена жаловалась на мужа — члена МОСК, который стремился привлечь к участию в религиозных обрядах их несовершеннолетнюю дочь⁴. В другом, родители не одобряли религиозного выбора сына и невестки и требовали «вернуть их к нормальному образу жизни»⁵. Подобные ситуации возникали не-

¹ Там же. — Л. 102.

² Там же. — Л. 103-104.

³ Там же. — Д. 22. — Л. 44-45; 46-51.

⁴ Там же. — Л. 45-46.

⁵ Там же. — Л. 46.

днократно, но по мере «привыкания» приморчан к вайшнавам их число заметно сократилось. В настоящее время подобные проблемы возникают в «смешанных» семьях: т. е. там, где один из супругов — вайшнав, другой — тяготеет к иной религиозной традиции или неверующий. Если ранее подобные «конфликты» *обязательно* заканчивались разрывом семейных связей и отношений, то в настоящее время руководство Общества, исходя из учения об четырех обязательных этапах жизни (ашрамах) в жизни человека и ведическом учении о принципе служения, ориентируют преданных на выполнение долга перед семьей.

Согласно Ведам, как утверждают вайшnavы, как только человек рождается, он приходит на все готовое. Поэтому он сразу оказывается «должником» по пяти направлениям: 1) долг перед родителями за заботу и воспитание; 2) долг перед предками, основателями династии; 3) долг перед полубогами — администраторами вселенной, которые поддерживают необходимые условия для жизни в космосе; 4) долг перед учителями, дающими знание; 5) долг перед другими живыми существами, тела которых человек употребляет в пищу¹.

По утверждению В. Р. Тушкина, руководителя Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю, пять вышеупомянутых видов долга в высшем смысле — наш единственный долг перед Богом. «Этот долг можно отдать, служа Богу прямо, а можно постепенно рассчитываться с перечисленными пятью категориями живых существ. В культуре общества это выглядит как уважение к родителям и помощь им, поклонение предкам, почтение к учителям, жертвы Божествам вселенной, благотворительность по отношению к другим живым существам. Если эти проявления культуры отсутствуют, человек все глубже погружается в долговую яму кармы и этим он весьма омрачает свое будущее»². Осознание того, что долг перед родителями и семьей стоит на первом месте в ряду пяти видов долга человека перед Богом приводит к тому, что дальневосточные преданные стремятся построить свою

¹ См.: Тушкин В. Р. Человек дающий // Восточный базар. — 2002. — № 7 (49). — С. 39.

² Там же. — С. 30

жизнь так, чтобы не огорчать членов своих семей. Можно предположить, что в будущем конфликтов в семьях на религиозной почве, где есть верующие-вайшnavы не будет вовсе.

Одно из важнейших направлений деятельности дальневосточных вайшnavов — благотворительность. В 1991 г. во Владивостоке по инициативе вайшnavов открылось вегетарианское кафе «Харе Кришна»¹. С нач. 1993 г. там ежедневно раздавали бесплатные обеды для одиноких пенсионеров². Приглашения на обед пожилые люди получали в районных отделах соцзащиты.

2.09.1993 г. Обществом Сознания Кришны г. Владивостока было учреждено Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Харе Кришна», директором которого была назначена В. И. Репина³. Она исполняет обязанности директора предприятия до настоящего времени. 18.07.1994 г. АОЗТ «Харе Кришна» перерегистрировалось как предприятие ОСК «Харе Кришна».

Для координации благотворительной деятельности в 1994 г. во Владивостоке была зарегистрирована Благотворительная Общественная Организация (БОО) «Food for Life — Пища для жизни». Ее директором был назначен С. В. Васьков⁴. «Food for Life — Пища для жизни» стала одним из учредителей Приморского продовольственного фонда⁵. Разъясняя журналистам суть программы «Пища для жизни», С. В. Васьков отметил, что основная цель программы — «убедить состоятельных людей делать финансовые пожертвования, превратить их в пищу для людей, в первую очередь малоимущих, одиноких пенсионеров, которым невозможно прожить на мизерную пенсию, одиноких матерей и всех, для кого по разным причинам настали трудные времена. Ведь по философии кришнаитов, ни один богач не унесет своих денег в мир иной, а отданные людям, они вернуться благородному предпринимателю еще большей прибылью...»⁶.

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 78.

² Там же. — Л. 78.

³ Там же. — Д. 22-р*. — Л. 126.

⁴ Там же. — Л. 129.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 11.

⁶ См.: Савина М. Благотворительные обеды от преданных Кришне // Владивосток. — 1994. — 6 июля.

С мая 1994 г., кроме кафе «Харе Кришна» вайшnavы организовывали благотворительные обеды и в парке Минного городка. Большую поддержку эта деятельность ОСК получила в отделах социальной защиты населения Администраций Фрунзенского и Ленинского районов Владивостока. Начальники Управлений социальной защиты населения Ленинского района Г. Ковалева и Фрунзенского района Л. Иванова обратились с просьбой «оказать содействие благотворительному кафе «Харе Кришна» к тогдашнему главе Администрации города К. Б. Толстошенину»¹. В 1994 г. программа «Food For Life — Пицца для жизни» получила положительную оценку и местной прессой².

За содействием в «организации целой сети пунктов по бесплатной раздаче пищи пенсионерам, инвалидам, сиротам и другим малоимущим во имя восстановления в обществе духовных и нравственных ценностей»³ директор программы «Пицца для жизни» С. В. Васьков обращался к предпринимателям, главам районных администраций, к губернатору Приморского края Е. И. Наздратенко⁴.

В тяжелые для страны кризисные годы деятельность вайшнавов по обеспечению малоимущих и пенсионеров горячими бесплатными обедами получила финансовую поддержку краевого управления социальной защиты населения. Начиная с 1995 г. по программе краевого управления социальной защиты населения отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю ежеквартально перечисляло столовой кафе «Харе Кришна» по 5 млн. руб. для приготовления и бесплатной раздачи пищи обездоленным⁵. В связи с удорожанием продуктов с III квартала 1996 г. сумма была увеличена до 10 млн руб.⁶

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 4, 5.

² См.: Калиберова Т. Бесплатный обед у кришнаитов // Красное знамя. — 1994. — 22 июня; Филоненко С. Кришнаиты обещают накормить нищих и обездоленных // Владивосток. — 1994. — 22 июня; Савина М. Благотворительные обеды от преданных Кришне // Владивосток. — 1994. — 6 июля.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 6.

⁴ Там же. — Л. 6.

⁵ Там же. — Д. 21. — Л. 10.

⁶ Там же. — Д. 7. — Л. 50.

Одна из основных проблем для организаторов программы «Пицца для жизни» с нач. 1995 года — нехватка помещений. Обеды готовили в кафе «Харе Кришна», расположенном на Океанском проспекте 10/12, а затем на руках пищу относили в помещение бомбоубежища, расположенного в первом подъезде жилого дома по ул. Алеутская, 19. Кое-что готовили в самом бомбоубежище на маленьких электрических плитах. Это не позволяло приготовить большое количество порций. Ежедневно на обед приходили 40-50 чел. Вход в бомбоубежище осуществлялся из подъезда и в «час обеда» в подъезде собиралось много народа, что затрудняло проход к лифту и лестнице и вызывало неоднократные жалобы жителей дома¹.

Вайшnavы обратились в комитет по управлению имуществом Владивостока с просьбой разрешить перестроить помещение: сделать большую кухню и прорубить вход с улицы. Но разрешение не было получено, т. к. объекты Гражданской обороны — федеральная собственность, и комитет по управлению имуществом не имел права разрешить перестройку помещения.

С просьбой о выделении Благотворительной Общественной организации «Food for Life — Пицца для жизни» помещения под «Центр по бесплатной раздаче пищи», где будут обеспечиваться горячими вегетарианскими обедами до 500 чел., приморские вайшnavы еще в 1994 г. обратились в городскую администрацию. Но она не смогла решить этот вопрос, хотя в городе было немало предприятий общественного питания ведомственного или муниципального подчинения, эксплуатировавшихся не в полную мощность или практически бездействовавших. За решением вопроса о помещении директор программы «Food For Life — Пицца для жизни» С. В. Васьков обратился к губернатору Приморского края Е. И. Наздратенко и председателю Комитета по управлению имуществом Приморского края, вице-губернатору края Г. Г. Токуленко².

С просьбой помочь в решении вопроса о помещении для столовой БОО «Пицца для жизни» в октябре 1995 г. к Е. И. Наздратенко обратились и 40 инвалидов, участников Великой Отечественной

¹ Там же. — Л. 15.

² Там же. — Л. 21, 16, 41.

Войны и малоимущих пенсионеров, получавших благотворительные обеды. В коллективном письме они говорили, что «в данное время столовая находится в подвале дома Алеутская, 19, там три столика, кухни нет, варят на маленьких плитках, но люди, работающие в таких тяжелых условиях, стараются нас вкусно накормить...», делают все «возможное и невозможное, чтобы мы не умерли с голода. Мы собираемся здесь, видим к нам такое сердечное отношение со стороны этих людей, которые бесплатно и бескорыстно кормят нас и раздают нам одежду и обувь. Низкий наш поклон им, которые в это трудное время отогревают наши души и спасают нас от неминуемой гибели!... Сейчас в это трудное время государству, и обществу нужно открывать больше таких столовых, которые смогут накормить гораздо больше людей... Заранее Вам благодарны, верим, что Вы откликнитесь на наши просьбы»¹.

С подобными просьбами группа пенсионеров и инвалидов обращалась к главе администрации Владивостока и к Председателю Думы Приморского края².

Просьбой о выделении помещения для Благотворительной Общественной Организации «Food for Life — Пища для жизни» была рассмотрена. Комитету по связям с общественными и религиозными организациями при Администрации Приморского края и Комитету по управлению имуществом края поручили изыскать «возможность выделения помещения для столовой «Пища для жизни»³.

Оптимальным вариантом размещения столовой, по мнению вице-губернатора, руководителя аппарата администрации Приморского края В. И. Кузова, было здание бывшего детского сада «Колокольчик» № 127 по ул. Руднева, 1. Оно принадлежало ранее заводу КПД-300 и находилось в ведении Главвладивостокстроя, который отказался его финансировать. Детсад был закрыт городским Центром санитарно-эпидемиологического надзора⁴ и пере-

¹ Там же. — Л. 36-37.

² Там же. — Л. 17, 28.

³ Там же. — Л. 39.

⁴ Там же. — Л. 31.

дан на баланс администрации Первореченского района постановлением главы администрации г. Владивостока № 574 от 30.05.1995 г.¹ Однако, «в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации детского сада по причине неудовлетворительного санитарно-технического состояния и необходимости капитального ремонта, а также из-за отсутствия средств на проведение ремонта»², администрация Первореченского района отказалась принимать это помещение на баланс.

Помещение устраивало и Общество Сознания Кришны: с 1991 г. на ул. Руднева, 5 находился религиозный центр вайшнавов, расположенный в двух выкупленных и двух арендованных ими квартирах³.

Вопрос о передаче этого помещения вайшнавам привел к возникновению конфликтной ситуации, которую мы рассмотрим подробнее. Когда администрация Первореченского района отказалась от помещения бывшего детсада № 127, оно было передано городскому комитету по имуществу. Вице-губернатор края, руководитель аппарата Администрации Приморского края В. И. Кузов обратился с просьбой о передаче этого здания вайшнавам к главе Администрации г. Владивостока К. Б. Толстошеину (Письмо № 8-43/1554 от 19.06.1995). Получив данное здание, Общественная Благотворительная Организация «Food for Life — Пища для жизни» намеревалась открыть филиалы по бесплатной раздаче пищи для жителей улиц Руднева, Сабонеева, Лумумы, Луговой и 71 микрорайона. Кроме того, в здании планировали разместить реабилитационный центр для пенсионеров, кабинет психологической помощи для подростков — «Доверие» и ведическую школу. Вопрос о передаче здания детского сада № 127 БОО «Пища для жизни» согласовали с Управлением народного образования Администрации края и с Администрацией Первореченского района г. Владивостока⁴.

Но против размещения БОО «Пища для жизни» в здании бывшего детского сада стали возражать жители близлежащих до-

¹ Там же. — Л. 31.

² Там же. — Л. 32.

³ Там же. — Д. 21. — Л. 11.

⁴ Там же. — Д. 7. — Л. 13, 14.

мов, обратившиеся за помощью в средства массовой информации¹. Основным аргументом против размещения БОО «Пицца для жизни» стало утверждение, что, «всякого рода религиозные и благотворительные организации должны находиться вне жилых домов и не под населенными квартирами, чтобы не мешать повседневной жизни и отдыху людей»², а также, что «старые люди зимой в гололед под пронизывающим ветром будут проделывать долгий путь на окраину города, ползти по крутому спуску, требующему невероятных усилий даже для здоровых людей, за чашкой риса и салата»³.

В ответ на сетования жителей ул. Руднева, что старикам придется идти на окраину города за благотворительным обедом, газета «Владивосток» опубликовала коллективное письмо 18 малоимущих пенсионеров, в котором говорилось: «Поверьте, мы будем изо всех сил проделывать долгий путь, карабкаться и ползти, чтобы не умереть с голоду. Недавно мы разговаривали с недовольными жильцами этих домов на улице Руднева и уверяли их, что все будет нормально, что никто не помешает им отдыхать. Просто в течение часа, с 12 до 13 часов, будут приходить в бывший детский сад «Колокольчик», то есть Общество Сознания Кришны, пожилые люди и получать еду. Только благодаря этой пище вот уже год мы не остаемся голодными и сводим концы с концами. Между прочим, нас в веру кришнаитов никто не вербует. Организация «Пицца для жизни» — это наши благодетели». Здесь заботятся «чтобы мы были, прежде всего, сыты и даже обуты и одеты: нам выдают одежду и обувь... Мы думаем, что «Колокольчик» зазвенит не бубенцами, а пустыми чашками, которые добрые люди наполнят для нас салатом и кашей»⁴.

¹ См.: Неужто «Колокольчик» бубенцами зазвенит? // Владивосток. — 1995. — 29 августа.

² Дело в том, что бывший детский сад занимал два этажа жилого шестиэтажного дома.

³ См.: Неужто «Колокольчик» бубенцами зазвенит? // Владивосток. — 1995. — 29 августа.

⁴ За «пищей для жизни» можно и ползти // Владивосток. — 1995. — 12 сентября.

Решение вопроса о выделении помещения БОО «Пицца для жизни» осложнилось, когда 286 жителей ул. Руднева, протестующих против передачи бывшего детского № 127 «Колокольчик» Обществу Сознания Кришны, написали письмо губернатору Приморского края Е. И. Наздратенко. Копии письма были направлены в редакции газет «Завтра России», «Владивосток», телекомпаний «Владивосток», «Восток ТВ», «РВК»; радиовещательной корпорации «Владивосток»¹.

В коллективном письме утверждалось, что «под благовидным и очень актуальным сейчас предлогом благотворительности, кришнаиты расширяют сферы своего влияния», что «в этом случае не только не учитываются интересы жильцов и их детей, но и грубо нарушаются их права». По мнению авторов письма трудно представить, что старые люди «в нашу гололедную и ветреную зиму будут проделывать долгий путь на другой конец города, по крутому спуску, требующему невероятных усилий даже для здоровых людей, за чашкой риса и салата». Далее утверждалось, что ранее «члены секты в личных беседах не скрывали своих истинных намерений относительно целей использования помещения детского сада в будущем, ни о какой благотворительности не было и речи... в этом здании будет еще один так называемый «храм» кришнаитов большей площади — помещение для проживания рядовых членов секты, приема высокопоставленных гостей, проведения различных религиозных мероприятий»².

По поводу этого письма газета «Завтра России» опубликовала статью С. Шпилько³. С полным основанием можно утверждать, что эта статья не только не способствовала решению конфликта, а, наоборот, всячески способствовала его нагнетанию. Террористические акты в Токийском метро и так усилили негативное отношение общества к новым религиозным движениям. Но автор статьи, видимо из-за отсутствия элементарных религиозно-правовых знаний, опираясь на конфессиональное мнение

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 27.

² Там же. — Л. 26-27.

³ См.: Шпилько С. Человеческих душ ловцы // Завтра России. — 1995. — 22-29 сентября.

настоятельница Южно-Уссурийского Рождества Богородицы женского монастыря матушки Варвары¹, обвинила кришнаитов во всех смертных грехах. Проведенные к этому времени религиозно-этические и психиатрические экспертизы доказали, что это религиозное течение не экстремистское и не фанатичное, нейтрально относящееся к политике, но, безусловно, стремящееся активно укреплять свои позиции в обществе. Автор статьи не учла и того, что среди приморских вайшнавов «немало молодых людей, многие из которых пришли к своей вере уже после попытки обращения к православию»².

Публикация данной статьи вызвала ответную реакцию владивостокских кришнаитов. В редакции газеты «Утро России» побывали представители вайшнавов, осуществляющие работу гуманитарной миссии «Пища для жизни». Руководитель БОО «Пища для жизни» С. В. Васьков на встрече с журналистами заявил, что обвинения, выдвинутые в коллективном письме жителей ул. Руднева, в статье С. Шпилько, «совершенно беспочвенны, и нет никаких причин опасаться последователей Общества Сознания Кришны»³.

С полным основанием можно утверждать, что частный вопрос о предоставлении подходящего помещения БОО «Пища для жизни» приобрел совершенно иное звучание: «плохие» кришнаиты, стремящиеся ловить неокрепшие души приморских подростков, действующие по указке «зарубежных хозяев» и «хорошие» жители ул. Руднева, радеющие за национальные интересы.

¹ Матушка Варвара, размышляя на тему письма, противоречила сама себе. Она утверждала, что «Православие никогда не порочит другую религию, а другие религии все время пытаются растоптать православие». И тут же говорила: «Возьмите католиков, возьмите любых сектантов — они окутают тебя любовью и заботой, но потом, когда ты уже попался в эти сети и стал полностью от них зависим, уж они проявят власть...» См.: Шпилько С. Человеческих душ ловцы // Завтра России. — 1995. — 22-29 сентября. (Если ОСК можно было с натяжкой в 1995 г. назвать сектой, то Католическую и Протестантскую Церкви — вряд ли. — С. М. Д.).

² См.: Мокренко Н. Хорошую религию придумали индусы? Или почему последователи Общества Сознания Кришны не по душе некоторым жителям Владивостока. // Завтра России. — 1995. — 13-20 октября.

³ См.: Там же.

В решение конфликтного вопроса с возможной передачей здания бывшего детского сада № 127 «Колокольчик» Обществу Сознания Кришны и БОО «Пища для жизни» включилась постоянная комиссия по социальной политике и защите прав граждан Думы Приморского края. Ее председатель М. Журавский направил запрос № 3-224 от 21.09.1995 о деятельности ОСК и о дальнейшей судьбе здания бывшего детского сада № 127 главе Администрации г. Владивостока К. Б. Толстошеину, начальнику управления народного образования Администрации края Н. И. Шугаю и начальнику управления по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями Администрации края З. А. Иовковой¹. К запросу были приложены копии коллективного письма жителей ул. Руднева.

«Расследование» проведенное по жалобе граждан Комитетом по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями «совместно с муниципальными органами г. Владивостока»² привело к тому, что предыдущие разрешения и договоренности о передаче здания детского сада № 127 БОО «Пища для жизни» были аннулированы, а в помещении бывшего детского сада решили разместить «медико-социальный геронтологический центр»³.

Для проведения благотворительных обедов БОО «Пища для жизни» предложили и далее использовать возможности кафе «Харе Кришна» и помещения бомбоубежища по Алеутской, 19⁴, хотя последнее требовало ремонта. С просьбой отремонтировать помещение столовой в бомбоубежище и лестницу, ведущую к ней, к губернатору Приморского края Е. И. Наздратенко обратился офицер ВМФ в отставке А. И. Тимофеев⁵. Но из-за «недостатка средств в краевом бюджете» деньги на ремонт не были выделены⁶. Нам представляется, что в деньгах отказали не столько из-за отсутствия средств в краевом бюджете, сколько из-за разразившегося скандала.

¹ ТАССОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 29.

² Там же. — Л. 35.

³ Там же. — Л. 30.

⁴ Там же. — Л. 33.

⁵ Там же. — Л. 46.

⁶ Там же. — Л. 50.

По нашему мнению, в этой конфликтной ситуации «правы» и «виноваты» обе стороны. Несомненно, жители ул. Руднева выступили не против благотворительности. Дело, скорее, было в их явной антипатии к кришнаитами, из-за того, что храм Общества Сознания Кришны находился в жилом доме по ул. Руднева, 5.

Обществу Сознания Кришны же изначально следовало искать нежилое помещение. Возможно, тогда конфликта и взаимных обид можно было избежать. Мы уже отмечали, что по вайшнавистской традиции готовящиеся принять посвящение должны какое-то время жить при храме, а культовая практика предусматривает ранний подъем (03.30–04.00 утра), проведение ежедневных служб утром и вечером, пение мантр, экзотическую одежду и т. д., что непривычно для воспитанных в традициях западной культуры. Понятно, что жилой дом для храмового помещения вовсе не подходит. И не важно, чей это храм: вайшнавов, пресвитериан, Свидетелей Иеговы и т. д. Храм должен находиться в нежилом помещении, чтобы проведение культовых действий не доставляло неудобства остальным жителям.

Недовольство культовой практикой вайшнавов выражали и жильцы дома по Океанскому проспекту 10/12. Там находится вегетарианское кафе «Харе Кришна». В ноябре 1997 г. жильцы также жаловались на вайшнавов в Комитет по связям с политическими партиями, религиозными и общественными организациями Администрации Приморского края по поводу праздника, который устроили вайшnavы 30.10.1997 г., когда к ним приехал гуру Нил Баерс, гражданин США¹. Праздничную программу, которая началась поздно вечером, они транслировали через усилитель, чем доставляли неудобства жителям ближайших домов.

С другой стороны, обвинять вайшнавов, за то, что они старались привлечь на свою сторону как можно больше последователей, как это делали жители ул. Руднева, тоже неверно. К расширению сферы влияния стремится любая религия, в том числе и православие. Вайшnavы пользовались своим конституционным правом. Конституция разрешает не только выбирать, исповедовать, но и распространять любую религию, в то же самое время обязывает терпимо относиться к выбору других. А этой терпимости как раз и не проявили жители ул. Руднева.

¹ Там же. — Л. 96–98.

Свое вероучение вайшnavы распространяли и распространяют не только во время проведения «различных шумных праздников», «религиозных обрядов» и «распространения религиозной литературы», как-то указывалось в жалобе жителей ул. Руднева¹, но и путем популяризации учения Свами Прабхупады через видео и аудио программы, чтения лекций по вайшнавистской тематике для жителей города и края, через СМИ², концерты духовной музыки, конференции и семинары религиозного содержания, массовые благотворительные мероприятия и т. д.³

Чтобы не возникали впредь подобные конфликтные ситуации Общество Сознания Кришны г. Владивостока в 1997 г. арендовало под свой Центр 2 капитальных корпуса оздоровительного комплекса «Лесная поляна» в пригородной зоне Владивостока, где разместились, помимо храма, благоустроенное общежитие для посвященных и непосвященных преданных, оборудован большой пищеблок и другие, необходимые верующим, помещения⁴. Общежитие довольно большое, что позволило проживать в храме в 1997 г. 80 преданным, а в 1998 — 50⁵. В данном помещении религиозный Центр ОСК находился вплоть до передачи ему в июле 1999 г. в долгосрочную аренду помещения общей площадью 383 кв. м. по ул. Пихтовая, 33⁶. Здание бывшего детского сада

¹ Там же. — Л. 26–27.

² См. например: В.Р. Тушкин опубликовал в 2002–2003 гг. 17 статей по ведической философии и культуре в журнале «Восточный базар». В 2002 г. с № 2 (44) по №12 (54): «Зри в корень»; «Срочное или важное?»; «Качество жизни»; «Человек, общество, космос»; «Центр жизни»; «Человек дающий»; «Механизм кармы»; «наше будущее»; «Судьба и свобода»; «Духовный потенциал»; «Поле энтузиазма». В 2003 г. с № 2 (55) по №7 (60): «Духовность и здоровье»; «Эволюция сознания»; «Магия звука»; «История наоборот»; «Оттепель среди зимы».

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р*. — Л. 112.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л.11

⁵ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

⁶ См.: Колесниченко Ю. В. Религиозная ситуация в городе Владивостоке и взаимодействие администрации города с религиозными организациями // Первый Приморский Форум «Межконфессиональное и межнациональное развитие: Опыт. Сотрудничество, Проблемы. Перспективы. — Владивосток, 2000. — С. 27; Акт приема-передачи в аренду нежилого помещения от 06.07.1999 г. // ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 94.

досталось вайшнавам без окон, отопления, канализации и т. д. Здание до сих пор полностью не отремонтировано, оформлены только алтарная комната и учебный класс.

Несмотря на усиление негативного отношения к вайшнавам в результате конфликта ОСК с жителями ул. Руднева, БОО «Пицца для жизни» продолжала активно осуществлять благотворительную деятельность. В 1995 г. 6 добровольцев БОО «Пицца для жизни» из Владивостока участвовали в обеспечении бесплатным питанием пострадавших во время трагедии в Нефтегорске, за что удостоились благодарности Министерства по Чрезвычайным Ситуациям¹.

В следующем 1996 г. волонтер Приморской гуманитарной миссии «Пицца для жизни» Д. Заболотский побывал в Чечне, где с марта по август 1996 г. волонтеры миссии (всего 12 человек) роздали 850 тыс. горячих обедов. В 1996 г. основное бремя расходов на продукты — 65% — взяло на себя Общество Сознания Кришны в России, 15% было выделено Правительством Чеченской республики, 7% — Правительством России, остальное составляли средства Международного Красного Креста, ЮНИСЕФ и частные пожертвования. В первый приезд в Чеченскую республику волонтеры гуманитарной миссии «Пицца для жизни» положительно зарекомендовали себя в глазах потенциальных спонсоров. Если другие благотворительные миссии тратили на собственные нужды до 70% выделяемых средств, то кришнаиты благодаря рациональности, оперативности и неприхотливости обходились всего 5%². Поэтому в дальнейшем на проведение гуманитарных программ в Чеченской республике вайшнавам стали перечислять деньги различные организации, банки, определенные суммы поступали из госбюджета³.

С момента возникновения БОО «Пицца для жизни» приморскими вайшнавами роздано более 120 000 порций горячих обедов. За 1995-1997 гг. в пункте раздачи обедов по Алеутской, 19 и в детских домах Владивостока было роздано 58290 порций, в том чис-

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 79.

² См.: Каширская Т. Волонтер милосердия из Большого Камня // Красное знамя. — 1996. — 20 сентября.

³ Там же.

ле, 1000 порций — в Краевом Центре народной культуры учащихся Гуманитарного колледжа слепых¹; в 1998 г. на станции Сад-Город, в Доме отдыха «Лесная поляна», в пункте раздачи по ул. Днепропетровская, 18 и в Краевой детской туберкулезной больнице — 31150 порцию; в 1999 г. — 7465 порций; в 2000 г. в столовых Администраций Первореченского и Советского районов Владивостока — 15140 порций². Если в 1995-1997 гг. основными спонсорами были Краевое управление социальной защиты населения и Отделение Пенсионного Фонда РФ по Приморскому краю, то уже с 1998 г. в качестве основных спонсоров выступают различные предприятия и организации. Среди них: ОАО «АКСО», ОАО «Енисейское», ООО «Основа-Косметик», Всемирная еврейская организация «Помощи и утешения» и др.³ Вероятно, этому способствовало обращение Председателя Комитета по социальной политике и защите прав граждан Думы Приморского края М. Журавского (№ 342 от 05.06.1998 г.) к руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности «по возможности оказать содействие благотворительной организации «Пицца для жизни» в ее работе по организации бесплатного питания малоимущих жителей края». В обращении указывалось: «Оказывая благотворительную помощь, предприятия, учреждения, организации могут воспользоваться льготами по уплате налогов»⁴.

В 2000 г. приморские вайшnavы обратились в краевые налоговые органы с просьбой освободить их от уплаты налога на изготовление прасада⁵, как неотъемлемого элемента культа МОСК. Вайшnavы готовят прасад и именно его раздают в качестве благотворительных обедов. В своем обращении они подчеркивали, что не желают, «чтобы кто-нибудь усматривал в их богослужебной деятельности коммерческий характер»⁶. Разъяснения, что изго-

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 79.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 218.

³ Там же. — Л. 203, 218.

⁴ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 76.

⁵ Ими был подготовлен «Перечень ведических вегетарианских блюд предлагаемых Кришне в качестве прасада». — С. М. Д. См.: ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 208-213.

⁶ Там же. — Л. 214.

товление прасада относится к культовой деятельности, вайшнавами были получены и от Управления Минюста РФ по Приморскому краю¹, и от к.ф.н., доцента кафедры культурологии ДВГУ С. М. Дударенок², и даже от директора Института религии и права, к.ю.н. А. В. Пчелинцева³. Но до настоящего времени вопрос об освобождении от налогов не решен положительно. В июне 2003 г. Центр ОСК по Приморскому краю обратился за помощью в решении этого вопроса в Отдел по религиозным и культурным правам Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Свои благотворительные программы в рамках гуманитарной миссии «Food for Life — Пища для жизни» дальневосточные вайшnavы осуществляют также в Хабаровском крае и Амурской области. Однако из-за недостаточного количества верующих и материальных средств эта деятельность не так продуктивна, как в Приморском крае. Например, амурские вайшnavы в состоянии проводить бесплатную раздачу обедов малоимущим только 1 раз в 2 недели⁴.

С 1994 г. приморские вайшnavы работают по программе «Дайте этим людям шанс». Цель программы, по утверждению самих вайшnavов, — «возможность рассказать людям, находящимся в местах лишения свободы, о духовной культуре и о той ответственности, которую каждый несет перед обществом за свои поступки»⁵.

Первая значительная акция программы была проведена в канун 1995 г., когда вайшnavы приготовили и раздали 400 порций сладостей в СИЗО № 20/1 для малолетних преступников Владивостока. Подобную акцию они провели и 1 июня в День защиты детей. В 1996 г. в День защиты детей в детской ИТК п. Врангель,

¹ Там же. — Л. 217.

² Там же. — Л. 215.

³ Там же. — Л. 206-207.

⁴ См.: Павлихина А. Н. Конфессиональная ситуация в Амурской области на современном этапе // Межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий. — Владивосток, 2002. — С. 18.

⁵ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 78.

Обществом Сознания Кришны Владивостока также была проведена духовно благотворительная акция. Финансовое содействие оказали Краевой общественной православный фонд помощи заключенным и их семьям, Федерация каратэ. Кафе «Харе Кришна» предоставило все необходимое для приготовления угощения. Эта программа состояла из музыкальных номеров, обсуждения жизненно важных вопросов на основе Священных Писаний — Библии и Бхагавад-гиды, а также раздачи 500 порций сладостей¹. С 1997 г. проведение таких программ стало традицией. Они проходили не только в ИТК для малолетних преступников, но и в колониях для взрослых № 22 и № 27 (п. Волчанец), № 24².

Вероятно, к работе по программе «Дайте этим людям Шанс» можно отнести и организацию вайшnavами Нама-хатт в местах лишения свободы. О двух из них рассказал журнал «Гуаранга»³. История создания одной такой Нама-хатты довольно необычна. У жены одного верующего нашли наркотики, ей грозило тюремное заключение. Муж взял вину на себя, его посадили в тюрьму, где он и организовал первую в Приморье тюремную Нама-хатту: соорудил алтарь, читал лекции по «Бхавад-гите», проводил службы и т. д. После его освобождения владивостокские вайшnavы долго получали от осужденных письма, где они благодарили руководителя тюремной Нама-хатты за духовный опыт, который приобрели⁴.

Еще один результат программы «Дайте этим людям шанс», по нашему мнению, — письмо, которое пришло из мест лишения свободы во время конфликта вайшnavов с жителями ул. Руднева в редакцию газеты «Красное знамя». Письмо опубликовали. Его автор поделился размышлениями о Боге, вере, религии и их месте в жизни человека. Касаясь нападок средств массовой информации на кришнаитов, он утверждал, что «огульно осуждать все вновь появившиеся и получившие распространение в последнее время религиозные течения не слишком умно»; «многие положения

¹ См. Владивосток. — 1996. — 7 июня.

² ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 78-79.

³ Гуаранга. — 1997. — № 4-5. — С. 8.

⁴ Там же. — С. 8.

христианского учения совпадают с тем, что говорят и делают кришнаиты», это, например, «касается отказа от владения собственностью, предпочтения духовного богатства материальному»; «основополагающие принципы всех четырех главных религий нашей планеты, имеющих Писания, совпадают. Конечно, если не перетолковываются недалекими людьми, движимыми честолюбием, а не любовью к Богу и Истине. Отсюда-то и возникают узкосектантские взгляды на религию и философию». Далее автор письма высказал свою точку зрения на причину обращения молодежи к новым религиям: «Вы пишете о горе родителей, не понимающих своих детей, напуганных их желанием «пойти поверить». Но ни родители, ни дети не виноваты в этом взаимном непонимании. Просто лучшие из молодого поколения не хотят мириться с результатами, к которым пришло общество, ведомое «материалистами». Они не хотят быть вновь обманутыми. Вот и ищут свой путь»¹.

Реализуя программу «Дайте этим людям шанс» приморские вайшнавцы пытались оказывать реальную помощь бывшим осужденным, способствовать их адаптации к жизни на свободе. Несколько осужденных в 2000 г. обратились к ним с просьбой после освобождения поселиться в храме, где они «намеривались» получить духовное образование и принять посвящение. По решению общего собрания Общества их просьбу удовлетворили. Но, как показали последующие события, бывшие осужденные не собирались становиться истинными преданными, а хотели за счет общины решить жилищные и материальные проблемы. Живя в храме более года, вели они себя как «паханы»: требовали беспрекословного подчинения и прислуживания со стороны других вайшнавцев, живущих в храме; нарушали требования вайшнавистской этики и основные вероучительные принципы МОСК. Руководство общины изгнало из храма данных лиц, и решило учесть отрицательный опыт и не торопиться с принятием подобных «преданных» в общину². В результате приобретенного отрицательного опыта по реализации программы «Дайте этим людям шанс», с

¹ См.: Шарлатаны от религии были всегда // Красное знамя — 1995. 12 сентября.

² Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

2001 г. она в основном реализуется через посещение преданными ИТУ и переписку членов общины Общества Сознания Кришны с осужденными. В письмах они разъясняют положения вайшнавистской философии, отвечают на вопросы, возникающие у осужденных, интересующихся МОСК, но не приглашают осужденных пожить в храме, считая, что навязывать человеку религиозную традицию без его желания и стремления к ней бесперспективно.

По мере возможности приморские вайшнавцы стремятся поддерживать духовное общение со своими единоверцами в других регионах страны, когда те проходят на территории края срочную службу. Так, в марте 2001 г. в Комитет по связям с партиями, общественными и религиозными организациями администрации Приморского края пришло письмо от военнослужащего А. В. Андрианова. Он проходил срочную службу в в/ч 52619 п. Пограничный и просил передать его письмо в Общество Сознания Кришны¹, что и было осуществлено. В Пограничном, на тот период, не было Нама-хатты, поэтому преданные периодически посещали А. В. Андрианова в части, снабжали его литературой, привозили прасад и т. д.

Праздники и фестивали Общества Сознания Кришны стали заметным событием в культурной жизни Владивостока. С 1991 г. ОСК ежегодно проводит фестиваль «Ратха-Ятра». В 1991-1997 гг. он проходил на центральной площади города, а с 1998 — на площади Спортивной гавани. В течение дня жители Владивостока имеют возможность послушать традиционные индийские бхаджаны (пение молитв), посмотреть концерт, поучаствовать в дискотеке и попробовать прасад².

Традиционным стал для приморских вайшнавцев и «Всемирный День Святого Имени»³. Программа праздника традиционна: бхаджаны, концерт, индийские танцы, дискотека, вегетарианские сладости. Единственное отличие — воспевание Бога должно звучать в этот день непрерывно ровно 24 часа⁴.

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 220.

² Там же. — Л. 80, 138, 205.

³ См.: Новости. — 1998. — 30 июня.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 116.

Ежегодно отмечают вайшnavы праздники Шри Кришна Джанмаштам (День рождения Господа Кришны)¹, Нитйананда Трайодаши (Явление Господа Нитйананды — старшего брата Господа Чайтаньи), Гаура Пурнима (День явления Господа Шри Чайтаньи Махапрабху), Рама Навами (День явления Господа Рамачандры), Нрисимха Чатурдаши (День явления Господа Шри Нрисимхадева), Явление Господа Шри Баларама (День явления Господа Шри Баларама — старшего брата Господа Шри Кришны), Вьяса Пуджа Шрилы Прабхупады (День явления Шрилы Прабхупады — основателя МОСК) и др.²

Проведение религиозных праздников и фестивалей стало расширяться с 1997 г. Значительно расширилась география участвующих. Их стали посещать преданные из других регионов Дальнего Востока³.

С 4 по 9 сентября 2003 г. на базе санатория «Тихоокеанский» приморские вайшnavы провели первый в своей истории фестиваль «Золотая Аватара». В фестивале принимали участие около 350 верующих со всего Дальнего Востока. Программа фестиваля включала в себя лекции, семинары, обширную культурную программу и даже бракосочетание восьми супружеских пар.

Обсуждаемые в рамках фестиваля проблемы строились вокруг 5 основных тем: 1) Вайшnavы-ачарьи после Господа Чайтаньи (История Международного Общества Сознания Кришны); 2) Как усилить веру в преданных и в Кришну? (Проблемы социального служения и взаимоотношений с органами власти); 3) Качества и поведение вайшnavов (Проблемы морали и нравственности с точки зрения вайшnavистской теологии); 4) Проповедь уму (Обсуждение книги Рагхунатхи даса Госвами «Монах шикша»); 5) Жизнь в преданности: развитие, поддержание и восстановление (Образ жизни преданного).

Лекции и семинары проводили авторитетные гуру МОСК: директор Института Прикладной Духовной Технологии Джаяпата-

¹ В 1997 г. этот праздник совпал с Днем Независимости Индии. В числе почетных гостей в празднике принял участие консул Индии во Владивостоке Арун Кумар Шарма // ТАОСОРОА ПК. — Д. 7. — Л. 153.

² ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р*. — Л. 79-80, 98.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 10.

ка Свами (Индия); Бхакти Тиртха Свами (Джон Фэйворс — США); Нрисимха Свами (Иэн Кейп — Великобритания); Бхакти Вигьяна Госвами (Вадим Тунеев — Россия) и Пурначандра Прабху (США)¹.

Помимо своих праздников вайшnavы принимают активное участие в общегородских и государственных праздниках. Так, 5 июня 1997 г. в традиционный для Владивостока День города, вайшnavы, при поддержке спонсоров, изготовили праздничный торт весом в 1 тонну и подарили его горожанам. В августе того же года на празднике в честь Дня Авиации роздали точно такой же торт².

Дальневосточные вайшnavы поддерживают международные связи. Периодически преданные из Приморского и Хабаровского краев осуществляют паломнические поездки в Индию. Первым осуществил паломничество в Индию в 1991 г. В. Р. Тушкин. Он посетил религиозный центр вайшnavов в Индии 7 раз. В 1993 г. 3 дальневосточных вайшnav побывали в Индии, в 1993 г. — уже 10 чел., а с 1994 г. по настоящее время ежегодно в Индию в паломнические поездки отправляются по 20 преданных. С 1991 г. дальневосточные вайшnavы принимают своих зарубежных единоверцев и гуру. Ежегодно Владивосток посещают 3-8 чел. в год. Восемь человек посетило Владивостокскую общину МОСК в 1995 г.³

Активные контакты с зарубежными единоверцами в нач. 90-х гг. XX в. убедили приморских вайшnavов в необходимости открытия гурукулы. Она просуществовала с сентября 1993 по ноябрь 1994 г. Гурукулу посещало 7 детей, но «из-за отсутствия квалифицированных кадров преподавателей и моральной неподготовленности родителей»⁴ ее закрыли. В перспективе деятельность гурукулы, по утверждению руководства общины будет восстановлена.

Для координации деятельности общин и Нама-хатт вайшnavов Приморского края 26.01.2000 г. Управление Минюста РФ по Приморскому краю зарегистрировало централизованную религиозную

¹ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

² ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 78.

³ Текущий архив Центра Обществ Сознания Кришны по Приморскому краю.

⁴ Там же.

организацию Центр Обществ Сознания Кришны в Приморском крае¹. 12.04.2000 г. была зарегистрирована новая редакция Устава Центра Обществ Сознания Кришны в Приморском крае². Эта редакция Устава была принята на общем собрании членов религиозной организации Центра Обществ Сознания Кришны в Приморском крае 25.03.2000 г.³

В настоящее время в руководящий состав Центра Обществ Сознания Кришны входят Тушкин Василий Рюрикович — председатель руководящего Совета; Репина Валентина Ивановна — заместитель председателя руководящего Совета, ответственная за осуществление финансово-хозяйственной деятельности и ведения внутреннего делопроизводства; Еременко Олег Алексеевич — заместитель председателя руководящего Совета, ответственный за контроль над осуществлением богослужebной и духовно-просветительской работы. Ревизионную комиссию возглавляет Сергей Александр Викторович, члены комиссии — Пунда Игорь Алексеевич и Кононюк Денис Александрович⁴.

Рассмотрев историю и современное состояние Общества Сознания Кришны на российском Дальнем Востоке можно сделать несколько выводов. В истории ОСК на Дальнем Востоке выделяются 2 этапа. Первый охватывает с кон. 80-х гг. XX в. по 1997 г. и характеризуется ростом интереса дальневосточников к данному нетрадиционному для России религиозному учению. В этот период общины ОСК возникают повсеместно и объединяют, в подавляющем большинстве, молодежь, активно стремящуюся к поиску религиозной идентичности. Часто приход молодых людей в общины ОСК был результатом неудовлетворения их религиозных потребностей в других конфессиях. Оригинальность доктрины, экзотичность культовой практики — наиболее привлекательны для молодежи, которая более остро ощущала последствия кризисных явлений советского периода.

Второй этап начинается с 1997 г. и продолжается по настоящее время. Он характеризуется падением интереса к ОСК. Это можно

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р*. — Л. 57-58.

² Там же. — Л. 40.

³ Там же. — Л. 25-26.

⁴ Там же. — Л. 130-131.

объяснить, во-первых, завершением или близостью к завершению процессов религиозной самоидентификации россиян. Во-вторых, отход части вайшнавов от учения — результат становления к 1997 г. в России «рынка религиозных услуг», появление возможности удовлетворения религиозных потребностей в различных организациях, соответствующих мироощущению верующего. Тем не менее, за 15-летний период существования на Дальнем Востоке Общество Сознания Кришны смогло найти свое место в социокультурной и религиозной действительности и стать довольно заметным религиозным меньшинством.

2.2. Вера бахаи на Дальнем Востоке России

К нетрадиционным религиям «умиротворенного» типа можно отнести Веру бахаи, широко распространенную на российском Дальнем Востоке. Ее история начинается в сер. XIX в., когда молодой иранский торговец Сейид Али Мухаммад, вошедший в историю под именем Баб, 23 мая 1844 г. в Ширазе (Персия) объявил себя Посланником Бога, миссия которого — предсказать появление другого, намного более значимого Посланника. Этот будущий посланник, по утверждению Сейида Али Мухаммада, объединит все народы и установит на Земле справедливый и вечный мир. Заявление Сейида Али Мухаммада — закономерный результат развития шиитской эсхатологической доктрины.

Хотя шиизм возник среди арабов, наибольшего влияния он достиг в Персии (Иране). Новообращенных мусульман Персии привлекала идея имама как духовного руководителя, посланного Всевышним. В отличие от арабов, персы издавна считали своих правителей помазанниками Божиими. Традиционная преданность владыке со временем обратилась на потомков пророка Мухаммеда и назначенных им наследников. В XVI в. в Персии восторжествовала традиция имамата. Но к тому времени линия имамов прервалась. Иранские шииты верят, что в 873 г. двенадцатый и последний богоизбранный имам, еще ребенок, чтобы избежать участи предшественников, погибших в борьбе за власть, удалился в тайное убежище. По преданию, он появится «в конце времен» и установит на Земле царство справедливости. Среди других титулов, данных мусульманами Обетованному Спасителю, «Сокрытому

имаму», — *Махди* («Направляемый») и *Калим* («Тот, кто восстанет», — имеется в виду из семьи пророка Мухаммеда). Согласно преданию, в течение 69 лет со дня исчезновения двенадцатый, или Сокрытый, имам общался со сторонниками через своих представителей. Этим посредникам был присвоен титул «Баб» (Врата), ибо лишь через них имелся доступ к Сокрытому имаму. Носителями титула были 4 человека, и в 941 г. четвертый из них умер, не назвав преемника.

В нач. XIX в. эсхатологические настроения активно проповедовали два влиятельных персидских богослова: шейх Ахмад и его ученик и преемник Сейд Казим Решти. «Шейхи»¹ толковали Коран скорее аллегорически, чем буквально, а также возвещали скорое второе пришествие имама Махди — обетованного избавителя, продолжателя дела Мухаммеда. Их учение вызвало широкий интерес и создало в обществе атмосферу ожидания. Сейид Казим, незадолго до смерти в 1843 г. призвал своих учеников отправиться на поиски Обетованного, который должен вскоре прийти, т. к. по мусульманскому календарю шел 1260 г., т. е. исполнилась ровно 1000 лунных лет со дня исчезновения Сокрытого имама.

Одному из учеников Сейида Казима Сейид Али Мухаммад и объявил, что он — тот Обетованный, которого разыскивали шейхи, кроме того, он именовал себя принятым у мусульман титулом «Баб» («Врата Бога»). Перу Сейида Али Мухаммада принадлежит сочинение «Каюм уль-Асма», текст которого стал краеугольным камнем новой религии — Веры баби.

В течение 9 лет, с 1844 по 1853 г., представители всех сословий Персии были вовлечены в круговорот надежд и волнений, вызванных возвещением Баба, что День Божий близок, а сам он — и есть тот Обетованный, который предсказан Священным Писанием ислама. Человечество, — провозгласил он, — стоит на пороге эпохи, в которую произойдут преобразования всех сторон жизни. Пока не изведанные области знания в эту эпоху позволят даже детям превзойти самых образованных ученых современности. Баб учил, что Бог призывает род человеческий принять пере-

¹ Так называли последователей Ахмада Ахсан и Сейида Казима.

мены, преобразовав свою моральную и духовную жизнь. Миссия самого Баба заключалась в том, чтобы подготовить человечество к событию, составляющему сердцевину этих преобразований — пришествию всемирного посланника Божьего, «того, кого явит Господь», ожидаемого последователями всех религий¹.

Провозглашение этих идей вызвало явную враждебность мусульманского духовенства, учившего, что процесс Божественного Откровения закончился с приходом Мухаммеда, и каждый, кто отвергает это, — вероотступник, заслуживающий казни. Их нападки на Баба скоро поддержали персидские власти. Баба сослали в Иранский Азербайджан и заточили в бастион Махку, потом перевели в другую отдаленную крепость — Чихрик. Чтобы прекратить распространение новой веры, мусульманское духовенство добивалось суда над Сейидом Али Мухаммадом. Суд состоялся летом 1848 г. Обвиняемого приговорили к телесному наказанию: палочным ударам. Через 2 года 9 июля 1850 г. Баб был публично казнен в Тебризе².

Развивая идеи учения Баба, его последователи несколько раз восставали против шахских властей, выдвигая лозунги равноправия, отмены существующих законов, ликвидации частной собственности. Восстания 1848-1852 гг. были потоплены в крови; многие бабиты покинули Иран. В эмиграции в Багдаде в 1863 г. бабитская община распалась на 2 группы: последователей братьев Собх-е-Азала (эзелиты) и Хусейна Али Нури. Первое течение не получило большого распространения, а второе превратилось в самостоятельное учение — Веру Бахаи.

Смерть Сейида Али Мухаммада придала уверенности его последователям в справедливости пророчества Учителя, что человечество неизбежно обретет «единство», что появится «Обещанный», который объединит всех последователей и будет проявлением единственного истинного и живого Бога. Бахаисты считают, что пророчество Баба исполнилось в Мирзе Хусейне Али (1817-1892). «Посвященные» зовут его Баха-Улла («Слава Госпо-

¹ Новые духовные ценности. Учение бахаи. — М., 1992. — С. 9.

² Община бахаи: основания, цели и намерения. Всемирный Центр бахаи. — Хайфа, 1990. — С. 26.

да»). Он родился 12.11.1817 г. в одной из самых именитых семей Тегерана. Его отец был министром при шахском дворе. С детства Мирза Хусейн Али был окружен богатством, комфортом и роскошью, получил прекрасное светское образование. Баха-Улла обучался истории и философии ислама, персидской литературе и поэзии¹. Баха-Улла признается Пророком, продолжающим ряд посланников Бога: Кришна, Авраам, Зороастр, Моисей, Будда, Христос, Мухаммед и Баб, и вместе с тем, — «Обетованным всех религий»².

После мученической смерти Баба власти активные действовали, подавляя новое религиозное движение. Это вызвало ответную реакцию его последователей: в августе 1852 г. два приверженца Баба совершили неудачное покушение на жизнь шаха. Это вызвало еще большую волну репрессий: тысячи последователей новой веры были замучены, а Баха-Улла, как один из известнейших последователей дела Баба был арестован и препровожден пешком и в цепях в Тегеран. Защищенный в какой-то степени авторитетом своей семьи, а также протестами посольств западных стран против преследования баби, Баха-Улла не был приговорен к смерти, как добивались влиятельные придворные. Его заточили в тегеранскую темницу Сиях-Чаль («Черную Яму») — в кишасе крысами и насекомыми глубокое подземелье, созданное в заброшенном городском водохранилище. Никаких обвинений не было предъявлено ни Баха-Улле, ни приблизительно тридцати его сподвижникам, заключенным с ним в Сиях-Чаль. В 1853 г. Баха-Улла был выслан из Персии: сначала в Багдад, затем — в Константинополь (Стамбул) и Адрианополь (Эдирне) и, наконец, в Акку (Палестина), где провел в заточении 24 года. В начале 1892 г. Баха-Улла заразился лихорадкой и, недолго проболев, скончался на рассвете 29 мая 1892 г. Ему было 75 лет. Место его погребения — одна из самых почитаемых святынь бахаи и служит объектом поклонения³.

¹ Перкинс М., Хейнсворт Ф. Вера бахаи. — М., 1992. — С. 16.

² Там же. — С. 21.

³ См.: Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д. Новая мировая религия. Вера Бахаи. — СПб., 1995. — С. 64.

В 1867-1873 гг. Баха-Улла разослал послания светским и религиозным деятелям, в том числе российскому императору Александру II, в которых предлагал изучить его вероучение и план достижения мира и единства всего человечества¹. С 1863 по 1873 гг. Баха-Улла работает над «Китаб-и-Акдас» («Пресвятой Книгой») — Священным Писанием Веры Бахаи. В «Китаб-и-Акдас» Баха-Улла утверждает, что он — «Царь Царей», посланный Богом, чтобы содействовать построению Царства Божия на Земле. В книге развиваются две основные темы: провозглашение духовных законов, благодаря которым должна преобразиться душа каждого человека и которым должно следовать все человечество в целом, и создание институтов управления для сообщества последователей Баха-Уллы².

Старшего сына Аббаса Эффенди (1844-1921), впоследствии известного как Абдул-Баха (Слуга Баха), Баха-Улла объявил преемником и толкователем учения. Высланный из Персии в 1853 г. вместе с отцом, Абдул-Баха сопровождал Баха-Уллу все время его ссылки. Он находился в заключении до 1908 г., когда младотурецкая революция освободила политических заключенных и узников совести бывшей Османской империи³. В 1910-1913 гг. Абдул-Баха совершил поездки в Египет, Европу, Северную Америку, где разъяснял учение Веры Бахаи. Ко времени кончины Абдул-Баха Вера Бахаи имела последователей в 35 странах мира⁴.

По Духовному Завещанию Абдул-Баха его старший внук Шоги Эффенди Раббани был назначен Хранителем Веры Бахаи. За время его руководства (1921-1957) был основан Административный Порядок бахаи, определены правила его осуществления. На территории Хайфы и Акки был установлен Всемирный духовно-административный Центр Веры бахаи. Неоценимую помощь Шоги Эффенди в организации духовно-административного центра оказывала его жена Аматыль-Баха Рухийе Ханум, уроженка Кана-

¹ Там же. — С. 54-61.

² Баха — Улла. Китаб-и-Акдас. Наисвятая книга. — СПб., 2001.

³ Община бахаи: основания, цели и намерения. Всемирный Центр бахаи. — Хайфа, 1990. — С. 27.

⁴ Там же. — С. 27.

ды. Шоги Эффенди умер от азиатского гриппа в ноябре 1957 г. в Лондоне, куда приехал, чтобы приобрести оборудование для здания архива бахаи на горе Кармель. Он похоронен на кладбище Нью Саутгейт.

Административный Порядок бахаи состоит, с одной стороны, из избираемых Собраний: Местных, Национальных и Всемирного. Эти органы бахаи осуществляют административное руководство делами своих общин и пользуются безусловным авторитетом среди верующих. С другой, из групп компетентных и опытных лиц, назначенных, чтобы поощрять и давать советы духовным Собраниям и общинам бахаи. Эти лица, называемые Советниками, не выполняют функций священников и не имеют власти над Собраниями. Они дают советы, основываясь на изучении соответствующих принципов и законов Веры Бахаи, изложенных в Священных Писаниях, и на основе рекомендаций Всемирного Дома Справедливости. В этом качестве они оказывают большую помощь развивающимся общинам.

Необходимо отметить, что в Вере бахаи административные формы управления — составная часть религии, существенная часть Писания, неотделимая от ее духовных элементов: молитвы, медитации, поста, поклонения, религиозных норм жизни и т.д. Перечисленные стороны жизни бахаи имеют непосредственное отношение и к административной деятельности, а участие в одном из органов администрации бахаи может дать человеку определенный духовный опыт, позволяющий верующему почувствовать себя частью единой Всемирной общины бахаи.

Следовательно, чтобы понять особенность вероучения бахаи, необходимо рассмотреть некоторые аспекты Административного Порядка. Координация деятельности местной общины бахаи обеспечивается советом из 9 членов, избираемых 1 раз в год (21 апреля) тайным голосованием всех взрослых членов общины, т. е. достигших 21 года. Голосование — моральный долг членов общины. Считается, что неучастие в голосовании говорит об «отсутствии заинтересованности в создании справедливого общества»¹. Но, если верующий чувствует, что не способен сделать разумный выбор

(например, недавно стал членом общины), то его могут освободить от этого долга. При этом любые предвыборные кампании запрещены. Обращаясь 14 мая 1927 г. к бахаи Эйкрона (штат Огайо) Шоги Эффенди отмечал: «Я чувствую, что ссылки на личности перед выборами могут привести к недоразумениям и разногласиям. Что друзьям следует делать, так это хорошенько знакомиться друг с другом, обмениваться мнениями, свободно общаться и обсуждать в своей среде требования и качества, которые требуются от членов избираемого органа, без ссылок, сколь угодно косвенных, на отдельные личности. Мы должны избегать влиять на мнения других...»¹.

Советы, предусмотренные в писаниях Баха-Уллы, называются «Домами Справедливости» или Местными Духовными Собраниями (МДС). Они избираются 1 раз в год, несут ответственность за организацию деятельности общины и заботятся о благосостоянии ее членов². По последним данным, в мире имеется около 12 тыс. Местных Духовных Собраний³. Общины финансируют свою работу из добровольных пожертвований членов.

Раз в 19 дней вся община собирается на Праздник Девятнадцатого Дня. Весь ход Праздника можно разделить на три части. Первая из них — молитвенная: чтение молитв и медитации. При этом верующие обращаются не только к каноническим текстам своей религии, но и к Священным Писаниям других. Вторая часть посвящается административным вопросам: все присутствующие, включая подростков и детей, обсуждают дела общины. Председатель Местного Духовного Собрании доводит до сведения верующих принятые Собранием решения, касающиеся жизни всего сообщества в целом; казначей представляет отчет о финансовом положении общины. Членам общины предлагается вносить предложения, задавать вопросы, обращаться к представителям Местных Духовных Собраний по личным делам. Местным Духовным Собраниям не вменяется в обязанность следовать всем предложениям и советам, но к мнению рядовых верующих положено отно-

¹ Хаддлстон Дж. Новая модель общества и новый взгляд на мир // Новые духовные ценности: Вера Бахаи. — М., 1992. — С. 208.

¹ Baha'i News Letters. — 1927. — № 18. — P. 9.

² Перкинс М., Хейнсворт Ф. Вера бахаи. — М., 1992. — С. 60-62, 81-83.

³ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 1.

ситься внимательно и в каждом случае докладывать общине о предпринятых шагах. Благодаря учреждению Встреч Девятнадцатого Дня мнения, рекомендации каждого последователя Веры бахаи могут передаваться не только местному, но и Национальному Духовному Собранию вплоть до Всемирного Центра Веры Бахаи. Заключительная часть Праздника посвящена общению. Наряду с праздничной совместной трапезой и беседами, она может включать музыкальные номера, выступления артистов, игры и т. д. Все три части Праздника — его неотъемлемые составляющие: считается, что обсуждение дел и дружеское общение не менее полезны для духовного роста, чем молитвы.

Другие собрания местной общины Веры бахаи проводятся во время девяти праздников года Бахаи и двух годовщин, связанных с жизнью Абдул-Баха.

Национальные Духовные Собрания имеются в каждой стране, где есть большая община бахаи. Они тоже избираются раз в год тайным голосованием по системе двухстепенных выборов. Национальное Духовное Собрание ответственно за управление делами общин бахаи и за организацию их деятельности в национальном масштабе. «Непосредственная цель Национальных Собраний — стимулировать, объединять и координировать путем постоянных личных обсуждений многостороннюю деятельность друзей и Местных Собраний; кроме того, путем тесного и постоянного контакта со святой Землей, осуществлять начинания и общее руководство делами Веры в данной стране»¹. В настоящее время их насчитывают 178².

Верховный орган Международной организации бахаи — Всемирный Дом Справедливости (находится в Хайфе, в Израиле). Он избирается тайным голосованием действительных членов Национальных Духовных Собраний на 5 лет. Впервые Всемирный Дом Справедливости был избран в год столетнего юбилея Декларации Баха-Уллы (21 апреля 1963 г.), когда в Хайфе собрались представители существовавших 56 Национальных Духовных Собраний³. В 1972 г. Всемирный Дом Справедливости опубликовал свой Устав, отражающий его цели и полномочия.

¹ National Spiritual Assemblies. — London, 1972. — P. 1.

² Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 1.

³ Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д. Новая мировая религия. Вера Бахаи. — СПб., 1995. — С. 89.

В Писаниях Веры бахаи имеются упоминания об особой группе лиц, отбираемых для выполнения дел исключительной важности. Абдул-Баха так пояснил возлагаемые на них обязанности: «Обязанность Рук Дела Бога — источать Божественное Благоухание, наставлять души людей, способствовать образованию, улучшению человеческого характера и при всяких условиях сохранять святость, воздерживаясь от всего мирского. Поведением, манерами, поступками, словами должны они выражать свой страх перед Богом. Все Руки Дела Бога находятся под руководством Хранителя Дела Бога. Он должен постоянно побуждать в них стремление прилагать все свои способности для распространения благоуханных драгоценностей Бога и вести людей мира, ибо, помимо Божьего Руководства, ничто не приведет их к просвещению Вселенной»¹.

В 1951-1957 г. Шоги Эффенди назначил Руки Дела Бога в количестве 32 человек. После его кончины именно они приняли бразды правления, и так было до 1963 г. — года избрания первого состава Всемирного Дома Справедливости. В 1968 г. Всемирный Дом Справедливости объявил о сознании Континентальных Коллегий Советников. Это решение освободило Руки Дела Бога от их административных обязанностей во Вспомогательных Коллегиях, учрежденных в 1954 г. Хранителем Веры Шоги Эффенди из наиболее преданных бахаи, в чьи задачи входило действовать как заместители, помощники и советники Рук Дела Бога. В послании Всемирного Дома Справедливости (от 24.06.1968 г.) отмечалось: «Руки Дела Бога — одна из наибольших драгоценностей, которыми располагает мир бахаи. Освобожденные от администрирования во Вспомогательных Коллегиях, они смогут сконцентрировать свои усилия на фундаментальных задачах общей защиты Веры, ее распространения, сохранения духовного здоровья сообщества бахаи и жизнеспособности Веры Бахаи во всем мире»².

Всемирный Дом Справедливости каждые 5 лет назначает Советников из числа выдающихся и преданных бахаи. В настоящее время их 81 (двое из них — россияне). 9 из них работают во все-

¹ The Covenant of Baha'u'llah. — London, 1963. — P. 101-102.

² Wellspring of Guidance (Universal House of Justice). — Wilmette. III, 1969. — P. 142-143.

мирном Центре Бахаи в Хайфе и подотчетны Всемирному Дому Справедливости в координации 5 Континентальных Коллегий Советников. Остальные 72 Советника ведут работу на разных континентах: 18 — в Африке; 17 — в Северной и Южной Америках; 18 — в Азии; 9 — в Австралии и Океании; 10 — в Европе.

Каждая Континентальная Коллегия Советников назначает на 5 лет членов Вспомогательных Коллегий. Они непосредственно контактируют с Местными Духовными Собраниями и отдельными бахаи. Число членов Вспомогательных Коллегий достигает 702 чел.: 180 — в Африке; 171 — в Северной и Южной Америках; 216 — в Азии; 63 — в Австралии и Океании и 72 — в Европе¹.

Основные положения бахаизма следующие: существование непознаваемого Бога-творца; равенство всех религий; единство человечества и равенство всех людей перед Богом; самостоятельный поиск истины каждым; гармония науки и религии; равенство прав мужчин и женщин; духовное разрешение экономических проблем; всеобщий мир; необходимость создания и использования международного вспомогательного языка; отказ от расовых, национальных и политических предрассудков; лояльность к правительствам; нравственный образ жизни². Бахаи избегают употребления алкоголя и наркотиков, большое значение придают институту семьи, особо подчеркивая святость брака: «Знай, что требование о браке вечно. Никогда не будет оно ни отменено, ни заменено. Это божественное творение, и нет ни малейшей возможности изменения... или поправок к этому божественному творению»³.

В бахаизме культовые действия минимальны. «Предписано, дабы всякий верующий в Бога, Господа Суда, ежедневно, омыв руки, а затем лицо свое, садился и, обращаясь к Богу, повторял девяносто пять раз «Алла-у-Абха». Так повелел Творец Небес,

¹ Община бахаи: основания, цели и намерения. Всемирный Центр бахаи. — Хайфа, 1990. — С. 16-17.

² Эффенди Шоги. Призыв к народам. — СПб., 1993. — С.11; Перкинс М., Хейнсворт Ф. Вера бахаи. — М., 1992. — С.33-53; Хэтчер У. С., Мартин Дж. Д. Новая мировая религия. Вера Бахаи. — СПб., 1995. — С. 94-122.

³ Abdul-Baha. Tablets of Abdul-Baha Abbas. Vol. II. — Chicago, 1915. — P. 474.

когда Он с величием и могуществом утвердился в престолах Имен Своих. Подобным же образом совершайте омовения для Обязательной Молитвы; таково приказание Бога Несравненного, Не ведающего преград»¹. Сборники молитв Баха-Уллы и Абдул-Баха изданы на многих языках. Они служат основой духовной жизни бахаи. Баха-Улла учит: «Читайте стихи Божие на рассвете и на закате всякого дня. Пренебрегающий чтением их неверен Завету Божию и Заповеди Его, а отвращающийся в сей День от сих святых стихов принадлежит к тем, кто во веки вечные отвращался от Бога»². Помимо предписания молиться и медитировать, Баха-Улла указал особую молитву, которую каждый верующий, достигший 15-летнего возраста, должен читать ежедневно. Она существует в трех вариантах; верующий волен выбрать один из них. Время для чтения этой молитвы — с полудня до захода солнца. Краткий текст звучит так: «Я свидетельствую, о мой Боже, что Ты сотворил меня, дабы я познал Тебя и поклонялся Тебе. Свидетельствую в сей час бессилие свое и Твоей мощи, о своей скудости и о Твоем обилии. Нет иного Бога, кроме Тебя, Помогющего в Опасности, Самосущного»³. У бахаи всякая работа, выполняемая в духе служения, рассматривается как богослужение.

Раз в год со 2 по 20 марта бахаи постятся, воздерживаясь от пищи и питья от восхода и до заката солнца. От поста освобождаются дети до 15 лет и пожилые люди старше 70, больные, беременные, кормящие матери, путешественники и лица, занятые тяжелым физическим трудом.

Религия бахаи не имеет обряда крещения или чего-то подобного. По достижении 15 лет человек может заявить о своей вере в ближайшем Духовном Собрании, которое принимает его как члена общины бахаи. Выйти из общины можно, просто уведомив о своем желании Духовное Собрание.

Собрания бахаи для богослужения обычно проводятся в частных домах или в зданиях, специально арендуемых или приобретаемых для встреч общины. Храмы бахаистов именуются «Домами

¹ Баха-Улла. Китаб-и-Агдас. Наисвятая книга. — СПб., 2001. — С. 35. (18).

² Там же. — С. 75 (149).

³ Баха-Улла. Китаб-и-Агдас. Наисвятая книга. Дополнительные тексты. — СПб., 2001. — С. 101.

Названия месяцев в календаре Бахаи
их соотношение с месяцами григорианского календаря

№ п. п.	Арабское название (транслитерация)	Русский перевод	Первое число (в соотношении с григорианским календарем)
1	Баха	Величие	21 марта
2	Джалал	Слава	9 апреля
3	Джамал	Красота	28 апреля
4	Азамат	Великолепие	17 мая
5	Нур	Свет	5 июня
6	Рахмат	Милость	24 июня
7	Калимат	Слова	13 июля
8	Камал	Совершенство	1 августа
9	Асма	Имена	20 августа
10	Иззат	Могущество	8 сентября
11	Машийят	Воля	27 сентября
12	Илм	Знание	16 октября
13	Гудрат	Сила	4 ноября
14	Гоул	Речь	23 ноября
15	Масаил	Вопросы	12 декабря
16	Шараф	Честь	31 декабря
17	Султан	Владычество	19 января
18	Мульк	Господство	7 февраля
		Вставные дни	26 февраля — 1 марта
19	Ала	Возвышенность	2 марта

В календаре бахаи девять праздников (см. таблицу 5), когда прекращается всякая работа. Три из них установлены в память о Декларации Баха-Уллы, один — в память Декларации Баба. Два других знаменуют дни рождения Баба и Баха-Уллы; две даты установлены в память о днях их кончины. Девятый праздник — Новый год.

Поклонения». Они имеют центральный купол и 9 арочных входов, символизирующих единство всех Посланников Бога и разнообразие человеческого рода. Название Дома Поклонения по-арабски звучит как «Машригуль-Азкар» и в дословном переводе означает «Место, где восходит рассвет восхваления Бога». Дома Поклонения — духовные центры, включающие различные вспомогательные учреждения научного, воспитательного и административного характера¹. Бахаи совершают паломничества в Святую землю: в Хайфу и Акку, где покоятся останки Баба, Баха-Уллы и Абдул-Бахи.

Еще одна отличительная черта жизни бахаи — использование календаря, введенного в свое время Бабом. Этот календарь применяется всеми общинами бахаи и содержит некоторые новые идеи, касающиеся измерения времени и установления дат. В качестве основной единицы принимается солнечный год, но начинается он, как в Древней Персии, 21 марта в день весеннего равноденствия — в праздник Навруз, который отмечают также в современном Иране и ряде соседних с ним стран. Начало эры бахаи — 1844 г. — первый год Декларации Баба.

В календаре бахаи 19 месяцев по 19 дней в каждом; всего это 361 день, поэтому между 18 и 19 месяцами помещается 4 или 5 «вставных дней». В течение «вставных дней» верующие должны проявлять особую заботу о нуждающихся и постоянно славословить Бога: «Во дни сии людям Баха подобает устраивать хорошее угощение для себя и своих родных, а кроме них — для бедных и нуждающихся, и с радостью и ликованием приветствовать и славить Господа своего, петь Ему хвалу и возвеличивать Имя Его»². Празднику Навруз предшествует 19 месяц, совпадающий с постом. Баб назвал месяцы в соответствии с эпитетами Бога. Названия месяцев приведены в таблице 4.

¹ Перкинс М., Хейнсворт Ф. Вера бахаи. — М., 1992. — С. 81.

² Баха-Улла. Китаб-и-Агдас. Наисвятая книга. — СПб., 2001. — С. 34. (16).

Таблица 5

Названия и даты праздников в календаре бахаи

№ п. п.	Название праздника	Дата по календарю бахаи	Дата по григорианскому календарю
1	Навруз (Новый год)	1 Баха	21 марта
2	Ризван (Декларация)	13 Джалал — 5 Джамал	21 апреля — 2 мая
3	Баха-Уллы) Декларация Баба и День рождения Абдул-Баха	7 Азамат	23 мая
4	Вознесение Баха-Уллы	13 Азамат	29 мая
5	Мученическая смерть Баба	16 Рахмат	9 июля
6	День рождения Баба	5 Илм	20 октября
7	День рождения Баха-Уллы	9 Гудрат	12 ноября
8	День Завета	13 Гудрат	16 ноября
9	Вознесение Абдул-Баха	6 Гоул	28 ноября

Бахаи сотрудничают с ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЮНЕП и ВОЗ, отстаивая идеи создания всемирной федерации, введения общего вспомогательного языка, координации мировой экономики, всеобщей системы образования, единого кодекса прав человека, согласованного механизма коммуникаций в масштабах планеты, унифицированной системы денежных единиц, мер и весов. Литература бахаи публикуется во всем мире: по данным Всемирного Дома Справедливости основные Писания и молитвы Веры бахаи переведены на 800 языков¹.

В истории Веры бахаи Россия сыграла примечательную роль. В 1852 г. российское правительство единственное в мире «готово было предоставить убежище основателю веры и ходатайствовало о его освобождении»². Шах пошел на уступки и освободил узника,

¹ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 1.

² Аккерман Н., Хассел Г. Вера бахаи в России. Исторический очерк // Хэтчер У.С., Мартин Дж. Д. Новая мировая религия. Вера Бахаи. Приложение П. — СПб., 1995. — С. 253.

но Баха-Улла, выразив признательность, отклонил предложенную кн. Д. И. Долгоруковым (русским посолом в Тегеране в 1846–1854 гг.) помощь, подчинившись указу шаха о высылке в Багдад. По приказу Долгорукова на первом этапе ссылки Баха-Уллу сопровождал официальный представитель русского дипломатического корпуса, проявлявший особую заботу об изгнаннике.

В период ранней истории Веры бахаи иностранные дипломаты, в том числе и русские, несколько раз оказывали помощь бахаи, предоставляли им убежище, укрывая последователей новой веры от не прекращавшихся преследований правительства и духовенства Персии. В 1903 г. бахаи, преследуемые разъяренной толпой, нашли убежище в русском консульстве в Исфахане. Полномочный консул Вороновский обратился от имени гонимых к шаху, что послужило поводом для надуманных обвинений в «русской поддержке» бахаи. По иронии судьбы подобное обвинение — в «иностранной поддержке» — позднее было выдвинуто советскими властями против общин бахаи на территории СССР¹.

Благодаря русским дипломатам интерес к учению бахаи возник в кругах востоковедов, литераторов, художественной интеллигенции. Появились первые переводы литературы бахаи на русский и другие языки народов России. Русская интеллигенция сыграла важную роль в распространении знаний о Вере бахаи не только в России, но и в Европе. Уровень работ некоторых русских исследователей, посвященных новой вере, удивительно высок, особенно если учесть, что большинство свидетельств получены из косвенных источников².

¹ Там же. — С. 254.

² См.: Гриневская И. Баб: Драматическая поэма из истории Персии. — М., 1903; Гриневская И. Бахаулла: поэма-трагедия в стихах из истории Персии. — СПб., 1912; Жуковский В. А. Недавние казни бабидов в городе Езде // Записки восточного отделения императорского русского археологического общества. — СПб., 1891. — Т. 6. — С. 321–327; Жуковский В. А. Российский императорский консул Ф. А. Бакулин в истории изучения бабизма // Записки восточного отделения императорского русского археологического общества. — СПб., 1916. — Т. 24. — С. 33–90; Уманец С. И. Современный бабизм. — Б/м., 1904.

Новым религиозным учением интересовался И. С. Тургенев. Известно, что в 70-х гг. XIX в. он неоднократно упоминал о новом вероучении в частных и официальных беседах. Так, в 1879 г. в Оксфорде, куда Тургенев прибыл на церемонию получения почетной степени, писатель беседовал о Вере бахаи с главой Бэлиол-колледжа Оксфордского университета доктором Бенджамином Джауэтом¹.

Новая вера привлекла внимание и Л. Н. Толстого. Впервые он услышал о бабиде в 1884 г. В переписке и дневниках писателя в течение 16 лет (до его смерти в 1910 г.) содержаться мысли о Вере бахаи. В письме И. А. Гриневской Л. Н. Толстой отметил, что «учения бабидов, ... поскольку они придерживаются принципиальных фундаментальных идей братства, равенства и любви, имеют огромное будущее»². Отношение писателя к Вере бахаи было неоднозначным: периоды, когда он давал ей самую высокую оценку, чередовались с периодами охлаждения и критики. Однако в своей переписке с бахаи и с исследователями веры Л. Н. Толстой не переставал обсуждать волнующие его вопросы о природе Бога, патриотизме, статусе великих пророков, единстве религий и связи между разумом и верой³.

В конце XIX в. Вера бахаи начала распространяться в некоторых городах Российской империи. Новая религия быстро «укоренилась» на российской почве, что было обусловлено двумя факторами. С одной стороны, на российской территории нашли прибежище бахаи, покинувшие Персию, и их усилиями были созданы первые общины, с другой — распространению идей новой религии способствовал интерес к ней русских востоковедов и литераторов.

В 1882 г. в Туркестане, входившем тогда в состав российского государства, обосновались первые бахаи — беженцы из Персии. К 1890 г. их численность достигла 1000 чел. — почти 10% населе-

¹ Аккерман Н., Хассел Г. Вера бахаи в России. Исторический очерк // Хэтчер У.С., Мартин Дж. Д. Новая мировая религия. Вера Бахаи. Приложение П. — СПб., 1995. — С. 259.

² Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. — М., 1992. — Т. 74. — С. 207.

³ См.: Stendardo L. Leo Tolstoy and Baha'i Faith. — Oxford, 1985. — P.

ния Ашхабада, большинство жителей которого исповедовали ислам¹. В 1895 г. в Ашхабаде прошли выборы первого Местного Духовного Собрания. Община издавала журнал «Солнце Востока». Были созданы молодежные группы бахаи, стремившиеся установить дружеские отношения между людьми различных вероисповеданий и направить их активность на общественную и гуманитарную деятельность. Ашхабадская община развивалась столь успешно, что вскоре стала одним из центров религиозной мысли Веры Бахаи.

В 1902 г. Абдул-Баха дал указание воздвигнуть в Ашхабаде Дом Поклонения. В 80-х г. XIX в. двоюродный брат Баба, бывший купец из Йезда Хаджи Мирза Мохаммад-Таки купил в окрестностях Ашхабада участок земли. Именно на нем решили возвести Дом Поклонения. Автором проекта стал русский архитектор Волков. На церемонии закладки первого камня в ноябре 1902 г. присутствовал генерал-губернатор Туркестана Куропаткин. Задолго до окончания работ, с 1905 г. в храме проводились молитвенные собрания и отмечались праздники бахаи.

Одна из причин того, что Баха-Улла призывал последователей переселяться в Ашхабад, — терпимость официальных русских властей к новой религии.

Примечателен один эпизод, который характеризует отношения, сложившиеся между ашхабадской общиной бахаи и русскими властями. В сентябре 1889 г. группа проживающих в городе шиитов совершила убийство 70-летнего бахаи Хаджи Мохаммада Резу Исфакхани. Расправа происходила под одобрительные крики многотысячной толпы. Бахаи во главе с Мирзой Абуль-Фазл Гульпайгани в поисках защиты обратились к генерал-губернатору Комарову, который отдал приказ пресечь беспорядки и привлечь убийц к суду. Суд, для проведения которого из Петербурга прислали специальную комиссию, состоялся в ноябре 1890 г. Официально установив различие между общинами бахаи и мусульман, судьи решили во время процесса разместить их представителей

¹ Аккерман Н., Хассел Г. Вера бахаи в России. Исторический очерк // Хэтчер У.С., Мартин Дж. Д. Новая мировая религия. Вера Бахаи. Приложение П. — СПб., 1995. — С. 262.

отдельно друг от друга, тем самым, признав независимый характер Веры бахаи. Двоих убийц приговорили к смертной казни, остальных участников преступления — к сибирской ссылке. Мусульманская община просила бахаи заступиться за приговоренных к смерти, и община бахаи ходатайствовала перед российским правительством о смягчении приговора. Он был пересмотрен, смертную казнь заменили ссылкой в Сибирь¹.

К нач. XX в. ашхабадская община достигла высокого уровня развития. К 1918 г. закончилось возведение первого в мире Дома Поклонения. Во владении общины находились также зал для собраний, дом для паломников, лечебница, кладбище, библиотека и читальня; работали две школы: для мальчиков и для девочек и два детских сада. Школы бахаи были открыты для детей любого вероисповедания и давали возможность девочкам и мальчикам получать равное образование.

В кон. XIX в. общины бахаи существовали на территории Российской империи в Баку, Ереване, Москве, Самарканде, Санкт-Петербурге, Ташкенте, Тифлисе.

В первое 10-летие советской власти, когда общины бахаи пользовались небывалой свободой, к иранским бахаи начинают присоединяться представители самых разных национальностей. Преследования начинаются с 1926 г. Именно тогда началась массовая высылка из страны бахаи иранского происхождения. Основанием для нее служило одно: принадлежность к вере. За этим последовали массовые гонения на бахаи по всей стране. К февралю 1938 г. все члены Местного Духовного Собрания в Ашхабаде и еще около 500 верующих были арестованы, литература и документы конфискованы. Бахаи предъявили стандартное обвинение в шпионаже. Арестованные отказались подписать признание. 500 приверженцев веры приговорили к тюремному заключению; многие, вероятно, погибли в лагерях. Большинство жен и детей заключенных депортировали в Иран. После 1938 г. Ашхабадская община бахаи практически перестала существовать. Дом Поклонения экспроприировали под предлогом, что бахаи не содержат здания должным образом. В течение 1938-1948 гг. в нем распола-

¹ Там же. — С. 262-265.

гался Музей хлопка. Землетрясение 1948 г. существенно повредило здание храма; после чего оно с каждым годом все больше приходило в упадок. В 1963 г. его разрушили, как и многие другие культовые сооружения.

Несмотря на жесткую антирелигиозную политику советского государства и изоляцию от мирового сообщества бахаи немногочисленные религиозные центры бахаи в 1960-1970-х гг. существовали в Азербайджане, Армении, Грузии, Туркмении, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане¹.

Возрождение общин Веры бахаи в России началось с кон. 80-х гг. XX в. Это связано со снятием ограничений на передвижение иностранцев по территории страны и открывшимися возможностями международного общения. Принятый в октябре 1990 г. Закон «О свободе вероисповеданий» позволил провести выборы первых Местных Духовных Собраний. В настоящее время последователи Веры бахаи проживают в более чем в 350 населенных пунктах Российской Федерации². По данным Национального Духовного Собрания в нач. 2004 г. в России функционировало 54 общины и 120 религиозных групп Веры бахаи³. Последние осуществляют деятельность без официальной регистрации, что в принципе не противоречит действующему Закону «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Возрождение Веры бахаи в России началось с Дальнего Востока. «Меккой» российских бахаи кон. 80-х — нач. 90-х гг. XX в. становится о. Сахалин. «Открытие» острова для посещения иностранцами, прибывавшими и как туристы, и как бизнесмены, стремящиеся наладить деловые отношения с предприятиями области, позволило бахаи Японии выполнить возложенную на них Хранителем Веры бахаи Шоги Эффенди «особую ответственность за развитие Дела Бога на этом острове»⁴.

29 августа 1989 г. на Сахалин с группой иностранных корреспондентов прибыла бахаи из Канады Бет Маккенти, которая во

¹ Там же. — СПб., 1995. — С. 276.

² См.: История религий в России: Учебник / под общ. Ред. Н. А. Трофимчука. — М., 2002. — С. 499.

³ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 2.

⁴ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 7.

время короткого визита (с 29 августа по 5 сентября) «поделилась Посланием Мира с теми островитянами, которых встретила во время путешествия»¹. Вслед за ней 18 сентября 1989 г. в составе группы японских туристов на Сахалин приехали г-жа Резвани Катираи и ее сын Фoad. Этот визит положил начало контактам японских бахаи с жителями острова и дал возможность подумать о возможности «пионерства» — миссионерской деятельности на территории области. Бюллетень бахаи Японии в те дни сообщал: «День, когда мы сможем послать пионеров на Сахалин, безусловно, быстро приближается. Возможно, именно тебе выпадет радость провозглашения Веры на острове, что станет величайшим достижением твоей жизни. Мы призываем всех верующих по всей стране подготовиться духовно для данного предприятия»².

За время пребывания на Сахалине Фoadу Катираи удалось завязать дружеские и деловые отношения с одним из крупнейших геофизических предприятий Южно-Сахалинска трестом «Дальморнефтегеофизика». Впоследствии Управляющий трестом Эдуард Яковлевич Кропп окажет неоценимую помощь молодой общине бахаи г. Южно-Сахалинска, предоставив ей возможность проводить собрания в актовом зале треста, а также, помогая в оформлении виз для многочисленных странствующих учителей бахаи, приехавших в нач. 1990-х гг. на остров³.

Со 2 по 9 марта 1990 г. на Сахалине работала группа бизнесменов-бахаи, в которую входили Советник Веры бахаи господин Биджан Фарид, Аббас Катираи, Фoad Катираи и не принадлежащий к Вере бахаи бизнесмен Джек Диаз. Во время визита укрепляются деловые отношения с трестом «Дальморнефтегеофизика», и решается вопрос о создании совместного предприятия в сфере туризма. С руководством треста обсуждается создание офиса будущего предприятия и покупка жилья для г-на Катираи, чья семья к тому времени решила поселиться пионерами Веры Бахаи на Сахалине. Во время визита группа встретила с вице-мэром Южно-Сахалинска и председателем областного комитета теле — и радиовещания, начальником Управления культуры Сахалинс-

¹ Там же. — Л. 7.

² Там же. — Л. 7.

³ Там же. — Л. 7.

кого облисполкома и директором краеведческого музея. С телевидением была достигнута договоренность о возможности культурного обмена между представителями малых народностей Сахалина и представителями малых народов других стран, обмене телепрограммами и группами тележурналистов и т. д.¹ Руководство телевидения организовало для всех участников этой поездки телеинтервью, в котором освящались, как вопросы развития взаимовыгодных экономических отношений, так и вопросы «духовного развития и культурного обмена между различными народами планеты»².

23 марта 1990 г., в качестве сотрудников будущего совместного предприятия, Аббас и Резвани Катираи прибыли на Сахалин. С их именами связано рождение большинства общин Веры бахаи Сахалинской области. Благодаря активной проповеднической деятельности супругов Катираи, уже 2 мая 1990 г. в Южно-Сахалинске появились первые верующие: Г. А. Упорова и переводчики господина Катераи — В. В. Вильчинская и И. Малинов³.

8.09.1990 г. на квартире у г-на А. Катираи было избрано первое в истории бахаи Сахалина Местное Духовное Собрание, которое вошло в первую десятку МДС, созданных в СССР. В архиве Южно-Сахалинской общины бахаи сохранилось сообщение, отправленное 10 сентября А. Катираи в Национальное Духовное Собрание Японии⁴, где говорилось: «Счастлив сообщить о создании первого МДС 8 сентября 1990 года. В голосовании участвовало 10 избирательных бюллетеней. Выбраны следующие 9 членов МДС: доктор Галина У. (Упорова), г-н Лев Цой, г-жа Лидия Цой, г-жа Валентина (Вильчинская), г-н Игорь Малинов, г-жа Турищева, г-жа Оксана (Кулагина), г-н А. Катираи, г-жа Р. Катираи. Просим ваших молитв. Выбор должностных лиц будет сообщен позже»⁵.

¹ Там же. — Л. 7.

² Там же. — Л. 7.

³ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 191.

⁴ В 1990 г. Национального Духовного Собрания СССР еще не было, южно-сахалинская община Веры бахаи находилась в юрисдикции Национального Духовного Собрания Японии. Первое и единственное НДС СССР было выбрано в Москве в апреле 1991 г., одним из его 9 членов был В. И. Хаджинов из Южно-Сахалинска.

⁵ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 172.

Собрание по выборам должностных лиц состоялось 12.10.1990 г. Председателем МДС избрали г-на Аббаса Катираи, секретарем — Оксану Кулагину и казначеем — Галину Уповову¹. Сразу же после избрания МДС верующие обратились в Исполком Южно-Сахалинского городского Совета народных депутатов с просьбой о регистрации их объединения.

22.10.1990 г. Исполком подготовил Решение № 918, разрешающее регистрацию общины и Устава². Но принятый осенью 1990 г. Закон «О свободе вероисповедания» передал вопросы регистрации религиозных объединений в ведение Министерства юстиции, что затянуло решение вопроса о регистрации общины на год.

Заявление с просьбой о регистрации религиозной организации было подано верующими в Управление Минюста РФ по Сахалинской области 17.09.1991 г.³ 19.09.1991 г. Управление Минюста РФ по Сахалинской области зарегистрировало Устав организации последователей Веры бахаи г. Южно-Сахалинска⁴ и выдало Свидетельство о регистрации религиозного объединения за № 6⁵.

В сентябре 1990 г. в жизни молодой общины бахаи г. Южно-Сахалинска произошло выдающееся событие: Сахалин посетила Рука Дела Бога — Аматауль Баха Рухийе Ханум — жена Хранителя Веры Шоги Эффенди. В поездке ее сопровождали: Советник Биджан Фарид (Хайфа, Мировой Центр Бахаи), Виолета Нахджавани (Хайфа, Мировой Центр Бахаи), Резвани Катираи (Япония) и Фоад Катираи (Япония). Встречал Рухийю Ханум в Харбине и сопровождал ее во время посещения Сахалина Игорь Малинов — один из первых верующих бахаи на острове⁶.

Посещение Сахалина одной из самых авторитетнейших бахаи в мире сказалось на возрастании интереса сахалинцев к новой вере и привело к увеличению числа желающих работать на Сахалине пионеров бахаи различных стран мира.

¹ Там же. — Л. 172.

² Там же. — Л. 172-173.

³ Текущий архив Минюста РФ по Сахалинской области (Далее ТАУМЮ РФ СО). — Д. 6. — Л. 96.

⁴ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 6. — Л. 89-95.

⁵ Там же. — Л. 65.

⁶ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 10.

Деятельность пионеров — особый род проповеднической деятельности бахаи. Вера Бахаи не имеет духовенства; отсутствуют и профессиональные миссионеры, которые несли бы учение бахаи в регионы мира, население которых с ним еще не знакомо. Своим распространением Вера Бахаи обязана не миссионерам, а инициативе тысяч последователей, которые в одиночку или семьями отправляются в новые места. Пионеры сами зарабатывают на жизнь, а распространению веры посвящают свободное от профессиональной деятельности время. В каждый из планов распространения веры Всемирным Домом Справедливости включает список стран, нуждающихся в помощи добровольцев из-за рубежа, и определяет, сколько требуется пионеров. Нередко в определенную страну или регион призываются добровольцы сразу из 3-4 стран. Пригласившая их община имеет возможность наблюдать, как воплощается в жизнь принцип «единства в многообразии».

Местные общины Бахаи ежемесячно уведомляют, где ждут пионеров и странствующих учителей. Эти сведения Бахаи получают на Праздниках Девятнадцатого Дня, конференциях и из разнообразных печатных материалов. Бахаи, принявшие решение стать пионерами Веры Бахаи, меняют работу, овладевают иностранными языками, решают множество других бытовых проблем. После посещения Сахалина Рукой Дела Бога — Аматауль Баха Рухийе Ханум — Всемирный Дом Справедливости включил российский Дальний Восток в список регионов остро нуждающихся в помощи добровольцев Веры Бахаи из-за рубежа.

Можно утверждать, что четкая организация религиозной жизни сахалинских бахаи, чем они по праву гордятся, — результат пионерского служения бахаи из многих стран, в разные годы работавших на острове. Пионеры, не только популяризировали Веру Бахаи, но и обучали сахалинских верующих основам вероучения, разъясняли принципы Миропорядка Баха-Уллы и Административного устройства, культивировали среди верующих высокие моральные принципы жизнедеятельности общин бахаи.

Наиболее заметную роль в становлении религиозной жизни общин последователей Веры Бахаи на Сахалине сыграли г-жа Бет Маккенти (Канада, пионер Сахалина 1990-1992); г-жа Руха Таид (Япония, 1990-1991); г-жа Сохейла Мохаддам (США, 1991-1992); г-жа Мегуми Кудо (Япония, 1992); г-н Бьерн Хубендик (Швеция, 1992-1993); г-жа Фей Райн (США, 1992-1997); г-н Дэвид Лэвик

*Количество пионеров и странствующих учителей Веры бахаи
в Сахалинской области в 1989-1999 гг.*

Год	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Количество человек	3	12	27	13	29	14	6	10	2	2	3

Таблица 6 составлена на основе данных Текущего архива общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 195-200.

(Австралия, 1992-1993); г-н Инсу Пак (Южная Корея, 1993); г-н Пурехасанд Хорас (Индия, 1993, г. Корсаков); г-жа Вида Анвари Хорес (Индия, 1993, г. Корсаков); г-н Дэвид Лэвик (Австралия, 1992-1993, пос. Колендо); г-н Питер Тамас (Канада, 1992-1993, пос. Колендо); г-жа Элис Фицджеральд (Австралия, 1993); г-жа Фара Джафари (Канада, 1993); г-жа Саба Фарзани (США, 1993); г-жа Соня Дикстер (Эквадор, 1993)¹; г-жа Кейси Мосли (США, 1995-1998); г-н Оскар Еугенио (Филиппины, 1994, г. Холмск); г-жа Шелли Еугенио (США, 1994, г. Холмск); г-н Арнольд Лароя (Филиппины, 1995-1996, г. Долинск) и др.²

В распространении Веры бахаи на Сахалине в 1990-1993 гг. значительную помощь сахалинским верующим оказывали и странствующие учителя бахаи. Осенью 1990 г. и летом 1991 г. на острове служили г-н и г-жа Годими — странствующие учителя из Бельгии. Г-н Годими провел серию 20-минутных лекций о Вере бахаи на областном телевидении³. Странствующий учитель из Индии г-жа Мехерангиз Мунсифф в марте 1991 г. провела для бахаи г. Южно-Сахалинска занятия по книге «Размышления о жизни духа» — I ступени образовательной программы Веры бахаи, подготовленной и разработанной в институте Рухи в Колумбии, а в феврале 1992 г. помогла в проведении зимней школы⁴.

В 1993 г. целая группа странствующих учителей из Санкт-Петербурга работала на Сахалине: г-жа Рене Колайн (США), Кэтрин Керри (Канада), Жанна Калугина (Россия). Кроме того, в январе 1993 г. на сахалинским бахаи оказывали помощь странствующие учителя Исрафаилов Наиль (Казань) и Баландев Руслан (Кишинев)⁵.

Количество иностранных последователей Веры бахаи, посетивших остров либо служивших на Сахалине как пионеры или странствующие учителя, с 1.01.1989 г. по 31.12.1999 г. можно представить по таблице 6.

¹ Элис Фицджеральд, Фара Джафари, Саба Фарзани и Соня Дикстер работали учителями международных классов в гимназии г. Южно-Сахалинска.

² Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 196-200.

³ Там же. — Л. 196.

⁴ Там же. — Л. 196.

⁵ Там же. — Л. 196-1998.

Из таблицы 6 видно, что наибольшее количество пионеров и странствующих учителей «служило» на Сахалине в 1991 и в 1993 гг. Очевидно, что существует прямая связь между количеством служивших на острове иностранных бахаи и ростом числа верующих и Местных Духовных Собраний. В 1992 г. сахалинская община была самой многочисленной: общее число бахаи острова в 1992 г. достигло 315 чел. Самое большое количество Местных Духовных Собраний — девять — было в 1994 г.: Южно-Сахалинск, Долинок, Корсаков, Невельск, Холмск, Оха, Некрасовка, Колендо и Александровск-Сахалинский¹.

Представляют интерес сведения о странах, из которых приезжали пионеры и странствующие учителя Веры Бахаи на о. Сахалин в 1989-1999 гг. Из 22 стран наиболее число пионеров и странствующих учителей прибыло из США — 33 (28% от общего количества); на втором месте Япония — 18 (15%); из Всемирного Центра Бахаи (Израиль, Хайфа) — 8 (7%); из Индии, Канады, Австралии, Иордании и Южная Корея — по 7 (6%); из Бельгии — 4 (3%). См. таблицу 7.

¹ Там же. — Л. 171.

Таблица 7

Сведения о численности иностранных миссионеров бахаи
с указанием стран, откуда они прибывали

Страна	За весь период	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
США	33	0	1	7	3	10	1	2	6	1	2	0
Индия	8	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	1
Япония	18	2	5	7	4	0	0	0	0	0	0	0
Швеция	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Австралия	7	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0
Южная Корея	7	0	0	0	2	3	1	1	0	0	0	0
Финляндия	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Новая Зеландия	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
Филиппины	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Малайзия	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Канада	7	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1
Норвегия	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Молдова	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Израиль (Хайфа)	8	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0
Иордания	7	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0
Германия	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Австралия	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
С. Аравия	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Туркмениа	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Турция	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Бельгия	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Эквадор	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	120	3	12	27	13	29	14	6	10	2	2	3

Таблица 7 составлена на основе данных Текущего архива общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 171-178.

Значительное сокращение числа пионеров и странствующих учителей Веры бахаи, служивших на Сахалине или посещавших Сахалинскую область после 1997 г., объясняется не только принятием нового ФЗ «О свободе совести и об религиозных объединениях», но и тем, что сахалинские бахаи приобрели определенный опыт в организации религиозной жизни и не так нуждались в помощи со стороны иностранных странствующих учителей и пионеров Веры бахаи.

В связи с приездом странствующих учителей и пионеров в удаленные от административных центров России местности, возникали проблемы с регистрацией и продлением виз иностранцам. В связи с этим Национальное Духовное Собрание подготовило в сентябре 1995 г. «Руководство» в помощь МДС и общинам, принимавшим странствующих учителей и пионеров или игравшим роль центров по распространению и обучению Вере бахаи. В памятке для представителей общин отмечалось, что «во время посещения ОВИРа и любой другой официальной организации абсолютно необходимы: доброжелательность, вежливость, терпение, подчинение существующим правилам и постановлениям, а также получение максимума информации за время вашего визита. Помните, что вы — представитель общины БАХАИ»¹. В заявлении на имя начальника ОВИР рекомендовалось подробно указывать цели приезда иностранных граждан, например: «данные иностранные граждане, приглашены... для помощи в осуществлении различных проектов, организаций конференций и семинаров и другой деятельности, проводимой религиозной общиной»². Необходимо было информировать органы о том, что координирует и направляет эту деятельность национальный административный институт Веры бахаи в Российской Федерации — Духовное Собрание бахаи России. Эта рекомендация активно использовалась сахалинскими бахаи.

Многолетнее существование острова как закрытого территориального объединения, отсутствие большого опыта выдачи виз иностранным гражданам у работников ОВИРа иногда приводило к недоразумениям. Благодаря законопослушанию и доброжелатель-

¹ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 1. — Л. 15.

² Там же. — Л. 16.

ности официальных представителей общины Веры бахаи одно из них не вылилось в открытый конфликт общины и органов власти.

Сахалинские бахаи — первопроходцы в становлении административного порядка и возрождения обрядов бахаи в России. 26 ноября 1991 г. в День Завета Континентальная Коллегия Советников назначила первого члена Вспомогательной Коллегии Сахалина — Н. И. Марчук и первого помощника Доверенного фонда «Хукукулла» — Г. А. Упорову¹. Хукукула — Право Бога — великий закон и священный институт Веры Бахаи, установленный в Китаби-Агдас, одно из главных средств создания основ Мирового Порядка Баха-Уллы, сохранения его структуры. Это право делать пожертвования. Уплата пожертвования в фонд «Хукукула» рассматривается верующими как духовная привилегия, даруемая принявшим учение Баха-Уллы. Пожертвования не членов общины не принимаются. Исчисление и уплата Хукукулла регулируются самыми общими правилами и остаются на «совести самих верующих»², которые, в соответствии с вероучением бахаи, отвечают за это только перед Богом. Запрещается требовать Хукукулла или настаивать на уплате. Шоги Эффенди резко осуждал любые действия, в которых можно усмотреть психологическое давление на верующих³. В соответствии с вероучительной доктриной закон Хукукулла позволяет претворить в жизнь ряд положений Веры Бахаи: устранение непомерного богатства и крайней бедности, справедливое распределение ресурсов. Вносить Хукукулла нужно с радостью и без колебаний, тогда он обеспечит верующим благосостояние и защиту, очистит их земное имущество и позволит им и их потомству извлечь пользу из плодов их труда. Для верующих Хукук — не пожертвование, а выражение благодарности Богу, возвращение долга.

Первая регистрация брака по обычаям бахаи в России также произошла на Сахалине: в январе 1991 г. в общине Южно-Саха-

¹ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 191.

² Баха-Улла. Китаби-Агдас. Наисвятая книга. Примечания. — СПб., 2001. — С. 225. (125).

³ Baha'i Funds Contributions. Compiled by the Universal House of Justice. — Toronto, 1970. — P. 11.

линска МДС выписало первое брачное свидетельство бахаи из этого города Н. Воробьевой¹. Первая свадебная церемония по обычаям Веры бахаи состоялась в марте 1995 г.: браком сочетались Евгений Климанов и Валентин Жовтун².

В апреле 1992 г. вышел № 1 регионального бюллетеня сахалинских бахаи «Один мир — Один народ» — первое печатное национальное издание бахаи в России. Он выходит по настоящее время раз в 19 дней (1 раз в месяц по календарю бахаи)³. С марта 2001 г. выходит и детский бюллетень «Сахалинский ветерок»⁴.

В 1993 г. на острове функционировало 6 общин бахаи, и в связи с этим Национального Духовное Собрание назначает первый Региональный Совет по Администрированию и Обучению. В его состав вошли: Соловьева Марина (г. Южно-Сахалинск), Бьерн Хубендик (пионер, г. Южно-Сахалинск), Калыгина Надежда (г. Холмск), Павлова Елена (г. Невельск), Дэвид Лэвик (пионер, п. Колендо)⁵. За 1993–2000 гг. состав Регионального Совета по Администрированию и Обучению бахаи Сахалинской области назначался НДС Веры Бахаи 10 раз. Чаще всего в состав Комитета назначались Л. Т. Дайновская (Южно-Сахалинск), Н. И. Марчук (Южно-Сахалинск) — по 5 раз; С. Ивасиро (Долинск), Н. Калыгина (Холмск), И. А. Жовтун (Южно-Сахалинск) — по 4 раза; М. Соловьева (Южно-Сахалинск), А. В. Лидовский (Южно-Сахалинск), Н. П. Захарова (Холмск) — по 3 раза⁶.

Наибольшую активность бахаи Сахалина проявляли в «Святой» для них 1992 г. — год 100-летия вознесения Баха-Уллы. В этот год пионеры Сахалина совместно с южно-сахалинскими бахаи объездили практически весь остров, и даже Курилы: читали лекции о Вере бахаи, распространяли книги, устраивали концерты, выставки детских рисунков и. д.⁷ Деятельность общины постоянно ос-

¹ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 191.

² Там же. — Л. 192.

³ Там же. — Л. 191.

⁴ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 6. — Л. 1.

⁵ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 90.

⁶ Там же. — Л. 90–91.

⁷ Там же. — Л. 30–32.

вящалась в сахалинской прессе¹. Весь Святой год в газете «Сахалинская правда» печатались отрывки из Святых Писаний бахаи, а Холмская община еженедельно в газете «Холмская правда» печатала статьи о Вере бахаи в рубрике «Источник духовной силы». Неоднократно на местном ТВ доказывали сюжеты о жизни сахалинских бахаи².

29 февраля — 1 марта 1992 г. на Сахалине прошла первая Зимняя школа, в которой участвовали 75 бахаи из 7 городов и поселков Сахалина, гости из Хабаровска, г-н Дэвид Лэвик (Австрия), координатор школы член Национального Духовного Собрания России американец Джон Вайс и странствующие учителя из 5 стран: г-жа Мехерангиз Мунсиф (Индия), г-н Гари Вайкофф (США), г-жа Бет Маккента (Канада), г-жа и г-н Сегди (Турция), г-н Кьюмарс Изади (Финляндия)³. Участники Школы знакомились с основами вероучения мировых религий, углубили знания истории Веры бахаи, ее основных принципов и административного устройства и т. д.

В феврале 1993 г. в санатории «Чайка» в п. Пионеры Холмского района состоялась вторая Зимняя школа бахаи. Слушателями школы, помимо бахаи Сахалина, были верующие из Хабаровска, Улан-Уде, Якутска. На школу приехали председатель Национального Духовного Собрания России Шамиль Фаттахов; секретарь НДС России — Елена Грузкова; члены НДС России — Ричард Хейнсворт, Джон Вайс и Лев Евграфов⁴.

С этого времени Зимние школы на острове стали проходить ежегодно. В 1994 г. к зимним школам добавились Летние школы для взрослых и детей, а с 1998 г. сахалинские бахаи проводят Детские школы бахаи. С февраля 1992 по февраль 2003 г. на Сахалине прошла 21 школа: 12 зимних и 9 летних, две из них были только для детей⁵. Первая детская школа «Добро пожаловать в

страну добродетелей» прошла 7-10 августа на Спортивной базе г. Долинска, на ней присутствовали 23 ребенка (как бахаи, так и небахаи)¹; вторая — «Путешествие в страну добродетелей» — 13-15 августа на базе школы для глухонемых детей г. Долинска².

Сахалинские бахаи не только проводили школы у себя на острове, но и посещали школы в других регионах России. Например. В августе 1992 г., 9 бахаи из Южно-Сахалинска и 2 из Охи принимали участие в работе Международной летней школы в Улан-Уде³.

21 апреля 1992 г. были выбраны МДС в Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, Охе, в п. Колендо и п. Некрасовка⁴. В апреле-мае 1992 г. в Санкт-Петербурге прошли выборы Национального Духовного Собрания бахаи России, Грузии и Армении. На нем от Сахалина присутствовало 18 чел., из них 13 — с правом голоса. Свидетельство признания заслуг сахалинской общины перед НДС России — включение сахалинских бахаи В. Волобуева (Южно-Сахалинск) и С. Осипова (Корсаков) в российскую делегацию последователей Веры Бахаи, присутствовавшую на церемонии 100-летия Вознесения Баха-Уллы 28 мая 1992 г.⁵ Они же были делегатами II Всемирного Конгресса бахаи в Нью-Йорке в ноябре 1992 г.⁶ Одновременно с его работой 25 ноября 1992 г. в Москве в телестудии Останкино состоялась спутниковая конференция бахаи, на которую съехались около 800 чел. из разных частей бывшего СССР. Сахалинская делегация была представлена 25 бахаи⁷.

В августе 1992 г. группа сахалинских бахаи из 16 чел.⁸ представляла Россию на 76-м бахаи-курсе в Академии бахаи (Пан-

¹ Там же. — Л. 192.

² Там же. — Л. 82.

³ Там же. — Л. 81.

⁴ Там же. — Л. 30.

⁵ Там же. — Л. 30.

⁶ Там же. — Л. 31.

⁷ Там же. — Л. 25.

⁸ В состав 76-го курса Академии Бахаи в Пангчани входили 11 бахаи из Южно-Сахалинска: Ю. Фастаковская, Б. Фастаковская, Г. Упорова, Н. Турищева, Ю. Турищева, Е. Капица, О. Дайновская, О. Шульга, Н. И. Марчук, А. Марчук, Е. Мясникова; 5 бахаи из Холмска: Ю. Подгорбунский, Н. Филимонова, Л. Крылова, Н. Кальгина и 1 бахаи из Невельска: Е. Павлова.

¹ См.: Советский Сахалин. — 1992. — 17 июня; Холмская Панорама. — 1992. — 25 февраля; — 21 марта; — 9 сентября; Молодая гвардия. — 1992. — 9 декабря; — 18 декабря; Красное знамя. — 1992. — 26 декабря.

² Сюжеты были показаны 25 мая, 15 октября 1992 г.

³ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 52.

⁴ Там же. — Л. 55.

⁵ Там же. — Л. 81.

чгани, Индия)¹. Это был первый русскоязычный курс, слушатели которого приехали из 7 стран СНГ: Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. Изучались следующие предметы: «Администрация в духе Бахаи», «Миропорядок Бахаи», «Образ жизни Бахаи», «Судьба», «Совместный совет в духе Бахаи», «Причины различий в характере людей», «История религии бахаи» и др. Обучение вели учителя-бахаи: доктор Мохаджер (Арабские Эмираты), господин Бэйли (Шри-Ланка), доктор Рост (Австралия), доктор Вэст (США) и др. После обучения Е. Капица получил статус «пионера» и уехал в Грузию, а О. Дайновская удостоивается чести служить в Мировом Центре Бахаи (МЦБ) в Хайфе в Израиле. В 1992 г. она была первой и единственной россиянкой, служившей в МЦБ². Позже обучение в Академии прошли: Е. И. Почаевская (Южно-Сахалинск); Г. А. Полежаева (Холмск); Ю. Слугина (Южно-Сахалинск) — 1993; В. Жовтун (Южно-Сахалинск) — 1995; М. Ф. Казимирская (Долинск) — 1996; Е. Жовтун (Южно-Сахалинск) — 1998; С. Х. Шаймарданова (Южно-Сахалинск) — 2000.

С 1994 г. начинается история женских семинаров бахаи на Сахалине. В октябре 1993 г. Линда Маршал-Юсуфиан, член Европейской рабочей группы женщин бахаи, провела в Москве семинар из цикла «Воодушевление и вселение уверенности в женщин бахаи». На семинар съехались женщины бахаи со всей России. Сахалин представляли Л. Т. и О. Дайновские, последняя вернулась из Хайфы после года служения в МЦБ. Перед участницами семинара поставили задачу: провести подобные семинары в своих населенных пунктах.

По возвращению с Московского семинара Л. Т. Дайновская, вместе с дочерью Ольгой приступили к подготовке первого семинара. Семинар прошел летом 1994 г. в Южно-Сахалинске. В его работе участвовали более 20 женщин бахаи Сахалинской области. С этого времени женские семинары сахалинские бахаи проводят регулярно 1 раз в 2 года. Бессменной ведущей семинаров в течение многих лет была выпускница Южно-Сахалинского пединститута Ольга Дайновская³.

¹ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 21-23.

² Там же. — Л. 21, 31, 102, 23.

³ Там же. — Л. 121, 123.

На семинаре «Мир человеческий парит на двух крыльях» (1996 г.) основное внимание уделили воспитанию детей. По учению бахаи, если в семье растут девочка и мальчик, то воспитанию и образованию девочки надо уделять больше внимания, т. к. это — будущие матери и первые учителя своих детей. «Обучение должно быть многосторонним и гарантировать развитие как умственных, так и духовных способностей, наравне с практическими, творческими и общественными навыками»¹. Одна из гостей семинара американка Фэй Райн, отметила, что «проблеме воспитания детей в России уделяется гораздо больше внимания, чем в США... В России хорошо понимают значение женщины как воспитателя и наставника...». А «именно от прогресса в мире женщин, — по ее мнению, — зависит будущее всего мира»².

В августе 1998 г. прошел следующий семинар «Мой дом — гавань мира и покоя?». Присутствовало 18 чел. — не только верующие Южно-Сахалинска и Долинска, но и приглашенные со стороны. Основные темы семинара: как сохранить гармоничные отношения в семье и как остаться друзьями с взрослыми детьми³.

В нач. 1990-х гг. очень благожелательным было отношение к деятельности сахалинских бахаи со стороны органов власти. Представители местных администраций часто присутствовали на собраниях или других мероприятиях местных общин бахаи. Например, 20 марта 1993 г. в Охе прошла расширенная встреча бахаи всего Охинского района. На ней присутствовал мэр Охи Марк Куперман⁴. Не возражали местные администрации и по поводу приобретения иностранными миссионерами бахаи недвижимости. Так, г-н Фирайдун Мисах, пионер из Южной Кореи, член Вспомогательной Коллегии купил в 1993 г. квартиру в Южно-Сахалинске для пионеров и странствующих учителей, пожертвовав ее общине⁵.

Отделы народного образования не препятствовали пионерам и странствующим учителям бахаи читать курсы лекций в вузах и

¹ Айтматов Ч. Встреча с одним бахаи (Беседа Чингиза Айтматова с Фейзолла Намдаром). — Бишкек, 1998. — С. 51.

² См.: Долинская правда. — 1996. — № 98.

³ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 122.

⁴ Там же. — Л. 32.

⁵ Там же. — Л. 103.

техникумах, проводить семинары для учителей школ и колледжей, встречаться с учащимися школ и т. д. Например, во время реализации проекта по распространению веры «Марион Джек-5» (август-октябрь 1994 г.), иорданские бахаи приехали в Россию большим отрядом и работали несколькими командами в Благовещенске, Хабаровске и на Сахалине. Они получили возможность не только выступать с публичными лекциями перед школьниками, но и устраивать презентации Веры Бахаи в школах и в других учебных заведениях¹. Чтобы поднять престиж местных общин бахаи в глазах общественности городов и поселков, участники проекта приняли активное участие в субботниках и воскресниках по подготовке школ к началу учебного года, в очистке территории вокруг памятников истории культуры и т. д.

Пионеры бахаи Элис Фицджеральд, Фара Джафари, Саба Фарзани, Соня Дикстер, Кейси Мосли, работавшие учителями в международных классах гимназии Южно-Сахалинска, знакомили с основами Веры Бахаи и других мировых религий своих учеников. Занятия носили просветительский характер и не имели четкой конфессиональной направленности. Вероятно поэтому «из числа их учеников не появилось ни единого бахаи»².

Некоторых успехов в привлечении к Вере Бахаи учащихся городского лицея достигла Бет Маккенти, пионер Сахалина из Канады. Вместе с учениками, принявшими Веру, она побывала в пионерской поездке на Курилы в июне 1992 г.³

В 1993 г. при финансовой поддержке Советника г-на Аббаса Катираи в Южно-Сахалинске началось строительство Бахаи-Центра⁴. После смерти г-на Аббаса Катераи (3.05.2001) немногочисленная община бахаи не смогла продолжить строительство. 3 февраля 2002 г. на заседании МДС бахаи Южно-Сахалинска решили продать незавершенное строительство городу за 150 тыс. долларов или передать в дар под учреждение культуры⁵. Варианты

использования здания: казино, ночной клуб и т. п. не устраивают общину, и вопрос о продаже или передаче здания городу остается открытым.

В сер. 1990-х гг. на острове создаются первые детские воскресные школы бахаи: в Южно-Сахалинске в 1994 г. (рук. О. Дайновская), в Долинске в 1995 г. (рук. Н. В. Турищева). В Южно-Сахалинской школе работало 2 возрастные группы: младшая — 7-9 лет и старшая — 10-14. Занятия проходили 1 раз в неделю по воскресеньям с 10 до 13 часов и включали заучивание молитв на русском и английском языках, историю Веры Бахаи, изучение биографий Баба и Баха-Уллы, знакомство с основами вероучения и культа. Значительную часть времени занимало неформальное общение за чашкой чая¹. Школа закрылась в марте 1996 г. Основная причина этого, как говорит отчет о ее работе, — что «практически все родители детей были не бахаи..., а для успешного действия детской школы необходимо иметь больше участников из семей бахаи»². Все 35 детей, посещавших школу, были из неблагополучных семей. В 1996 г. в общине не нашлось добровольцев работать с «трудными» детьми. Сейчас воскресные школы есть в Южно-Сахалинске, Долинске, Холмске, Невельске, в п. Покровка³. Их посещают дети с 5 лет по согласию родителей. Занятия проводятся по программе «Добродетели» Международного Образовательного Фонда в Уэлл Спринге (Британская Колумбия, Канада)⁴.

25-28 апреля 1996 г. в Новосибирске на базе санатория «Сосновка» прошел VI Национальный съезд бахаи. Делегатами от сахалинских общин Веры Бахаи на съезд были избраны М. Казимирская (Долинск), Ю. Подгорбунский (Холмск), О. Дайновская и О. Шульга (Южно-Сахалинск)⁵. Этот съезд принял итоговый документ — «Четырехлетний план развития Национальной общины»⁶. Основное внимание в нем уделено индивидуальной работе веру-

¹ Там же. — Л. 156.

² Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 4.

³ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 31.

⁴ Там же. — Л. 32.

⁵ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 6. — Л. 8

¹ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 133.

² Там же. — Л. 132.

³ Там же. — Л. 131-132.

⁴ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 6. — Л. 4.

⁵ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 150.

⁶ Там же. — Л. 150.

ющих и общин бахаи по распространению веры. Рассмотрел съезд и вопросы пополнения материальных ресурсов общин Веры Бахаи в России. Принятый съездом план — программа деятельности всех российских общин бахаи вплоть по 2000 г.

В том же 1996 г. в Святую Землю — Хайфа, Израиль — сахалинские бахаи отправили первых паломников: С. Шаймарданову (Южно-Сахалинск), С. Котову (Невельск), О. Колпакову и Н. Калыгину (г. Холмск)¹.

Сахалинские бахаи внесли вклад и в эволюцию культовой практики последователей Веры бахаи. Отмечая годовые праздники и Праздники 19-го дня, сахалинские верующие первыми в России начали петь, а не читать молитвы. Эту особенность культовой практики сахалинских бахаи неоднократно отмечала Советник Е. А. Грузкова². Большинство мелодий к молитвам «сочинены местными музыкантами из общины». В кон. декабря 1999 г. мелодии этих молитв были переложены на ноты Алексеем Лидовским и Татьяной Игнатъевой и отправлены в Москву редактору русского бюллетеня Международного Сообщества Бахаи «One Country», исполнительному секретарю отдела общественной информации общин бахаи Российской Федерации Нэнси Аккерман. Во время визита (3-5.12.1999 г.) на Сахалин Нэнси Аккерман потрясло то, «что бахаи много поют молитв»³.

Со 2 пол. 90-х гг. XX в. число верующих бахаи на Сахалине начинает сокращаться. Одна из основных причин этого, по мнению руководства общины, — миграция жителей острова на материк. После трагических событий 1995 г., когда в результате землетрясения погиб Нефтегорск, а поселки севера Сахалинской области стали аварийными и непригодными для жизни, начался интенсивный отток жителей с севера острова. Многие бахаи Коллендо и Охи, получив жилищные сертификаты, переехали в другие города на острове или уехали на материк. В общинах Корсакова и Невельска, в результате миграции, взрослых бахаи стало меньше 9 чел., что не позволяет им избрать МДС⁴. Переезжая на

материк, сахалинские бахаи активно способствуют созданию общин в других регионах страны. Так с их помощью в 1999 г. возрождены общины в Великом Новгороде и Екатеринбурге¹. Сахалинские бахаи супруги Порто с 2001 г. стали пионерами Веры бахаи в Магадане², но их деятельность по распространению Веры бахаи в Магаданской области пока не привела к созданию МДС, хотя последователи Веры бахаи в Магадане существуют с 1994 г. Об этом говорят данные, полученные с опубликованного магаданского адреса: г. Магадан, пр. Ленина, 5-5, Артемьевой А. А., по которому можно получить информацию о Вере бахаи и заказать литературу³.

Нам представляется, что основная причина сокращения числа бахаи — образование Сахалинской епархии РПЦ. Отсутствие в нач. 1990-х гг. на Сахалине и Курилах достаточного количества приходов Русской Православной Церкви делало Веру бахаи привлекательной, но создание епархии, рост числа приходов, получение РПЦ поддержки областной и городских администраций привели к тому, что жители острова удовлетворяют духовные потребности в православных храмах.

Несмотря на сокращение числа МДС, общины бахаи в настоящее время существуют в Южно-Сахалинске, Новоалександровске, Долинске, Углезаводске, Корсакове, Невельске, Холмске, Александровске-Сахалинском, Охе, Поронайске, Томари, Некрасовке, Коллендо, Ноглике, Покровке, Березняках, Аниве, Хомутово⁴. Община Южно-Сахалинска на 1.03.2002 г. насчитывала 53 взрослых члена⁵.

Одно из основных направлений деятельности бахаи Сахалина — благотворительность. С мая 1992 г. молодежь Южно-Сахалинской общины регулярно посещает Дом инвалидов⁶. Верующие неоднократно собирали вещи и передавали их в Дом престарелых

¹ Там же. — Л. 192.

² Там же. — Л. 101.

³ Там же. — Л. 195.

⁴ Там же. — Л. 21-23.

¹ Там же. — Л. 102.

² Там же. — Л. 201.

³ См.: Максвелл М. Тайна жизни. — СПб., 1995. — С. 215.

⁴ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 171.

⁵ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 6. — Л. 1.

⁶ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 30

и в клуб «Подросток». 30 ноября 2001 г. в зале областного художественного музея состоялся показ моделей верхней женской одежды, который подготовила и провела руководитель общины Южно-Сахалинска Н. В. Турищева. Средства, вырученные за билеты, переданы в Фонд помощи инвалидам. Неоднократно на добровольные пожертвования верующих МДС закупало канцтовары и передавало их в реабилитационный центр для несовершеннолетних¹.

Первая община Веры бахаи на Камчатке возникла 23.12.1992 г.² Через год 29.12.1993 г. Управление Минюста РФ по Камчатской области зарегистрировало Устав³ местной религиозной организации, вошедшей в состав централизованной религиозной организации «Общины последователей Веры бахаи в России». 19.10.1999 г. в соответствии с новым ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 1.10.1997 г., учредители местной религиозной организации приняли новую редакцию Устава и подали документы в Управление Минюста РФ по Камчатской области на перерегистрацию. 29.12.1999 г. было принято решение о перерегистрации Устава местной религиозной организации последователей Веры бахаи Петропавловска-Камчатского. 6.01.2000 г. председателю МДС Е. П. Абрамовой было передано Свидетельство о регистрации №16⁴.

Значительную роль в распространении Веры бахаи на Камчатке сыграли Одри и Джонатан Рейнольдсы, прибывшие на полуостров в 1991 г. в качестве пионеров. Они организовали обучение последователей Веры основам вероучения, административного порядка и истории Веры бахаи; способствовали организации общественной жизни и Праздников Девятнадцатого дня. Одри Рейнольдс была избрана первым председателем МДС⁵. В 1995 г. Коллегия Советников по делам Веры бахаи в Азии назначила Одри Рейнольдс членом Вспомогательной Коллегии по делам веры сроком на 5 лет⁶. Члены Вспомогательной Коллегии по защите веры и религии обязаны следить, чтобы в общине было единство, чтобы бахаи вели жизнь в соответствии с законами Баха-Уллы и т. д.

¹ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 6. — Л. 1-2.

² Текущий архив Минюста РФ по Камчатской области (Далее ТАМЮ РФ КО). — Д. 16. — Л. 11.

³ Там же. — Л. 2-8.

⁴ Там же. — Л. 5-18.

⁵ Там же. — Л. 2.

⁶ Там же. — Л. 50.

Община последователей Веры бахаи на Камчатке изначально была многонациональной, объединяя казахов и таджиков, русских и коренные народности полуострова. В 1994 г. недалеко от Елизово (города-спутника Петропавловска) состоялся фестиваль малых народностей. На него приехали бахаи из коренных племен США. 25-29 августа 1995 г. подобная встреча состоялась в Паланге, и хотя камчатские бахаи не спонсировали эти встречи, они оказали значительную помощь в их организации¹.

Помимо Одри и Джонатана Рейнольдсов пионерское служение в 1995 г. на Камчатке в Елизово несли 2 молодых пионера с Аляски, брат и сестра Кай и Тайа Сактоны. Они помогали проводить еженедельные встречи с интересующимися в городской библиотеке².

17.10.1994 г. община Веры бахаи Петропавловска-Камчатского купила половину жилого дома общей площадью 117,4 кв. м. по ул. Гагарина, д. 24³. До 2000 г. все религиозные мероприятия проходили в этом помещении, но в 2000 г. принадлежащая общине часть дома пострадала при пожаре и стала непригодной для проведения молитвенных собраний⁴. С этого времени молитвенные встречи (по четвергам и воскресеньям), а также Праздники девятнадцатого дня члены религиозной организации стали проводить на квартире Одри и Джонатана Рейнольдсов на Бульваре Рыбацкой Славы, д. 3, кв. 98)⁵. Здесь же проводятся заседания МДС и занятия по духовному развитию и воспитанию детей верующих бахаи⁶.

По рекомендации Национального Духовного Собрания РФ, чтобы иметь возможность приглашать на собрания большее количество «друзей Веры бахаи» 17.12.2001 г. МДС Петропавловска-Камчатского решило «проводить молитвенные встречи в областной библиотеке один раз в месяц»⁷. Первая подобная встреча про-

¹ Ежемесячное информационное письмо для ассистентов членов Вспомогательных Коллегий на Дальнем Востоке России // Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 3. — Л. 33.

² Там же. — Л. 33-34.

³ ТАУМЮ РФ КО. — Д. 16. — Л. 35.

⁴ Там же. — Л. 50.

⁵ Там же. — Л. 37.

⁶ Там же. — Л. 50.

⁷ Там же. — Л. 46.

шла 23.12.2001 г. в 15.00. Для этого был арендован зал в областной библиотеке. С этого времени подобные встречи стали регулярными. Они напоминают музыкальные вечера: верующие поют молитвы и песни под гитару. Атмосфера, царящая на этих встречах, привлекает и неверующих¹.

В областной библиотеке периодически проходят презентации Веры бахаи, где, кроме рассказа о вере, распространяют книги и брошюры, организуют концерты. Первая такая презентация прошла 22.06.2001 г. На нее верующие пригласили горожан, развесив объявления на остановках общественного транспорта и дав объявления в СМИ².

Камчатские бахаи заинтересованы в дружеских отношениях с другими религиозными организациями, действующими на территории Камчатской области. Например, в декабре 2001 г. в помещении областной библиотеки проходила молитвенная встреча, куда камчатские бахаи пригласили верующих других конфессий³.

Община бахаи на Камчатке немногочисленна. Об этом говорит решение общего собрания верующих передать, принадлежащее общине помещение по ул. Гагарина, д. 24, кв. 2, «хозяйке второй половины дома, т. к. в общине нет материальных средств и людских ресурсов для содержания и ремонта дома»⁴.

Интерес к Вере бахаи у камчадалов не особенно велик. За весь 2001 г. только 1 человек присоединился к общине. Но члены МДС, рассматривая вопрос о распространении веры, подчеркивали, что нельзя насильственно навязывать религию, что, даже молитвенные карточки и буклеты следует дарить, учитывая ситуацию, не навязываясь и не раздражая прохожих⁵. Данные принципы полностью соответствуют Священным Писаниям Веры бахаи: «Если вы приобщились к некоей истине, если вы владеете драгоценностью, которой нет у других, поделитесь сим, прибегнув к языку величайшей кротости и искренности. Если сие будет принято и пред-

¹ Там же. — Л. 49.

² Там же. — Л. 42.

³ Там же. — Л. 50.

⁴ Там же. — Л. 42.

⁵ Там же. — Л. 45.

назначение исполнено, цель достигнута. Отвергнувшего же сие предоставьте участи его и молитве Бога, дабы Он наставил его на путь истинный»¹. Т. е. хотя распространению веры придается в учении Бахаи очень большое значение, на прозелитизм наложен строжайший запрет. В Петропавловске-Камчатском в нач. 2002 г. проживали всего 30 членов местной религиозной организации Веры бахаи. Небольшие религиозные группы по 5 чел. есть еще в Елизово и в с. Мильково².

Последователи Веры бахаи в Амурской области появились в 1993 г.³ благодаря проповеди пионеров из Англии⁴. В следующем 1994 г., на территории области несли служение несколько пионеров бахаи из Иордании. Они побывали в ряде населенных пунктов Амурской области, где читали лекции по истории и культовой практике Веры бахаи, раздавали книги, рекламные буклеты и т. д. В результате их пионерского служения в области возникла еще одна группа последователей Веры Бахаи⁵. Пионеры из Иордании позже работали в Сахалинской области.

Верующих в обеих религиозных группах было немного, они не ставили вопроса об официальной регистрации общин, хотя поддерживали тесные контакты с Национальным Духовным Собранием. В Благовещенской общине Веры Бахаи в 1994 г. существовало МДС, председателем которого избрали А. Гусеву. Ее адрес: Благовещенск, ул. Тополиная, д. 59, кв. 73 печатался в рекламных материалах распространяемых верующими на территории Амурской области, и в материалах, издаваемых НДС⁶. В рекламных проспектах указывалось, что по этому адресу можно получить информацию о Вере бахаи и заказать духовную литературу.

Для активизации религиозной жизни бахаи Амурской области Национальное Духовное Собрание иногда нарушало российское

¹ Крупицы. Из Писаний Баха-Уллы. — СПб., 1994. — С. 175-176.

² ТАУМЮ РФ КО. — Д. 16. — Л. 49.

³ Текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями администрации Амурской области (далее ТАОСОРОА АО). — Д. 1. — Л. 70.

⁴ Там же. — Л. 21.

⁵ Там же. — Л. 16.

⁶ См.: Максвелл М. Тайна жизни. — СПб., 1995. — С. 215.

законодательство. Так в 1997 г. в Амурскую область прибыли пионеры Веры Бахаи из Малайзии. В их визе НДС указало те города Амурской области, где не было последователей Веры Бахаи. Российское законодательство предусматривает право приглашать зарубежных религиозных деятелей *только для религиозных организаций*, а не групп или частных лиц. Пионеры, приглашенные централизованной религиозной организацией, имеют право посетить группы верующих *только в тех населенных пунктах, где они уже существуют*. Законодательство запрещает иностранцам создание религиозных групп на российской территории. Поэтому деятельность пионеров Веры бахаи из Малайзии, которые стремились посетить населенные пункты, где не было бахаи, и создать там религиозные группы, пресекалась местными властями¹.

Религиозные группы последователей Веры бахаи Амурской области осуществляли деятельность без регистрации, что не противоречило закону до 1998 г. В 1998 г. число верующих резко сократилось, одна религиозная группа прекратила существование. С 1999 г. по настоящее время в Амурской области функционирует одна религиозная группа последователей Веры бахаи. Она группа малочисленна: чуть больше 10 верующих².

Последователи Веры бахаи в Хабаровском крае также появились в нач. 90-х гг. XX в. В архиве Южно-Сахалинской общины Веры бахаи есть данные, что в феврале 1992 г. хабаровские бахаи участвовали в работе первой Зимней школы бахаи Сахалина³. Вероятно, верующих было не много, т. к. только через 2 года 2.03.1994 г. община Веры бахаи г. Хабаровска была официально зарегистрирована Управлением Минюста РФ по Хабаровскому краю. Председателем МДС на момент регистрации общины была избрана А. К. Важенина⁴.

¹ ТАОСОРОА АО. — Д. 1. — Л. 72.

² Там же. — Л. 70, 91.

³ Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 52.

⁴ Текущий архив отдела по связям с общественными и религиозными организациями правительства Хабаровского края (Далее ТАОСОРОП ХК). — Д. 2. — Л. 23.

С момента возникновения общины, хабаровские бахаи активно занимаются распространением знаний о Вере бахаи и вероисповедной литературы. Координатором данной деятельности был М. Гончаров, чей адрес: Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 123, кв. 20 указывался на рекламных проспектах¹.

В августе-октябре 1994 г. в Хабаровском крае работали пионеры бахаи из Иордании. В Россию иорданцы приехали большим отрядом и работали несколькими командами в Благовещенске, Хабаровске и на Сахалине. Пионеры из Иордании оказали значительную помощь хабаровским бахаи: провели обучение по «Истории религии бахаи», «Администрации Бахаи», «Образу жизни бахаи», курсу «Совместный совет в духе бахаи» и др.² Благодаря их деятельности в Комсомольске-на-Амуре возникла религиозная группа бахаи, а в Хабаровске приняла веру семья китайских врачей³.

Летом 1995 г. по приглашению Духовного Собрания бахаи России группа в 8 чел. из Иордании, Ирана и Ирака прибыла для пионерского служения на Дальний Восток: Хайфа Абдел Аал, Молна Мехрегани, Фара Делишад, Ширин Рухи, Наджаб Абдел Ал (Иордания); Хилуд Джавад (Ирак), Пейман Мошфи, Роя Наджаф Абади (Иран). Три месяца: с 1 июля по 1 октября 1995 г. пионеры встречались с общинами бахаи Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска и Южно-Сахалинска. 5-9 августа 1995 г. они провели конференцию бахаи Дальнего Востока в г. Хабаровске⁴.

Еще одна региональная конференция бахаи Дальнего Востока прошла в Хабаровске 13-21 октября 2001 г. В конференции приняли участие бахаи Амурской, Сахалинской и Камчатской областей, Приморского и Хабаровского края⁵.

В 2002 г. в Хабаровском крае действовали 2 религиозных объединения Веры бахаи, одно из них (Комсомольск-на-Амуре) фун-

¹ См.: Максвелл М. Тайна жизни. — СПб., 1995. — С. 216.

² Текущий архив общины бахаи г. Южно-Сахалинска. — Д. 1. — Л. 156.

³ Ежемесячное информационное письмо для ассистентов членов Вспомогательных Коллегий на Дальнем Востоке России // Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 3. — Л. 34.

⁴ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 1. — Л. 9.

⁵ Там же. — Д. 4. — Л. 61.

кционировало как религиозная группа. Общее количество верующих в обеих общинах составляет всего 30 чел.¹ 28-30 апреля 2002 г. в Хабаровске прошла региональная конференция молодых бахаи, в которой приняли участие делегаты со всего Дальнего Востока². Вероятно, общины бахаи никогда не проявляли особой религиозной активности, т. к. анализируя религиозную ситуацию в регионе, В. А. Никульников и М. П. Свищев лишь упоминают о наличии последователей Веры бахаи в Хабаровском крае, но не рассказывают об их деятельности в крае в отличие от других «новых» религий: Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов) и Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства (мунитов)³.

В Приморском крае последователей Веры бахаи, по сравнению с Сахалинской областью, не много, но они активны в религиозной жизни, как и их сахалинские единоверцы. Как и в других регионах Дальнего Востока, первые последователи Веры бахаи в Приморском крае появились в 1992 г. 29 июля состоялось собрание инициативной группы по созданию общины Веры Бахаи во Владивостоке. На нем присутствовало 28 чел. Один из поводов создания общины — то, что, по мнению выступающих, она станет местом, «где молодежь удержится от различных негативных соблазнов: пьянства, наркомании, проституции»⁴. И действительно, наибольший интерес «новая» религия вызвала у молодых людей. Из 31 инициатора создания религиозной организации было 20 чел. в возрасте 15-29 лет и 11 — 30-59 лет. Первым председателем МДС был избран Ильгиз Багавеев⁵.

¹ См.: Никульников В. А., Свищев М. П. Конфессиональная ситуация в Хабаровском крае. История и современность // Общественно-политическая и религиозная ситуация в Хабаровском крае. Методика. Информация. Практика. — 2001. — № 1. — С. 44.

² Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 86.

³ См.: Никульников В. А., Свищев М. П. Конфессиональная ситуация в Хабаровском крае. История и современность. // Общественно-политическая и религиозная ситуация в Хабаровском крае. Методика. Информация. Практика. — 2001. — № 1. — С. 89-101.

⁴ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 17.

⁵ Там же. — Л. 2-3.

После регистрации 9.04.1993 г. Национальным Духовным Собранием России владивостокская община Веры бахаи вошла в его структуру¹. Более двух лет община Владивостока действовала без официальной регистрации, что не мешало ей вести активную религиозную жизнь в соответствии с предписаниями Веры. Об этом свидетельствует тот факт, что уже 12 февраля 1994 г. в общине состоялось первое заключение брака по законам бахаи².

В апреле 1994 г. на общем собрании членов общины был принят Устав общины последователей Веры бахаи г. Владивостока. А в ноябре того же года верующие подали заявление о регистрации их Устава в Управление Минюста РФ по Приморскому краю. 16.12.1994 г., рассмотрев представленные для регистрации Устава документы, Управление юстиции зарегистрировало Устав общины и выдало ей свидетельство о регистрации № 521-р.³

После регистрации Владивостокская община бахаи приняла перспективный план распространения веры, рассчитанный на 1,5 года. Он предусматривал создание 7 новых общин в Находке, Партизанске, Уссурийске, Арсеньеве, Артеме, в п. Славянке и п. Шмаковке. Планировалось также создание Местных Духовных Собраний в 4 городах Приморья: Лучегорске, Уссурийске, Находке и Камень-Рыболове. Для чего предполагалось проводить «ежемесячные институты веры в местностях, где есть общины и отдельные бахаи». Планировали организовать «Китайский комитет» для распространения веры среди китайцев, проживающих в Приморском крае, и начать обучение Вере Бахаи малых народностей, проживающих в с. Красный Яр. На июль-август 1995 г. планировали проект распространения «Уолтер Маддела». Для его реализации предполагалось создать 5 «групп распространения» и пригласить 5 странствующих учителей из зарубежных стран.

В самом Владивостоке планировалось: увеличить общину в 2 раза; приобрести Бахаи-Центр; установить связи с общественными и религиозными организациями города; сотрудничать в сфере духовного образования с администрацией города и края; раз в

¹ Там же. — Л. 6.

² Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 1. — Л. 10

³ ТАМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 25-33, 37.

19 дней издавать информационный листок; провести в апреле 1995 г. городскую конференцию «Единство религий» с участием представителей других религиозных организаций; а в августе 1995 г. — молодежную конференцию «Миссия нового поколения», в работе которой предполагалось участие различных молодежных организаций города. Планировалось создать хор бахаи, опубликовать статьи о Вере Бахаи в краевых и районных газетах, организовать радио- и телепередачи¹. Для реализации плана в общине был создан ряд комитетов: Молодежный комитет, Комитет по обучению, Комитет по организации Праздников 19-го дня, Комитет по детским классам, Экологический комитет, Китайский комитет, Комитет по организации встреч с интересующимися, Комитет по организации летней школы, Книжный комитет, Редакционный комитет информационного вестника приморских бахаи «Арка» и Комитет по связям с общественностью².

Реализовать план полностью владивостокские бахаи не смогли, т. к. не встретили интереса к своим проектам со стороны населения, властных структур, СМИ, религиозных и общественных организаций, с которыми намеривались сотрудничать. За год (апрель 1995 — апрель 1996) Владивостокская община выросла всего на 11 чел. (9 взрослых и 2 — до 21 года). Общее число верующих достигло 54 чел.³

Не значительными были и результаты летнего проекта распространения веры «Уолтер Маддела». Общее число новых бахаи за время его реализации составило всего 27 чел.: по 10 чел. в Уссурийске и Находке; 3 — в Камне-Рыболове; 1 — в Лучегорске; 4 — во Владивостоке. Было образовано только одно МДС в Находке. В октябре владивостокские бахаи отправили первого пионера — Н. Шиляеву на 1 год в г. Алекминск Якутской области для организации там общины бахаи⁴.

В 1996 г. небольшие религиозные группы последователей Веры бахаи действовали в Уссурийске (4 чел.), Находке (9 чел.), Кам-

не-Рыболове (7 чел.), Лучегорске (3 чел.) на станции Угольная (2 чел.) и в с. Святогорье (2 чел.). Община Владивостока насчитывала в 1996 г. 63 чел. (54 взрослых, 4 — молодежь до 21 года и 5 детей)¹.

Большую помощь владивостокской общине бахаи оказывали в начале ее деятельности, как и в других регионах Дальнего Востока, иностранные пионеры и странствующие учителя Веры Бахаи.

Впервые иностранные пионеры побывали в Приморском крае в 1994 г. Это были 4 бахаи из Японии, Малайзии, США и Канады. Они были приглашены Владивостокской общиной Веры Бахаи в качестве преподавателей Летней школы².

Мы уже упоминали, что с 1 июля по 1 октября 1995 г. на Дальнем Востоке работали, приглашенные Духовным Собранием Бахаи России, 8 пионеров из Иордании, Ирана и Ирака. Значительную часть времени они провели в Приморье, помогая местным бахаи в реализации их плана распространения веры. С 14 июля по 18 августа 1995 г. в Приморском крае работали 7 чел. из США (проект «Мариян Джек»)³. Пионеры привезли литературу, помогли наладить обучение верующих, организовать детские классы и провести в августе 1995 г. Летнюю школу⁴.

С 27 июля по 26 сентября 1995 г. приморским бахаи помогали в реализации проекта «Уолтер Маддела» бахаи Рама Самари (Хайфа, Израиль) и Шоги Тафтс (США)⁵. В кон. апреля 1995 г. для помощи приморским бахаи в организации религиозной жизни во Владивосток приехала Эрико Коджима (США), которая помогала приморским бахаи около 2-х лет⁶. В сентябре 1995 г. в Приморский край прибыли странствующие учителя Веры Бахаи американцы из Сиэтла супруги Роберт Дин и Жени Кэрил Брюсен. Их деятельность по распространению Веры Бахаи и организации обучения приморских бахаи положительно оценили верующие. 9 июля 1996 г. Местное Духовное Собрание рассматривало на своем заседании вопрос о необходимости установления побратимских связей с общиной Сиэтла⁷.

¹ Там же. Л. — 33.

² Там же. — Д. 2. — Л. 3.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 17. — Л. 21.

⁴ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 1. — Л. 9.

⁵ Там же. — 13-14.

⁶ Там же. — Д. 4. — Л. 25.

⁷ Там же. — Д. 1. — Л. 17-20, 22.

¹ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 5.

² Там же. — Л. 22-24.

³ Там же. — Л. 25.

⁴ Там же. — Л. 26-29.

Странствующие учителя и пионеры бахаи в Приморье

С декабря 1995 по февраль 1996 г. во Владивостоке работала странствующий учитель Веры бахаи Камилла Бахбахани (США)¹. В этом же году МДС последователей Веры бахаи Владивостока приняло странствующего учителя из Малайзии Тинатайаллами Пуннусами Пунусами, который занимался распространением веры и обучением членов общины более 2-х месяцев (29 марта — 20 мая 1996 г.)²

Летом 1997 г. во Владивосток для оказания помощи приморским бахаи в проведении программ духовного образования для молодежи прибыла группа бахаи из Канады: Фанайян Амир, Ашраф Зарин Тадж, Ширзад Нилуфа и Ашраф Вален³. Они оказали большую помощь приморским верующим в проведении летнего проекта по распространению веры: читали лекции, вели практические занятия по административному устройству и организации различных творческих мастерских.

После принятия ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» количество пионеров и странствующих учителей Веры Бахаи, служивших в Приморском крае, сократилось. Вероятно, это связано, как и на Сахалине, не столько с принятием Закона, сколько с тем, что приморские бахаи к этому времени не ощущали такой острой потребности для организации религиозной жизни в помощи своих зарубежных единоверцев. В 1998 г. приморских бахаи посетил только один странствующий учитель — американец Майкл Брювер⁴, в 1999 г. — ни одного, в 2000 году — 2⁵. Число пионеров и странствующих учителей Веры Бахаи служивших или посетивших Приморский край можно представить по таблице 8.

¹ Там же. — Л. 28.

² Там же. — Л. 23.

³ Там же. — Д. 3. — Л. 50.

⁴ Там же. — Д. 1. — Л. 28.

⁵ Там же. — Д. 4. — Л. 8.

Страна	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Всего
США	1	11	4	1	1		2	20
Иордания		6						6
Канада	1		1	4				6
Малайзия	1	2	2					5
Иран		3						3
ВЦБ, Хайфа		2						2
Ирак		1						1
Япония	1		1					2
Итого за период	4	25	8	5	1		2	45

Таблица 8 составлена на основе данных Текущего архива общины бахаи г. Владивостока; Текущего архива отдела по связям с общественными и религиозными организациями администрации Приморского края и Текущего архива Минюста РФ по Приморскому краю.

Как видно из таблицы 8, наибольшее число пионеров и странствующих учителей служило или посетило Приморский край в 1995 г., большинство из них прибыли из США — 44,5%, Канады — 13% и Иордании — 13%.

Одно из направлений деятельности приморских бахаи — организация летних и зимних школ. «Основной целью всех Летних школ бахаи, — утверждает в рекомендации Местного Духовного Собрания бахаи Владивостока по проведению школ, — является углубление знаний о Вере, не просто в ознакомительном плане, а посредством различных видов деятельности с основами администрации, ...это может помочь бахаи стать компетентными провозглашателями Веры»¹.

Первая Летняя школа общины бахаи г. Владивостока была проведена в 1993 г. на о. Попова². В ней приняли участие 26 чел.³. Кро-

¹ Там же. — Д. 2. — Л. 34.

² Там же. — Д. 4. — Л. 6.

³ Там же. — Д. 2. — Л. 32.

ме лекционных занятий по истории, основным принципам и административному устройству Веры бахаи, каждый день проводились культурные вечерние программы: костры, дискотеки, концерты, просмотры слайдов и т. д.¹ Но организаторы школы отмечали, что недопустимо «делать школу приятным периодом каникул, в течение которого можно немножко узнать о Вере»², а необходимо дать слушателям знания, которые они смогут применить в своей практической деятельности. Поэтому распорядок дня предусматривал не менее 6 часов занятий³.

Летняя школа 1994 г. проходила 15-20 августа 1994 г. в Камне-Рыболове (Приморский край). В ней приняли участие 25 чел. из разных городов страны: Владивостока, Хабаровска, Улан-Удэ, Камня-Рыболова, Комсомольска-на-Амуре. Делегация бахаи из Комсомольска-на-Амуре была самой многочисленной — 10 чел. В работе школы приняли участие пионеры Веры Бахаи: Монтози Рухи (Япония), Фосдер Джон (Малайзия), Шоги Тафтс (США) и Анжела Роут (Канада)⁴. Именно они проводили большинство лекционных и практических занятий. В Летней школе 1995 г. приняли участие 92 чел. из 10 городов России. Помимо российских бахаи в ней приняли участие верующие из США, Иордании, Малайзии и Южной Кореи. Школа была посвящена вопросам жизни и Административной системы бахаи, на ней присутствовал Советник доктор Джон Фоздер и два члена Вспомогательной Коллегии Советников⁵.

Опыт проведения Летней школы был положительным, и на следующий год по решению НДС бахаи России с 15 по 20 августа в Камне-Рыболове провели Национальную Летнюю школу бахаи. В ней участвовали последователи Веры Бахаи из Владивостока, Хабаровска, Камень-Рыболова, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Тольяти и др. городов России; а также пионеры бахаи: Эрико Коджима (США), Тино (Малайзия), Джон Вайс — член НДС бахаи России (США), Е. Грузкова — Советник по Дальнему Востоку и И. Кириллов — член Вспомогательной Коллегии Советников⁶. С

¹ Там же. — Л. 36-38.

² Там же. — Д. 2. — Л. 34.

³ Там же. — Л. 47.

⁴ Там же. — Л. 3.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 17. — Л. 21.

⁶ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 2. — Л. 40, 31.

этого времени ежегодное проведение летних школ становится традицией. Летнюю школу 1997 г. приморские бахаи провели самостоятельно без помощи пионеров и странствующих учителей. Занятия вели И. Соловьева, И. Кириллов, К. Шиляев, Э. Мурашкин, Е. Мурашкина, О. Мишукова, Е. Трофимова, Е. Юркова, Н. Слободяникова и Л. Трофимова¹. За период существования общины было проведено 12 летних школ. Последняя — в августе 2003 г.²

С момента своего основания Летние школы бахаи Приморского края проводятся скорее как региональные, а не краевые: на них обязательно присутствуют верующие из других регионов Дальнего Востока. Например, на летней школе «Духовность — основа жизни» (20-24 августа 1998 г.) присутствовали бахаи из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре³. В работе следующих школ участвовали верующие из Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области⁴. С 1999 г. к летним школам прибавились и зимние, которые проходят либо на базе домов отдыха в пригороде Владивостока⁵, либо в сельской местности. Например, зимняя школа 2002 г. проходила 5-10 января 2002 г. в с. Лукьяновка⁶.

В 1995 г. во Владивостокской общине последователей Веры бахаи странствующим учителем Камиллой Бахбахани была создана танцевальная студия. Первое публичное выступление коллектива — концертная программа на конференции «Запад есть Запад, Восток есть Восток», прошедшей 25-26 марта 1995 г. в пригороде Владивостока⁷. В феврале 1996 г. танцевальный коллектив выступил в клубе последователей учения Рерихов и дал благотворительный концерт в детском приемнике-распределителе⁸. В дальнейшем выступление танцевального коллектива стало сопровождать выступления групп распространения веры во время поездок по населенным пунктам Приморского и Хабаровского краев⁹.

¹ Там же. — Л. 11.

² Там же. — Л. 23.

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 45.

⁴ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 2. — Л. 29-31

⁵ Там же. — Д. 1. — Л. 60.

⁶ Там же. — Л. 76.

⁷ Там же. — Д. 4. — Л. 1.

⁸ Там же. — Л. 27.

⁹ Там же. — Л. 4.

Так в 1998 г. владивостокские бахаи, осуществлявшие летний проект по распространению Веры, без помощи пионеров и странствующих учителей подготовили программу «Морально-духовное образование молодежи». Программа включала цикл бесед: «Равноправие мужчин и женщин», «Единство в многообразии», «Против наркотиков», «Против расизма» и концерт танцевального коллектива. Эта программа была представлена с 20 июня по 15 августа 1998 г. в Бикине (Хабаровский край) и Лучегорске (Приморский край) и окружающих их деревнях¹.

Важное условие распространения веры, по мнению приморских бахаи, — создание позитивного отношения к деятельности Всемирного Дома Справедливости у губернатора Приморского края, представителей СМИ, у политической и экономической элиты, преподавателей и студентов Приморских вузов. Для создания положительного имиджа Веры бахаи в сер. 1990-х гг. широко использовали визиты во Владивосток известных последователей Веры бахаи из различных стран.

Так, например, во время визита во Владивосток в 1996 г. Августо Лопес — член Международного Валютного Фонда² — встретился с губернатором Приморского края, с приморскими журналистами, с проректорами ряда владивостокских вузов, со студентами и преподавателями ДВГУ, с представителями ЦБ РФ Приморского края; а Джанет Кестер — представитель экологической программы Всемирного Дома Справедливости «От сердца к сердцу» — с сотрудниками Краевого комитета по природным ресурсам³. По условиям этой программы она совершила пеший поход вдоль железнодорожных путей от Владивостока до Москвы. Результат этого проекта — мониторинг экологического состояния краев и областей России, которые посетила Джанет Кестер.

20-21 января 1996 г. во Владивостоке состоялся первый Округной съезд бахаи, на котором присутствовали все взрослые

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 45.

² Августо Лопес, «взяв год пионерского служения», посвятил его поездкам по России, в ходе которых встречался с представителями административных и деловых кругов, студентами и преподавателями вузов и т. д.

³ Протокол заседания МДС от 19.05.1996 г. // Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 2-3.

бахаи Приморского края. Были подведены итоги работы по реализации плана распространения Веры и выбраны делегаты от приморской общины на Национальный съезд, который проходил с 16-28 апреля 1996 г. в Новосибирске. Приморских бахаи на Национальном съезде представляли И. Соловьева и В. Шилиев¹. На следующем Национальном съезде бахаи России (25-27 апреля 1998 г.), приморских бахаи представляли Н. Слободяникова (Владивосток) и Т. Ахматчанова (Лучегорск)².

В мае 1996 г. Национальное Духовное Собрание обсудило вопрос о приобретении Бахаи-Центра во Владивостоке. В июне 1996 г. на заседании МДС было решено купить под него квартиру³. А до тех пор была взята в аренду сроком на 1 год квартира по адресу пр. 100-летия Владивостока, д. 111, кв. 3. В ней расположился центр по обучению бахаи, периодически проводились Праздники 19 дня⁴. Основные мероприятия община проводит на квартирах верующих. Это самый распространенный способ привлечения новых сторонников вероучения Баха-Уллы, получивший название «Встречи у очага». Это название возникло в среде первых бахаи в Монреале (Канада). Речь идет о регулярных занятиях проводимых в частных домах, куда приглашается несколько друзей и знакомых. Беседы в узком кругу позволяют изучить основные концепции, законы и богословские доктрины веры в приемлемом для восприятия темпе, не выставляя напоказ личные духовные искания перед посторонними и не привлекая внимания как во время массовых собраний. Кроме того, такой способ привлечения новых верующих укрепляет дружеские связи, что помогает новообращенным освоиться и найти свое место в общине. Так в декабре 2001 — январе 2002 г. все мероприятия проходили на квартирах верующих, даже Праздники 19 дня, только молодежные классы проводились по субботам в арендованном помещении детского сада № 155⁵.

Для информирования населения края об особенностях вероучения и культовой практики Веры бахаи приморские верующие с

¹ Там же. — Л. 18-19, 21.

² Там же. — Л. 34.

³ Там же. — Л. 30, 23.

⁴ Там же. — Л. 45-46.

⁵ Там же. — Л. 75-76.

1996 г. стали ежемесячно проводить презентации Веры бахаи музее им. Арсеньева. Первый такой праздник состоялся в феврале 1996 г.¹ В Голубом зале музея им. Арсеньева приморские бахаи неоднократно праздновали и Новый год бахаи — Навруз²

С 1997 г. община последователей Веры бахаи Владивостока под держивает тесные связи с различными общественными организациями города: с клубами «Орион», «Антропос», «Эсперанто»; с молодежным дискуссионным клубом при музее им. В. К. Арсеньева, с Владивостокским отделением международной ассоциации женщин Южной Азии и Тихоокеанского региона, библиотеками города Владивостока³. Члены общины принимали активное участие в организации и проведении совместно с женским клубом «ВЛАДА», музеем им. В. К. Арсеньева и общественным фондом им. Ломоносова педагогической конференции «Мир детства», состоявшейся во Владивостоке 22 мая 1999 г.⁴

В январе 1999 г. приморские бахаи выступили с инициативой проведения 20 февраля 1999 г. межконфессионального Духовного концерта «Единство». Предполагалось, что в концерте примут участие, помимо бахаи, приморские вайшнавы, буддисты, мусульмане и христиане различных конфессий⁵. Данную инициативу поддержали сотрудники Департамента по профессиональному образованию, науке, информации и связям с общественностью Администрации Приморского края. Концерт, однако, не состоялся, т. к. представители других конфессий Приморского края, за исключением вайшнавов, первоначально изъявившие желание принять в нем участие, впоследствии отказались поддержать данный проект.

Свои программы, включающие лекции и различные встречи духовного содержания, приморские бахаи часто реализуются совместно с другими общественными организациями. Так из 11 мероприятий программы летнего проекта, проходившего с 10 июля по 11 августа 1999 г., 4 были проведены в клубе «Орион»: лекции «Духовное решение экономических проблем», «Гармония в от-

¹ Там же. — Л. 8.

² Там же. — Л. 21.

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 45.

⁴ Там же. — Л. 43.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 17. — Л. 60-61.

ношениях между людьми — основа духовного и физического здоровья», «Человек как отражение миров Господа» и «Административный порядок бахаи»; 4 — в здании Детской библиотеки: лекции «Духовное воспитание детей», «Гармония в семье — как этого можно достичь», «Единство всех религий» и ток-шоу «Положение женщины в обществе»; 3 — в клубе «Чайка»: лекции «Единство всех религий», «Духовное воспитание детей» и ток-шоу «Положение женщины в обществе»¹.

Как и в других регионах Дальнего Востока интерес к Вере Бахаи после 1997 г. падает. Не работают ряд комитетов, нерегулярно проводятся Праздники 19 дня и еженедельные молитвенные встречи, перестает выпускаться вестник приморских бахаи «Арка», из 5 кружков по изучению Веры продолжают работать только 3, сократилось число верующих. К нач. 2000 г. владивостокская община насчитывала 29 чел.², а в целом по Приморскому краю верующих было около 100-110 чел.³

Эти процессы вызвали обеспокоенность руководства приморских бахаи. В нач. 2000 г. принимается перспективный план развития общины. Он предусматривал организацию 3 Местных Духовных Собраний: в Лучегорске, Большом Камне, Горных Ключах; 11 кружков по духовному образованию по книгам Рухи: в Горных Ключах — 1, Большом Камне — 1, Камне Рыболове — 1, Спаске — 1, Лучегорске — 1, Находке — 1, Владивостоке — 5; подготовку 5 учителей детских классов: в Горных Ключах, Большом Камне, Лучегорске, Находке, Владивостоке.

Кроме того, план предусматривал: проведение семинара по детскому образованию; возобновление выпуска вестника «Арка», работы молодежного, книжного, библиотечного, летнего, архивного комитетов, комитетов по праздникам, летним школам, летним проектам. Рекомендовалось регулярно проводить встречи с интересующимися Верой и Праздники 19 дня, еженедельные молитвенные встречи и отмечать праздники. На заседаниях МДС 28 мая, 25 июня и 8 июля 2000 г. были назначены ответственные за реализацию различных пунктов плана⁴.

¹ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 42.

² ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 112.

³ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 55.

⁴ Там же. — Л. 44-48.

Летом 2000 г. МДС реализовало библиотечный проект, в результате которого 10 библиотек получили в подарок комплекты книг о Вере бахаи: во Владивостоке — 4 библиотеки; в Находке — 2; в Большом Камне — 2; в Биробиджане — 2¹.

Во время реализации летнего проекта, предусматривающего создание кружков по изучению Веры бахаи, проходившего с 18 июля по 20 августа 2000 г., приморские бахаи занимались распространением Веры в Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Уссурийске, Владивостоке и в п. Анисимовка Приморского края. В проекте принимали участие 2 пионера бахаи из США². В результате летнего проекта 5 чел. декларировали себя бахаи³. Во время работы летней школы 2000 г. община увеличилась еще на 3 чел. Школа проходила 25-28 августа на научной станции м. Шульц. В работе школы участвовали 48 чел., как бахаи, так и не бахаи из Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Лучегорска, Уссурийска и Хабаровска. Организаторы школы поставили цель не только «расширить кругозор знаний о Вере бахаи у друзей Веры», но и «обучить методике проведения курсов Рухи»⁴. По мнению организаторов Школы, недостаток методических знаний и умений у верующих, которые проводят занятия по основам верования, административного порядка и образа жизни последователей Веры бахаи в своих населенных пунктах, сказывается не только на качестве занятий, но и на интересе к Вере в целом.

Активная работа общины в 2000 г. положительно сказалась на росте числа верующих. К апрелю 2001 г. в общине состояло 48 чел.: 41 — взрослый, 5 — молодежь до 21 года и 3 детей. Постоянно поддерживали отношения с общиной еще 31 чел.⁵ Но через год в апреле 2002 г. число членов общины сократилось до 31 чел.⁶ Общее же количество верующих не превышает 44 чел.: 31 — старше 21 года; 13 — детей⁷.

¹ Там же. — Л. 78.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 17. — Л. 61-62.

³ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 4. — Л. 77.

⁴ Там же. — Д. 2. — Л. 31.

⁵ Там же. — Д. 4. — Л. 78.

⁶ ТАМЮ РФ ПК. — Д. 22-р. — Л. 111.

⁷ Текущий архив общины бахаи г. Владивостока. — Д. 3. — Л. 6.

С февраля 2001 г. возобновилось ежемесячное проведение презентаций Веры бахаи в музее им. Арсеньева, однако они не вызвали интереса у населения, мероприятия посещали 3-4 чел.¹ Рассматривая на заседании 6 июля 2001 г. итоги презентационных проектов, Местное Духовное Собрание объяснило их неудачу плохой рекламой и рекомендовало пересмотреть подходы к подобным акциям².

Для организации религиозной жизни верующих находкинской общины МДС последователей Веры бахаи Владивостока направило в июле 2001 г. в Находку пионера Э. Мурашкина. Община сняла для проживания пионера 2-комнатную квартиру с телефоном. Э. Мурашкин проработал пионером Веры бахаи в Находке до кон. апреля 2002 г.³ Благодаря его пионерскому служению религиозная жизнь бахаи Находки значительно активизировалась: постоянными стали молитвенные встречи в религиозной группе, регулярно отмечаются Праздники 19-го дня, проводятся занятия по курсам Рухи, детские классы и т. д.

В декабре 2001 г. на одном из заседаний МДС подняло вопрос о необходимости отвода земли под кладбище бахаи. Было решено обратиться к администрации Владивостока с просьбой о рассмотрении этого вопроса⁴. Однако, учитывая тот факт, что даже более многочисленная мусульманская община Приморского края не может получить разрешение на отвод земли для организации мусульманского кладбища, МДС временно сняло этот вопрос с повестки дня.

По нашим подсчетам последователей Веры бахаи на российском Дальнем Востоке не более 300-330 чел.: в Сахалинской области около 130-140 чел.; в Приморском крае — 75-80; в Камчатской области — около 40 чел.; в Хабаровском крае — около 30; в Амурской области — 10-15 чел. и в Магаданской области — 5-10.

Итак, рассмотрев историю становления и развития общин последователей Веры бахаи на Дальнем Востоке, можно сделать не-

¹ Там же. — Д. 4. — Л. 78.

² Там же. — Л. 65.

³ Там же. — Л. 64.

⁴ Там же. — Л. 68.

сколькo выводов. Во-первых, появление и широкое распространение Веры Бахаи на Дальнем Востоке во многом определялось деятельностью пионеров и странствующих учителей из различных стран мира. Наиболее активно пионерские команды и странствующие учителя работали на Дальнем Востоке с 1990 по 1997 г. Большинство пионеров и странствующих учителей Веры бахаи, служивших на российском Дальнем Востоке, — граждане США, Японии, Австралии, Южной Кореи и Канады. Вероятно, это объясняется тем, что эти страны ближе расположены к российскому Дальнему Востоку и с ними в 1990-х гг. активно сотрудничают в экономической сфере субъекты, входящие в Дальневосточный федеральный округ. Любой пионер бахаи материально поддерживается из фондов Всемирного Дома Справедливости не продолжительное время, позволяющее ему познакомиться с новой местностью, найти место жительства и работу. «Бум» создания совместных предприятий в 90-х гг. XX в. предоставлял выходцам из стран АТР наибольшие возможности для создания совместных предприятий или для работы на подобных предприятиях.

Во-вторых, наибольший интерес к новой религии проявили интеллигенция и студенчество. До настоящего времени подавляющее число последователей Веры бахаи на Дальнем Востоке составляют педагоги, врачи, преподаватели, библиотекари и студенты, в среде которых идея Веры бахаи, что все религии мира происходят и питаются из одного и того же божественного источника довольно популярна. Именно интеллигенции ближе всего, пропагандируемые Верой бахаи идеи: свободного выхода из религиозной общины и поиска своего собственного, адекватного личным, внутренним представлениям религиозного «Я»; космополитизма, характеризующегося, наряду с наличием центробежных тенденций превращения мира в единую социально-экономическую систему, органически связанных с ними движением центростремительных сил, проявляющихся в актуализации индивидуализма и дискретности социума.

Вера бахаи привлекательна для интеллигенции и тем, что оперирует вселенскими, космическими категориями. Привлекательны поднимаемые в Вере бахаи экологические и гендерные проблемы, а также оптимистическая футурология.

Несмотря на кризисные процессы, выразившиеся в падении интереса к Вере Бахаи со стороны дальневосточников после

1997 г., она сохраняет определенные позиции. Однако, созвучность идей, выдвинутых в вероучении Веры бахаи, духовным потребностям определенной части дальневосточного социума, при наличии благоприятных условий, вполне может привести к повторному росту интереса к ней. В поликонфессиональном и многонациональном дальневосточном регионе Вера Бахаи может способствовать формированию межконфессионального сотрудничества и толерантного отношения к представителям других религий.

«МАРГИНАЛЬНЫЕ» НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Под «маргинальными» мы понимаем религиозные организации давно либо хорошо известные в других странах, противостоящие в период возникновения господствующей религиозной традиции и сохранившие определенный отпечаток «маргинальности» до настоящего времени даже в странах, где они возникли.

На российском Дальнем Востоке наибольшее распространение из подобных организаций получили Церковь Иисуса Христа Святых последних Дней (мормоны) и Церковь Христа (Бостонское движение), относимая рядом отечественных религиоведов к традиционным протестантским конфессиям¹.

Относя две указанные конфессии к нетрадиционным, мы исходим из того, что в данном случае речь идет не о новом культурно-историческом типе религий, а о распространении на Дальнем Востоке России благодаря деятельности миссионеров «маргинальной» христианской религиозности на новой для нее территории.

3.1. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны): история появления и деятельность на территории Дальнего Востока.

Возникновение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (ЦИХСПД) связано с именем Джозефа Смита-младшего, который родился 23 декабря 1805 г. в г. Шароне (штат Вермонт, США)². Он

¹ См.: Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 85.

² Драгоценная Жемчужина. (История 1:3-4). — Солт-Лейк-Сити, 1995. — С. 55.

был четвертым из девяти детей Джозефа и Люси (урожденная Мак) Смит. В 1814 г. семья переехала в Пальмиру (штат Нью-Йорк). Через 4 года они переехали в находящийся неподалеку Манчестер, где позже, по утверждению Дж. Смита, он получил несколько ангельских откровений, приведших к основанию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

В Пальмире и Манчестере были распространены 3 христианские деноминации: баптисты, методисты и пресвитериане, члены которых постоянно обвиняли друг друга в искажении христианского вероучения. Большинство в семье Смитов были пресвитерианами, но Джозеф, обеспокоенный конфессиональными распрями, никак не мог определиться. Он посещал религиозные собрания и баптистов, и пресвитериан, но потом склонился к методизму. В 1827 г. Дж. Смит рассказал родственникам и друзьям, что в 1820 и 1823 гг. его посещали особые небесные видения, вызванные его религиозными исканиями: он хотел знать, какая церковь учит правильно, чтобы присоединиться к ней. Поэтому он молил Бога открыть ему истину. Бог, по словам Джозефа, ответил ему через видения. Содержание этих видений постоянно приводится в вероучительных книгах ЦИХСПД. Т. к. создание вероучения и культовой практики мормонов напрямую связаны с этими видениями, кратко изложим их содержание.

Первое видение посетило Дж. Смита в 14 лет ранней весной 1820 г. Его сопровождало присутствие «особой силы». «Сила» подавила Джозефа и произвела на него столь сильное действие, что он не мог говорить. Густая тьма окутала юношу, он был готов к самому худшему. В тот момент над его головой появился «столп света ярче солнца, который постепенно спускался», пока не упал на него. И тут Смит «увидел Двух Лиц, стоявших в воздухе». Ему велели не присоединяться ни к одной из существовавших церквей, т. к. «все они неправильны», а «их вероучения омерзительны». Рассказав о своем видении, Дж. Смит вызвал глубокую неприязнь и преследования со стороны членов иных религиозных конфессий¹.

Второе видение произошло в 1823 г. ночью во время молитвы. Дж. Смит увидел в комнате свет, становившийся все ярче. Вне-

¹ Там же. — С. 58-60.

запно Джозеф заметил над кроватью в воздухе человека. Тот обратился к нему по имени, сказав, что он — ангел Мороний и послан Богом. Ангел объявил Джозефу волю Бога: быть Его вестником. Для исполнения этого поручения Дж. Смит должен найти книгу на золотых листах, в которой «записана история прежних жителей этого континента (Америки — С. М. Д.) и о месте их происхождения». Книга содержит полноту «вечного Евангелия, так как дал ее Спаситель древним жителям этой земли». Листы, по словам вестника, закопаны в каменном ларце вместе с двумя камнями, прикрепленными серебряными дугами к нагрудному щиту. Ангел Мороний сказал Дж. Смиту, что камни называются Урим и Туммим, и владевшие в древности этими камнями священники «назывались провидцами». При помощи этих камней возможен перевод текста, написанного на золотых пластинах на «измененном египетском» языке, на современный английский язык. Кроме того, вестник несколько раз предостерег Джозефа от попытки присвоить листы и обогатиться за их счет. Единственная цель приобретения этих листов — прославление Бога и создание Его Царства. Во время этого видения Джозеф увидел место, «где листы были сокрыты»¹.

Следующее явление вестника сопровождалось указанием Дж. Смиту все рассказать отцу. Отец, как утверждает «Драгоценная жемчужина», положительно воспринял слова сына и посоветовал идти к тому месту, где хранились золотые листы. «Местом» оказалась гора Кумора недалеко от Манчестера, на западном склоне которой недалеко от вершины под большим булыжником лежал каменный ящик, где хранились золотые листы, камни Урим и Туммим, и нагрудный щит. Но время изъять их из тайника, о котором возвестил вестник, еще не настало, должно было пройти 4 года. В течение этого срока Джозеф должен был являться на «место» ежегодно. В конце каждого года Джозеф Смит приходил на место хранения золотых листов, «каждый раз находил там того же вестника и получал от него... наставления и сведения о помыслах Господа и о том, каким образом Царство Его будет руководимо в последние дни»².

¹ Там же. — С. 61-64.

² Там же. — С. 66.

22 сентября 1827 г. Дж. Смит опять пришел на гору Кумора, и ангел Мороний вручил ему золотые листы, нагрудный щит, Урим и Туммим, дав строгий наказ беречь «их, пока он, вестник, снова не придет за ними». Предпринимались неоднократные попытки кражи листов, но они остались у Смита в целостности и сохранности, пока он «не выполнил то, что относительно них требовалось»: не перевел при помощи Урима и Туммима, игравших роль сверхъестественных оптических приборов, написанные на них тексты. Затем он вернул золотые листы вестнику¹.

В 1926 г. Дж. Смит знакомится с Эммой Хейл, но начавшийся роман встретил противодействие отца девушки, который не одобрил выбор дочери. Т. к. родители Эммы противились их браку, влюбленные совершили побег и 18 января 1827 г. поженились в доме мирового судьи Тарбилля в Южном Бейнбридже (штат Нью-Йорк). Джозеф продолжал настаивать, что ему были видения, и гонения на семью Смитов продолжались. Это вынудило Джозефа с женой Эммой «покинуть Манчестер и переселиться в графство Саскуэханна, штат Пенсильвания»².

Поселившись в Пенсильвании, Джозеф занялся переписыванием текста и листов и их переводом с помощью Урима и Туммима. Перевод текста с первой части листов до страницы 116 потерялся, когда Дж. Смит дал его на время своему приятелю Мартину Харрису. В связи с чем, ангел Мороний, явившись Джозефу, объяснил, что во избежание разночтений не надо делать новый перевод этой части, т. к. последующий текст содержит подробное ее изложение³. Работая над переводом, Смит успешно проповедовал свое учение. Однажды его посетил странствующий учитель Оливер Каудери. Он принял учение Дж. Смита и стал одним из его «писцов», под диктовку записывающих перевод текста с золотых листов.

15 мая 1829 г. Дж. Смиту и О. Каудери явился небесный вестник, назвавшийся Иоанном Крестителем из времен Нового Завета. Возложив руки на головы Джозефа и Оливера, он сказал: «На вас, братья-служители мои, во имя Мессии, возлагаю я Священство Аароново, которое имеет ключи служения Ангелов, и Еван-

¹ Там же. — С. 67.

² Там же. С. 67-68.

³ Учение и Заветы (10: предисловие). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 18.

гелия покаяния, и крещения погружением в воду для отпущения грехов»¹, и велел им окрестить друг друга. Позже Джозефу и Оливеру явились апостолы Петр, Иаков, Иоанн и даровали им высшую власть священства — священство Мелхиседеково².

Пока шла работа по переводу только Дж. Смит имел право видеть золотые листы. Удостовериться в их наличии хотели даже его ближайшие сподвижники: О. Каудери, Д. Витмер и М. Харрис. Они потребовали от Смита, чтобы он показал им золотые листы. Джозеф получил пророческое откровение, что он видел листы лишь потому, что верил. Его друзья увидят золотые листы и получат право свидетельствовать миру об увиденном, если проявят смирение и истинную веру. Однажды, когда они были в лесу, «ангел Божий, сойдя с небес, принес и положил их перед нашими глазами, так что мы смотрели и видели листы и гравирования на них, и знаем, и утверждаем, что мы видели их по благодати Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, и что все это истинно, верно и дивно в наших глазах»³.

Позже золотые листы засвидетельствовали еще 8 последователей Дж. Смита: Кристианом Витмером, Иаковом Витмером, Петром Витмером-младшим, Джоном Витмером, Хайрумом Пейджем, Джозефом Смитом-старшим, Хайрумом Смитом и Самуилом Смитом. В отличие от первых трех свидетелей, которым золотые листы показал ангел Божий, этим восьмерым свидетелям их показал сам Дж. Смит. «Все те листы, которые вышеупомянутый Смит перевел, мы подержали в руках и видели также гравирования на них, которые в целом представляют вид древней и искусной работы. И мы удостоверяем здравым словом, что сей Смит, показал их нам, ибо мы видели и приподнимали их, и с уверенностью знаем, что у сего Смита имеются вышеупомянутые листы»⁴. «Удостоверение трех свидетелей» и «Удостоверение восьми свидетелей» приводится во всех изданиях «Книги Мормона».

¹ Там же. — С. 27-28.

² Там же. — С. 55.

³ Книга Мормона. Новые Свидетельства об Иисусе Христе. (Удостоверение трех свидетелей). — Солт Лейк-Сити, 1988.

⁴ Там же.

Когда перевод был закончен, по утверждению Дж. Смита, золотые листы были возвращены им ангелу Моронию. 26 марта 1830 г. текст, названный «Книгой Мормона» и ставший основополагающим писанием Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, был опубликован.

6 апреля 1830 г. в г. Фейетте (штат Нью-Йорк) Дж. Смит с 5 ближайшими друзьями основали новое религиозное общество — «Церковь Христа». В 1832 г. это название было изменено на «Церковь Святых последнего дня», а в 1834 г. появилось современное название «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней»¹.

Для ЦИХСПД «Книга Мормона» — Священное Писание наряду с Библией. В настоящее время она переведена полностью или избранными выдержками более чем на 90 языков мира².

В «Книге Мормона» рассказывается о двух древних цивилизациях на Американском континенте. Первая связана с прибытием в Америку в 2250 г. до н. э. группы людей после смешения языков у Вавилонской башни. Позже они были истреблены за свою развращенность. Вторая группа переселенцев — благочестивые иудеи во главе с младшим сыном пророка Легию Нефием, пострадавшие от разрушения Иерусалима войсками вавилонского царя Навуходоносора в 587 г. до н. э. В Новом Свете они занялись земледелием и основали цветущую цивилизацию.

По прошествии ряда лет община разделилась на праведных — нефитов и нечестивых — ламанитов. Последние были за грехи наказаны Богом и стали темнокожими. Это предки американских индейцев. Нефиты же остались белыми.

«Книга Мормона» утверждает, что после воскрешения из мертвых к праведным нефитам явился Христос³. Он выбрал из них 12 апостолов, повторил Нагорную проповедь и «сказал двенадцати, избранным Им: «Вы — мои ученики и свет этому народу... И вот эта земля — ваше наследство, и Отец дал ее вам. И Отец повелел мне, чтобы Я никогда не говорил об этом вашим братьям в Иерусалиме»⁴.

¹ См.: Восстановленная истина. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней. — Солт Лейк-Сити, 1996. — С. 34-38

² Церковь Иисуса Христа Святых последних Дней. Информационный пакет. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 11.

³ Книга Мормона. Новые Свидетельства об Иисусе Христе. (3 Неф. Гл. 11-27). — Солт Лейк-Сити, 1988. — С. 439-473.

⁴ Там же (3 Неф. 15: 12-14). — С. 448

Нечестивые ламаниты воевали против праведных нефитов. Около 385 г. в великой битве у горы Кумора (штат 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 листах. После он погиб от рук ламанийцев. Его сын Мороний добавил новые сведения к истории, записанной отцом, и перед смертью закопал плиты на горе Кумора. Они оставались там почти 1500 лет. Затем, прежде чем явиться Дж. Смигу в 1823 г. и рассказать о золотых листах, Мороний воскрес и превратился в ангела.

После основания Церкви Дж. Смит с последователями переселился в местечко Киртланд недалеко от Кливленда (штат Огайо), где они построили первый Храм. Число членов Церкви стремительно росло благодаря миссионерской работе. Она началась сразу после создания Церкви в 1830 г.¹ Миссионеры посылались во многие части страны, в том числе в графство Джексон (штат Миссури). Здесь позже было основано первое поселение мормонов в местечке Индепенденс. Но местное население обвиняло их в чрезмерной гордыне и в «приватизации истины». Из-за многочисленных разбойных нападений мормоны покинули Индепенденс, бросив дома, фермы, молитвенные здания и переселились в штат Иллинойс, где превратили захолустный городок Коммерс в цветущий город Наву. С помощью штата Церковь заключила договор, предоставлявший ей широкую автономию. Через 5 лет после основания в Наву было около 40 тыс. жителей². Единственным каменным зданием в городе был обширный и оригинальный по архитектуре храм ЦИХСПД. В 1844 г. Наву по количеству населения конкурировал с Чикаго.

В 1844 г. Смит рискнул стать кандидатом в президенты США. Он опубликовал заявление, где выразил «взгляды на работу правительства»³. Он настаивал, чтобы правительство решило про-

¹ Восстановленная истина. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт Лейк-Сити, 1996. — С. 36.

² Наше наследие. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт Лейк-Сити, 1996. — С. 55-67.

³ Восстановленная истина. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт Лейк-Сити, 1996. — С. 76.

блему рабства, выкупив негров. Это вызвало очередной виток гонений. Кроме прочего, мормонам ставилась в вину полигиния¹.

Дж. Смит и его брат Хайрам были арестованы и заключены в тюрьму в Картидже (штат Иллинойс), где ожидали суда. Но так и не дождались: 27 июня 1844 г. прямо в тюрьме они были застрелены неизвестными людьми в масках².

Дальнейшая история жизни ЦИХСПД — постепенное преодоление отчуждения от американского общества. Хотя Церковь быстро росла, она вынуждена была покинуть Иллинойс в 1846 г. Два года странствовали мормоны (17 тыс. чел.) по прериям Дикого Запада под руководством Бригама Янга — второго Президента

¹ История ЦИХСПД неразрывно связана с учением о погинии (вариант полигамии, означающий многоженство). Оно впервые было введено Дж. Смигом в Наву в 1842 г. До 1852 г. этот вопрос не рассматривался законодательно. В 1862 г. Конгресс США принял антиполигамный закон, запрещавший официальное многоженство, а не полигамные отношения как таковые. 10 лет спустя в 1872 г. Конгресс США принял закон, запрещавший практику полигамных отношений. В разгар конфликта преемником Б. Янга на посту Президента Церкви стал Дж. Тейлор. В 1882 г. Конгресс США издал закон (Edmund's Bill), определявший наказание за полигамию: от штрафа до тюремного заключения (предпочтение отдавалось последнему). Отметим, что полигиния мормонов на ранних этапах развития Церкви имела ряд существенных оснований. Сами мормоны объясняют это так: «Нам нужно было быстро увеличить население, чтобы отстоять свою независимость и вызвать к жизни пустыню, а для этого не было другого средства, как привлечь в нашу среду возможно больше женщин обещанием, что мы примем их не как наложниц или служанок, а как законных жен, призванных размножить нашу породу. Допустив многоженство, мы тем самым упразднили проституцию, сняли позор с тех, которые по недостатку приданного не могут найти мужа. Нет у нас также различий между «законными» и «незаконными» детьми. Мы всех их окружаем одинаково нашей любовью и заботливостью. После нас они наследуют на равных правах наше состояние» (Цит. по: Ковалевский М. М. Мормоны // Христианство. Энциклопедический словарь. — М., 1985. — Т. 2. — С. 181-182). Приемнику Дж. Тейлора У. Вудраффу (1807-1898) было видение, что необходимо перейти к моногамии, которое он обнаружил 24 сентября 1890 г. И полигиния была отменена.

² Наше наследие. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт Лейк-Сити, 1996. — С. 64.

Церкви, пока не достигли Соленого озера. Здесь они основали город Дезерет, больше известный как Солт Лейк-Сити (ныне — столица штата Юта)¹. Мормоны, «одушевленные верой в свое призвание, крепко сплоченные и дисциплинированные, оказались усердными и умелыми работниками, скоро превратившими пустыню в область высшей культуры»². Сюда до 1887 г. должны были переселиться все их сторонники. В Солт Лейк-Сити и сейчас 75% населения составляют мормоны. Б. Янг управлял мормонами 33 года и оставил Церковь процветающей.

С основания Церковь уделяла большое внимание миссионерской работе. Младший брат Дж. Смита Самуил Х. Смит объезжал штат Нью-Йорк, знакомя жителей с учением, изложенным в «Книге Мормона». Осенью на западной границе (как она выглядела в то время) США была основана первая миссия, состоящая из 4 мужчин: О. Каудери, П. Уитмера-младшего, П.П. Пратта и З. Петерсона. Они вели работу в штатах Нью-Йорк, Огайо, Индиана, Иллинойс, Миссури и Канзас³.

Миссионерская работа за первые 50 лет существования Церкви (1830-1880) дала мощный импульс ее росту. От 6 членов в апреле 1830 г. численность Церкви к 1840 г. возросла до 16 865 чел. К кон. 1850 г., после 10 лет преследования и вынужденного исхода на запад, общее число членов Церкви составляло уже 51 839 членов. В конце каждого последующего десятилетия вплоть до 1900 г. число членов Церкви росло: 1860 г. — 61 082 чел.; 1870 г. — 90 130; 1880 г. — 133 628; 1890 г. — 188 263 и в 1900 г. — 283 765 чел.

¹ Территория, освоенная мормонами, называлась «Штат Дезерет» («Медоносная пчела»). Это современные штаты Невада, Юта, часть Калифорнии, Аризоны и Нью Мексико. 1 сентября 1850 г., Президент США М. Филлмор подписал распоряжение о создании меньшей по площади Территории Юта и назначил Б. Янга ее первым губернатором. Как штат эту территорию официально признали лишь 4 января 1896 г., через 5 лет после отмены полигинии.

² Соловьев В. С. Мормоны // Христианство. Энциклопедический словарь. — М., 1985. — Т. 2. — С. 180.

³ См.: Наше наследие. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней. — Солт Лейк-Сити, 1996. — С. 16-17.

Полвека спустя к кон. 1950 г. численность ЦИХСПД составила 1 111 314 членов. К кон. 1990 г. она равнялась 7 761 179 чел. Прирост Церкви, начиная с 1860 г., был не ниже 30% за десятилетие. В некоторые десятилетия он превышал 40%, а начиная с 1950 г. роста ускорился и составлял 50% каждые 10 лет¹. На 1 января 2003 г. число членов Церкви достигло 11 721 548 чел.², из них — 5 113 409 в США и 6 608 139 — в других странах. В настоящее время мормоны действуют более чем в 160 странах³, благодаря, прежде всего, целой армии — более 61,5 тыс. — профессиональных миссионеров. Они занимаются распространением своей религии в 335 миссиях по всему миру⁴. С нач. 1996 г. число членов Церкви за пределами США превышает их количество в самих Соединенных Штатах. Это позволяет сделать вывод, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней перестала быть сугубо американским феноменом.

Огромное влияние миссионерской работы на мышление, убеждения и поведение Святых последних дней способствовало становлению двух Церковных традиций: первая — Святые последних дней ведут семейные хроники и дневники, которые передаются в семьях из поколения в поколение; вторая — вера в вечное существование семейных отношений, Святые последних дней «собрали величайшую в мире коллекцию семейных записей, а также внедрили первые технологии поиска и распространения семейных связей и истории»⁵.

Учение ЦИХСПД не допускает в миссионеры людей активного возраста (21-55 лет). В этом возрасте надо повышать свое благосостояние и воспитывать детей. Миссионеры, работающие в различных странах мира, отправляются на миссию за счет семьи. Чтобы ни один молодой человек не лишился возможности мисси-

¹ См.: Оукс Д. Х., Викман Л. Б. Миссионерская работа Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 256-257.

² См.: Уотсон Ф. М. Статистический отчет за 2002 г. // Лиахона. — 2003. — № 5. — С. 25.

³ См.: Факты и цифры // <http://www.media.lds.org>. — С. 1.

⁴ См.: Уотсон Ф. М. Статистический отчет за 2002 г. // Лиахона. — 2003. — № 5. — С. 25.

⁵ Там же. — С. 25.

онерского служения, из пожертвований членов Церкви складывается общий миссионерский фонд, предназначенный для миссионеров, чьи семьи или местные подразделения слишком бедны, чтобы содержать их. Миссия — дело, к которому большинство молодых людей Святых последних дней и их семьи готовятся буквально с рождения. Девушки могут при желании служить на миссии, но, миссионерское служение — особая привилегия юношей, их священнический долг. Время, проведенное на миссии, позволяет юношам подготовиться к будущему служению в Церкви в качестве непрофессионального духовенства¹.

Источники вероучения ЦИХСПД — Библия, «Книга Мормона», «Учение и Заветы. Драгоценная жемчужина», содержащая Символы Веры². Глава Церкви — Президент, считающийся пророком как преемник Дж. Смита, может давать новые авторитетные откровения, поэтому члены Церкви, наряду со Словом Бога, почитают учения Президентов Церкви. В обобщенном виде учение, основанное на откровениях Дж. Смита и частично его преемников, заключается в следующем.

Почитая Библию как Слово Божие, мормоны признают новозаветную историю рождения, жизни, распятия и воскресения Христа. Они верят, что Иисус Христос — Сын Божий, «избранный руководитель и Спаситель»³, посредник между Богом и людьми. «Будучи Богом, Он низошел ниже всего и сделал Себя равным человеку в падшем состоянии; будучи человеком, Он претерпел страдания, соответствующие всем обстоятельствам мирской жизни. Действительно, помазанный елеем радости более Своих товарищей, Он боролся и преодолел силы человеческие и сатанинские, земные и адские, вместе взятые; и с помощью этой превосходящей силы Божества он

¹ См.: Даллин Х. Оукс, Ланс Б. Викмен. Миссионерская работа Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Нью-Йорк, 1999. — С. 260-261. Драгоценная Жемчужина. — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 73-74.

² Символы Веры включают 13 пунктов, признающих основные христианские догматы: о Троице, грехе, искушении, спасении, конце света. При этом подчеркивается приверженность традициям раннеапостольской Церкви. См.: Учение и Заветы Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней.

³ Основы Евангелия. — Солт Лейк-Сити, 1997. — С. 17.

победил смерть, ад и могилу и воскрес, торжествуя, как Сын Божий, как истинный Отец Вечный, Миссия, Князь мира, Искупитель, Спаситель мира, завершив Искупительную работу, которую Отец поручил Ему как сыну Божьему и Сыну человеческому. Как Сын человеческий, Он претерпел все, что возможно было претерпеть существу из плоти и крови; как Сын Божий, Он одержал победу над всем и навсегда взошел на престол по правую руку от Бога»¹.

Мормоны считают, что первоначальная Церковь Иисуса Христа исчезла вскоре после смерти первых апостолов. Верные последователи Христа подверглись яростным гонениям, но сумели сохранить христианство, которое ко 2 в. стало крупнейшей религией. Но в отсутствие 12 апостолов, люди исказили вероучение первоначального христианства. Как результат — раскол Церкви на ряд течений.

Члены ЦИХСПД полагают, что первоначальная Церковь Иисуса Христа с ее таинствами, организацией была вновь восстановлена в 1 пол. XIX в. Пророком и Апостолами. Наименование «восстановленная Церковь» используется мормонами, что бы ее не путали с «первоначальной»². А термин «Святые» употребляется в отношении членов Церкви, «стремящихся следовать в своей каждодневной жизни примеру Иисуса Христа»³.

Члены ЦИХСПД верят в Троицу, но в их представлениях есть ряд отличий. Бог — это Небесный Отец, а Иисус Христос — Спаситель. Бог — существо материальное с физическим телом, пребывающее в пространстве и времени. Ему свойственны и телесные потребности, и душевные страсти. Бог — прославленный и совершенный Человек, Личность из плоти и костей. Внутри этого осязаемого тела — вечный дух. Бог совершенен. Он — Бог любви, милости, истины, власти, веры, знания и суда. Он всемогущ, всеведущ, исполнен доброты. Все, что Он делает, «Он делает для

¹ Учение Президентов Церкви. Джон Тейлор. — Солт Лейк-Сити, 2002. — С. 43.

² Восстановленная истина. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт Лейк-Сити, 1996. — С. 36.

³ Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Информационный пакет. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 9.

того, чтобы помочь Свои детям стать подобным Ему — Богу»¹. О природе Бога Дж. Смит высказался так: «Если бы завеса сегодня разодралась и великий Бог, содержащий этот свет в орбите и поддерживающий все миры и все предметы Своей силою, сделался бы видимым, я говорю, если бы вы Его увидели сегодня, то вы увидели бы Его подобным человеку»². Такой же, но воскресший, человек — Иисус Христос. «Отец имеет тело из плоти и костей, такое же осязаемое, как тело человека, также и Сын»³. Святой Дух, в отличие от Отца и Сына, обладает духовным, а не физическим телом. «Святой Дух тела из плоти и костей не имеет, но есть Сущность духовная», — говорится в «Учениях и Заветах». Т. е. христианская Троица понимается мормонами как единство трех личностей, единых в целях и желаниях, но играющих разные роли: Бог — Небесный Отец, Иисус Христос — Спаситель и Искупитель, а Святой Дух — откровитель истины. «Человек может получить Святого Духа, и Он может низойти на него, но не пребывать с ним»⁴.

Таким образом, согласно теологическому учению Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, существуют 3 отдельные личности, составляющие Божество: Отец — «не только наш Правитель и Творец, но и наш Небесный Отец»⁵, Сын — Иисус Христос и Святой Дух. Бог Отец имеет еще одного сына — Люцифера, который, утратив божественное предназначение, превратился в дьявола. Хотя подобное толкование Троицы отличает ЦИХСПД от других христианских церквей, в целом их представление о Боге, его сущности и природе согласуется с новозаветной доктриной, также исходящей из наличия трех ипостасей Бога. Примеры подобного понимания Божества неоднократно встречаются в Новом Завете⁶.

¹ Основы Евангелия. — Солт Лейк-Сити, 1997. — С. 9.

² Цит. по: Там же. — С. 9.

³ См.: Учение и Заветы. (Раздел 130:22). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 326; Книга Мормона. (2 Нефий 2: 25). — Солт Лейк-Сити, 1988. — С. 55.

⁴ Учение и Заветы. (Раздел 130:22, 23). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 326.

⁵ Основы Евангелия. — Солт Лейк-Сити, 1997. — С. 11.

⁶ Например, когда Стефана побивают камнями, он «будучи исполнен Духа Святаго», видит «Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7:55-56). Крещение Христа, когда Дух Божий сошел в виде голубя, и Отец провозгласил с Небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое

Кроме Бога единого в трех Лицах, существуют еще боги, ангелы и духи. Множество богов в данном случае — не политеизм, т. к. богами становятся после смерти совершенные (праведные) люди. Ангелы — это души тех умерших людей, которые хотя и следовали вероучению и этическим нормам Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, но не имели супруга и детей. Одиноким людям воскреснут в материальных, физических телах, они пребудут в Царстве Божьем, но будут Ангелами. Духи — это предсуществующие ангелы, имеющие возможность воплотиться на Земле и благодаря этому получить полноту бытия.

Бог находится на планете Колоб. Есть еще много планет, населенных богами. «И сказал мне Господь: Это звезды управляющие; и имя самой великой из них — Колоб, потому что она близка ко мне, ибо Я — Господь Бог твой; Я установил эту звезду, чтобы управлять всеми теми, которые принадлежат к тому же разряду, как и та, на которой ты стоишь... Колоб был по образу Господню в отношении ко временам года и оборотов его; что один оборот его был один день для Господа по Его образу исчисления, что составляет тысячу лет... Так исчисляется время Господне согласно исчислением Колоба... Колоб находится вблизи престола Божия для управления всеми теми планетами, которые принадлежат к тому же разряду, как та, на которой ты стоишь». Показывая Аврааму свое творение, Бог называл Солнце Шинихой, Луну — Олей, «звезды или все великие светила, которые были на тверди небесной» — Кокабим. При этом Он отметил: «Колоб есть величайшая из всех Кокабим, которые ты увидел, потому, что он ближайший ко Мне»¹.

Важное место в учении мормонов занимает доктрина о предсуществовании души. Согласно ей «материя не может быть неве-

благоволение» (Мф. 3: 16-17) — еще один пример, демонстрирующий восприятие Божества, состоящего из трех отдельных лиц. Многочисленные молитвы Христа к Его Отцу (например, Мф. 27: 46) также подтверждают, что это — отдельные личности, каждая из которых — Бог. Вера мормонов, что все три отдельных Личности Божества едины в своих целях и желаниях, также согласуется с Новым Заветом. Например, молитва Христа к Отцу, чтобы его ученики «были едино, как и Мы» (Ин. 17:11).¹ Драгоценная Жемчужина. (Книга Авраама 3: 3-4). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 40-42.

щественной. Дух есть материя, но более утонченная, или более чистая»¹. «Человек как дух был сотворен и рожден Небесными Родителями и воспитан до полного развития в вечных обителях Отца прежде своего появления на Земле в брэнном (физическом) теле»², — утверждает Дж. Смит. Поэтому все люди до появления на земле были когда-то духовными братьями и сестрами на небесах. «Все люди, приходящие на эту Землю и рождаемые в смертности, обладали предземной духовной индивидуальностью, будучи сынами и дочерьми Отца Вечного»³. Иисус Христос был первым Духом, рожденным у наших Небесных Родителей⁴, поэтому он — Старший Брат всех людей.

Поскольку дальнейшее развитие в духовном мире — на Небесах стало невозможным, Бог Отец созвал Совет духов и предложил план дальнейшего развития Его детей через физическую — земную жизнь и возвращение их к Нему после смерти. «Божий замысел здесь состоял в том, чтобы «осуществить бессмертие и жизнь вечную», или иначе, чтобы привести каждую душу, успешно закончившую земную жизнь, назад в присутствие «того Бога, Который дал ей жизнь», с телом, воскресшим и неподвластным смерти, в совершенном облике, чтобы жить вечно в присутствии Господа нашего Учителя и Отца Небесного»⁵. Важный фактор плана — полная свобода каждого будущего человека. Т. е. человек мог избрать как угодный Богу образ жизни, так и негодный. «Некоторые из нас будут обмануты, выберут другую дорогу и собьются с пути»⁶. Это значит, что в зависимости от выбора некоторые из детей к Нему не вернуться.

Христос одобрил план Отца, хотя в случае выбора греховного образа жизни будущими людьми Он должен принести Себя в жертву на кресте за их грехи и, тем самым, дать им возможность

¹ Учение и Заветы. (Раздел 131: 7). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 326.

² Цит. по: Основы Евангелия. — Солт Лейк-Сити, 1997. — С. 11.

³ Учения Президентов Церкви. Джозеф Ф. Смит. — Солт Лейк-Сити, 1999. — С. 336.

⁴ Учение и Заветы. (Раздел 93: 21). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 218.

⁵ Учения Президентов Церкви. Гарольд Б. Ли. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 225.

⁶ Основы Евангелия. — Солт Лейк-Сити, 1997. — С. 14.

воскреснуть после смерти. Свой план предложил и Сатана: он исключал свободу выбора для людей, но гарантировал возвращение всех к Богу Отцу. План Сатаны поддержала треть духов. Но его не принял Бог Отец, и Сатана со своими сторонниками восстали. Они были побеждены и сброшены с неба. В наказание за сопротивление им отказано в праве иметь смертные тела, а значит и в праве «получить полноту радости, какая есть у наших Небесных Родителей»¹, т. е. в возможности когда-либо стать богами. Сатана и его сторонники находятся на Земле как духи. «Каждый день они окружают нас, искушая и соблазняя нас, чтобы мы делали то, что не нравится нашему Небесному Отцу»².

Первый человек — Адам в результате своего выбора оказался смертным, но не стал падшей греховной натурой. В «Книге Мормона» сказано так: «Адам пал, дабы человечество могло быть. А человечество есть, дабы иметь радость»³. Т. е. выбор его был правильным, т. к. в противном случае он не мог иметь близости с Евой и иметь детей. Это означало бы, что он нарушил первую наиболее важную заповедь Бога — плодиться и размножаться, и наполнять Землю людьми. Можно утверждать, что по вероучению мормонов грехопадение — начало человеческой истории, причем, полное оптимизма. В «Книге Мормона» сказано: «Если бы Адам не согрешил, то не пал бы...и все, что было сотворено, должно было бы остаться в том первобытном виде, в котором оно было создано»⁴.

Мормоны верят, что, выдержав испытания в посястороннем мире, они воскреснут в потустороннем, став «сыновьями и дочерьми Бога, в самом полном смысле этого слова, будучи наследниками Божьими и сонаследниками Иисусу Христу»⁵. При этом признается, что «мы получим воскресшее тело, будем иметь всю власть на Небесах и на Земле, станем Небесными Родителями, и у нас, как и у Него будут духовные дети»⁶.

¹ Там же. — С. 14.

² Там же. — С. 199

³ Книга Мормона (2 Нефий 2: 25). — Солт Лейк-Сити, 1988. — С. 55.

⁴ Там же (2 Нефий 2: 22). — С. 55.

⁵ Учение Президентов Церкви. Джозеф Ф. Смит. — Солт Лейк-Сити, 1999. — С. 100-101.

⁶ Основы Евангелия. — Солт Лейк-Сити, 1997. — С. 14.

Итак, догматическая сторона вероучения мормонов, которая, по утверждению Е. С. Элбакян¹, вполне согласуется с основными идеями христологии и христианской сотериологии², состоит в следующем: Бог — Всемогущий Правитель Неба и Земли, подготовил план спасения людей. Исполнение плана дарует вечную жизнь с Ним. Людские грехи могут сделать выполнение этого плана невозможным. Поэтому Бог — Небесный Отец во искупление людских грехов послал на Землю Своего Сына — Иисуса Христа. Своей смертью и последовавшим воскресением Христос преодолел физическую смерть и конечность земного существования. Благодаря Его жертве люди получили благословение и должны следовать Христу и Его учению. Бог являет собой истину, которую человек может познать или получить, только соблюдая все Божественные заповеди. «Бог открыл нам великие и прекрасные истины, и Он готов открыть нам еще больше, если только мы примем Его руководство и Его наставления»³. «Тот, кто соблюдает заповеди Его, получает истину и свет, пока он не прославится в истине и не познает все»⁴. Божественная истина открывается людям через Пророков — праведных людей, избираемых Богом. Им Он сообщает свой план спасения людей. Пророки наделены Богом властью совершать поступки от Его имени и учить других людей Божественному плану. В постижении истин, получаемых от Бога через Пророков, людям помогает Святой Дух. «Предназначение Святого Духа — удостоверять истину о Христе, или свидетельствовать о Нем, и утверждать верующего в истине, напоминая ему то, что прошло, и, показывая или открывая разуму то, что есть и грядет»⁵. Первым Пророком Церкви Иисуса Христа Святых последних дней был Дж. Смит.

¹ См.: Элбакян Е. С. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней: прошлое и настоящее // Российский портал о религии и религиозоведении // <http://www.religiovedenie.ru> (дата обращения 28. 11. 2003).

² Сотериология (от греч. — *soterion* — спасение, *logos* — учение) — учение Церкви о спасении, т. е. об обретении праведниками «вечного блаженства» в загробном мире.

³ Учения Президентов Церкви. Джон Тейлор. — Солт Лейк-Сити, 2002. — С. 214.

⁴ Учения и Заветы (Раздел 93: 28). — Солт Лейк-Сити, 1988. — С. 218.

⁵ Учения Президентов Церкви. Джозеф Ф. Смит. — Солт Лейк-Сити, 1999. — С. 69.

В эсхатологии мормонов находят отражение идеи миллениаризма¹. В тысячелетнем Царстве Иисуса Христа, которое он установит после Второго Пришествия, будут жить только праведники; Сатана будет «связан», и не сможет искушать, живущих в то время; не будет войн, болезней и смерти. Христос будет главой Церкви и политического правительства. Он установит на земле справедливые законы, гарантирующие основные права и свободы всех народов. В конце тысячелетия Сатана на короткое время освободится. Часть людей отвернется от Небесного Отца. Сатана соберет свои войска, а Михаил (Адам) — воинство небесное. В этой великой борьбе Сатана и его последователи будут изгнаны навсегда. И начнется Страшный суд над умершими в соответствии с протоколами, находящимися на небесах².

По учению ЦИХСПД в вечности будет 3 Царства и тьма внешняя. Первое, самое высшее — *Целестияльное Царство* (надземное). Туда попадут самые праведные верующие, «кто принял свидетельство Иисуса, уверовали во имя Его и были крещены... Дабы, соблюдая заповеди Его, они могли быть омыты и очищены от всех грехов своих, и получить Святого Духа»³. Унаследовавшие наивысшую степень Целестияльного Царства станут Богами и должны вступить в брак на вечность в храме. В Целестияльном Царстве живут Небесный Отец и Иисус Христос.

Второе царство называется *Террестриальным* (наземным). Туда попадут, отвергнувшие Евангелие на Земле, но принявшие его в духовном мире. Они на Земле были достойными людьми, но не стали мормонами потому, что не знали об этом учении при жизни, либо потому, что не смогли его понять. Люди в Террестриальном Царстве увидят Христа, но они не смогут жить с Небесным Отцом и с Иисусом Христом и никогда не станут Богами.

Третье царство — *Телестияльное* (подземное). В нем находятся всякого рода грешники: «Это те, кто есть лжецы, чародеи,

¹ Миллениаризм (от лат. — *mille* — тысяча и *annus* — год) — учение о тысячелетнем царстве Иисуса Христа, начинающемся, согласно Апокалипсису, его Вторым Пришествием.

² Учение Президентов Церкви. Гарольд Б. Ли. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 226-228.

³ Учение и Заветы. (Раздел 76: 51-52). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 168.

прелюбодеи, блудники и всякий, любящий и делающий неправду»¹. Они не приняли Евангелия ни на Земле, ни в духовном мире и будут страдать за свои грехи до конца тысячелетнего Царства. Иногда сюда будет нисходить Святой Дух для утешения мучающихся грешников.

В *Тьму внешнюю* попадут мормоны, отвергнувшие истину. Их ждет вечная жизнь с Сатаной и его ангелами в вечной тьме, в вечном мучении и несчастье².

Значительное место в учении Церкви отведено этике. Запрет на употребление алкоголя, табака, наркотиков, кофе, чая, за исключением травяного или цветочного, внебрачных половых отношений схож с этической доктриной ряда протестантских церквей³. Т. к. мировое развитие, согласно учению ЦИХСПД, подчинено «закону прогресса» — стремлению ко все большему совершенствованию (этот закон распространяется и на Бога и на человека, являющего собой «Бога в зародыше»)⁴, то существует зло, которое рассматривается как восстание против «закона прогресса»: Люцифер «не мог бы восстать против плана или закона, если бы они не были провозглашены, поскольку восстание подразумевает нарушение закона, заповеди или полномочий»⁵. Представления мормонов о наличии зла в мире в целом соответствуют общехристианским воззрениям, согласно которым роль Бога в мире сводится к функции ограничения и конкретизации, что освобождает Его от ответственности за существующее в мире зло, ибо Бог лишь отделяет добро от зла, а вовсе не обладает универсальной властью над миром. Понимание зла как небытия приводит к отрицанию субстанциональности зла⁶.

¹ Там же (Раздел 76: 106). — С. 171.

² См.: Основы Евангелия. — Солт Лейк-Сити, 1997. — С. 295-296.

³ См.: Элбакян Е. С. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней: прошлое и настоящее // Российский портал о религии и религиоведении // <http://www.religiovedenie.ru> (дата обращения 28.11.2003).

⁴ Учение Президентов Церкви. Гарольд Б. Ли. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 195-205.

⁵ Учение Президентов Церкви. Джон Тейлор. — Солт Лейк-Сити, 2002. — С. 139.

⁶ См.: Элбакян Е. С. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней: прошлое и настоящее // Российский портал о религии и религиоведении // <http://www.religiovedenie.ru> (дата обращения 28.11.2003).

Культовая практика ЦИХСПД включает 5 основных таинств: 1) крещение через полное погружение в воду по достижении 8-летнего возраста; 2) дарование Святого Духа; 3) рукоположение в священничество; 4) причащение хлебом и вином; 5) храмовые таинства, включая заключение брака на время и на вечность.

Раз в неделю все члены Церкви участвуют в воскресном богослужении. Начинается воскресная служба с *Причастного собрания*, длящегося 70 мин.: сначала поются гимны, затем все члены Церкви вкушают Причастие из хлеба и воды, символизирующих тело и кровь Христа, а затем слушают приготовленные прихожанами духовные послания. Потом 50 мин. идет *Воскресная школа*. Члены Церкви от 12 лет и старше собираются в классах по возрастным группам на общий урок по изучению Священного Писания (по всему миру в одно и то же воскресенье проводится один и тот же урок). После этого все расходятся на 50 мин. для отдельных занятий по группам: *Общество молодых мужчин* (мальчики 12-18 лет); *Общество молодых женщин* (девочки 12-18 лет); *Собрание священства* (все мужчины от 18 лет и старше); *Общество милосердия* (все женщины от 18 лет и старше); *Общество друзей церкви* (гости и люди, впервые пришедшие на собрание); *Первоначальное общество* (длится 110 мин., дети в возрасте до 12 лет)¹.

В понедельник вечером по всему миру члены Церкви устраивают домашний семейный вечер². Раз в неделю проводятся молодежные мероприятия: молодые верующие оказывают безвозмездную помощь нуждающимся, выполняют общественно-полезную работу, устраивают спортивные соревнования, дискотеки и др. Раз в месяц проходят Вечера Общества милосердия, где женщины делятся опытом по духовному образованию детей, знаниями по домоводству, повышают культурный уровень³. Также раз в месяц осуществляются визиты домашних учителей (мужчин) или навещающих сестер (женщин).

¹ Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Информационный пакет. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 24-25.

² Хинкли Г. Б. Семейный домашний вечер // Лиакхона. — 2003. — № 3. — С. 3-5.

³ См.: Паркин Б. Д. (Генеральный президент Общества милосердия). Изберите милосердие — эту благую часть // Лиакхона. — 2003. — № 11. — С. 104-106.

Особое место в культовой практике Церкви Иисуса Христа Святых последних дней занимает храм. В настоящее время у Церкви 114 действующих храмов¹.

Храмы не предназначены для обычных еженедельных богослужений. Их строят для совершения особых, посвященных семье таинств, чье назначение — объединить членов семьи в вечный союз. «Некоторые таинства Евангелия имеют настолько святую природу, что Господь разрешает их совершение только в святых прибежищах. Подготовленных и посвященных именно этой цели... Эти таинства могут совершаться только в храмах, и поэтому их обычно называют храмовыми таинствами. Крещение для умерших (таинство, открывающее дверь в Целестиальное Царство достойным лицам, которые не имели привилегии узнать о Евангелии в земной жизни) — это храмовое таинство, таинство спасения. Все остальные храмовые таинства — омовение, помазание, облечение, запечатывание — относятся к возвышению в Целестиальном Царстве. Целестиальный брак — это врата, открывающие людям путь к наивысшему из трех Небес в Целестиальном мире... Все эти таинства возвышения совершаются в храмах и для живых, и для умерших»².

Мормоны признают светские браки как юридически и нравственно обязательные договоры на время земной жизни супругов. Но они верят, что брак и семья могут продолжаться после смерти, если супружеская пара «запечатала» свой брак и семью на вечность. Только такие супруги «будут богами, ...они будут от века и до века потому, что они пребывают; тогда они будут выше всего, потому что все подчиняется им. Тогда они будут боги, потому что они имеют всю силу, и Ангелы подчиняются им»³. «Запечатывание брака» совершается только в храме.

Представления мормонов о семье находятся в общехристианском русле⁴. «Семьям отведено главенствующее место в плане на-

шего Небесного Отца»¹. Данное положение, изложенное в декларации «Семья. Воззвание к миру», провозглашает обязанности родителей в отношении своих семей: «На мужа и жену торжественно возлагаются обязанности проявлять любовь и заботу друг к другу и к своим детям... Растить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские и духовные потребности, учить их любви и служению друг другу, повиновению заповедям Божиим и воспитывать их законопослушными гражданами своей страны — это священный долг родителей. За то, как эти обязанности выполняются ими, мужья и жены — матери и отцы — будут держать ответ перед судом Божиим»².

Отец (муж) должен быть главой семьи, защищать ее и обеспечивать всем необходимым. Мать (жена) должна заботиться о детях и муже. При этом муж и жена должны всегда помогать друг другу³. Согласно учению ЦИХСПД, «брак, освященный и санкционированный Богом, на котором основан прославленный дом, именно он благословляет, делает счастливым, возвышает и ведет, в конце концов, в присутствии наших Небесных Родителей и к вечной совместной жизни и возрастанию»⁴. Особая роль в семье принадлежит женщине, ибо она, — утверждает Президент Г. Б. Хинкли, — «высшее творение Бога. Лишь после того, как была образована Земля... и мужчина был помещен на Землю, была создана женщина. И только тогда было объявлено, что работа сделана полностью и хорошо. Среди всех творений Всемогущего нет ничего более прекрасного, более вдохновляющего, чем прелестная дочь Бога, пребывающая в добродетели»⁵.

Не член Церкви вообще не имеет права входить внутрь храма, а для верующих «вход в него разрешается только достойным членам Церкви»⁶, имеющим рекомендации от руководства своего при-

¹ Уотсон Ф. М. Статистический отчет за 2002 г. // Лиахона. — 2003. — № 5. — С. 25.

² См.: Лиахона. — 2002. — № 2. — С. 15.

³ Учения и Заветы (Раздел 132: 20). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 330.

⁴ См.: Руководство для семьи. — Солт Лейк-Сити, 1994.

¹ Пэрри Л. Т. Важное значение семьи // Лиахона. — 2003. — № 5. — С. 40.

² Лиахона. — 1998. — № 10. — С. 10.

³ Нельсон Р. М. Приведи в порядок свой дом // Лиахона. — 2002. — № 1. — С. 80-82.

⁴ Учения Президентов Церкви. Джозеф Ф. Смит. — Солт Лейк-Сити, 1999. — С. 181.

⁵ Понимать свою божественную природу // Лиахона. — 2002. — № 2. — С. 24.

⁶ Восстановленная истина. Краткая история Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Солт Лейк-Сити, 1996. — С. 139.

хода. Чтобы получить рекомендацию, нужно быть на хорошем счету: регулярно платить десятину, соблюдать «Слово мудрости»¹, постоянно оказывать всяческую помощь Церкви. Существует и возрастной ценз: участник храмовых церемоний должен достичь восемнадцати лет.

Кроме «запечатывания брака» в храме проводятся другие священные церемонии, особо значимые из них «эндаумент» и «заместительное крещение».

«Эндаумент» (российские члены Церкви называют эту церемонию «облечение») — таинство наставления о плане спасения, совершаемое над «достойными членами Церкви»². Церемонию разработал Дж. Смитом в 1842 г. Она включает разучивание секретных паролей и рукопожатий, принятие новых имен и получение специального нижнего белья, которое член Церкви должен носить постоянно.

В храме осуществляется и «заместительное крещение» (крещение за мертвых). В основе его учение о том, что Спасение основано на заместительной искупительной жертве Христа. Через Его мучения, смерть и воскрешение бессмертие дается всем людям, а вечная жизнь — тем, кто повинуется всем законам Евангелия. По учению ЦИХСПД, благословения доступны как живым, так и умершим, которых могут представлять живые члены Церкви, выступающие как доверенные лица умерших предков. Это делается с полной религиозной ответственностью.

«Заместительное крещение» совершают обычно потомки человека, умершего вне ЦИХСПД. В каждой стране члены ЦИХСПД работают в загсах и архивах, собирая сведения об умерших, чтобы принимать за них крещение. В нашей стране, заключив контракт с Государственной архивной службой России, они работали с метрическими книгами и другими документами в архивах Астрахани, Тулы, Твери, Тобольска, Казани и т. д.³ Микрофильмы о многочисленных умерших складируются в Литл Коттонвуд Кань-

¹ «Слово Мудрости» — запрещение употреблять чай, кофе, табак, спиртные напитки. «Слово мудрости» по преданию мормонов было дано Иисусом Христом Дж. Смиту 27 февраля 1833 г. См.: Учения и Заветы (Раздел 89: 1-12). — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 210-211.

² Основы Евангелия. — Солт Лейк-Сити, 1997. — С. 376.

³ См.: Трофимчук Н. А., Свищев М. П. Экспансия. — М., 2000. — С. 113.

оне — Библиотеке семейной истории, расположенной рядом с Храмовой площадью в центре Солт Лейк-Сити (штат Юта, США).

Управление ЦИХСПД в мировом масштабе — обязанность Президента Церкви² и двух его Советников (они называются Первым Президентством), и Совета Двенадцати Апостолов³. Первое Президентство и Двенадцать Апостолов почитаются Святыми последних дней как Пророки, получающие Божественное откровение и вдохновение для руководства Церковью. В совокупности Совет Первого Президентства и Двенадцать Апостолов образуют главный административный и определяющий политику орган Церкви. В случае смерти Президента Церкви следующим становится старший Апостол (старшинство определяется продолжительностью служения в качестве Апостола, а не возрастом). Первое Президентство и Двенадцать Апостолов совершают регулярные поездки по миру, встречаясь с местными руководителями и членами Церкви. Первому Президентству и Совету Двенадцати Апостолов помогают в работе члены Кворума Семидесяти. Эти люди считаются современными двойниками тех Семидесяти, которых послал служить Христос.

На региональном уровне Церковь действует в пределах разнообразных по составу и размерам географических «территорий». Руководят деятельностью Церкви на этих территориях члены Кворума Семидесяти. Эти руководители призываются из многих стран мира. Каждой территорией руководит Президентство территории, состоящее из Президента и двух его Советников — членов Кворума Семидесяти.

¹ После смерти пророка Дж. Смита в Церкви было 14 пророков: Б. Янг (1847-1877); Дж. Тейлор (1880-1887); У. Вудруф (1889-1898); Л. Сноу (1899-1901); Дж. Ф. Смит (1901-1919); Х. Дж. Грант (1918-1945); Дж. А. Смит (1945-1951); Д. О. Маккей (1951-1979); Дж. Филдинг Смит (1970-1972); Г. Б. Ли (1972-1973); С. В. Кимбал (1973-1985); Э. Т. Бенсон (1985-1994); Г. У. Хантер (1994-1995); Г. Б. Хинкли (1995 по настоящее время).

² Члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней считают, что они — восстановленная Церковь Иисуса Христа с присущей ей первоначальной властью, таинствами и организацией, включая живых пророка и апостолов.

Низшая структурная единица ЦИХСПД — отделение (приход). К нач. 2003 г. в Церкви было более 26 тыс. приходов¹. Главный принцип образования прихода — все его члены должны знать друг друга лично, поэтому они немногочисленны. Отделения, находящиеся в одной географической местности, называются «кол». В местностях, где раньше не было последователей ЦИХСПД, сначала создают миссии, а по появлении достаточного количества приходов их преобразуют в колы. Колы объединены в территории. Во главе отделения (прихода) — епископ и 2 помощника, во главе кола или миссии — президент, также с 2 помощниками. Они выполняют работу безвозмездно. Срок службы епископов — около 5 лет, затем они освобождаются от этих обязанностей, и их место занимает другой. «В результате этого, — по мнению нынешнего Президента Церкви Г. Б. Хинкли, — происходит постоянное совершенствование навыков руководства и повышение качества управления. Освобожденные с занимаемой должности епископы приступают к исполнению других обязанностей. Церковь предоставляет возможность каждому проявить себя в полной мере»². Каждый член Церкви имеет право голосовать в знак поддержки всех служителей и административных предложений, которые вносятся местными или высшими должностными лицами. Кроме того, каждый член ЦИХСПД имеет право на «откровение», касающееся его собственной жизни и подведомственной ему сферы ответственности в Церкви.

Кроме всемирной духовной организации, Церковь имеет всемирную мирскую (юридическую) организацию. Функции последней — управление мирскими делами Церкви: ведение бухгалтерского учета и отчетности, организация распределения учебных материалов, строительство церковных зданий и обеспечение всех требований местного и федерального законодательства. Если духовное руководство Церкви служит безвозмездно, то свои мирские функции Церковь осуществляет силами полностью или частично занятых работников³.

¹ Браф М. Дж. Молодые мужчины — носители ключей // Лиахона. — 2003. — № 11. — С. 49.

² Церковь Иисуса Христа Святых последних дней Информационный пакет. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 42.

³ Там же. — С. 23.

Священство в ЦИХСПД имеет 2 категории: низшую, по чину Аарона (для мальчиков и рядовых мужчин) и высшую, по чину Мелхиседека. Священство Аароново имеет 3 чина: священник, учитель и дьякон. Главная цель носителей священства Ааронова — подготовка к миссионерскому служению: на воскресных занятиях юношам рассказывают о качествах, необходимых для миссионерского служения и преподают практические навыки, необходимые для него¹. Обладатели священством Мелхиседековым, если можно так сказать — церковные должностные лица. Среди них различают 2 чина: первосвященник и старейшина. Женского священства у мормонов нет. Долгое время запрещалось иметь священство (любое) афро-американцам², но в 1960-е гг. началось движение за гражданские права, и уже в сер. 1970-х гг. в результате нового «откровения», было объявлено, что все достойные, независимо от цвета кожи, могут получить священство.

Финансовое благосостояние ЦИХСПД во многом определяет то, что все члены добровольно жертвуют десятую часть ежегодного дохода в фонд Церкви. Помимо десятины есть другие сборы: пожертвования от поста, пожертвования в фонд миссионерской работы и т. д. Еще 100 лет назад М. М. Ковалевский писал: «Город Соленого озера поражает не одним только своим внешним видом, прекрасными отелями и ресторанами, но и почти совершенным отсутствием бедных. Более 80% всех домов заняты их собственниками. Мормоны сознательно пытались избежать пауперизма. Платимая церкви-государству десятина со всех продуктов, полей и приплода стад содействовала образованию богатого фонда, шедшего на покрытие общих издержек и на выдачу денежной помощи нуждающимся. Расположенный среди пустыни Солт Лейк-Сити сделался центром ряда цветущих поселений, вызванных к жизни искусственной ирригацией полей»³.

¹ См.: Оукс Д. Х., Викмен Л. Б. Миссионерская работа Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Нью-Йорк, 1999. — С. 261.

² По учению Церкви неравенство черных и белых имеет божественное происхождение: во время борьбы духов, возглавляемых Сатаной и Иисусом, часть духов, воевавшая на стороне Иисуса, воевала плохо и если не дезертировала, то и не рисковала собой. Эти «трусливые духи» и были наказаны Богом при воплощении черной кожей, плоским носом и толстыми губами, а также лишены возможности стать священниками.

³ Ковалевский М. М. Мормоны // Христианство. Энциклопедический словарь. — М., 1985. — Т. 2. — С. 182.

Большие доходы дает ЦИХСПД десятина с принадлежащей ей промышленности, банковской, страховой, гостиничной и иной деятельности. Мормоны официально владеют большей частью территории штата Юта, значительными угодьями на Гавайях, гостиничной сетью «Marriott», крупной сетью супермаркетов и пакетом акций газеты «Los Angeles Times». Членам Церкви принадлежит обширная недвижимость в Юте, 11 радиостанций, 2 телеканала и сахарная империя¹.

Большая часть финансовых затрат ЦИХСПД идет на строительство и эксплуатацию молитвенных домов и зданий, где прихожане поклоняются Богу, встречаются и учатся. В 1999 г. было построено около 600 молитвенных домов и др. церковных зданий². Значительные средства также расходуются на церковное образование: Университет им. Б. Янга, колледж им. Рикса, Бизнес-колледж Церкви СПД, семинарии и институты религии, и значительное число церковных школ в развивающихся странах. Оставшиеся средства уходят на другие виды деятельности, включая миссионерскую и храмовую работу, издание печатных материалов на десятках языков, на управление деятельностью Церкви во всемирном масштабе. «Вера в необходимость платить десятину и пожертвования возрастает, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию. Мы можем продолжать строительство молитвенных домов и храмов, нашу обширную образовательную программу и еще многие мероприятия, напрямую зависящие от размеров десятины, поступающей в Церковь», — отмечал Президент Г. Х. Хинкли в выступлении на 173-й ежегодной Генеральной конференции ЦИХСПД в 2002 г. Он заверил: «Мы будем составлять программу строго в рамках получаемой десятины, и использовать эти священные денежные средства только для целей, предназначенных Господом»³.

Кроме того, Церковь заботится о духовном и материальном благосостоянии своих членов. Она призывает их к материальной независимости, оказывая поддержку в получении образования, профессиональном росте, производстве и хранении домашней продукции, сохранении физического здоровья, социальной, эмоциональной и духовной силы, наконец, в распоряжении финансами. Эта программа обеспечения благосостояния частично финансируется за счет добровольных пожертвований членов Церкви, которые постятся 1 день в месяц и сэкономленные на еде деньги жертвуют на помощь нуждающимся¹.

Как и многие протестантские конфессии, хотя ЦИХСПД не относится к протестантским, мормоны жестко увязывают этическую и экономическую составляющие своей жизни. «Осознавая свое место и цель, — утверждает Президент Г. Б. Хинкли, — нам нельзя становиться высокомерными. Нам нельзя становиться ханжами. Мы не можем стать самодовольными или замкнуться на себе. Мы должны протянуть руку всем людям. Все они — сыновья и дочери Бога... и Он потребует от нас отчета за то, что мы делаем для них... И да позволит Он, чтобы, двигаясь вперед, мы благословляли человечество заботой обо всех, поднимая униженных и угнетенных, питая и одевая голодных и нуждающихся, проявляя любовь и дружелюбие к тем, кто живет рядом с нами, но не принадлежит к этой Церкви»². В другом выступлении он подчеркнул: «Евангелие Иисуса Христа — это путь мира. В зависимости от того, насколько усердно мы будем следовать по нему и внедрять его в свою жизнь, мы будем благословенны и будем процветать»³.

В ЦИХСПД имеется Департамент финансовых ревизий, который независим от других департаментов и служб Церкви. Руководство данного Департамента регулярно отчитывается непосредственно

¹ Головановская М. Чисто американская религия // Коммерсант-власть. — 1998. — № 22 (274). — С. 55.

² См.: Финансы // <http://www.media.lds.org>. — С. 1.

³ Хинкли Г. Б. О положении дел в Церкви. Выступление на 173-й ежегодной Генеральной конференции ЦИХСПД // Лиахона. — 2003. — № 5. — С. 5.

¹ См.: Хинкли Г. Б. Выступление в Национальном Пресс клубе, США (8 марта 2000г.) // Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Информационный пакет. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 39-47.

² Хинкли Г. Б. Жить в полноту времен. Выступление на 171-й полугодовой Генеральной конференции ЦИХСПД // Лиахона. — 2002. — № 1. — С. 6.

³ Хинкли Г. Б. О положении дел в Церкви. Выступление на 173-й ежегодной Генеральной конференции ЦИХСПД // Лиахона. — 2003. — № 5. — С. 6.

редственно перед Первым Президентством. В Департаменте финансовых ревизий работают дипломированные аудиторы, бухгалтеры-ревизоры, аудиторы информационных систем и др. профессионалы. Департамент финансовых ревизий имеет полномочия проводить ревизию всех департаментов и служб Церкви по всему миру. Он имеет доступ ко всем документам, персоналу, имуществу и системам, необходимым для проверки ревизии церковных пожертвований, расходов и ресурсов. Аудиторская работа проводится в соответствии с профессиональными стандартами аудита. Риск финансовых потерь — главный фактор, влияющий на принятие решений о характере аудиторских проверок.

В течение года расходы денежных средств утверждает Совет по распределению десятины, состоящий из Первого Президентства, Кворума Двенадцати Апостолов и Председательствующего Епископа. Пожертвованиями и расходами ведают церковные департаменты бюджета и финансов под руководством этого Совета. Он, в свою очередь, готовит по итогам аудиторской проверки отчет по управлению полученными пожертвованиями и бюджетными расходами.

Помимо проверки распоряжения пожертвованиями и израсходованными Церковью денежными средствами, Департамент финансовых ревизий осуществляет проверку дочерних церковных организаций, управляющихся независимо от Церкви: «Deseret Management Corporation» и ее филиалы, а также высшие учебные заведения, финансируемые Церковью, включая Университет им. Б. Янга¹.

Большое место в деятельности ЦИХСПД занимает благотворительность. Мормоны оказывают гуманитарную помощь нуждающимся по всему миру независимо от их религиозных убеждений. Оказание помощи не членам Церкви осуществляется не миссиями, а через две благотворительные организации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней: Гуманитарная Служба ЦИХСПД и Служба Милосердия Святых последних дней. Обе организации

¹ См. подробнее: Джонс Л. У. Доклад Департамента финансовых ревизий Первому Президентству Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Лиакхона. — 2003. — № 5. — С. 24-25.

не связаны с миссионерской работой. Церковь для оказания гуманитарной помощи создала ряд предприятий: 100 складов; 80 консервных заводов; 97 центров занятости по всему миру; 45 магазинов по продаже товаров, предоставленных членами Церкви (вырученные деньги поступают в специальный фонд для оказания гуманитарной помощи); 63 офиса социальной службы Святых последних дней (помощь психологов, юристов, приюты для детей и взрослых); 106 ферм и предприятий¹.

Интерес к России ЦИХСПД проявляла с момента возникновения. Еще в 1843 г. Дж. Смит намеревался послать в Россию двух миссионеров: Орсона Хайда и Джорджа Адамса, но гибель первого Президента не позволила им отправиться в Россию. Только через 50 лет в 1895 г. в Санкт-Петербург был послан с миссионерскими целями старейшина Аугуст Джоел Хоглунд, швед по национальности, который познакомился с семьей Иоганна М. Линделофа. 9 июня 1895 г. И. М. Линделоф вместе с женой Алмой и детьми принял крещение. По утверждению руководства ЦИХСПД, это — первые известные обращенные в Россию².

Некоторые сведения об истории распространения учения мормонов в России с 1900 по 1988 гг., часто встречающиеся в информационных материалах Церкви, кажутся довольно спорными. Отсутствие религиозной свободы до революции и репрессии по отношению к верующим после революции, по нашему мнению, не способствовали распространению такого экзотического для России вероучения.

Первый небольшой приход ЦИХСПД на территории современной Российской Федерации был создан в 1900 г. в Кенигсберге (Калининграде). В 1901 г. член Кворума Двенадцати Апостолов Ф. М. Лайман, призванный координировать работу всех миссий Европы в качестве Президента Европейской миссии, приехал в Ливерпуль (Англия) и вскоре начал рассматривать возможность учреждения Церкви в России. В августе 1903 г. Ф. М. Лайман и сопровождавший его миссионер старейшина Дж. Дж. Кэннон по-

¹ Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Информационный пакет. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 14.

² Там же. — С. 7.

сещают Россию. 6 августа в Летнем саду Санкт-Петербурга Лайман прочитал молитву освящения, спустя 3 дня они посетили Москву и у Кремлевской стены вновь молились, чтобы в России началась миссионерская работа¹. Ф. М. Лайман и Дж. Дж. Кэннон призвали верующих кенигсбергского прихода к распространению в России «евангельского учения». Первое Президентство посчитало, что после провозглашения Николаем II 13 марта 1903 г. на территории Российской империи веротерпимости, перед ЦИХСПД открылись огромные возможности по распространению вероучения. До 1917 г. Санкт-Петербург и другие крупные города России посещали представители мормонов. По утверждению руководства Церкви, миссионерская деятельность давала положительные результаты, но «дальнейшему росту Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России помешала революция»².

В 1918 г. И. М. Линделоф с семьей были приговорены к заключению в тюрьму за (якобы) шпионаж в пользу Германии. Иоганн, его жена Алма и 5 из 7 детей погибли в тюрьме. В результате прервалось распространение нового вероучения.

В 1919 г. в составе Союзных экспедиционных сил, прибывших «защищать» Дальний Восток от большевиков, были и члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Они регулярно проводили религиозные собрания и проповедовали свое вероучение среди солдат и местного населения. Но больших успехов не добились: всего один солдат из Швеции Эндрю Хасберг принял крещение во Владивостоке. После окончания Гражданской войны и военной интервенции на Дальнем Востоке, он переехал в штат Юта и жил там до конца своих дней.

Совершенно невероятен, по нашему мнению, факт существования в 1950 г. небольшой группы верующих ЦИХСПД, принявших веру в годы Великой Отечественной войны в лагере для политзаключенных под Воркутой. В материалах утверждается, что эта группа даже регулярно проводила религиозные собрания³. Это

¹ Лиахона. — 2004. — № 1. — С. 7.

² Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 18.

³ Там же. — Л. 18.

просто невозможно, т. к. тюремные власти пресекали любые попытки отправления религиозных обрядов даже православными верующими. Сомнительно, что они допустили свободное отправление религиозного культа членами ЦИХСПД.

Известно, что в 1959 г. старейшина Эзра Тафт Бенсон, министр сельского хозяйства США, член Кворума Двенадцати Апостолов ЦИХСПД, прибыл с визитом в Москву, где посетил Баптистскую церковь, даже выступил там с проповедью.

Более активно миссионерская работа ЦИХСПД среди российских граждан, по служебной необходимости находившихся за рубежом, началась в 1988 г. Миссия имела успех, и в 1989 г. несколько российских граждан, работавших в Венгрии, Италии и Финляндии, принимают крещение¹.

Первые миссионеры, которым поручили работать в СССР, — старейшины Кевин А. Декстер и Дэвид С. Риган². Они служили в Финляндии в Хельсинской миссии под руководством Президента Стивена Р. Мехама. 8 декабря 1989 г. миссионеры, Президент Мехам с женой Донной и Юсси Кемппайнен (финский член Церкви, советник Президента Мехама) переехали из Хельсинки в Москву.

В январе 1990 г. Юсси Кемппайнен и старейшина Риган прибыли в Санкт-Петербург (тогда — Ленинград) и приступили к миссионерскому служению. Тогда же несколько супружеских пар — членов Церкви посетили новообращенных россиян, проживавших в Талине, Выборге и Санкт-Петербурге. К сер. февраля 1990 г. было крещено несколько человек, что позволило организовать небольшой приход ЦИХСПД. В июле того же года Церковь для распространения вероучения в России создала Хельсинскую Восточную Миссию ЦИХСПД.

Официальное признание в СССР Церковь Иисуса Христа Святых последних дней получила в Санкт-Петербурге, где 13.09.1990 г. был зарегистрирован небольшой приход. В мае 1991 г. в Управлении Минюста РФ была зарегистрирована Российская Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Распространению учения ЦИХСПД в России способствовали и выступления в 1991 г. в Москве и Ленинграде знаменитого Табернакального хора ЦИХСПД.

¹ Там же. — Л. 18-19.

² Там же. — Л. 19.

В начале 1992 г., когда в России насчитывалось порядка 750 членов Церкви, образуются Российские Московская и Санкт-Петербургская миссии¹. Через какое-то время открылись миссии в Самаре, Ростове, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке.

14.05.1998 г. в соответствии с новым Федеральным Законом РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была перерегистрирована. На 1.01.2004 г. в России насчитывалось около 15 тыс. членов ЦИХСПД², представлявших более 100 приходов по всей стране, 47 из них были официально зарегистрированы в Управлении Минюста РФ³. Российские миссии ЦИХСПД входят в Восточно-европейскую зону. Ее возглавляют Президент — Дуглас Л. Каллистер, первый — Советник Кит К. Хиллинг и второй Советник — Роберт Ф. Ортон⁴.

16 ноября 2001 г. в Москве Президента Восточно-европейской зоны Д. Л. Каллистер встретился с Председателем Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы Российской Федерации В. И. Зоркальцевым⁵. 10 сентября 2002 г. Россию посетил нынешний Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Г. Б. Хинкли. Встреча Президента ЦИХСПД с российскими членами Церкви, на которую из разных городов страны прибыло 2200 чел., состоялась в концертном зале гостиницы «Космос». Накануне с членами Церкви и Президентом Хинкли встретился В. И. Зоркальцев. Г-н Хинкли выразил благодарность российскому правительству «за содействие в становлении Церкви в этой стране», подчеркнув, что «миссионеры, которые служат в России, после возвращения домой становятся самыми лучшими послами России»⁶.

¹ Церковь Иисуса Христа Святых последних Дней. Информационный пакет. — Солт Лейк-Сити, 2001. — С. 8

² Лпахона. — 2004. — № 1. — С. 7.

³ Текущий архив Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней г. Владивостока. — Л. 10

⁴ Лпахона. — 2002. — № 12. — С. 9.

⁵ Там же. — № 6. — С. 16.

⁶ См.: Новости Церкви // Лпахона. — 2003. — № 1. — С. 4.

ЦИХСПД активно занимается благотворительностью по всему миру. С 1991 г. она реализует гуманитарные программы и в России, предоставляя продовольствие, одежду, учебные материалы, медицинское оборудование, проводя консультации в области сельского хозяйства и медицины. Через разные благотворительные организации с 1.01.1984 г. по 19.05.2003 г. ЦИХСПД осуществила в России 657 гуманитарных проектов на миллионы долларов США¹.

Центром религиозной жизни ЦИХСПД на Дальнем Востоке стал в настоящее время Владивосток. Но первым городом региона, где основали приход Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, был Магадан. В феврале 1989 г. в Магадан для ведения бизнеса (внешнеэкономической торговли) приехал с семьей канадский гражданин Том Барнс. Через какое-то время он организовал семейный приход, прикрепленный к Анкориджской миссии ЦИХСПД на Аляске². До 1992 г. приход состоял из иностранцев, находящихся в Магадане по делам. Но уже в кон. 1991 г. интерес к новому вероучению проявили и россияне: в основном партнеры Т. Барнса по бизнесу. Интерес к религии, возникший после принятия Закона «О свободе вероисповедания», дал возможность членам прихода Т. Барнса активнее распространять вероучение ЦИХСПД. Этому способствовал «Клуб любителей английского языка», организованный членами прихода. На занятиях, кроме изучения языка, желающие могли познакомиться с вероучением и культовой практикой ЦИХСПД. «Клуб любителей английского языка» до сих пор — самая результативная миссионерская программа магаданской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Пропагандируемые ее членами ценности: от здорового образа жизни, любви к своему телу, культуре семьи и образования до требования активного участия в жизни общества и личного материального прогресса, привлекательны для молодых людей, желающих сделать карьеру и изменить свою жизнь.

Проверяя деятельность Церкви в 2001 г. Управление Минюста по Магаданской области сочло, что проведение уроков английского языка ЦИХСПД «нарушает часть 3, статьи 49 Гражданского

¹ Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 г. по 19 мая 2003 г. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 24.

² ТАУМЮ РФ МО. — Д. 3-03. — Л. 27.

Кодекса РФ в части лицензирования отдельных видов деятельности», т. к. «данная организация не получила лицензию на право занятия образовательной деятельностью, но такую деятельность осуществляла»¹. Но магаданская прокуратура, куда были переданы материалы проверки, пришла к выводу, что эта деятельность не требует лицензирования, т. к. обучение языку не предполагает выдачу сертификатов².

Первый российский член ЦИХСПД в Магадане — Владимир Нечипоров³, принявший крещение в сентябре 1992 г. в Уайтхорсе (Канада). Его жена Елена крестилась в ноябре 1992 г. в Анкоридже (Аляска, США), т. к. в Магадане не было достаточного количества носителей священства для проведения обряда крещения. В 1994 г. они, как первые члены Церкви на Дальнем Востоке России, были приглашены в центральный храм ЦИХСПД в Солт Лейк-Сити, где прошли обряд «эндаумента» и скрепили («запечатали») свой брак и семейный союз с детьми⁴.

К нач. 1993 г. число носителей священства Ааронова (имеющих право проводить крещение) в Магадане уже соответствовало требованиям. В апреле 1993 г. еще 7 человек приняли крещение, что позволило организовать магаданский приход Церкви. Его зарегистрировали в Управлении Минюста РФ по Магаданской области 7.07.1993 г. В течение ряда лет обязанности Председателя религиозной организации исполнял Юрий Иванович Крамеров, советников — Вера Сергеевна Мартыненко и Диана Юрьевна Волкова⁵. В августе 2000 г. Ю. И. Крамерова на посту Председателя организации сменил Петр Васильевич Степуло⁶. Приход вошел в структуру Российской Ассоциации ЦИХСПД, о чем тогдашний Президент Российской Ассоциации ЦИХСПД А. Г. Локшин уведомил Управление юстиции⁷.

¹ Там же. — Л. 7-8.

² Там же. — Л. 10.

³ В настоящее время В. Нечипоров возглавляет Российскую Ассоциацию ЦИХСПД.

⁴ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 19.

⁵ ТАУМЮ РФ МО. — Д. 3-03. — Л. 26.

⁶ Протокол заседания правления Российской Ассоциации ЦИХСПД от 15 августа 2000 г. // Там же. — Л. 28.

⁷ Там же. — 52.

В июне 1995 г. Магаданский приход передали Азиатской Северной Зоне ЦИХСПД с управлением в Токио. Члены ЦИХСПД Магадана не имели достаточного опыта для организации нормальной религиозной жизни и нуждались в помощи профессиональных миссионеров. С осени 1996 г., когда в Магадан прибыли первые миссионеры: старейшина и сестра Эдмунс, а позже — еще 4 старейшины; в город ежегодно приезжали миссионеры Церкви из различных стран мира, чаще всего из США¹. Отметим, что до отправления на миссию, молодые люди прошли подготовку в миссионерском центре ЦИХСПД в Прово (Юта, США). Здесь они в течение 2-х месяцев изучают методы и приемы миссионерской работы, и язык страны будущего пребывания. Помимо миссионерской деятельности, приезжавшие обучали английскому языку, проводили концерты духовной музыки, читали лекции и демонстрировали фильмы религиозного содержания². Благодаря их работе, приход довольно быстро рос количественно и к 2000 г. число членов Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней в Магадане достигло 50 чел.³

Иногда магаданские миссионеры стремились привлечь интерес к своей деятельности не только отдельных граждан, но и всей семьи. Например, гражданин США Робинсон Крейг Скот, прибыв на миссию в январе 2001 г., поместил в «Магаданской правде» объявление следующего содержания: «Отцы! Подарите вашим семьям возможность изучения английского языка в вашем доме бесплатно. Вам и вашей семье предлагается шесть уроков о семейной жизни на английском языке бесплатно. Ваше присутствие во время уроков обязательно. Обращайтесь по телефону 2-15-81 сейчас, чтобы назначить день и время, чтобы подарить вашим семьям эту возможность»⁴. После проведения занятий по английскому языку миссионеры проводили с желающими беседы об истории Церкви,

¹ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 19.

² ТАУМЮ РФ МО. Д. 3-03. Л. 24

³ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 19.

⁴ Магаданская правда. — 2001. — 20 апреля.

особенностях вероучения, культовой практики, благотворительных программах, что способствовало повышению интереса магаданцев к Святым последних дней.

До октября 2000 г. приход ЦИХСПД в Магадане размещался в здании детской музыкальной школы № 1 (ул. Парковая, д. 17-а). Но, т. к. размещение религиозной организации в здании, находящимся в ведении отдела народного образования, воспринималось горожанами как нарушение «Закона об образовании», учредители религиозного объединения арендовали номера 455, 457 и 468 в гостинице «ВМ-Центральная» (ул. Ленина, д. 3)¹. Там проходят и воскресная служба, и все другие мероприятия Церкви, включая уроки по английскому языку. Администрация гостиницы была озабочена тем, чтобы деятельность ЦИХСПД не мешала отдыху проживающих в гостинице, и потому взяла у членов Церкви письменное подтверждение, что «обряды и церемонии Церкви носят спокойный, благоговейный характер и не сопровождаются танцами и громкой музыкой»².

Авторитет ЦИХСПД в Магадане значительно возрос после реализации Церковью ряда благотворительных программ на территории Магаданской области. В 2000 г. ЦИХСПД поставила продукты Дому-интернату для женщин-инвалидов «Снезанде», а в 2000-2001 гг. — педиатрическое медицинское оборудование для Магаданской областной больницы³.

В Хабаровском крае первым членом ЦИХСПД стал Максим Карус, познакомившийся с учением ЦИХСПД и принявший крещение в 1994 г. в Анкоридже (Аляска, США). По возвращении домой М. Карус активно распространял новое учение и ставил вопрос о приглашении в город миссионеров Церкви. Благодаря его усилиям в 1995 г. в Хабаровск приезжают первые миссионеры: старейшина и сестра Ким, которые начали преподавать английский язык в Хабаровском государственном техническом университете. Это был первый гуманитарный проект ЦИХСПД в

¹ ТАУМЮ РФ МО. — Д. 3-03. — Л. 18, 11.

² Там же. — Л. 23.

³ Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 15, 13.

Хабаровском крае. Прибыв в город с гуманитарной миссией, старейшина и сестра Ким начали активно распространять учение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Их деятельность дала положительные результаты, и уже в 1996 г. в Хабаровске был организован небольшой приход, который возглавили прибывшие на миссию 2 старейшины Мерилл и Мэрот. В сентябре 1996 г. Максима Каруса избрали одним из Советников данного прихода¹. В 1997 г. он и его жена Татьяна посетили храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Лос-Анджелесе и совершили там обряды «эндаумента» и «запечатывания брака»².

С 1997 г. миссионеры из США, систематически приезжавшие в общину Владивостока, распространяют свою деятельность на Хабаровский край, найдя последователей среди россиян, стремящихся изучить английский язык³. В 1998 г. в Хабаровск приехала супружеская пара мормонов-миссионеров Клемонс. Они, кроме миссионерского служения, преподавали английский язык в Хабаровском государственном педагогическом университете⁴.

В апреле 1998 г. миссионеры ЦИХСПД вынуждены покинуть Хабаровск: приход не подал документы о вступлении в Российскую Ассоциацию ЦИХСПД и по новому Федеральному Закону «О свободе совести и религиозных объединениях» не мог быть зарегистрирован без подтверждения 15-летнего существования в Хабаровском крае. Находившиеся на миссии 4 старейшины покинули город. Российских членов ЦИХСПД в 1998 г. насчитывалось всего 8 чел.⁵ Лишь в декабре 1999 г. местная религиозная организация ЦИХСПД была официально зарегистрирована. Ее численность к нач. 2000 г. удвоилась и составила около 20 чел.⁶

¹ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 19.

² Лиахона. — 2002. — № 10. — С. 11.

³ См.: Никольников В. А., Свищев М. П. Конфессиональная ситуация в Хабаровском крае. История и современность // Общественно-политическая и религиозная ситуация в Хабаровском крае. Методика. Информация. Практика. — Хабаровск, 2001. — № 1 (35). — С. 96.

⁴ Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 16.

⁵ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 19-20.

⁶ ТАОСОП ХК. — Д. 2. — Л. 89.

После официальной регистрации прихода, в Хабаровск приезжают старейшины Вильгельм и Гэбриш, а в январе 2000 г. к ним присоединяются еще 2 старейшины Коттер и Глейшер. С этого времени в Хабаровском крае на постоянной основе ежегодно работает не менее 6 молодых миссионеров, граждан США.

В Хабаровском крае благотворительные проекты ЦИХСПД активно осуществляются с 1998 г. Кроме подготовки преподавателей английского языка, Церковь в 1999 г. передала Детской больнице № 8 комплект методических материалов и предоставила лакокрасочные материалы для покраски здания детского дома № 6 г. Хабаровска. В 2000 г. она поставила комплект учебно-методических материалов для изучения английского языка в Хабаровский государственный педагогический университет и в Дальневосточный государственный университет путей сообщения. В этом же году мормоны поставили оборудование для лингафонного кабинета в Хабаровский государственный технический университет¹.

С 2000 г. ЦИХСПД в Хабаровском крае особое внимание уделяла медицинским и социальным учреждениям: в 2000 г. Церковь поставила реабилитационное оборудование для детей-инвалидов Хабаровской Общественной организации родителей детей-инвалидов; в 2001 г. — медицинское оборудование Хабаровской областной онкологической больницы; в 2002 г. — медикаменты и оборудование для Железнодорожной поликлиники и гинекологическое оборудование для муниципальной больницы № 11, инвалидные кресла для Отдела социальной защиты Хабаровска. В 2001-2003 гг. ЦИХСПД поставляла профилактическое и диагностическое оборудование для глухонемых Ассоциации родителей глухонемых детей Хабаровского края. Активно осуществляла ЦИХСПД реабилитационные программы. В 2002 г. специалисты Церкви обучали языку глухонемых в Хабаровской общественной организации поддержки и реабилитации детей-инвалидов. В 2001-2003 гг. провели ряд семинаров по новейшим методам лечения онкологических заболеваний для сотрудников Региональной онкологической лаборатории. В 2001-2003 гг. члены ЦИХСПД начали вместе с Социальным

реабилитационным центром для малолетних реализовать программу по усыновлению детей. Но усыновление иностранными гражданами — довольно сложный процесс, поэтому за время реализации программы только двух детей усыновили и вывезли из страны. В 2003 г. ЦИХСПД закупила игрушки и мебель для детского дома № 8 Хабаровска¹.

В Сахалинской области ЦИХСПД появилась в 1999 г. В начале года в Южно-Сахалинск приехали брат и сестра Иван Николаевич и Виктория Николаевна Ивановы, принявшие крещение в 1995 г. в Киеве². В августе того же года в город переезжает семья Мальцевых: Алексей Юрьевич, крестившийся в апреле 1996 г. в г. Макеевке Донецкой области, и Анастасия Олеговна, крестившаяся в январе 1998 г. во Владивостоке³. Тогда же на Сахалин преподавать английский язык в школе для детей иностранных специалистов приехали мистер и миссис Купер. Вместе с Ивановыми и Мальцевыми они составили ядро местной религиозной организации⁴.

В октябре — декабре 1999 г. на остров несколько раз приезжали старейшины Андерсон, Лейк и Ли, проповедуя и проводя обряды крещения⁵. Первыми приняли крещение родители Анастасии Мальцевой Олег Ильич и Нина Васильевна Северюхины⁶. Следом за ними членами Церкви стали Т. В. Чиняева, Е. П. Ксенофонта, А. С. Летягин и др.⁷

В марте 1999 г. был создан Южно-Сахалинский приход во главе с Президентом Г. Купером⁸. К нач. 2000 г. в приходе было 11 чел.⁹ Это достаточно для официальной регистрации. 12 марта 2000 г.

¹ Там же — С. 10-13, 7, 6.

² ТАУМЮ РФ СО. — Д. 127. — Л. 63.

³ Там же. — Л. 63.

⁴ Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Л. 20.

⁵ Там же. — Л. 20.

⁶ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 127. — Л. 63.

⁷ Там же. — Л. 63-67.

⁸ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 20.

⁹ Там же. — Л. 20.

¹ Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 13-16.

прошло учредительное собрание членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Южно-Сахалинска. На нем было официально создана местная религиозная организация, принят ее Устав¹. Собрание решило войти в Российскую Ассоциацию ЦИХСПД как коллективный член.

14 марта 2000 г. на заседании правления Российской Ассоциации ЦИХСПД сахалинский приход приняли в Ассоциацию, утвердили его Устав и назначили руководителей: Председателем религиозной организации — А. Ю. Мальцева, Советниками — И. Н. Иванова и О. И. Северюхина². В кон. марта 2000 г. учредители ЦИХСПД Южно-Сахалинска подали заявление о регистрацию Устава. 26.04.2000 г. религиозное объединение ЦИХСПД Южно-Сахалинска зарегистрировали в установленном законом порядке³. С этого времени воскресные службы членов ЦИХСПД Южно-Сахалинска регулярно проходили в д. 157 по ул. Сахалинской. Общее число прихожан на нач. 2002 г. удвоилось и составило 30 чел. Но присутствуют на собраниях 25-35 чел.

Приход имеет воскресную школу, в которую ходят дети прихожан с 2 до 12 лет. В 2002 г. ее посещали 4 детей. Занятия в школе проводит А. С. Летягин⁴.

С момента организации прихода в городе Южно-Сахалинске, члены Церкви были заинтересованы в соблюдении миссионерами правил пребывания на территории Сахалинской области. Данный вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях руководящего состава прихода и на общих собраниях верующих. Чтобы предотвратить возникновение «недоразумений» или различных конфликтных ситуаций 28 июня 2000 г. на заседании представительства Церкви было решено поручить А. Ю. Мальцеву проводить «с каждым миссионером беседу о правилах пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации»⁵.

Ежегодно на территории Южно-Сахалинска служат на миссии не менее 4 миссионеров: граждане США, ФРГ, Великобритании

¹ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 127. — Л. 32-40.

² Там же. — Л. 25-26.

³ Там же. — Л. 42.

⁴ Там же. — Л. 47, 66.

⁵ Там же. — Л. 55.

и Украины. Последнее время в Сахалинскую область посылаются с миссионерскими целями и верующие из других регионов России. Иностранцы миссионеры «занимаются не только распространением вероучения, но и оказывают безвозмездную помощь в проведении «Клуба любителей английского языка», где каждый желающий может попрактиковаться в речевых навыках с носителями языка»¹. Заседания Клуба проходят по вторникам и четвергам с 19.00 до 20.00.

28 августа 2001 г. правление Российской Ассоциации ЦИХСПД назначает Председателем организации ЦИХСПД Южно-Сахалинска О. И. Северюхина, Советниками — А. С. Летягина и А. Ю. Мальцева². Периодическое обновление руководящего состава приходов — отличительная черта ЦИХСПД. Это дает возможность большему количеству верующих приобрести навыки руководящей работы.

Как и в других регионах Дальнего Востока, в Сахалинской области мормоны активно осуществляют гуманитарные проекты. До создания прихода они оказывали благотворительную помощь жителям острова через Католическую службу помощи России. Наиболее активно ЦИХСПД на Сахалине оказывала помощь пострадавшим от землетрясения в Нефтегорске в 1995-1997 гг.³ Пострадавшим были переданы продовольственные наборы, одежда, одеяла, медикаменты и пр. В настоящее время гуманитарная помощь ЦИХСПД жителям области осуществляется через местный приход. В июне 2000 г. общее собрание Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Южно-Сахалинска обсудило вопрос об участии женщин прихода в благотворительной деятельности. Было решено «активизировать работу по поиску здания для проведения собраний по домоводству и проведению милосердных акций для бездомных детей». В октябре 2000 г. на общем собрании организации постановили: «оказать помощь детской спецшколе Холмского района». Координатор данной деятельности — Н. В. Северюхина⁴. По инициативе нового руководства южно-сахалинского прихода

¹ Там же. — Л. 66, 58.

² Там же. — Л. 49.

³ Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 20.

⁴ ТАУМЮ РФ СО. — Д. 127. — Л. 56, 57.

ЦИХСПД в 2001 г., помимо благотворительных акций, были организованы молодежная конференция, конференция по храмовой работе и конференция по генеалогической деятельности¹.

Духовный центр Церкви Иисуса Христа Святых последних дней на Дальнем Востоке России в настоящее время — Владивосток. Первая община ЦИХСПД в Приморском крае возникла в 1994 г. Хотя еще в 1992-1994 гг. Церковь осуществила в крае первый гуманитарный проект: через Международную гуманитарную службу «Забота» передала нуждающимся 35 700 кг одежды для женщин и детей².

В октябре 1994 г. Президент Северо-Азиатского зонального Президентства ЦИХСПД Д. И. Соренсон прибыл из Токио во Владивосток с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Партизанске Приморского края³. Во время визита он познакомил жителей края с историей и современным состоянием ЦИХСПД. В декабре того же года во Владивосток прибыли 3 американца — члены ЦИХСПД с семьями: Майкл Дж. Уильмс, Кевин Мэттьюс и Эрик Джонс. Первые двое приступили к работе в АОЗТ «АКОС»: Уильмс — в должности заместителя генерального директора, а Мэттьюс — финансового директора⁴. Позднее к ним присоединилась семья Дина Нильсона, финансового директора Приморского филиала компании «Coca Cola»⁵. Эти семьи сформировали ядро и первое Президентство Владивостокского прихода ЦИХСПД⁶. Президентом прихода, состоявшего поначалу только из иностранных граждан, был назначен М. Уильмс⁷.

В мае 1995 г. во Владивосток из Южной Кореи пребывают первые миссионеры ЦИХСПД — супруги Ки Йонг Ким и Йаи Ким

¹ Там же. — Л. 2.

² Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 23.

³ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 20.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 10*. — Л. 4.

⁵ Там же. — Л. 7.

⁶ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 20.

⁷ ТАОСОРОА ПК. — Д. 10* — Л. 3, 1.

Ким. Их пригласила преподавать корейский язык Восточная Школа¹. Эта пара работала и в Хабаровске. Помимо педагогической, супруги активно занимаются миссионерской деятельностью, разъясняя желающим вероучение и культовую практику ЦИХСПД.

Результаты, достигнутые первой миссионерской парой в Приморском крае, заинтересовали Президента Северо-Азиатской зоны ЦИХСПД Д. И. Соренсена. В октябре 1995 г. он опять посетил Владивосток. Местные члены Церкви организовали для Д. И. Соренсена публичные выступления перед жителями города 21 и 22 октября в Малом зале Музыкального училища по ул. Русской. В здании Музыкального училища в 1995 г. проходили и воскресные богослужения ЦИХСПД².

В декабре 1995 г. во Владивосток с гуманитарной миссией пребывают семьи Берр, Моррис и Бэбкок³. Они привезли одежду, медикаменты, продовольствие для пострадавших от наводнения жителей Приморья, организовали техническую помощь приморским пчеловодам⁴. Для усиления миссионерской работы в декабре 1995 г. из Московской миссии во Владивосток были переведены 2 старейшины. Значительную помощь молодым миссионерам в организации служения оказал старейшина Джозеф Б. Виртлинг, посетивший Дальний Восток в ноябре 1996 г.⁵

В 1996 г. ЦИХСПД хотела распространить влияние на весь российский Дальний Восток, о чем свидетельствует Приказ Первого Президента ЦИХСПД Г. Б. Хинкли о назначении должностных лиц от 26.11.1996 г. Там отмечалось, что Президент Северо-Азиатского зонального президентства Дэвид И. Соренс, Первый Советник Рекс Д. Пинегар, и Второй Советник Л. Эдвард Браун назначаются уполномоченными Первого Президентства ЦИХСПД «на

¹ Там же. — Л. 3.

² Там же. — Л. 1-2.

³ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 20.

⁴ Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 22.

⁵ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 20.

совершение всех действий, которые может совершать член Первого Президентства в соответствии с Уставом религиозного объединения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в г. Владивостоке и правилами Церкви, а равно Уставом Религиозного объединения и правилами восточной части России, включая Республику Якутию, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Камчатскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область, Корякский и Чукотский автономные округа, в том числе, не ограничиваясь этими полномочиями на назначение и освобождение от должности членов Председательства Объединения, на решение об отчуждении, использовании или обременении земли и зданий, принадлежащих Объединению, решение о роспуске Объединения или изменении его Устава и указание лица, которому в случае роспуска Объединения переходят его активы»¹. Но кроме Приморского и Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей приходы ЦИХСПД в субъектах Дальневосточного федерального округа так и не возникли. Возможно, это связано с трудностями организации миссионерской работы, прочными позициями других конфессий и с индифферентностью местного населения к этому вероучению.

Закреплению ЦИХСПД в Приморье в сер. 1990-х гг. способствовала благотворительная деятельность. В 1995-1997 гг. Церковь активно сотрудничала с Отделом социальной защиты Владивостока, поставляя медикаменты, одежду, продукты, предметы быта, учебные пособия. В 1995-1996 уч. г. она передала библиотеке Дальневосточного государственного университета 583 учебных пособий².

До 1996 г. в ЦИХСПД в Приморском крае не было россиян. Первый член ЦИХСПД, крещенный во Владивостоке, — В. Е. Кузнецова (приняла крещение в нач. 1996 г.)³. К кон. 1996 г. число россиян, членов ЦИХСПД, превысило 10 чел., что позволяло верующим создать религиозное объединение. В то время община ЦИХСПД во Владивостоке насчитывала не более 30 чел.: 10 —

россияне, остальные — чиновники консульств, служащие компаний, бизнесмены⁴. 22 декабря 1996 г. состоялось учредительное собрание религиозного объединения ЦИХСПД во Владивостоке. Присутствовали 10 чел.: Ю. М. и Т. А. Курашова, Н. А. и З. Н. Штец, С. Ю. Шетков, О. А. Геринг, Н. Г. Бородкина, Ю. А. Волков, Л. Г. Паруков и В. Е. Кузнецова. Они решили создать религиозное объединение ЦИХСПД во Владивостоке, приняли его Устав и уполномочили Ю. А. Курашова зарегистрировать религиозное объединение ЦИХСПД во Владивостоке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Приморского края, а также утвердили руководящие органы религиозного объединения и ревизионную комиссию².

Ю. А. Курашов — заместитель генерального директора АО «Приморскуголь», в беседе с журналистом газеты «Новости», говорил о членах ЦИХСПД: «Я с кем встречаюсь, обязательно приглашаю сюда прийти и послушать американцев. Сначала посещал с осторожностью, думал, здесь что-то, принесенное в страну для растления. Но неожиданно влюбился в этих людей, хочу, чтобы моя семья шла их путем. Дочь приняла здесь крещение, сегодня уже сама читала первую проповедь... Здесь учат патриотизму, любви к своему народу... Церковь указывает, что я и моя семья можем вытащить страну из гибели»³.

Мы уже отмечали, что руководящие органы в ЦИХСПД назначаются вышестоящими органами. Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней в Российской Федерации по согласованию с первым Президентством ЦИХСПД назначила руководителей владивостокского объединения: Юрия Михайловича Курашова — Президентом религиозного объединения; Сергея Юрьевича Шиткова — Первым советником; Николая Андреевича Штец — Вторым советником; в ревизионную комиссию: Ольгу Алексеевну Геринг (председателем комиссии), Наталью Германовну Бородкину и Леонида Георгиевича Парукова. С назначениями согласились члены учредительного собрания⁴.

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 1-р. — Л. 31.

² Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 20, 21.

³ Там же. — С. 20.

¹ См. Жуков В. Мормон, вождь дальневосточных мормонов // Новости. — 1996. — 21 марта.

² ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 1-р. — Л. 96-99.

³ Жуков В. Мормон, вождь дальневосточных мормонов // Новости. — 1996. — 21 марта.

⁴ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 1-р. — Л. 24-25, 58, 96.

Возрастной состав учредителей Владивостокского объединения ЦИХСПД опровергает утверждение ряда исследователей, что наибольший интерес к ЦИХСПД проявляют молодые люди. На момент регистрации религиозного объединения самому молодому члену инициативной группы было 24 года; 3 чел. достигли 32 лет; по одному — 34, 39 и 56 лет; и 3 чел. — в возрасте 49 лет¹.

В заявлении учредителей религиозного объединения ЦИХСПД с просьбой о регистрации на имя начальника Управления юстиции РФ по Приморскому краю отмечались основные направления деятельности религиозного объединения. 1) Помощь Церкви в проведении богослужений, религиозных обрядов и церемоний в молитвенных зданиях и на принадлежащей ей территории, в квартирах и домах граждан, в религиозных объединениях, на кладбищах и в крематориях, в воинских частях, в лечебных учреждениях, в домах для престарелых и инвалидов, в детских домах и интернатах, в местах предварительного заключения и отбывания наказания, в других местах, в установленном законом порядке предоставляемых Объединению для этих целей. 2) Помощь Церкви в организации воскресных школ и курсов по изучению Библии. 3) Издание и распространение христианской духовной литературы. 4) Проведение благотворительных акций по оказанию гуманитарной помощи наименее защищенным слоям населения: многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам, одиноким гражданам и пр. 5) Организация и поддержка миссионерского служения².

Религиозное объединение ЦИХСПД во Владивостоке официально зарегистрировали 3.03.1997 г.³ Первоначально оно арендовало помещение в здании ОАО «Приморскстройтранс» по ул. Ильичева, 29.¹ С нач. 1996 г. воскресные религиозные собрания ЦИХСПД Владивостока стали проходить в санатории «Союз-Роллиз» на ст. Океанской. Регулярно на собрания собиралось 40-50 чел., половина из которых — наши соотечественники разного возраста (от детей до стариков) из различных социальных слоев (от рабо-

чих до бизнесменов)¹. Официальная регистрация Владивостокского прихода ЦИХСПД позволила Церкви создать на российском Дальнем Востоке религиозный округ. Его первым Президентом стал М. Уильямс.

В сентябре 1997 г. Владивосток посетил новый Президент Северо-Азиатского района ЦИХСПД старейшина Рекс Д. Пинегар, который совместно с Вице-президентом Благотворительного общества ЦИХСПД Герри Р. Флейком и Президентом района ЦИХСПД Гленом Б. Эдмунсом, записался на прием к губернатору Приморского края Е. И. Наздратенко. Предполагаемый предмет обсуждения — объем гуманитарной помощи Приморскому краю от Благотворительного Общества ЦИХСПД. 8 сентября 1997 г. представители ЦИХСПД были приняты вице-губернатором Приморского края К. Б. Толстошеиным. На встрече присутствовали сотрудники Отдела социальной защиты населения Приморского края и отдела по связям с общественными и религиозными организациями².

Р. Д. Пинегар рассказал о состоянии юного жителя Уссурийска Приморского края Александра Золотарева, которому в 1996 г. в Солт Лейк-Сити (Юта, США) была пересажена почка, и который находился в то время на излечении в США. Г. Р. Флейк, Вице-президент Благотворительного общества ЦИХСПД, выразил благодарность руководителю Отдела социальной защиты населения Торьянику за помощь в реализации гуманитарных проектов Церкви в Приморском крае и предложил дополнительную медицинскую и техническую помощь через различные гуманитарные службы. Договоренность была достигнута³, и ЦИХСПД приступила к реализации благотворительных программ, включающих помощь учебным и медицинским заведениям, а также наименее защищенным слоям населения.

Через Фонд Трешера⁴ ЦИХСПД сотрудничала с Владивостокским медицинским университетом. В 1998 и 1999 гг. она поставила

¹ Там же. — Л. 41.

² Там же. — Л. 59.

³ Свидетельство о регистрации 25 № 1106-р // Там же. — Л. 94.

⁴ Там же. — Л. 40.

¹ См.: Жуков И. Мормоны — практичные люди // Красное знамя. — 1996. — 24 октября.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 10*. — Л. 10, 11.

³ Там же. — Л. 10, 20.

⁴ Фонд Трешера основан мормонами в 1977 г. для содействия национальным и международным медицинским исследованиям в области педиатрии и охраны здоровья детей.

учебные медицинские материалы и учебные пособия, в 1999 — 2002 гг. миссионеры Церкви обучали студентов ВГМУ английскому языку¹. Был заключен договор о сотрудничестве между Дальневосточным государственным университетом и Университетом Б. Янга, находящимся под патронажем ЦИХСПД. Договор предусматривал обмен преподавателями и студентами, участие в научных и научно-методических конференциях и т. д. В 1998 г. 25 преподавателей кафедр общественных наук ДВГУ посетили Университет Б. Янга и ознакомились с системой образования в нем. Результатом сотрудничества вузов стала передача ДВГУ руководством Университета Б. Янга в 1999 г. учебных материалов и оборудования для синхронного перевода².

В сентябре 1999 г. представители государственных органов и преподаватели вузов Дальнего Востока были приглашены мормонами в США для участия в VI симпозиуме «Перспективы религиозной свободы», организованного Институтом религии и права Университета Б. Янга. В апреле 2000 г. преподаватели Университета Б. Янга Роджер Р. Келлер и Говард Л. Биддалф приняли участие в Международной научной конференции «Христианство на Дальнем Востоке», в работе которой участвовали и миссионеры Российской Владивостокской миссии ЦИХСПД во главе с первым Президентом миссии Элвином Х. Прайсом³.

Активизировалась помощь ЦИХСПД медицинским учреждениям Приморья. В 1998 г. Детскому инфекционному отделению Городской центральной клинической больницы № 2 Владивостока подарили детские одеяла (в 2000-2002 гг. одеяла передавались Отделу здравоохранения Администрации Приморского края, а он распределял их по лечебным учреждениям), медикаменты, обогреватели, одежду, стиральную машину, ингаляторы, радиаторы и стиральный порошок. В феврале 1999 г. Краевой детской туберку-

лезной больнице миссионеры ЦИХСПД передали медикаменты и питание. В этом же году комплект медицинского оборудования и медикаментов от ЦИХСПД получили Центр срочной медицинской помощи Находки и Онко-гематологический центр Детской городской клинической больницы¹. В 2000 г. ЦИХСПД поставила оборудование в Детскую инфекционную больницу № 2 г. Владивостока и оплатила ремонт сантехники в этой больнице. Проводили члены ЦИХСПД профессиональное обучение медработников нейрохирургических отделений и отделений для больных церебральным параличом.

Значительную помощь оказывалась детским социальным учреждениям Приморского края. В 1999 г. ЦИХСПД закупила обувь для детей Дальнереческого Детского дома им. Д. В. Леонова. Постоянные адресаты благотворительной помощи Церкви — Центр педагогической помощи родителям и детям Владивостока (ул. Иртышская, 8), Дом ребенка п. Артемовский (ул. Кемеровская, 45) и Детский дом № 2 г. Уссурийска. В Центр педагогической помощи родителям и детям ЦИХСПД неоднократно передавала обувь, детские колготки, нижнее и постельное белье, матрасы, питание. Дому ребенка мормоны подарили стиральную машину и сушилку; неоднократно передавали в это учреждение стиральный порошок, детское питание, памперсы². Детскому № 2 Уссурийска Благотворительная организация ЦИХСПД: оплатила ремонт крыши; подарила стиральную машину и сушилку; купила швейную машину для ремонта одежды, нагреватель воды для кухни, электроплиты, холодильник, стерилизатор для детских бутылочек³. В 2002 г. мормонские благотворительные организации передали коррекционной школе Уссурийска компьютеры, а коррекционной школе № 2 Владивостока — оборудование для школьной столовой; в 2003 г. Уссурийскому Детскому дому для детей-инвалидов — швейные машины для обучения шитью воспитанников⁴.

¹ Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 11, 17.

² Там же. — С. 17.

³ См.: Дударенок С. М. Церковь Иисуса Христа Святых последних дней на российском Дальнем Востоке // Американистика в странах Тихоокеанского бассейна. — Владивосток, 2002. — С. 109-110.

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 10*. — Л. 48-50.

² Там же. — Л. 48, 49.

³ См.: Latter Day Saint Charities Russia Far East. Book. — 1998-1999. — № 1. — Р. 15-16.

⁴ Гуманитарная помощь России с 1 января 1984 по 19 мая 2003. Отчет ЦИХСПД от 1 июля 2003 г. — Солт Лейк-Сити, 2003. — С. 6-8.

Значительную роль в укреплении позиций ЦИХСПД в Приморском крае сыграл Владимир Александрович Нечипоров — теперешний Президент Религиозной Ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Российской Федерации. Он с семьей в сентябре 1997 г. переехал на постоянное место жительства из Магадана во Владивосток¹. Переезд четы Нечипоровых значительно активизировал работу приморских мормонов. Активные, деятельные, обладающие высокими профессиональными качествами В. А. Нечипоров и его жена Елена Васильевна² много сделали для нормализации отношений религиозного объединения с органами власти, способствовали реализации Церковью гуманитарных проектов.

Беспокойство дальневосточных членов ЦИХСПД вызвало принятие Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно нему для официальной регистрации в органах юстиции религиозной организации необходимо представить «подтверждение ее существования на данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданное указанной организацией»³. То, что это положение распространяется только на вновь создаваемые религиозные организации, первоначально не разъяснялось, и дальневосточные верующие полагали, что им долго придется функционировать как религиозная группа. Но 14.05.1998 г. Религиозную Ассоциацию Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней Российской Федерации официально перерегистрировал Минюст РФ⁴, и приходы ЦИХСПД в РФ, в том числе дальневосточные, получили возможность перерегистрироваться как входящие в централизованную религиозную организацию.

¹ Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 20.

² В настоящее время Е. В. Нечипорова — глава Отдела по связям с общественностью Российской Религиозной Ассоциации ЦИХСПД.

³ Ст. 9. ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ // Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. Судебная практика / сост. в. ю. н. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский. — М., 2001. — С. 50.

⁴ Свидетельство о регистрации № 29 // ТАУМКО РФ ПК. — Д. 1-р. — Л. 71.

12 августа 1998 г. прошло общее собрание религиозного объединения ЦИХСПД во Владивостоке. Присутствовали 29 чел.: А. А. Гришин, Д. М. Исрафилов, Ю. М. и Т. А. Курашовы, М. К. Куликова, М. И. Рудаков, И. В. Сурова, В. В. Усов, Н. Н. Усова, А. П. Федореева, И. В. Кисилев, В. А. и Е. В. Нечипоровы, Л. А. и А. С. Братунец, А. В. Шевченко, В. Я. Стрелянская, И. В. Тюнина, Т. Л. Панина, Т. М. Ем, В. А. Шуркина, В. А. Апарин, Л. В. и Л. С. Денисенко, Л. С. Бородин, Н. В. Великанова, В. А. Савин, У. В. Козырева, О. В. Щербакова. Собрание приняло новую редакцию Устава религиозного объединения и решило войти в Централизованную Религиозную Ассоциацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Российской Федерации. 13 августа 1998 г. Правление религиозной Ассоциации ЦИХСПД РФ приняло владивостокский приход в Ассоциацию и утвердило его Устав. Увеличение числа членов Церкви было довольно значительным, и в мае 1998 г. Владивостокский приход ЦИХСПД разделили на два небольших прихода, которые существуют в г. Владивостоке по настоящее время¹.

В то время приход снимал помещение по ул. Прапорщика Комарова, д. 4, юридический же адрес организации — ул. Фанзавод, д. 40, кв. 25. Т. е. в квартире, принадлежащей по праву собственности Ю. М. Курашову².

8.09.1998 г. Владивостокское религиозное объединение ЦИХСПД подало Устав и иные документы для перерегистрации³. 20.10.1998 г. религиозное объединение Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней в г. Владивостоке было перерегистрировано Управлением Минюста РФ по Приморскому краю⁴. На момент перерегистрации ЦИХСПД Владивостока насчитывала 52 члена. Президентом прихода стал В. А. Нечипоров, советниками — Ю. М. Курашов и В. В. Усов⁵.

Для реализации своих целей, в первую очередь благотворительной деятельности, ЦИХСПД Владивостока и Религиозная

¹ Там же. — Л. 111-121.

² Там же. — Л. 91.

³ Там же. — Л. 109.

⁴ Решение № 573-1р-97 от 20.10.1998 г. // Там же. — Л. 122; Свидетельство о регистрации 25 № 1106-р от 20.10.1998 г. // Там же. — Л. 143.

⁵ Там же. — Л. 86.

Ассоциация 20 октября 1998 г. заключили договор о пожертвованиях. Согласно нему Религиозная Ассоциация согласилась передавать, а религиозная организация согласилась принимать в качестве пожертвования вещи и иное имущество, включая денежные средства, в целях реализации уставных задач Религиозной Ассоциации. Договор предусматривает, что религиозная организация не может использовать пожертвованное имущество в целях извлечения прибыли. Она обязуется использовать его для содействия членам Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней в отпирании религиозных обрядов, распространения деятельности Церкви на территории г. Владивостока; оказания содействия членам Церкви (верующим) в организации новых объединений (в том числе в приобретении необходимого движимого и недвижимого имущества); развития духовной образовательной деятельности; распространения вероучения Церкви, организации и поддержки миссионерской деятельности; организации и проведении благотворительных акций и оказания гуманитарной помощи, а также осуществления других, не запрещенных законодательством, видов деятельности, направленных на достижение уставных целей религиозной организации¹.

С 1998 г. владивостокские мормоны стремятся не только распространять свое вероучение, но и оказывать влияние на культурную жизнь города. Об этом свидетельствует проведение ЦИХСПД мероприятий не только для членов Церкви, но и для всех желающих. Например, с 1998 г. Церковь регулярно проводит Рождественские новогодние вечера. Первый прошел 25 декабря 1998 г. в Камерном театре². С того времени проведение таких вечеров стало традицией.

Значительным культурным событием для жителей Дальнего Востока стали благотворительные концерты танцевального коллектива Университета Б. Янга (Юта, США), прошедшие в мае 2000 г. во Владивостоке и Хабаровске³.

С некоторыми оговорками к культурным мероприятиям ЦИХСПД можно отнести и ежегодные Дни открытых дверей,

проводимые в конце календарного года. Основная их цель, — познакомить желающих с историей, вероучением и культовой практикой Церкви. Проводимые в Дни открытых дверей концерты духовной музыки, выставки картин на библейские сюжеты, демонстрация кино- и видеофильмов религиозного содержания — заметное явление культурной жизни Владивостока¹. На культурные мероприятия, проводимые Церковью во Владивостоке, приезжают верующие из других городов и населенных пунктов Дальнего Востока. Посещают данные мероприятия и единоверцы из-за рубежа.

Перерегистрация ЦИХСПД во Владивостоке активизировала религиозную работу ЦИХСПД на Дальнем Востоке. Этому способствовала и деятельность иностранных миссионеров. Уже отмечалось, что в местных религиозных организациях ЦИХСПД нет профессиональных священников, потому для оказания помощи в «организации и проведении богослужений, распространении вероучения, воспитании последователей, а также реализации гуманитарных проектов»², религиозные организации ЦИХСПД приглашают миссионеров. Определенная часть иностранных миссионеров пребывает в регион на непродолжительное время для реализации гуманитарных проектов ЦИХСПД, другая — несет здесь миссионерское служение на протяжении 1-2 лет: в основном это молодые ребята 19-20 лет, или супружеские пары преклонного возраста.

Программы служения миссионеров ЦИХСПД из разных стран мира идентичны. В *воскресенье* с 09.30 до 13.00. миссионеры помогают членам Церкви проводить богослужение, после обеда — проводят занятия в воскресной школе, помогая понять особенности вероучения и культа ЦИХСПД прихожанам. 1 раз в неделю — день самоподготовки, когда миссионеры занимаются личными делами: закупают продукты на неделю, стирают белье, проводят генеральную уборку квартиры и т. д. *Пятница* — день социального служения. В этот день миссионеры безвозмездно работают в больницах, детских домах, в Домах ребенка и т. д. Во Владивостоке

¹ Там же. — Л. 155-156.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 10*. — Л. 22.

³ Там же. — Л. 67.

¹ Там же. — Л. 78-79.

² Там же. — Л. 68.

место социального служения миссионеров — Детский дом (ул. Иртышская, 15) и Дом ребенка (ул. Окатова, 46/48)¹. В остальные дни недели миссионеры распространяют вероучение Церкви, обходя квартиры жителей города.

Такая форма миссионерства вызывала недовольство некоторых граждан, и они жаловались в Комитет по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями Администрации Приморского края. 14 марта 2001 г. состоялась встреча за круглым столом представителей Церкви и сотрудников данного Комитета. На ней представители органов власти объяснили миссионерам, почему эта форма распространения вероучения вызывает негативное отношение у населения. По утверждению сотрудников Комитета, негативное отношение объясняется тем, что, во-первых, традиционные религии России: православие, ислам и буддизм не практикуют такие формы работы; во-вторых, тем, что они ассоциируется у граждан со Свидетелями Иеговы, к которым в России всегда было настороженное отношение из-за отказа Свидетелей выполнять гражданские обязанности; в-третьих, тем, что россияне считают, что «приход» производное от «приходить», а обход квартир, по их мнению, — есть посягательство на религиозную свободу².

После этой встречи миссионеры Церкви, будучи законопослушными гражданами³, уважающими законы страны пребывания, изменили формы служения. Они посещают квартиры только тех горожан, которые изъявили желание пригласить их домой, чтобы побеседовать на религиозно-духовные темы.

Кроме проповеднической деятельности миссионеры на всей территории Дальнего Востока от Магадана до Сахалина ведут

бесплатные уроки английского языка для желающих. Уроки проводятся 2 раза в неделю по вторникам и четвергам. Обучение ведут молодые миссионеры, а те, кому необходимы более глубокие знания, обучаются у семейных пар. Эта деятельность не относится к образовательной, не требует лицензирования или специального образования: миссионеры обучают желающих совершенствоваться в знании английского как его носители.

«Клубы любителей английского языка» действуют в Магадане, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске и Находке. Желающих бесплатно получить дополнительные знания по английскому языку достаточно: студенты высших и средних специальных учебных заведений, школьники и молодые специалисты, которым необходимо знание языка по роду их профессиональной деятельности и т. д. Для некоторых из них занятия английским языком с миссионерами Церкви — первый шаг в принятии вероучения ЦИХСПД.

Миссионеры предлагают свои услуги в качестве преподавателей английского языка и в средних школах. Например, в 1998 г. в сш № 9 английский язык преподавали 2 миссионера ЦИХСПД¹. Но если на курсах английского языка, проводимых в помещениях Церкви, вопросы истории, вероучения и культовой практики Святых последних Дней часто обсуждаются, то в светских учебных заведениях члены ЦИХСПД занимаются только профессиональной педагогической деятельностью — обучают навыкам разговорного английского языка, строго придерживаясь принципа светскости образования.

У нас нет точных данных о миссионерах Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, посетивших для реализации благотворительных проектов или служивших на Дальнем Востоке России. Но и неполные данные подтверждают наш вывод, что Первое Президентство заинтересовано в упрочении позиций Церкви в регионе. В 1996 г. Приморский край посетили или служили на миссии 8 мормонов из-за рубежа; в 1997 — 30; в 1998 — 6; в 1999 — 12; в 2000 — 43; в 2001 — 17.²

¹ Там же. — Д. 10. — Л. 2, 3, 4, 9, 29, 33.

² Там же. — Д. 10*. — Л. 78-79.

³ Двенадцатый Символ веры ЦИХСПД гласит: «Мы верим в подчинение государям, президентам, правителям и судебным властям и в соблюдение, почитание и поддержание закона» См.: Драгоценная Жемчужина. — Солт Лейк-Сити, 1995. — С. 74. Члены Церкви, согласно этому положению, обязаны быть законопослушными гражданами, участвовать в государственных делах, включая избирательные кампании и службу в вооруженных силах.

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 10*. — Л. 12.

² Там же. — Д. 10. — Л. 14-18.

Увеличение числа верующих на российском Дальнем Востоке поставил перед Первым Президентством вопрос о возможности открытия здесь миссии. С этой целью в феврале 1999 г. во Владивосток из Токио прибывают руководители Северо-Азиатского региона ЦИХСПД. Встреча членов Церкви с руководящим составом Северо-Азиатского региона, на которой обсуждался вопрос о возможности организации миссии, прошла 21 февраля 1999 г. в Камерном театре. Сотрудников Комитета по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями Администрации Приморского края на встречу не пригласили, что привело к некоторому «охлаждению» с руководством Владивостокской ЦИХСПД¹.

Чтобы разрешить это «недоразумение» один из старейшин ЦИХСПД Владивостока г-н Дэбэнхам и Е. В. Нечипорова встретились с консультантом Комитета по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями Администрации Приморского края А. В. Дмитренко. Во время встречи г-н Дэбэнхам упомянул о желании ЦИХСПД присутствовать на заседаниях Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края². Договоренность была достигнута, и уже на следующее заседание Совета были приглашены представители ЦИХСПД³.

Работа по созданию миссии была завершена к лету 1999 г. А в июле этого года создается Российская Владивостокская Миссия во главе со старейшиной Элвином Х. Прайсом, первым Президентом Миссии⁴. К моменту создания Миссии во Владивостоке находились 26 старейшин и 5 миссионерских пар. Осенью 1999 г. первые русские миссионеры из Владивостока отправились на миссию: М. Рудаков — в Сакраменто, штат Калифорния, А. Гришин — в штат Южная Каролина и Н. Великанова — в Лондон⁵. В последствии миссионеры из Владивостокской Миссии призыва-

¹ Там же. — Д. 10*. — Л. 85.

² Там же. — Л. 82.

³ Там же. — Д. 4. — Л. 75.

⁴ Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. — Л. 20.

⁵ Там же. — Л. 21.

лись на миссионерскую работу, как за пределы нашей страны, так и в России. Например, в 2002 г. Н. Игнатьева была направлена в Российскую Ростовскую Миссию, в 2003 г. Е. Глебов — в Московскую Южную Миссию, И. Хай — на храмовую площадь в Солт-Лейк-Сити (Юта, США), А. Оохара в Российскую Екатеринбургскую миссию, а О. Оохара в Украинскую Донецкую миссию¹.

Количество членов ЦИХСПД на российском Дальнем Востоке постоянно растет. Об этом можно судить по числу проведенных обрядов крещения. Хотя не все, принявшие крещение, остались в лоне ЦИХСПД, но рост числа крещений отражает стабильную тенденцию к увеличению численности Церкви. В 1996 г. было проведено 14 крещений, в 1997 — 54, в 1998 — 72, в 1999 — 92, а в 2000 г. — 200.²

До сих пор в Российской Федерации нет храма Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Поэтому совершение храмовых церемоний для многих верующих затруднительно. Мормоны Дальнего Востока чаще всего совершают храмовые церемонии в Сеуле. В марте 2002 г. 6 чел. из Российской Владивостокской Миссии: супруги Максим и Татьяна Краус, Евгений и Валерия Шубины (Хабаровск), Владимир Миронычев (Владивосток) и Владимир Кан (Уссурийск) посетили храм в Сеуле и совершили положенные храмовые церемонии³. По состоянию на 1.08.2002 г. в религиозной организации Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней Владивостока лишь 14 чел. посетили храмы ЦИХСПД⁴. В нач. 2003 г. семья Горностаевых из Магадана посетила Сеульский храм⁵.

Т. к. посещение храмов для многих россиян — дело весьма дорогое, Первое Президентство учредило специальный храмовый фонд, взяв на себя затраты по посещению достойными верующими храмов в различных регионах мира.

¹ См.: Лиакхона. — 2002. — № 10. — С. 16; — 2003. — № 6. — С. 16; № 7. — С. 16; — № 12. — С. 16.

² Информационные материалы о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней // Текущий архив ЦИХСПД г. Владивостока. — Л. 21.

³ Лиакхона. — 2002. — № 10. — С. 11.

⁴ ТАУМЮ РФ. ПК. — Д. 1-р. — Л. 164-165.

⁵ См.: Лиакхона. — 2003. — № 9. — С. 13.

В июне 1999 г. Российская Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней для нужд Российской Владивостокской Миссии арендовала помещение у АОЗТ «Дальневосточная Потребкооперация Севера» по ул. Мордовцева, 12.¹ В этом помещении Миссия работает по настоящее время. Здесь в актовом зале проходят причастные собрания владивостокских приходов; в каб. 302 проводится занятия воскресной школы и встречи с гостями, впервые посетившими Церковь; собрания местных обществ милосердия и в каб. 305 проходят собрания молодых женщин, а также функционирует первоначальное общество для детей до 12 лет (каб. 301); здесь же в каб. 306 проводятся собрания носителей священства.

В Приморском крае к настоящему времени созданы еще 2 объединения ЦИХСПД: 10 января 2000 г. в Уссурийске и 22 октября 2000 г. в Находке.²

Первый член Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Уссурийске — Наталья Юрьевна Лактионова. Она была крещена 2 декабря 1998 г. 1 июля 1999 г. в «Солдатском» озере в Уссурийске была крещена Роза Павловна Перова. А 19 октября того же года — Александр Иванович Соснин. 30 октября 1999 г. создана религиозная группа, инициировавшая создание местной религиозной организации.³

К кон. 1999 г. обряд крещения приняли еще 7 чел.: Е. А. и М. В. Велюхановы, Л. А. Гапоненко, Т. Г. Ким, Т. А. Курашова, О. В. Пересыпкина и В. Ю. Лактионов.⁴ Это позволило верующим обратиться в Управление Минюста РФ по Приморскому краю с просьбой о регистрации.⁵ Из 10 учредителей религиозной организации 6 — старше 40 лет, это говорит о том, что нетрадиционным для России религиозным учением интересуется не только молодежь, но и люди старшего возраста.

17 января 2000 г. состоялось заседание Правления Российской Религиозной Ассоциации ЦИХСПД. На нем религиозную органи-

зацию ЦИХСПД Уссурийска были в Ассоциацию, утвердили ее Устав и назначили руководителей: Председателем прихода — А. И. Соснина, Советниками — Р. П. Перову и Е. А. Велюханову.¹

3.03.2000 г. религиозная организация ЦИХСПД Уссурийска была зарегистрирована в Управлении Минюста РФ по Приморскому краю.² Первоначально Уссурийский приход ЦИХСПД располагался по месту жительства Р. П. Перовой: ул. Черемкина, 102. Но 15 февраля 2001 г. руководство Российской Владивостокской Миссии заключило договор аренды нежилого помещения общей площадью 163,9 кв. м. по адресу: Уссурийск, ул. Плеханова, 100 с Открытым Акционерным Обществом «Дальневосточный коммерческий банк рыбной промышленности». По данному адресу религиозная организация ЦИХСПД Уссурийска находилась до апреля 2003 г., а с 6 мая 2003 г. переехала на ул. Краснознаменную, 198.³

В соответствии с традициями ЦИХСПД в 2003 г. в Уссурийском приходе произошла смена руководящего состава. Председателем религиозной организации стал В. Кан, Советниками — Н.Н. Оболянская и Я. А. Чербу.⁴

Находкинский приход ЦИХСПД образовался 22 октября 2000 г.⁵ Инициаторы создания религиозной организации — И. Д. Алексеева, Т. А. Ведель, И. В. Гнитко, Ж. В. Залогина, Г. И. Ищук, В. Г. Манза, М. В. Манза, Т. П. Марараш, З. Г. Сузгина, Г. Н. Сузгин, В. Д. Сумина и Т. Г. Хугаева.⁶ Шестеро из них были старше 40 лет.

6 декабря 2000 г. Правление Российской Религиозной Ассоциации ЦИХСПД приняло Находкинский приход в Ассоциацию, утвердило его Устав и назначило руководителей: Председателем — Максима Владимировича Манзу, Советниками — Владимира Григорьевича Манзу и Жанну Владимировну Залогину.⁷

21 декабря 2000 г. учредители Находкинской религиозной организации ЦИХСПД направили в управление Минюста РФ по При-

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 1-р. — Л. 131-141.

² Там же. — Д. 13-р. — Л. 24; — Д. 62-р. Л.21.

³ Там же. — Д. 13-р. — Л. 15.

⁴ Там же. — Л. 19-20.

⁵ Там же. — Л. 34.

¹ Там же. — Л. 21-22, 25-33.

² Свидетельство о регистрации № 2803-р // Там же. — Л. 36.

³ Там же. — Л. 18, 45, 60.

⁴ Там же. — Л. 52.

⁵ Там же. — Д. 62-р. Л. 21.

⁶ Там же. — Л. 17.

⁷ Там же. — Л. 18-19, 22-30.

морскому краю заявление с просьбой о регистрации¹. 26.01.2000 г. религиозная организация ЦИХСПД Находки была зарегистрирована². Религиозная организация расположилась по адресу: Находка, ул. Постышева, 33/18, кв. 27.

Численно этот приход растет медленно. В июне 2002 г. в нем было всего 14 членов³. 17 октября 2002 г. Правление Религиозной Ассоциации ЦИХСПД России в соответствии со ст. 3.5 Устава религиозной Ассоциации и ст. 4.6, 4.7.4 Устава Находкинской религиозной организации ЦИХСПД освободило от обязанностей Председателя религиозной организации М. В. Манзу и назначило Н. Д. Бегитшеву⁴. Можно сделать вывод, что в религиозной организации ЦИХСПД Находки абсолютное большинство — женщины.

Деятельность ЦИХСПД в Приморском крае довольно многообразна. Одно из направлений деятельности Российской Владивостокской Миссии — активное участие верующих в мероприятиях, организуемых Религиозной Ассоциацией ЦИХСПД в России. К ним, помимо благотворительных акций, относятся: молодежные конференции, конференции по храмовой и генеалогической работе, а также конференции Общества милосердия⁵. В Приморском крае такие конференции проходят 2 раза в год. Для этих целей арендуется здание Пушкинского или Камерного театров⁶. Цель подобных конференций — разъяснение основ вероучения, значения храмовых обрядов и церемоний в жизни члена Церкви; важности создания крепкой семьи и нравственного образа жизни⁷.

8-10 августа 2002 г. во Владивостоке прошла молодежная зональная конференция ЦИХСПД под девизом «Наши сердца и разум едины». В ней участвовали более 75 юношей и девушек из Владивостока, Магадана, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Уссурийска и Находки, т. е. из всех городов Дальнего Востока, где есть приходы ЦИХСПД. В работе конференции приняли участие

¹ Там же. — Л. 31.

² Свидетельство о регистрации № 3702-р // Там же. — Л. 32.

³ Там же. — Л. 38.

⁴ Там же. — Л. 41.

⁵ Там же. — Л. 157.

⁶ ТАОСОРОА ПК. — Д. 10^а. — Л. 79.

⁷ См.: Лиахона. — 2002. — № 2. — С. 15.

Е. В. и В. А. Нечипоровы. В. А. Нечипоров, к тому времени, стал Президентом Религиозной Ассоциации ЦИХСПД России. В своих выступлениях перед делегатами они говорили «о возможностях и устремлениях молодежи Церкви, о важном значении создания крепкой семьи и заключения брака на вечность»¹. Присутствовавшие на конференции Президент Российской Владивостокской Миссии У. Освальд, сменивший на этом посту Э. Х. Прайса, и его жена М. Освальд говорили о необходимости служения, в том числе социального служения, добровольного и бескорыстного труда на благо общества. Участники конференции продемонстрировали социальное служение на деле: 5 часов отработали на субботнике по благоустройству города в рамках подготовки к Международному экономическому форуму, за что получили благодарность от главы Администрации Владивостока Ю. М. Копылова².

Итак, анализ вероучения и культовой практики Церкви Иисуса Христа Святых последних Дней; истории ее возникновения и распространения в мире, в России и на Дальнем Востоке, позволяет сделать некоторые выводы.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней — христианская конфессия, имеющая длительную историю и относящаяся по многим признакам к протестантизму: сильная харизматическая личность во главе религиозного движения особенно на ранних этапах ее становления и развития; гонения и преодоление их последствий; миллениаризм и сотериологически-эсхатологические чаяния последователей; по мере усиления Церкви активная миссионерская и благотворительная деятельность; развитая организационная структура; исполнение ряда христианских таинств; признание основных догматов христианства; фундаментализм (понимаемый в широком смысле: как возврат к первоначальному христианскому вероучению, по их мнению, искаженному в ходе эволюции раннехристианской церкви); признание Библии как вероучительного источника.

Появление и распространение учения ЦИХСПД в России, в целом, и на Дальнем Востоке, в частности, — результат не толь-

¹ Лиахона. 2003. — № 1. — С. 12.

² Там же. — С. 12.

ко миссионерской активности Церкви, но и встречного духовного поиска той части россиян, что не нашли себя в лоне традиционных религий. Последнее, по нашему мнению, определяется рядом особенностей ЦИХСПД.

Вероучение мормонов, возникшее в 1 пол. XIX в. в период становления норм современной западной демократии, культивирует во внутрицерковной жизни основополагающие демократические нормы и ценности: равноправие, терпимость, лояльность, уважение к праву, законам и к другим религиям. В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, господствует атмосфера уверенности, что ее членам обеспечена витальная безопасность, как следствие взаимного соглашения руководства Церкви и прихожан. Выплачивая десятину и выполняя другие предписания, члены Церкви в праве рассчитывать на удовлетворение, в случае необходимости, своих жизненных потребностей. Можно утверждать, что наряду с традиционной для каждой религии функцией моральной защиты, ЦИХСПД реализует функцию социальной защиты, плохо выполняемую в настоящее время другими социальными институтами и государством.

В ЦИХСПД удовлетворяется потребность верующего в любви. В общине человек в полной мере может ощутить любовь к себе других людей. Становясь членом церковного коллектива, человек испытывает уважение, которого ему может не хватать в светской жизни. Члены Церкви близко знакомы друг с другом, много времени проводят вместе, помогают друг другу, этим удовлетворяется потребность в искреннем равнодушном общении, а значит, снимается отчужденность, характерная для больших городов.

Удовлетворяется здесь и потребность в социальном признании и статусном росте. Важно, что в рамках Церкви часть детей и молодежи проходит процесс социализации под руководством взрослых. В результате обретаемый статус не обусловлен, как это часто бывает, различными формами девиантного поведения.

Приходя в Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, человек получает возможность удовлетворить религиозные потребности. И хотя то же самое он может делать, оставаясь в лоне традиционных религий, но у мормонов есть свои преимущества. Община предоставляет возможность найти собеседников для обсуждения религиозных вопросов. В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней можно удовлетворять религиозное чувство,

не входя в противоречие с современными нормами жизни, что может привести к внутреннему конфликту личности. Община поощряет человека развивать те способности, которые нужны в светской жизни: в спорте, в изучении языков, в организации и проведении различных мероприятий, но только через правильные дела, честным путем.

Многие приходят в Церковь в надежде найти спутника (спутницу) жизни, ведь создание семьи преподносится как высокая цель, к которой надо стремиться. Положение женщины в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней довольно высоко. Ее успехи в карьере и образовании поощряются, как и успехи мужчины. Она может работать, если хочет, но главным кормильцем семьи считается муж.

Для некоторых молодых дальневосточников ЦИХСПД привлекательна и тем, что дает возможность получить образование за рубежом. Хотя тем самым Церковь способствует эмиграции талантливой молодежи из нашей страны, т. к. никакой гарантии их возвращения на прежнее место жительства не существует.

Можно сделать вывод, что, несмотря на обвинения мормонов в тоталитаризме и деструктивности из-за наличия в их вероучении представления о непогрешимости Пророка и Президентов Церкви, определенной духовной элитарности и прозелитизма, ЦИХСПД не угрожает ни физическому, ни психическому здоровью граждан, которые реализуют религиозные потребности, находясь в ней.

3.2. Церковь Христа (Бостонское движение) на российском Дальнем Востоке

К «маргинальным» нетрадиционным религиям мы относим Международную Церковь Христа (Бостонское движение), распространенную на российском Дальнем Востоке. Она принадлежит к неопротестантским деноминациям христианства. Каждая Церковь, принадлежащая к Бостонскому движению, помещает перед словами «Церковь Христа» название города, поскольку в Библии Церкви также назывались по имени своих городов: «Московская Церковь Христа», «Новосибирская Церковь Христа», «Екатеринбургская Церковь Христа», «Владивостокская Церковь Христа» и т.п.

Все они происходят от «Бостонской Церкви Христа», поэтому Международную Церковь Христа называют еще «Бостонское движение».

В догматическом отношении Церковь Христа (ЦХ) лишена особой специфики, отличающей ее от многих других современных так называемых «евангелических групп». Показательно, что на ее молитвенных собраниях нередко выступают с проповедями представители различных направлений христианства. По ряду признаков Церковь Христа близка харизматическому движению: крещение Святым Духом, практика глоссолалии — «говорение на языках» и т. д. Гораздо ярче своеобразие Церкви Христа проявляется в организационных принципах, которые ее основатель назвал «революцией в христианстве, ...возвращением к доктринам и стилю жизни церкви первого столетия»¹. Бостонское движение совсем новая конфессия. Его основал в 1979 г. американский пастор Кип Маккин.

К. Маккин родился в Индианаполисе (Индиана, США) 31 мая 1954 г. в семье адмирала американского флота². В детстве он не был особенно религиозен, но в 10 классе начал активно участвовать в работе молодежной группы Методистской церкви, что сделало его глубоко верующим человеком. Незадолго до совершеннолетия Кипа семья Маккинов переезжает в Чикаго, куда перевели его отца.

После окончания школы К. Маккин поступает в Университет во Флориде, где в конце I курса вступает в христианскую студенческую группу, состоящую из 90 чел. Группа была частью «Церкви Христа 14-ой улицы» (позже переименованной в «Кросс-роудс»). Возглавлял ее пастор Чак Лукас. Студенческий городок стал местом, где 11 апреля 1972 г. К. Маккин принял крещение и решил стать проповедником. В то время традиционная Цер-

ковь Христа¹ проводит в жизнь специальную программу евангелизации «Кэмпус эдвэнс» («Студенческий натиск»), нацеленную на студенческие городки. Она предполагала активное распространение христианства студентами². Религиозными наставниками и учителями Кипа Маккина стали Чак Лукас и Сэм Лэйнг, воспринятые от них «новые идеи о христианских взаимоотношениях»³, он позже положит в основу своего движения.

Главное нововведение Ч. Лукаса и его помощника С. Лейга — теория «наставничества», основанная на жестком контроле за жизнью членов Церкви. Основание для нее — утверждение, что Христос, якобы, контролировал учеников и учил их поступать также. Слово, которое Ч. Лукас изобрел для обозначения этого явления, на русский язык перевести трудно. Английское «disciple» — «ученик» («ученики Христа» — «disciples of Christ») Лукас преобразовал в неологизм «discipler» — «тот, кто наставляет учеников» (нечто вроде русского «наставник»).

Начало наставничеству положили в 60-х гг. XX в. лидеры отколовшегося от Пятидесятничества «Движения позднего дождя» («Disciplership» или «Sheperding Movement»), заявлявшие, что подлинное управление Церковью должно основываться на «пятиступенчатом служении». Имелась в виду фраза апостола Павла об апостолах, пророках, евангелистах, пастырях и учителях⁴. Утверждалось, что конечная цель этих служений — объединение верующих и обретение божественной природы. Учение о пятиступенчатом служении включало идею, что на земле есть живые апостолы, которые должны править Церковью и, в конечном итоге, миром⁵.

¹ Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> — С. 4. (Дата обращения 14. 03. 2003).

² Историю возникновения Бостонского движения мы излагаем по: Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> (Дата обращения 14. 03. 2003).

¹ Историческая (традиционная) Церковь Христа сформировалась к сер. XIX в. из соединения ряда методистских, пресвитерианских и баптистских групп. Первоначальное название — «Церкви слияния», затем — «Христианские Церкви» и, наконец, «Церковь Христа».

² Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> — С. 3. (Дата обращения 14. 03. 2003).

³ Там же. — С. 4.

⁴ В Послании к ефесянам апостол Павел говорит: «И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями». См.: Еф. 4: 11-13.

⁵ История «Движения наставничества» изложена по: Chronologar M. A. Twisted Scriptures. — TN, 1997. — P. 265-271.

В 1966 г. бывший коммунист Д. Хайд написал ставшую популярной книгу «Посвящение и лидерство: чему можно научиться у коммунистов». В ней он призвал христиан заимствовать у коммунистов их ячеичную структуру и методы вербовки, вдохновения и подготовки новых членов. Для лидеров «Движения наставничества» книга Хайда была как руководство к действию. После 1972 г. идеи наставничества разрабатывались лидерами одной из ранних харизматических общин под названием «Слово жизни» в Анн-Арборе (Мичиган, США): здесь был создан «Генеральный совет», который с 1974 г. и до нач. 1980-х гг. был главным богословским и управленческим центром «Движения наставничества».

В 1975 г. была опубликована еще одна популярная в «Движении наставничества» книга — «Призыв к ученичеству» аргентинца Хуана Карлоса Ортиса. Под ее влиянием данный тип наставничества широко распространился в харизматическом движении. Лидеры «Движения наставничества» утверждали, что открыли обновленное библейское понимание правления Бога на Земле, базирующееся на делегированной власти и верности договору-завету между лидером и членом религиозной группы. Но на практике получалось, что молодые люди, просто обратившиеся чуть раньше, приняли на себя «учительскую функцию», и жизни многих людей оказались зависимыми от руководства не готовых к этому, неопытных, а часто алчных и недобросовестных людей. Подотчетность лидеру религиозной группы означала подавление всякой личной свободы и принуждение к отказу от тех мнений и убеждений, отличных от мнений и убеждений лидера.

Многие верующие, вначале с восторгом приветствовавшие наставничество, осознали его опасность. В одной из статей, опубликованной в 1990 г. журналом евангелистов, говорилось: «Движение быстро сделалось элитистским и эксклюзивистским. В основе лежало убеждение, что каждая «овца» должна быть подотчетной «пастырю». Таким образом, все «овцы» были приписаны к «пастырям», многие из которых были молодыми, незрелыми, зачастую предельно самоуверенными и к тому же исполненными гордости из-за обретенной власти. Результатом были множественные катастрофы и неопишуемые трагедии. По капризу «пастыря» семьи должны были переселяться из города в город. Церкви разделялись... Критики приводили многочисленные примеры «пастырей», требовавших от своих «овец» просить их позволения на каж-

дую встречу с любимым человеком, на перемену работы, да и, впрочем, на любой поступок, который они собирались предпринять»¹.

С 1990-х гг. движение наставничества резко пошло на убыль. Большинство евангелических церквей от него отказалась, т. к. эти принципы управления породили массу проблем внутри религиозных групп. Бывший член одной такой религиозной организации писал о результатах наставничества: «Воинственность, контроль, элитизм, контролирование сознания, лидероугодность, тоталитаризм, черно-белое видение действительности, беспричинные унижения, давление для достижения результата, утрата идентичности, потеря личного достоинства, потеря духа свободы и души, подавление «сотворенного» я, зависимость, потеря личной инициативы, изгнание всех, сочтенных «нежелательными» и разрыв общения с ними, браки по приказу свыше, крайне негативный взгляд на мир, насильственное разделение представителей разных полов, крайняя верность, переходящая в раболепность, крайняя секретность и множество тайных программ и планов»².

В 1975 г. после окончания Университета во Флориде и получения ученой степени, К. Маккин стал пастором в студенческом городке Северо-восточного Христианского Колледжа — учебного заведения традиционной Церкви Христа, расположенного недалеко от Филадельфии. Здесь Маккин разочаровался в «христианских студентах». Они ничем, по его утверждению, не отличались от других: «наркотики, пьянство, предрассудки, половая распущенность и духовное равнодушие... Тогда я по-настоящему понял, — писал К. Маккин, — что быть религиозным совсем не значит быть праведным»³. Маккин посещает теологические семинары восточных баптистов, где демонстрирует радикальные взгляды и суждения. Лидеры различных общин традиционной Церкви Христа публично обвиняют его в неправильном, «узком взгляде на Библию», в буквалистском подходе к ней⁴.

¹ См.: Buckingham J. The End of the Discipleship Era // Ministries Today. — 1990. — January-February. — P. 46.

² Цит. по: Chronologar M. A. Twisted Scriptures. — TN, 1997. — P. 268.

³ Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> — С. 4. (Дата обращения 14. 03. 2003).

⁴ Там же. — С. 4.

Через 10 месяцев старейшины Церкви Христа перевели К. Маккина в студенческий городок Университета Восточного Иллинойса, где он встретил будущую жену Элину Гарсиа-Бенгочеа. В течение 2-х летних семестров Кип посещал Школу истории религии в Мемфисе (Теннесси, США). Наблюдение за жизнью семинаристов и занятия в школе привели его к выводу, что семинарии «совершенно неэффективны, как система подготовки пасторов..., лучше использовать метод...: один пастор наставляет другого»¹. Представители традиционной Церкви Христа обвинили Маккина в манипулировании людьми, т. к. он ввел жесткую систему наставничества. Хотя приход, который вел К. Маккин, из небольшой группы вырос до 300 чел.², разногласия между Кипом и другими пасторами становились глубже, приводя к взаимным обвинениям и расколам ряда приходо́в.

В 1976-1979 гг. Маккин разъезжал по стране с проповедями, выступал в различных аудиториях. Уже тогда молодой деятельный лидер отличался радикализмом и неприятием других богословских мнений. Он начал задумываться над созданием своей Церкви, построенной по иному принципу — принципу ученичества.

В 1979 г. старейшины Церкви Христа в Лексингтоне (недалеко от Бостона, Массачусетс, США) предложили К. Маккину быть проповедником и вести студенческую группу из 30 чел. Он согласился при условии, что каждый член церкви должен принять решение быть «полностью преданным»³, т. е. иметь наставника.

Основная претензия Маккина к остальным христианам — то, что, по его мнению, на сегодняшний день ни одна из существующих церквей не верна Богу: «Нашей общей мечтой была церковь, где не только студенты были бы полностью преданными, но также и подростки, холостые, семейные и пожилые — словом все. Насколько я знал тогда, это была радикальная концепция, не использованная ни в какой другой церкви или движении»⁴.

¹ Там же. — С. 5.

² Там же. — С. 6.

³ Там же. — С. 7.

⁴ Там же. — С. 7.

1 июня 1979 г. в доме близких друзей К. Маккина Боба и Пэт Гемпел собралась группа христиан из Лексингтонской (Бостонской) Церкви Христа (традиционной). Она приняла решение создать новую общину. Эта община, по словам Маккина, должна стать «движением Бога» в современном мире: собрать всех верных Богу людей, «восстановить» Церковь первого столетия и получить монополию на спасение. В другой своей статье он писал: «Я верю всем своим сердцем, что Бостонское движение является современным движением Бога. За последние несколько лет при помощи любви, молитвы, изучения Библии и интенсивных переговоров мы пытались привести в движение Бога всех тех, кто подчиняется Писаниям и кто верит в мечту Бога о том, чтобы обратить весь мир в одном поколении. Мы будем продолжать искать отдельных учеников, которые возможно являются частью неистинных церквей»¹. Основанное К. Маккином Бостонское движение в организационном плане разительно отличалось от студенческого движения «Кроссроудс», где взаимоотношения верующих студентов строились на принципе «партнеров по молитве», согласно которому верующий выбирал товарища и друга. Кип Маккин ввел систему назначения наставника. Наставник и ученик «должны были встречаться еженедельно, но обязательно иметь ежедневный контакт»².

Были определены функции наставников. Прежде всего, они должны учить «более молодых и слабых учеников» правильно понимать Библию: Церковь Христа утверждает непререкаемость каждой буквы Священного Писания, наставники призваны помочь ученикам понять, как именно следует его толковать. Кроме того, наставники призваны быть исповедниками, отпускать грехи, карать, выносить предупреждения. В Церкви Христа нет тайны исповеди, исповедоваться можно любому, даже публично, но наставник — основной духовник «ученика», должен знать о нем

¹ Маккин К. Революция через восстановление: Церковь XX столетия // http://gagman.narod.ru/vera/ki_prevoliuzia2.htm — С. 2, 3. (Дата обращения 4.03.2003).

² Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // http://gagman.narod.ru/vera/ki_prevoliuzia.htm — С. 4. (Дата обращения 14.03.2003).

все. Любое действие член Церкви должен обсудить с наставником. Если же наставник не знает, как оценить поступок «ученика», он обращается за советом к лидерам Церкви.

Это значит, что каждый член ЦХ находится под постоянным чутким руководством другого члена Церкви — того, кто обратил его и привел в собрание. Тот, кто его привел, в свою очередь, действует под началом еще более авторитетного члена Церкви Христа. Над каждым наставником есть наставник. Устремленная вверх иерархия наставников восходила до небольшой группы людей, которые окружали Клипа Маккина, и которых наставлял он¹. На вершине пирамиды находился Маккин, не имевший наставника.

Такое подчинение — корень и основа Церкви Христа, ибо для членов Церкви оно — подражание Иисусу Христу. Как Христос был послушен даже в смерти, так каждый член Бостонского движения должен быть послушен наставнику. В результате был создан авторитарный режим, поощрявший подражание каждого члена Церкви своему наставнику, тот подражал своему и т. д. до самого верха пирамиды. Получается, что религиозная группа состояла из множества маленьких «кипов маккинов», ибо, все возводилось к Маккину, его «образ» распространялся сверху вниз. Поведение, выбор общения, все решения, которые принимали члены религиозной общины, находилось под постоянным наблюдением и контролем.

Система наставничества позволила честолюбивым людям получить власть над «учениками». Конечно, нельзя сказать, что все, приходившие в Церковь Христа, непременно жаждали власти, но, попав туда, они оказывались в замкнутой системе. Она давала возможность «сделать карьеру», тем более что стремление наверх и жесткий дух соперничества всячески поощряется. «Я знаю, что через год ты будешь наставником, либо тебя не будет в этой

¹ В 2002 г. Церковь Христа отказалась от индивидуального наставничества. По словам членов ЦХ, оно было заменено наставничеством лидеров низовых подразделений Церкви и групповым «авторитетом». Даже если это действительно так, то степень подчинения личности религиозной группе несколько не уменьшилась.

организации — одно из двух. Поэтому дерзай, стремитесь. Бог призвал тебя, чтобы ты стал лидером», — типичная проповедь для новичка. Как в любой замкнутой системе, власть (даже над небольшим коллективом) носила гораздо более всеобъемлющий характер, чем в любой внешней системе. Амбициозные молодые лидеры в Церкви Христа получали такую власть, такое обожание и преданность «учеников», аналог которой редко можно встретить вне Церкви. Например, после отъезда в Москву одного из лидеров Владивостокской Церкви Христа Константина Баранова и назначения нового в общине произошел раскол. Часть «учеников» осталась столь преданной прежнему лидеру, что решила признавать руководство только из Москвы. Вот что писала мать одной из «учениц» Владивостокской Церкви Христа: «Я была свидетелем разговора (по телефону) моей дочери с бывшим лидером из Москвы (а звонит он, как я поняла, часто). Разговор длился около 40 минут. Он подробнейшим образом расспрашивал обо всем, что происходит в Церкви: поведение «сестер», «братьев», их жизнь, мысли, рассуждения; просил, чтобы ему и далее рассказывали обо всем. В ответ дочь и вторая «сестра» выразили нервозно, с увлажненными глазами, что не хотят воспринимать «нового лидера» и, что желали бы, чтобы поспешили прислать из Москвы другого. Константин пообещал поменять настоящего на московского». Из разговора, изложенного в письме, следовало, что у многих «сестер», не дождавшихся «московского лидера», прямо на собраниях случались истерики¹.

Руководящее звено Церкви Христа часто использовало рядовых «учеников» как бесплатную домашнюю прислугу. Надежда Малышкина, долгое время одна из лидеров женской группы Владивостокской Церкви Христа, рассказала газете «Новости»: «Мы, так сказать, лидеры среднего звена, в добровольно-принудительном порядке убирались в квартире молодой семейной пары, которая в то время вела Церковь Христа во Владивостоке. Мыли их посуду, убрали их квартиру, выгуливали их собаку. Так нас учили быть покорными»². Видимо и правда, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

¹ ТАССОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 40

² См.: Андреева Е. Житие несвятых // Новости. — 1999. — 11 марта.

После создания Церкви в Бостоне, К. Маккин разрабатывает серию занятий по Библии, состоящую из 9 уроков¹. Они были напечатаны и распространены по всем Церквям движения. В настоящее время существует брошюра «Первые Принципы Церкви Христа»², которую обязан иметь каждый «ученик». Для членов Церкви это — главная духовная ценность после Библии, т. к. в ней К. Маккин четко и детально обозначает позицию Церкви по ключевым богословским вопросам. Данная брошюра — основным орудием евангелизации: с желающими присоединиться к Церкви Христа, прежде всего, проводят занятия по изучению «Первых Принципов». Ниже мы рассмотрим содержание таких занятий подробнее.

С 1980 по 1985 гг. Церковь в Бостоне выросла с 200 чел. до 2000.³ В 1981-1982 гг. К. Маккин озвучил новую «идею-мечту для всего мира»: в каждом городе должна быть церковь «учеников». Цель Церкви Христа — «обратить весь мир в одном поколении»⁴: «Если послать небольшую группу учеников — основу будущей церкви — в каждый ключевой метрополис мира, то они, крестя учеников и взращивая лидеров, смогут в свою очередь посылать новые группы в столицы разных стран. Церкви столичных городов затем смогут посылать группы в другие города этой страны, и со временем все нации будут полностью евангелизированы»⁵.

¹ Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> — С. 8. (Дата обращения 14. 03. 2003). Впоследствии этот курс для принятия крещения сократится до 5 уроков, потом увеличился до 7.

² Первые Принципы Церкви Христа (пособие для изучающих Библию). Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик». — Б/м., 1999.

³ См.: Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> — С. 10. (Дата обращения 14. 03. 2003).

⁴ См.: Маккин К. Революция через восстановление: Церковь XX столетия // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia2.htm> — С. 15. (Дата обращения 4. 03. 2003).

⁵ См.: Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> — С. 11. (Дата обращения 14. 03. 2003).

Церковь Христа быстро распространялась: в 1983 г. основана церковь в Нью-Йорке. Еще в июле 1982 г. Артур Даг и Джим Ллойд создали в Лондоне первую церковь за пределами США¹. В 1985 г. появились церкви в Торонто и в Провиденсе (Род-Айленд). В 1986 г. была отправлена группа в Йоханнесбург, затем — в Париж, Стокгольм, Амстердам, Брюссель, Мюнхен, Берлин, Милан, Манила. В кон. 80-х гг. XX в. основаны церкви в Африке, Индии, Японии, Южной Америке, Китае. «Бог, — писал К. Маккин, — расширял пределы движения через то, что одна церковь начинала другую церковь, которая в свою очередь начинала другую церковь, и таким образом их количество преумножалось, что составляет еще один элемент уникальности нашего движения»².

По мере возрастания успеха Маккина ужесточались дисциплина и контроль внутри Бостонского движения. Появились заявления, которых не было раньше: члены Церкви Христа — единственные христиане во всем мире, вне Церкви Христа никакого христианства нет и быть не может: «одна церковь — один город». Все христианские деноминации умирают, традиционная Церковь Христа уже мертва. «Сегодня мы, — писал К. Маккин, — призываем из мира, из деноминаций, из традиционных церквей, из студенческих групп всех, кто хочет быть частью возобновленной истинной церкви Бога и Его движения»³. Основные принципы «истинной, восстановленной Церкви Бога», по мнению Маккина, таковы:

- крещение только принявших решение быть «учеником»;
- система постоянно действующего наставничества для каждого христианина;
- цель жизни «ученика» — искать и спасать погибающих;
- группы учения;
- основание новых церквей;
- видение для всего мира;
- один город — одна церковь;

¹ Там же. — С. 11.

² См.: Маккин К. Революция через восстановление: Церковь XX столетия // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia2.htm> — С. 7. (Дата обращения 4. 03. 2003).

³ Там же. — С. 7-8.

- здание церкви не обязательно;
- домашняя церковь;
- возрождение молитвы и поста;
- роль и сила Святого Духа;
- осознание роли ангелов, демонов и их места во вселенской духовной битве;
- подготовка евангелистов;
- управление церковью, особенно роль евангелиста и старейшины;
- новозаветный стиль жизни: пожертвования для миссионерских сборов и сборов в пользу бедных;
- роль лидерства и учение женщин;
- единое братство, отсутствие «автономных» церквей и разделения¹.

По учению К. Маккина, христианину для спасения мало личной веры в Иисуса Христа, для выражения послушания Иисусу нужно действительное крещение; необходима и практика ученичества, когда жизнь «ученика» находится под контролем наставника. Кип Маккин утверждал, что власть наставнику дана Богом; не слушаясь наставника, «ученик» вступает в противоречие с Богом: «восстающий против лидеров Бога... фактически идет против Бога, ...не покоряющийся (наставнику — С. М. Д.) становится потерянным из-за того, что не имеет правильной веры»². Правильная вера — Бостонское движение: «Я не обнаружил, — писал Маккин, — ни одной церкви, или группы, или движения, которые бы претворяли в жизнь... принципы соблюдения истины. ...Даже наши религиозные противники и репортеры признают нашу доктрину уникальной и единственной в своем роде»³.

В Бостонском движении складывается уникальная для религиозного объединения система управления, окончательно оформив-

шаяся к 1993 г. Церковь Христа — движение с пирамидальной системой управления, на вершине которой — основатель движения К. Маккин. Он разделил мир на 9 секторов¹, сам поставил лидеров секторов и «наставлял» их в вере. Лидеры мировых секторов встречаются 2 раза в год. Они участвуют и во Всемирных конференциях лидеров ЦХ, где принимаются все важнейшие решения Бостонского движения. Кроме лидеров мировых секторов в конференциях участвуют старейшины — почетное звание в Церкви Христа, ведущие евангелисты — главы Церкви в каждом городе и ведущие национальные лидеры, как правило, это — евангелисты². Не признается автономия церквей. Руководство осуществляется из Лос-Анджелеса — центра религиозной жизни Церкви Христа. Руководство Церквями в России осуществляется из Москвы.

В крупных городах Церковь делится на регионы, те — на сектора, сектор — на 2 группы: студенты и рабочие. Под рабочими понимаются все работающие. Делается это распределение для удобства, т. к. свободное время учащихся и работающих распределено по-разному. Группы делятся на «беседы». Количество «бесед» в группе неограниченно, в каждой из них не более 10 чел. «Беседы» собираются почти каждый день у кого-либо на квартире. Их члены вместе гуляют, летом устраивают пикники на природе, приглашают людей с улицы на воскресные службы.

Священников в Церкви Христа нет. Их функции выполняют лидеры. Самые младшие — лидеры «бесед». В каждой «беседе» один лидер — мужчина, а также его помощница, советующая ему, как вести женскую часть «беседы». Она не имеет официального статуса лидера, ибо, по учению К. Маккина, женщина — существо «неразумное», не имеет права учить мужчину, но обя-

¹ См.: Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/ki/prevoliuzia.htm> — С. 11. (Дата обращения 14.03.2003).

² Маккин К. Революция через восстановление: Церковь XX столетия // <http://gagman.narod.ru/vera/ki/prevoliuzia2.htm>. — С. 12. (Дата обращения 4. 03. 2003).

³ Там же. — С. 4.

¹ 1) Британское Содружество, Скандинавия; 2) Восточная часть США, Карибский бассейн, Африка; 3) Новая Англия, Европа; 4) Центральная и Южная Америка; 5) Дальний Восток; 6) Гонконг; 7) Средний Запад и Запад США, Канада, Россия; 8) Ближний Восток; 9) «Надежда по всему миру» (организация благотворительной помощи).

² См.: Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/ki/prevoliuzia.htm> — С. 17, 19. (Дата обращения 14. 03. 2003).

зана помогать ему во всех делах: «Женщина... не может занимать руководящую позицию над мужчинами», но может продвигаться «в лидерстве женских групп..., мы побуждаем женщин крестить других женщин»¹. По учению Церкви Христа наставник и подопечный должны быть одного пола. Каждый лидер, будь то лидер «беседы», группы, сектора, региона или города, имеет помощницу. Чаще всего она — его жена или подруга, хотя и не обязательно в случае с младшими лидерами (например, главами «бесед» или групп). Почти все старшие лидеры женаты или имеют невест. В иерархии лидеров соблюдаются принципы организационного строения Церкви Христа. Лидеры «бесед» подчиняются лидерам групп, те — лидерам секторов и т. д. Самый старший лидер — глава городской Церкви, носящий почетный титул «евангелиста».

Лидеры обязаны выступать на собраниях, читать проповеди, организовывать различные мероприятия, собирать деньги с участников. Для лидеров каждой номинации регулярно проводятся отдельные встречи. На них глава городской церкви учит, что и как им следует говорить, консультирует по вопросам Учения.

Чтобы стать лидером, нужно, прежде всего, проявлять активность и владеть талантом организатора. Главный критерий достоинств человека — число приглашенных на службу. «Если мы хотим принести плод (крестить кого-то), мы не можем лениться»², — утверждается в рекомендациях для молодых «учеников». Здесь же даются рекомендации, как принести плод:

– Приглашай многих на службы. Учись качественно делиться верой у старших во Христе. Открытых приведи на службу сразу; тем, кто не так открыт, звони, встречайся с ними, говори на разные темы (не только о Библии); в общем, подружись.

– Заботься о своем госте на службе. Найди, сядь рядом, помогай петь и находить отрывки из Библии, поддерживай и объясняй. Служба — не время думать о себе, решать свои проблемы и общаться только с учениками. Это время быть отдающим и все внимание отдать гостям.

¹ Маккин К. Революция через восстановление: Церковь XX столетия // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia2.htm>. — С. 11-12. (Дата обращения 4. 03. 2003).

² Уроки для молодых учеников. — Владивосток, Б/г. — С. 5.

– Каждую неделю звони гостям (Пятница вечер — удобное время).

– Занимайся с ним по Библии после службы или назначь встречу для изучения Библии в ближайшие дни. Будь настойчив, но не дави сильно.

– Попроси своего наставника помочь довести до крещения твоего друга. Помни всегда, что плоды — это от Бога. Доверяй Богу, от него зависит гораздо больше, чем от нас. Много молись и упорно работай. Имей цель крестить людей¹.

Только крестив несколько человек и активно приглашая в Церковь окружающих, «ученик» может добиться повышения в лидеры. Продвижение в иерархии лидеров не всегда ступенчато, оно может быть и стремительным. Но звание лидера легко и потерять. В Церкви Христа периодически проводятся «чистки». Психологическое давление на лидеров сильнее, чем на рядовых «учеников»: они испытывают постоянный страх из-за возможности потерять свой статус. У старших лидеров смещение ведет и к экономическому краху, т. к. они получают от Церкви зарплату, отказываясь от другой работы. Лидеры городских церквей постоянно меняются. Назначаются они сверху и присылаются в совершенно чужое место. Немало времени проходит, пока они вникнут в дела организации, установят личные связи с подопечными. А через полгода или год их отсылают в другой город начинать все сначала. Никто из членов Церкви не протестует против этих перемещений. Учение о полном и безоговорочном подчинении наставникам помогает поддерживать строгую дисциплину и осуществлять контроль за «учениками».

Кризис в Международной Церкви Христа — следствие жесткой системы наставничества, отчетливо проявился в нач. XXI в. «Непогрешимых» лидеров уличили в финансовых злоупотреблениях, в грубом отношении к подчиненным, в заносчивости, в авторитарном воспитании «учеников», в фальсификации статистических данных и др., что привело к уходу значительного числа верующих из Церкви, резкому сокращению количества новых крещений.

¹ Там же. С. 4-5.

Осознав пагубность дальнейшего устройства Церкви на принципах жесткого наставничества, К. Маккин 4 декабря 2002 г. снял с себя обязанности лидера Международной Церкви Христа. В письме Маккина об уходе с должности, в частности, говорилось: «Бог через Свое Слово, через обстоятельства и через настоящих братьев сделал очевидным, что мое лидерство за последние годы причинило вред Царству и моей семье. Мой самый большой грех — это надменность: я думал, что всегда прав, я не прислушивался к советам братьев и не искал учение для своей жизни, служения и семьи. Я не следовал примеру Христа в скромности его лидерства. Другие грехи проявились через мой гнев. Из-за моего гнева люди часто закрывались и, что хуже, создавалась атмосфера, при которой люди боялись говорить мне что-либо. К тому же, мне не удалось построить глубокие отношения, основанные на взаимопомощи. Я не уважал тех, кто своими лидерскими способностями мог бы дополнить меня. Я был нечувствителен к нуждам слабых учеников и церквей. Я стал причиной того, что некоторые люди действовали, руководствуясь неправильными мотивами, а другие оступались из-за того, что я больше фокусировался на достижениях количественного роста, а не на том, чтобы угодить Богу. К моему стыду, я позволил людям прославлять меня больше, чем призывал учеников прославлять за все Бога.

Поскольку эти грехи относятся к характеру, они проявили себя как в церкви, так и в моей семье. Понимая всю серьезность моего поражения перед Богом и его движением, я принял решение оставить пост Евангелиста Мировых Миссий и лидера группы лидеров мировых секторов. Я хочу попросить прощения у всех учеников во всех церквях за то, что мои поступки послужили для некоторых людей искушением уйти от Бога. Я беру на себя полную ответственность за то, насколько мои грехи духовно ослабили и сделали горькими многих учеников в наших церквях. Я, также, беру полную ответственность за духовное состояние моей семьи. Я молил Бога простить мне эти многие грехи, и я прошу вас также о прощении»¹.

¹ Письмо К. Маккина об уходе с поста от 04.12.2002 г. см.: Контур Царства // http://kontur.mccoc.ru/index.php?curPageRU_Publication&PublicationID=-629139. (Дата обращения 04.03.2004).

Вслед за отставкой основателя Бостонского движения К. Маккина с письмом-исповедью на 39 страниц к верующим Церкви Христа обратился Генри Крите — лидер Лондонской Церкви Христа, евангелист и довольно влиятельный человек в Международной Церкви Христа. Г. Крите весьма прямолинейно критиковал организацию, но продолжал ассоциировать себя с ней: «Дьявол глубоко впился клыками в нашу шею, и я опасаясь, что если мы не покаемся, многие наши церкви и тысячи других христиан будут поглощены». Согласно Крите, поворот невозможен, если лидеры не признаются в организационных ошибках: «Проблема в том. Что Кип никогда не обсуждал «грехи системы», он даже не упоминал их, скорее отрицал их наличие». «Эти грехи не являлись какими-то отдельными случаями, но культурой, которая была создана, и которой позволили процветать в Лос-анжелесской Церкви» — гласит письмо. «Мы теперь посвящаем себя тому, чтобы изменить эту культуру и сделать ее более христоподобной»¹.

Впервые лидеры Международной Церкви Христа публично признали необходимость в реформе изнутри организации. На собрании лидеров Церкви в феврале 2003 г. в Лос-Анжелесе 42 лидера издали текст с извинениями, в котором они признались в грубом отношении к подчиненным и в неправильном учении (например, что Церковь Христа — единственная правильная церковь)².

С уходом с поста автократичного К. Маккина, лидерство перешло к 10 старейшинам, управляющим Церковью на основе консенсуса. Один из них — Ал Бейрд, многолетний спикер Церкви в Лос-Анжелесе. «Многие церкви осознали факт, что зачастую лидерство не соответствовало своему предназначению, — сказал он в интервью «Christianity Today», — Мы попытались извиниться во многом, что мы сотворили». Он сказал также, что ряд лидеров покинул Церковь. Одни ушли, т. к. больше не могли соглашаться с учением Церкви, другие — были освобождены от должностей по причине сокращения денежных поступлений. «Мы хо-

¹ См.: Christianity Today // <http://www.christiantoday.com/ct/203/006/13.23.html> (Дата обращения 05.06.2003).

² <http://www.jesuschrist.ru/news/2003/6/5/4024> (Дата обращения 07.03.2004).

тим вернуться к тому, чтобы мотивировать людей действовать от сердца, а не под воздействием кнута», — говорит Бейрд, — «Мы были слишком узкими, говоря о том, что постигли истину и что мы были единственно правильным путем»¹.

До этих событий Церковь Христа насчитывала 130 тыс. членов по всему миру (хотя заявлялось — 185 тыс.). Еще 250 тыс. покинули Бостонское движение ранее².

Церкви многих городов и стран принесли извинения через Интернет. Открытое письмо опубликовала 17 марта 2003 г. и группа лидерства Московской Церкви Христа. Группа лидерства — это лидеры всех российских регионов. «Цель этого письма — разъяснить происходящие изменения и попросить прощения за грехи и ошибки, допущенные в прошлом, — отмечается в письме, — Мы хотим взять на себя ответственность за несвоевременную реакцию или отсутствие таковой на ситуации, в которых лидеры вели себя авторитарно, что выражалось, в частности, в приравнивании ими совета к закону. Мы отдаем себе отчет, что это привело во многих ситуациях к страху быть открытыми по отношению к лидерам со стороны учеников и способствовало появлению атмосферы контроля и давления, в которой было сложно обсуждать возникающие вопросы, даже, если они касались всего лишь мнения. Мы сожалеем, что существует большое количество ситуаций, в которых из-за подобной атмосферы люди уходили из церкви. Мы хотим всем сердцем сделать все, что в наших силах, чтобы примириться с ними и просить прощения за допущенную несправедливость в отношениях. Мы каемся за давление и чувство вины, которое испытывали многие ученики в результате подобного лидерства. Мы также хотим попросить прощения за практику так называемых «подрезаний»... Мы признаем, что в церкви имело место злоупотребление позиций в отношениях «наставник-ученик». Структура наставничества, призванная упорядочить отношения для более эффективной передачи учения, для помощи и заботы об учениках, временами способствовала проявлению недуховных амбиций в человеке, призванном наставлять, что приве-

ло к злоупотреблению в вопросах совета и мнения. В подобных ситуациях братья и сестры чувствовали излишний контроль и давление. Мы просим прощения за это... Мы просим прощения за нечувствительность и невнимание к мнению учеников при частом изменении лидерства и состава групп... Мы верим, что наставничество должно выражаться в помощи со стороны более взрослых духовно учеников по отношению к менее взрослым духовно. Оно призвано способствовать тому, чтобы ученики, помогая друг другу преодолевать искушения и грехи, становились «зрелыми людьми, подобными Христу», достигнув такого же совершенства, что и Он»¹.

Призналась группа лидерства Церкви Христа и в том, что использование «статистики и отчетности как одного из методов достижения спасения» (больше крестил — ближе к Царству Божьему) противоречит библейской традиции и ведет к «росту себялюбивых амбиций, зависти, неоправданному чувству вины, поражения и безысходности». Чувство безысходности и комплекс вины культивировался в Церкви Христа у тех учеников, кто не «приносил плоды», т. е. не могли по разным причинам привести в Церковь новых членов.

В Церкви Христа особый уклад жизни, требующий полной отдачи свободного времени на изучение Библии, богослужения, дела Церкви. «Изучай Библию каждый день. Делай это не формально, а с упорством и желанием»². Жизнь «учеников» строго расписана по дням недели. Не более 1-2 дней в неделю свободные. Один из них можно провести с родителями («родительский день»). 2 дня в неделю (во Владивостокской Церкви Христа среда и пятница) — «семейное время»³. Причем, «семейное» время проводят в Церкви, т. к. Церковь — семья Бога. Бог — отец, «ученики» — Его сыновья, все члены Церкви Христа друг для друга — «братья» и «сестры». «Семейным временем» называется большое собрание сек-

¹ <http://kontur.mcoc.ru/?PublicationID=-628911&curPage=RUPublication> (Дата обращения 17.03.2003).

² См.: Лучшее будущее. Серия уроков для ежедневного изучения Библии. — Владивосток, 2001. — С. 3.

³ См.: Духовная радость. Владивостокская Церковь Христа. (Еженедельное расписание). — Владивосток, 2002.

¹ Там же.

² Там же.

тора или региона, происходящее в каком-нибудь помещении, снимаемом за деньги Церкви (в залах кинотеатров, в Домах Культуры или в помещениях театров). Там собираются только члены Церкви без приглашенных. На этих собраниях обсуждаются внутренние дела Церкви, происходят общественные поощрения и порицания, читаются проповеди, подводятся итоги работы и делаются взносы в фонд Церкви.

1 раз в неделю, чаще всего в четверг, собирается «беседа о Библии». «Беседа» собирается у кого-нибудь в квартире. Сюда можно привести знакомых и друзей. Как правило, на «беседах» происходит разбор одной из глав Библии, ее трактовка. Лидеры бесед часто строят занятия на основе рекомендаций изложенных в методических рекомендациях «40 дней. Уроки для ежедневного изучения Библии», где на 40 дней с момента крещения даны темы для изучения Библии¹.

Суббота — время свиданий. Это особая традиция Церкви. Каждую субботу «брат» или «сестра» должны приглашать друг друга куда-нибудь. Они могут проводить вместе время до 23 часов (но не позже). Пары должны все время меняться, чтобы никто из «братьев» и «сестер» не был обойден вниманием. Так внутри Церкви осуществляется общение между полами с целью ограничить до минимума контакты с молодыми людьми противоположного пола за пределами Церкви, т. к. это может привести к отколу от движения. В рекомендации «Как вести себя на свидании» говорится, что есть несколько причин, по которым свидания нужны: а) Первой причиной, по которой женщины уходят из церкви, является то, что они не верят, что смогут в церкви найти себе мужа. Мужчины в мире активны в уходе за нашими сестрами, и если мы (братья) не активны в этом, то мы рискуем потерять сестер. Братья не должны лениться и отказываться от свиданий. б) Собраний и бесед не достаточно для близкого общения. Нам всем нужно время, когда мы могли бы отдыхать вместе и общаться друг с другом ближе. в) Свидание — это именно то время, когда ты вдруг можешь увидеть в брате/сестре те каче-

¹ См.: 40 дней. Уроки для ежедневного изучения Библии. — Владивосток, 2001.

ства, которые тебе очень нравятся. Без близкого общения это не получится. Почти все пары, женившиеся в церкви, начали свои отношения на свидании¹.

Еще недавно вопрос о выборе спутника жизни был в ведении наставника. Если «брат» почувствовал стойкую симпатию к «сестре» по движению, то по согласованию с лидером мог предложить ей стать его подругой. Это происходило в торжественной обстановке с цветами и шампанским. Все симпатии согласовывались с лидерами секторов и регионов. Наставницы девушек оговаривали с наставниками юношей, можно ли их подопечным встречаться. После 18 месяцев «субботних свиданий» член Церкви получал разрешение на обручение, а через 3 месяца после обручения «брат» и «сестра» должны были пожениться.

В воскресные дни организовывается служба. Она проходит в больших залах, где собираются все члены Церкви Христа. Воскресная служба — своего рода рекламная кампания, устраиваемая для приглашенных. Новоприбывшим оказывают повышенное внимание. Со сцены выступают ученики, рассказывая, как хорошо им живется с тех пор, как они вступили в Церковь. Выступающие постоянно цитируют Библию. Эти рассказы поддерживаются сидящими в зале, которые выкрикивают с мест реплики типа «Аминь!», «Давай брат!», «Давай сестра!». Со стороны может показаться, что эти выступления стихийны, что служба идет сама по себе, каждый говорит, что хочет. На самом деле все речи и проповеди заранее согласованы с лидером Церкви. Каждая воскресная служба четко организована, каждое слово одобрено руководством Церкви. Все проповеди воскресного дня имеют одну характерную особенность: они читаются не для верующих, а обращены к пришедшим, содержат призыв к вере, особенно расписываются достоинства жизни внутри Церкви. «В проповеди перемешены шутки в стиле Жванецкого, библейские цитаты и трагические, душераздирающие рассказы «очевидца» распятия. Причем переход от слов, над которыми нужно смеяться, к словам, от которых нужно плакать, может быть мгновенен»², — так передал жанр и стиль воскресной проповеди один из бывших учеников Церкви Христа.

¹ Уроки для молодых учеников. — Владивосток, Б/г. — С. 7.

² Глушеников С. Я был в Московской Церкви Христа // Альфа и Омега. — 1995. — № 3 (6). — С. 206.

Но даже в те дни, что обозначены в расписании как свободные, «ученик» не всегда может располагать собой. Помимо собраний по секторам, Церковь проводит ежемесячные тематические сборы отдельно для мужей и жен, для женатых, для неженатых, для неженатых с гостями, для студентов. Отдельно встречаются «родственники», т. е. люди, находящиеся в Церкви семьями, например: мать и дочь, брат и сестра. Такими родственными связями Церковь Христа особо дорожит. Постоянно собирается «Венец славы» для немолодых одиноких женщин¹. На всех собраниях обсуждают проблемы, возникающие у членов каждой из названных групп, вплоть до самых интимных. Даются «советы», как вести себя «ученику» в той или иной ситуации, в подтверждение советам зачитывается то или иное изречение из Библии. Как мы уже упоминали выше, совет часто принимал форму закона. На неделе член Церкви обязательно должен встретиться и поговорить с наставником. В свободные дни также принято встречаться маленькими группками, чтобы на улицах или в общественном транспорте приглашать людей на собрания и беседы. В первые годы существования Церкви в России публичное проповедование было основной формой миссионерской деятельности. Такие акции еще проводятся, но теперь приоритетным стало «миссионерство по дружбе», когда член Церкви приглашает друзей, сослуживцев на пикник, позаниматься спортом или «полежать на солнышке». На отдыхе их поближе знакомят с членами Церкви и с ее учением. Ни одно из вышеперечисленных мероприятий нельзя пропускать. Официально это не запрещено, но крайне нежелательно. «Ученику» непременно попеняют на его прошлое отсутствие, т. к. К. Маккин учит: «Я могу не присутствовать на собрании только в том случае, если я умер»².

Церковь не требует отказа от прошлых привязанностей, но отчуждение происходит само. Не нужно бросать работу или учебу, но они не должны мешать посещать все мероприятия Церкви.

¹ См.: Духовная радость. Владивостокская Церковь Христа (Ежемесячное расписание). — Владивосток, 2002; Ходить с Богом! Владивостокская Церковь Христа (Ежемесячное расписание). — Владивосток, 2003.

² Цит. по: Глушенков С. Я был в Московской Церкви Христа // Альфа и Омега. — 1995. — № 3 (6). — С. 199.

Так у ученика не остается времени на общение с прежними друзьями, с семьей. Очень скоро интересы человека полностью замыкаются на Церкви. Все его друзья там, все его время принадлежит только ей.

Одна из обязанностей члена Церкви — уплата десятины, кроме того, есть дополнительные сборы. Логика проста: десятину принадлежит Господу, отдавая ее, вы ничего не отдаете. Если вы действительно хотите что-то пожертвовать, то нужно дать сверх десятины. Этот принцип возвели в разряд доктринального, и «ученики» «чувствовали себя скорее вынужденными, чем вдохновенными жертвовать финансово»¹. Часто это заставляло членов Церкви отдавать последнее.

Напористое миссионерство Церкви Христа часто вызывало опасение органов власти, особенно в университетах и колледжах Англии и Америки. Ряд студенческих союзов (союзы Лондонской школы экономики и политических наук, Бримингемского университета и др.) запретили деятельность Бостонского движения². Запрещена его деятельность и в 20 университетах США. Поводом стало обвинение, «что оно (Бостонское движение — С. М. Д.) заставляет студентов слишком много времени проводить за изучением Библии и исполнением миссионерства, что неблагоприятно сказывается на их успеваемости»³.

В Уставе Владивостокской Церкви Христа четко сказано, что «человек может быть «учеником» только являясь активным членом Церкви... При 10-дневном отсутствии в Церкви человек перестает быть учеником»⁴.

Церковь Христа имеет издательство «Международная типография учеников» (IDP) в Бостоне⁵, регулярно выходит журнал

¹ <http://kontur.mccoc.ru/?PublicationID=-628911&curPage=RUPublication> (Дата обращения 17.03.2003)

² См.: Баркер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. — СПб., 1997. — С. 223

³ Там же. — С. 223

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д.27. — Л. 5.

⁵ Книжки, издаваемые ЦХ, в России переводит и издает Региональный общественный фонд духовного возрождения «Ученик», созданный Московской Церковью Христа.

Лос-анжелесской Церкви Христа «LA Story». Существует агентство KNN (Kingdom Network News), несколько раз в год выпускающее «Новости Царства», переводимые на различные языки. В 1991 г. была создана благотворительная организация «Норе Worldwide» (Надежда по всему миру), в которой работают более 50 тыс. добровольцев — членов Бостонского движения. Она действует более чем в 50 странах мира. В 1996 г. она получила статус советника Экономического и социального совета ООН.

В России Церковь Христа появилась в 1991 г. Финансирование отправки миссионерской команды в Москву Церковь Христа осуществила за счет реализации компакт-диска «Старые друзья никогда не умирают» группы «Botton Line»¹.

В июле 1991 г. в Москву прибыли 17 миссионеров: американцы, англичане, датчане и россиянин — Михаил Раковщик. Будучи аспирантом физтеха, проходил стажировку в Дании, где и вступил в Бостонское движение. Впоследствии он стал лидером Московской Церкви Христа. Прибывших возглавлял канадец Эндру Флеминг, ставший на 3 года лидером Московской Церкви Христа. 20 августа 1991 г. в Москве произошло первое крещение нескольких студентов Текстильной академии. Пока крещений было мало, собирались на квартирах. Потом организуются первые миссионерские команды, располагавшиеся в специально снятых квартирах. Вскоре в лектории Политехнического музея произошло первое воскресное собрание ЦХ. По утверждению К. Маккина, Московская Церковь Христа «стала самой быстрорастущей церковью в истории» Бостонского движения². В Москву прибыло 17 чел., а год спустя Московская Церковь Христа насчитывала уже 1200.

В 1992 г. Церковь Христа зарегистрировало Министерство юстиции РФ. Она получила финансовую поддержку Международной миссии «Голгофа». До 1992 г. последователям Церкви Христа в России оказывал поддержку Центр христианских общин «Родник жизни» (Елгава, Латвия) — координирующий орган для всех общин на территории СНГ³. В настоящее время эти функции взяла

¹ См.: Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> — С. 20. (Дата обращения 14.03.2003).

² Там же. — С. 20-21.

³ См.: История религий в России: Учебник / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. — М., 2002. — С. 512.

на себя Московская община. К 1997 г. по данным Московской Церкви Христа в ней насчитывалось 2000 членов, она имела 5 дочерних Церквей в СНГ¹. Лидером Церкви Христа по Российской Федерации и странам СНГ стал Александр Костенко². В настоящее время в СНГ по данным А. Костенко в Церкви Христа 11000 членов³.

Воскресные службы Московская Церковь Христа проводит по 6 адресам: ДК им. Серафимовича (М. «Белорусская», Средний Тишинский переулок, 5; с 14.00 до 16.00 и с 17.00 до 19.00); ДК ВВЦ (бывшее ВДНХ) (М. «ВДНХ» с 17.00 до 19.00); ДК «Прожектор» (М. «Шоссе Энтузиастов», ул. 1-я Владимирская, 10-в; с 12.00 до 14.00); Центральный Дом Туриста (М. «Юго-Западная», Ленинский проспект; с 11.00 до 13.00); малый зал Культурного Центра «Москвич» (М. Текстильщики, Вологодский проспект, 46/15; с 17.00 до 19.00) и ДК ЗИЛ (М. «Нахимовский проспект», Семфинопольский бульвар, 4; с 12.30 до 14.30)⁴.

Московская Церковь Христа располагает очной и заочной Библейской школой, где обучаются более 1000 чел., активно работает среди заключенных, для чего создан фонд помощи отбывающим заключение и бывшим заключенным.

Члены Московской Церкви Христа участвуют в благотворительных программах Благотворительного фонда «Надежда по всему миру» Международной Церкви Христа. Хотя их благотворительная деятельность и не столь значительна как у Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

В Москве под патронажем Церкви Благотворительный фонд «Надежда по всему миру» организовал столовую для пенсионеров, где регулярно получают бесплатное питание около 400 чел. Участвует «Надежда по всему миру» в организации Спортивных Фестивалей для детей-сирот Москвы, а также добровольцы фонда участвуют в ежегодных празднованиях дней рождения детей московских интернатов⁵. Но основная сфера ее деятельности — «евангелизация» в странах СНГ.

¹ Миссия / под ред. Р. и К. Маккин. Пер. с англ. — М., 1998. — С. 12.

² <http://vandex.ru/vandbtm4?q=11709117&p=0&d=0&p0=0&q0=1170917917&d0=2&script=/yandpage%3F&p0=0&q0=1936389>. (Дата обращения 04.03.2003).

³ http://kontur.ru/?cupPage_Publication&PublicationID=-628639 (Дата обращения 13.03.2004).

⁴ <http://www.mcoc.ru/contacts.php3> (Дата обращения 07.03.2004).

⁵ Там же.

«Евангелизацию» российского Дальнего Востока Церковь Христа начала с Приморского края. В 1993 г. во Владивосток прибывает миссионерский десант из 10 чел. во главе с Дериком Вэттом, американским проповедником, направленным Международной Церковью Христа для миссионерской работы в Санкт-Петербург, откуда он и прибыл в Приморье. Десант располагал значительными финансовыми ресурсами, на которые арендовал для начала миссионерской деятельности бывший ДК им. Дзержинского¹. Среди первых миссионеров Церкви Христа, прибывших в Россию, бытовало стойкое убеждение, что другие христианские организации не являются церквями, поэтому никто из принадлежащих к ним не может спастись. Дерик Вэтт не был исключением и в своих проповедях (на некоторых из них присутствовала автор) допускал оскорбительные выпады против Русской Православной Церкви и других христианских Церквей, иногда нелестно отзывался и о русском народе в целом. Твердая убежденность, что только Бостонское движение — «истинная церковь Бога» зафиксировано и в «Программе Владивостокской Церкви Христа», где прямо утверждается: «Цель Церкви состоит в восстановлении христианства... Мы единственная Церковь, которая имеет работающий план, позволяющий основать Церковь в каждой стране мира за одно поколение»².

Цель миссионерский десант, прибывшего во Владивосток, была успешно выполнена: 13 июня 1993 г. создана Владивостокская Церковь Христа. Первым лидером ее стал миссионер Макс Фельдман, прибывший из Москвы³. Именно М. Фельдман научил владивостокцев «как становиться учениками»⁴.

Мы уже упоминали, что членом Церкви Христа считается человек, крестившийся в ней и живущий по ее законам и по Библии. Для того чтобы креститься в Церкви Христа (крещение в

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 8, 9.

² Там же. — Д. 27. — Л. 5.

³ См.: Новости. — 1999. — 11 марта.

⁴ См.: Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/ki/prevoliuzia.htm> — С. 8. (Дата обращения 14.03.2003).

других христианских церквях не признается), необходимо раскаяться и отказаться от «прошлой греховной жизни». Чтобы привести потенциального члена Церкви в нужное для раскаяния состояние, с ним проводят занятия по изучению «Первых Принципов»¹. Рассмотрим содержание этих занятий поподробнее, используя не только содержание брошюры, но и впечатления бывших членов Владивостокской Церкви Христа.

Проводимые на чрезвычайно высоком эмоциональном уровне, эти занятия — классический пример подавления личности адепта. Темы занятий следующие: 1) В поисках Бога; 2) Что значит, быть учеником? 3) Слово Бога; 4) Свет и тьма; 5) Распятие; 6) Церковь; 7) Иисус — Господь.

Придя на первое занятие, как утверждают бывшие члены Владивостокской Церкви Христа, новичок сразу же попадал в атмосферу внимательного отношения, искренней теплоты и заботы. Все поздравляли его с наиважнейшим решением в жизни — найти Бога и стать настоящим учеником Иисуса Христа.

Второе занятие посвящалось понятию ученичества. Оно разработано, по словам К. Маккина, чтобы провести четкую границу между Бостонской Церковью Христа и остальными евангелическими группами². Ключевой для понимания на этом занятии отрывок — Деяния апостолов (Деян. 11: 19-26), особенно стих 26: «Целый год собирались они в Церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами». К. Маккин вводит термин «ученик», который полностью заменяет понятие «христианин», утверждая, что правильнее христиан называть учениками, т. к. в Новом Завете слово «христианин» встречается лишь 3 раза, а «ученик» — 270:³ «Смысл этого прост: вы не можете спастись, не будучи христианином, и не можете быть христианином без того, что вы будете учеником Христа»⁴. Из этого следует уравнение-вывод: Спасенный = Хри-

¹ Первые Принципы Церкви Христа (пособие для изучающих Библию). — Б/м., 1999.

² См.: Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/ki/prevoliuzia.htm> — С. 9. (Дата обращения 14.03.2003).

³ Первые Принципы Церкви Христа. — Б/м., 1999. — С. 4.

⁴ Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/ki/prevoliuzia.htm> — С. 8. (Дата обращения 14.03.2003).

стианин = Ученик. «Я составил такое противоречивое уравнение, — пишет Маккин, — для того, чтобы помочь людям с деноминационным прошлым понять, что они не были настоящими христианами. Этот способ давал мне возможность объяснить им, что отличие Лексингтонской (Бостонской) Церкви от их деноминации не ограничивается крещением через водное погружение для искупления грехов... Именно эта восстановленная доктрина стала началом формального отделения Бостонских церквей от традиционной Церкви Христа»¹.

Итак, только «ученики» могут быть христианами, только «ученики» могут быть спасены, чтобы после смерти получить в награду вечную жизнь с Богом. Вывод достаточно конкретен: спасенные христиане — только адепты Бостонской Церкви Христа, т. к. только они — по-настоящему верные «ученики» Иисуса Христа. Все остальные настоящие верующие рано или поздно окажутся среди «учеников», Бог приведет их в Церковь Христа, где они обретут спасение. Если этого не произойдет, то они не настоящие верующие.

Другой важный момент этого занятия — «вывод», сделанный из стиха 4 Евангелия от Иоанна:² «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, — Хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его». Как утверждают бывшие члены Владивостокской ЦХ, из этого делается следующий вывод: крещен может быть только «ученик», а «ученика» в свою очередь может крестить только «ученик», следовательно, истинное крещение может состояться лишь в Бостонском движении. Потенциальным «ученикам» рассказывают, что крещение, перед которым претендент не ощутил себя «учеником», недействительное, и потому даже ближайшие друзья К. Маккина крестились заново³. Это формирует у адептов Церкви Христа ощущение превосходства над другим христианами, не принявшим «истинного крещения».

¹ Маккин К. Революция через восстановление: Церковь XX столетия // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia2.htm> — С. 5. (Дата обращения 4.03.2003).

² См.: Иоан. 4: 1-2.

³ Маккин К. Революция через восстановление: от Иерусалима до Рима, от Бостона до Москвы // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia.htm> — С. 9. (Дата обращения 14.03.2003).

В заключение задается ряд вопросов, ответить на которые требуется определенным образом. «Ученик ли я?». «Настоящий ли я христианин?» «Спасен ли я?» На эти три вопроса следует ответить: «Нет». Четвертый вопрос: «Что мне необходимо сделать, чтобы стать учеником?» Ответ: «Креститься в Церкви Христа»¹.

Третье занятие посвящено Библии. Библия — слово Бога, «ученик» должен нести весть о спасении другим людям, главная цель жизни — крестить и проповедовать. Для члена Церкви Христа это значит, что «учеником» — тот, кто каждый день несет другим людям Слово Божье. Отсюда один из главных принципов Церкви Христа: настоящий спасенный «ученик» — только тот, кто проповедует каждый день. А результат твоей проповеди — гости, которые приходят к тебе на богослужение каждое воскресенье. Есть проповедь — есть гости и крещения, значит, все в порядке, нет проповеди — нет гостей, значит, в твоей жизни поселился грех и ты не полностью верен Церкви, а значит Богу.

Несмотря на постоянное «изучение» Библии адепты ЦХ «читают» ее, — как утверждают родственники членов Владивостокской Церкви Христа, — не всю, а какими-то отрывками, которые вырывают из общего контекста², забывая обо всем остальном. По мнению бывших членов Церкви во Владивостоке, «в конечном итоге оказывается, что Библия нужна им для упражнения в самоправедности и для того, чтобы обличать друг друга при помощи заученных стихов из Писания»³.

Четвертое занятие для желающего креститься в Церкви Христа — исповедь. Претендент должен признаться в грехах, ничего не утаив, подробно рассказать о своей жизни. Занимающийся с претендентом «ученик», в ответ на это рассказывает о своих грехах, добываясь расположения новичка. В «Первых Принципах» приводится перечень грехов и рекомендуется «воспользоваться этим списком, чтобы исповедовать свои грехи друг перед другом»⁴. Занимающиеся подробно обсуждают все упомянутые грехи, вспоминают свои поступки. Больше всего, как утверждают

¹ Первые Принципы Церкви Христа. — Б/м., 1999. — С. 5.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 53

³ Там же. — Л. 57.

⁴ См.: Первые Принципы Церкви Христа. — Б/м., 1999. — С. 9.

бывшие члены ЦХ, говорит желающий стать «учеником». Затем следует общее покаяние. Претендент признает себя «виновным» и принимает решение креститься. Это занятие — краеугольный камень для создания ощущения, основанного на стыде и чувстве вины перед Богом и людьми за свою жизнь. Комплекс неполноценности развивается пропорционально времени, которое «ученик» проводит в Церкви Христа. Это не дает уйти из движения, т. е. единственный шанс на спасение в Церкви Бога, т. е. только в Церкви Христа. И раз она определяет твоё поведение как греховное, значит, так оно и есть, а уход — предательство Бога и потеря спасения. «Как церковь, — пишет К. Маккин, — мы не являемся человеческим установлением или институтом, но мы в буквальном смысле семья Бога... Естественно, оставить семью Бога — это все равно, что оставить Бога»¹.

Пятое занятие посвящено Распятию. Прошедшие его, называют это эмоциональным шантажом. На занятии инструктор читает статью доктора С. Т. Дэвиса «Описание смерти Христа с точки зрения медицины»², где подробно со всеми физиологическими деталями описывается этот способ казни и муки, которые претерпел Христос. Завершается статья так: «Мы увидели то зло, на которое способен человек по отношению к другому человеку — и к Богу. Это весьма неприглядная картина, которая производит угнетающее впечатление»³. Каждый «ученик» должен принять личную ответственность за смерть Иисуса Христа: «Не боль распятия делает Иисуса уникальным, а тот факт, — утверждается в «Принципах», — что Он умер за тебя. Вместо тебя. Он умер на кресте ради тебя»¹. После чтения статьи претенденту в «ученики», как утверждают бывшие адепты, говорят: «Вот видишь, что ты с Ним сделал! Это ты виноват! Это ты каждый день своим

¹ Маккин К. Революция через восстановление: Церковь XX столетия // http://gagman.narod.ru/vera/ki_prevoliuzia2.htm (Дата обращения 4.03.2003).

² Статья напечатана в 1965 г. в мартовском номере журнала «Аризона Мэдисин». «Первые Принципы Церкви Христа» обязательно содержат ее перепечатку.

³ Первые Принципы Церкви Христа. — Б/м., 1999. — С. 38.

¹ Там же. — С. 13.

грехом вбиваешь гвозди в руки и ноги Христа! Из-за тебя Он терпит эти муки! Готов ли ты изменить свою жизнь и не убивать больше Бога? Готов ли ты стать «учеником» и облегчить его страдания?» Перед таким напором мало кто устоит.

Шестое занятие должно сформировать у адепта уверенность, что единственная истинная церковь на земле — Церковь Христа, все остальные — впали в грех и служат Сатане. Единственные святые, единственные спасенные — «ученики», все остальные — грешники. Если бы они были святыми, то давно были бы членами истинной церкви. Один из выводов пятого занятия гласит, что «ученик» должен приходить на все, что происходит в Церкви (воскресные службы, собрания среди недели, семейное время, беседы по Библии, свидания, специальные программы по изучению Библии и т. п.)¹.

Одна из бывших членов Владивостокской Церкви Христа, посещавшая собрания несколько лет, утверждает, что в Церкви происходит подмена понятий Бог — Церковь Христа: «Власть коллектива... Совместное времяпровождение от служб до отдыха...- Церковь — не просто слово. Это общность верующих и никто не должен выпадать из нее. Коллективное сознание часто приводит к подмене (возможно, неосознанной?) отношения «человек — Бог» отношением «Человек — Церковь — Бог». Не хочешь идти на собрание, ленишься, следовательно, грешешь против Бога. Не соглашаешься с взглядами Церкви — поступаешь наперекор Божьим наставлениям и т. п.»²

По прошествии 5-7 уроков и после принятия решения о крещении наступает последнее испытание — «подсчет стоимости». Этот термин берет начало в библейской притче, что прежде, чем строить башню, следует подсчитать количество требуемого материала. «Подсчет стоимости» — это встреча с лидером группы, сектора, региона или Церкви, на которой тот проверяет, достаточно ли у новичка решимости и веры, насколько новичок тверд в своих намерениях. Претенденту задают несколько формальных вопросов, проверяя усвоение материала пройденных занятий, после

¹ Там же. — С. 16.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 40.

чего выносятся вердикт. Если есть «недоработки», занятия продолжают до успешного прохождения «подсчета». После одобрения кандидатуры происходит крещение. По учению Церкви Христа крещение производится полным погружением. Летом крестят в каком-нибудь водоеме, зимой — в обыкновенной ванне. Число присутствующих при крещении не регламентировано, их может быть и много, и всего двое — новообращенный и «креститель». Крестить может любой «ученик», но обычно, тот, кто проводил с новичком занятия. По ритуалу до погружения присутствующие высказывают мнение о новом члене Церкви. Бывшие члены Церкви утверждают, что во время крещения никогда не говорят о человеке плохо, наоборот, подбадривают и хвалят. Затем крестящемуся задают 2 ритуальных вопроса: «Веришь ли ты, что Иисус Христос — Сын Божий, жил, был распят за твои грехи и воскрес на третий день?» и «Какая твоя благая исповедь?». На первый вопрос следует отвечать, разумеется: «Да»; а на второй: «Иисус — Господь мой». После зачитывается отрывок из Библии и виновник торжества вместе с «крестителем» входят в воду. Остальные остаются на берегу, распивая гимны. Только так человек становится «учеником», и его можно считать «спасенным».

С этого момента «ученик» обязан: 1) Крестить и проповедовать, приводя в Церковь новых людей; 2) Посещать все собрания и мероприятия, проводимые Церковью; 3) Ежедневно изучать Священное Писание в личном общении с Богом.

В Церкви Христа последнее называется «тихое время». Проводится по утрам, по возможности с братьями и сестрами, чтобы можно было поделиться полученным от Бога уроком. Уклоняться от «тихого времени» не рекомендуется. «Чтобы ни понадобилось вам, чтобы иметь время с Богом — делайте это! Хватит оправданий, объяснений и недисциплинированности, которые мешают вам быть близкими с вашим небесным Отцом. Если Иисус нуждался в тихом времени со своим Отцом, неужели мы в нем нуждаемся меньше?»¹ — отмечается в литературе ЦХ.

¹ Лэйн С. Успокойся душа моя. Практическое руководство для построения более глубоких отношений с Богом. — М., 1999. — С. 17.

Благодаря деятельности миссионерского десанта и первого лидера Церкви Христа М. Фельдмана, во Владивостоке была воссоздана структура Церкви Христа, аналогичная Бостонской. Первые 7 лет существования Церкви Христа в Приморском крае ознаменованы постоянными конфликтами с органами власти, родителями «учеников», другими христианскими церквями, что, вероятно, можно объяснить максималистским стремлением молодых неопитов буквально следовать доктринальным положениям К. Маккина.

Основная структурная единица Владивостокской Церкви Христа — «беседа о Библии» (или просто — «беседа»). В каждой «беседе» в среднем 6-8 чел. Возглавляют беседу 2 лидера — «женский» и «мужской»: женщин наставляет женщина, мужчин ведет мужчина, при этом «женский» лидер подконтролен «мужскому». «Беседы» объединяются в «семейные» группы. В среднем в каждой «семейной группе» 3-4 «беседы» (около 25 чел.). «Семейные группы» объединяются в «сектора» (3-4 «семейных группы», около 100 чел.).

Владивостокская Церковь Христа — это 3-4 сектора, «сформированных по социальному признаку, т. е. «рабочих», «студентов» и т. д.», что, по мнению главного специалиста Отдела по работе с общественными и религиозными организациями Администрации Владивостока Ю. В. Колесниченко, — «создает в сознании членов ЦХ представление о неравенстве и превосходстве одних над другими»¹.

Ведущие «сектора», получают от лидера зарплату. Глава Владивостокской Церкви Христа — лидер, отвечающий за всех членов и назначаемый из Москвы. За время существования Церкви Христа во Владивостоке сменилось 8 лидеров².

Т. к. основная задача Бостонского движения — евангелизация всего мира за жизнь одного поколения, с первых дней ее существования в Приморском крае лидеры Владивостокской Церкви Христа требовали от адептов активной миссионерской работы. Каждый должен был привести в общину не менее 2-х человек³.

¹ М. Фельдман, А. Костенко, А. Донской, Н. Соколкин, А. Черникин, К. Баранов, С. Глушонков, П. Савченко. См.: ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 36.

² См.: Андреева Е. Жизнь несвятых // Новости. — 1999. — 11 марта.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 8.

Тем, кто работал только на Церковь, занимаясь профессионально миссионерской деятельностью, лидеры Церкви снимали квартиру с телефоном, «платили» заработную плату¹. Она составляла около 100 долларов, но, как правило, миссионеры ее не получали, т. к. им говорили, что деньги нужны для целей евангелизации. Один из «Принципов» гласит: «Это огромная привилегия — тратить свои деньги на добрые дела и использовать их для целей, угодных Богу»².

В первые годы существования Владивостокской Церкви Христа почти на каждом собрании верующим «напоминали», что они должны готовиться к гонениям, «что гонения — это здорово»³, что мир ненавидит настоящих христиан, а это означает, что они идут правильным путем⁴. В настольной книге «ученика» — «Первые Принципы Церкви Христа» со ссылкой на первое послание Петра (1 Пет. 4 : 3-5, 12-16) прямо противопоставляются «Мы» и «Они»: «Они» — это твои старые друзья и родственники. Для них может показаться странным, что человек так меняет свою жизнь из-за Бога. Иисус и христиане 1-го столетия подвергались преследованиям. Ты же обязательно столкнешься с гонениями, хотя никто не знает, когда, в какой форме и какой силы»⁵. Поэтому любой упрек в адрес «учеников» Владивостокской ЦХ, что их методы «евангелизации» нарушают права граждан и российское законодательство, воспринимался как гонения. В это время во Владивостокской Церкви Христа активно пропагандировался тезис о том, что спастись можно только через гонимую церковь, поэтому «ученики» не просто должны быть готовы к гонениям, но и радоваться любому проявлению недовольства их деятельностью, ибо это свидетельство богоизбранности. Следуя таким рекомен-

¹ См.: Андреева Е. Житие несвятых // Новости. — 1999. — 11 марта.

² Первые принципы Церкви Христа (пособие для изучающих Библию). — В/м., 1999. — С. 18.

³ См.: Андреева Е. Житие несвятых // Новости. — 1999. — 11 марта.

⁴ См.: 40 дней. Уроки для ежедневного изучения Библии. — Владивосток, 2001. — С. 10.

⁵ Первые Принципы Церкви Христа (пособие для изучающих Библию). — В/м., 1999. — С. 18.

дациям «ученики» пытались распространять вероучение в учебных аудиториях и общежитиях, нарушая уставы вузов города, запрещающих деятельность религиозных и политических организаций на территории университетов и институтов.

Каждый «ученик», стремящийся сделать из «неоткрытого», т. е. не желающего слушать о Церкви Христа, жителя Владивостока «открытого», должен был обладать особым мастерством: где лестью, где интересным предложением заманить неопита в Церковь. Скажем, для привлечения в Церковь студентов использовалась организация прогулок за город, в том числе и морских. В 1993-1994 гг. подавляющему большинству студенческих коллективов организация морской прогулки была недоступна из-за отсутствия денег в студенческих профкомах. Первоначально прозелитов приглашали на религиозное собрание, проводившееся по воскресеньям в каком-нибудь кинотеатре или Доме культуры. Богослужения скорее напоминали религиозное шоу, чем молитвенное собрание. Затем приглашали на совместную загородную или морскую прогулку, во время которой у новичка формировали представление о религиозной организации как о дружном и милом «семейном» коллективе. И только приняв крещение, новичок приглашался на закрытые молитвенные собрания, куда посторонние не допускались¹.

В 1994-1995 гг. общины Церкви Христа, благодаря миссионерским десантам, возникли в Биробиджане, Благовещенске, Магадане и Хабаровске². К настоящему времени, по разным причинам (обычно не связанным с религиозной деятельностью), эти организации практически прекратили деятельность. Например, в Магадане одному из лидеров местной общины предъявлено обвинение по ст. 188 УК РФ (контрабанда)³. Это заметно снизило рейтинг религиозной организации, и способствовало тому, что многие «ученики» покинули движение. В Биробиджане и Благовещенске, несмотря на усилия миссионеров, Церковь Христа закреп-

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д.21. — Л. 8.

² <http://vandex.ru/vandbtm4?q=1170917917&p=0&g=0&d=0&p0=0&q0=1170917917&d0=2&script=/ybandpage%3F&p0=0&q0=1936389> (Дата обращения 04.03.2003).

³ См.: Вечерний Магадан. — 1999. — 30 сентября.

питься не смогла. Созданные миссионерами религиозные группы, не выдержав конкуренции с другими религиозными организациями, прекратили существование.

Самая активная, помимо Владивостокской, — небольшая община Церкви Христа (40 чел.) в Хабаровске¹. В деятельности Хабаровской Церкви Христа во время проведения массовых мероприятий по «евангелизации» жителей также имело место грубое нарушение российского законодательства. Об этом свидетельствует докладная записка исполнительного директора Хабаровской Ассоциации содействия духовному здоровью Н. И. Голощаповой на имя председателя Комиссии администрации Хабаровского края по связям с религиозными организациями². В ней говорится, что 7.08.2000 г. Хабаровская Церковь Христа проводила «евангелизацию» в Железнодорожном районе Хабаровска. Местом проведения миссионерской акции избрали территорию школы № 80. На крыльце центрального входа и во внутреннем дворе школы были установлены динамики. По словам представителя Церкви, это место было согласовано с администрацией города и школы³. Во время акции «представители Церкви Христа активно работали с детьми 5-8 лет, которые находились во дворе школы без родителей». Когда Н. И. Голощапова выразила озабоченность по поводу нарушения закона, миссионерка из Австралии, которая «помогала» хабаровским членам Церкви проводить акцию «в злобной, агрессивной форме стала выражать свои интересы и диктовать правила, которые не вписывались в цель миссии... и не соответствовали принципам христианской этики». В заключение докладной записки Н. И. Голощапова отметила, что «подобная деятельность религиозных организаций, проводимая вопреки норм законов, служит социальному напряжению в семье и обществе, дискредитирует российское законодательство»⁴.

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 2. — Л. 177. В настоящее время Хабаровскую ЦХ ведет один из бывших лидеров Владивостокской ЦХ С. Глушонков, а женскую группу — его жена Марина. В 2003 г. они стали второй семейной парой в Церквях Христа Евразии, усыновившей ребенка. Об этом см.: http://kontur.mcoc.ru/?curPage=RU_NewsTape и http://kontur.mcoc.ru/?lang=ru&curPage=RU_NewsList&topic=48pageNum=3 (Дата обращения 13.03.2004).

² Там же. — Л. 81.

³ В последствии было выяснено, что разрешения на проведение этой акции Администрация Хабаровска не давала.

⁴ ТАОСОРОП ХК. — Д. 2. — Л. 81.

12 июня 1994 г. состоялось учредительное собрание членов Владивостокской Церкви Христа, где присутствовали 12 чел. На собрании «приняли» Устав организации. В нем Владивостокская Церковь Христа определена как протестантская организация¹, хотя «ученики» не признавали себя протестантами. Это вероисповедание было избрано ими как самое подходящее для официального документа.

Прочитав Устав (в первоначальном варианте), легко можно обнаружить несоответствие официальной версии реальной жизни «учеников» Церкви. Например, право члена Церкви избирать органы управления и контроля Церкви (гл. 4, п. 4, стр. 7) не соблюдался, т. к. лидеры не выбирались рядовыми «учениками» (хотя в протоколе учредительного собрания утверждалось обратное), а назначались сверху. Обязанность члена Церкви соблюдать Устав (гл. 4, п. 5, стр. 7) был невыполним уже потому, что мало кто из «учеников» подозревал о его существовании. Что же касается главы «Структура и органы управления (гл. 3, п. 1-9, стр. 8-9), то по прочтении ее складывалось впечатление, что речь идет о другой организации. Общее собрание Церкви, вопреки положениям Устава, не принимало сей документ, не вносило в него изменения и дополнения, не избирало Совет, Президента (лидера) и ревизионную комиссию, не утверждало кандидатур заместителя Президента, казначея и секретаря (гл. 3, п. 1-3), т. к. общее число членов Церкви в 1994 г. значительно превышало заявленные в учредительных документах 12 чел. Кроме того, по утверждению самих «учеников», голосование в Церкви Христа не практиковалось, поэтому все пункты Устава, подразумевающие его проведение, противоречили действительности и использовались лидерами Церкви, чтобы зарегистрировать свою организацию в Управлении Минюста РФ по Приморскому краю.

Так, лидером Церкви в 1994 г. стал А. Н. Черников, членами Совета — В. Н. Галиев (заместитель), П. С. Савченко (казначей) и В. С. Тержевик (делопроизводитель)². Все они, если и были «выбраны», то, отнюдь, не общим собранием членов Владивостокской Церкви Христа.

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 27. — Л. 9.

² Там же. — Л. 1-2.

Полно и разностороннее были представлены в Уставе круг деятельности Церкви и требования к «ученикам».

Требования сводились к следующему: 1) полностью следовать учению Иисуса Христа; 2) молиться; 3) изучать Библию; 4) проповедовать для обращения мира; 5) любить друг друга; 6) не грешить, постоянно исповедоваться своему наставнику; 7) посещать все собрания; 8) любить Иисуса больше, чем кого-либо; 9) креститься полным погружением; 10) материально поддерживать Церковь¹.

Казалось бы, требования нормальные для протестантской религиозной организации. Но практическая деятельность Владивостокской Церкви Христа часто шла в разрез не только с существующим законодательством но и с любыми нормами морали. Так, например, каждый «ученик» должен был еженедельно сдать в общую казну десятую часть своих доходов. Первоначально сдавали, сколько могли, не отчитываясь. Но в кон. 1994 г. лидеры Церкви решили, что казну надо пополнять интенсивнее, и ввели отчетность. Как утверждает Н. Малышкина — одна из бывших ключевых фигур Владивостокской Церкви Христа, после этого каждый ученик должен был «сообщать о размерах своих доходов наставнику ...Церковь стала для «своих» не только семьей, но и налоговой инспекцией и когда я, работая на Церковь, в течение четырех месяцев питалась лишь Духом Святым, у меня возник естественный вопрос: куда уходят все эти деньги?»² Это нарушало принцип добровольности, что категорически запрещено законодательством.

Помимо обязательных в Церкви Христа существовали и существуют «особые» сборы, превышающие обычные в 10-20 раз. Об их проведении лидеры Церкви извещали заранее, чтобы «ученики» могли собрать требуемую сумму. В жалобах родителей, чьи дети стали «учениками» Церкви Христа, в Комитет по связям с общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края часто говорилось, что из дома стали пропадать деньги. Вероятно, не имея возможности «заработать» требуемую сумму, многие молодые люди вынуждены были просто

¹ Там же. — Л. 5.

² См.: Андреева Е. Житие не святых // Новости. — 1999. — 11 марта.

красть деньги у родителей. «Особые» сборы во Владивостокской ЦХ проводились в среднем раз в полгода. Лидеры и наставники утверждали, что крупные суммы с «особых» сборов идут «на нужды Церкви и для открытия ее филиалов на Дальнем Востоке»¹. О финансовых нарушениях в Церкви Христа упоминается и в «Открытом письме к Московской Церкви Христа от группы лидерства Церкви»: «Мы просим прощения за то, что вопрос о жертвованном в сбор проценте, возводился в некоторых ситуациях в ранг доктринального, за отсутствие своевременной реакции и адекватного учения по этой теме»².

После учредительного собрания, члены Владивостокской Церкви Христа попытались зарегистрировать свой Устав в Управлении юстиции Администрации Приморского края, но к учредительным документам было много замечаний: ряд положений Устава Церкви Христа противоречили российскому законодательству³. Например, безраздельно «распоряжаться денежными и другими материальными средствами Церкви»⁴ имеет право только Президент, который никому не подотчетен. Это приводило к злоупотреблениям. Так, во время «особого» сбора в декабре 1995 г. за один «обход» было собрано 12 млн. руб., 9 из них просто «растворились в воздухе». Прибывший из Москвы новый лидер Церкви К. Баранов смог найти только 3 млн. из этой суммы. На какие «нужды» лидер А. Черников истратил столь большую сумму, не знают даже те, кто работал на Церковь⁵.

22 ноября 1994 г. во Владивостокской Церкви Христа утвердили «новую» редакцию Устава⁶. Она ничем не отличалась от прежней, и Управление юстиции Администрации края рекомендовало Экспертно-консультативному Совету по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края провести экспертизу учредительных документов Владивостокской Церкви Христа⁷.

¹ Там же.

² http://kontur.ru/?cupPage_Publication&PublicationID=-628639 (Дата обращения 13.03.2004).

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 27. — Л. 3.

⁴ Там же. — Л. 8

⁵ См.: Андреева Е. Житие не святых // Новости. — 1999. — 11 марта.

⁶ ТАОСОРОА ПК. — Д. 27. — Л. 6-10.

⁷ Там же. — Д. 1. — Л. 107.

Впервые вопрос о деятельности Владивостокской Церкви Христа поднимался на II заседании Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям 27.02.1995 г.¹ На нем рассматривали вопрос о деятельности всех нетрадиционных религий в Приморском крае. Член Экспертно-консультативного Совета, к.м.н., директор центра клинической и социальной психиатрии А. А. Коломеец, сославшись на свой клинический опыт, заявил, что из существующих нетрадиционных религий наиболее «опасной является Церковь Христа, что из-за членства в ней появилось много людей со смещенной психикой», методы манипулирования человеческой личностью, практикуемые в ней, отрицательно сказываются на психическом здоровье, в первую очередь молодежи, в результате чего некоторые даже нуждаются в профессиональной психиатрической помощи².

На заседании Совета прозвучало предложение «создать реабилитационный центр для вышедших из различных религиозных новообразований и нуждающихся в поправке психического здоровья», а также «организовать телефон доверия для тех, чьи родственники попали или могут попасть» в нетрадиционные религиозные организации и «разработать и вести цикл передач на краевом телевидении о тоталитарных сектах»³. Данное решение не было полностью реализовано. «Телефон доверия» из-за финансовых трудностей просуществовал очень недолго. Цикл передач на Приморском телевидении организовать не удалось. Предполагалось, что на подобные передачи будут приглашаться профессионалы-религиоведы, работники правоохранительных органов и структур власти, представители нетрадиционных религий, бывшие верующие, которые выскажут мнение о данном явлении, поделятся личным «отрицательным» или «положительным» опытом пребывания в таких религиозных организациях и т. д. Телевидение иногда транслировало передачи, где затрагивались вопросы поиска дальневосточниками религиозной идентичности, в том числе, и в лоне нетрадиционных религий, но эти передачи носили скорее информационный, чем аналитический характер.

¹ Там же. — Д. 2. — Л. 118-119.

² Там же. — Л. 117.

³ Там же. — Л. 117, 118.

Наличие во Владивостокской Церкви Христа «элементов психологического воздействия» признают ее бывшие члены. Вот, что пишет бывшая «ученица», посещавшая Церковь несколько лет: «Не могу категорически назвать Церковь Христа социально опасной организацией, т. к. мне не известны резко негативные факты ее деятельности, однако можно твердо сказать, что элементы психического воздействия там бесспорно присутствуют. Полнейшая открытость. Если человек говорит «Не могу. Не приду», его спрашивают, почему. Все и всё на виду. Нет возможности и (часто) времени побыть одному. Встречи с братьями и сестрами почти ежедневно (на групповых и всех церковных собраниях). Попытка отказа без уважительной причины не приветствуется»¹.

Самый результативный механизм группового давления — практикуемая в Церкви Христа «концепция открытости о своей жизни и наставления друг друга»². «Ученик» кается в грехах своему лидеру, друзьям, существует публичное покаяние перед всей Церковью. «Очередь публичного разговора о грехе, — пишет Кип Маккин, — приходит тогда, когда христианин, включая лидера, не раскаивается»³.

Наличие «греха» может стать причиной «отрезания» «ученика» от Церкви, т. е. его просто выгоняют. Список грехов в Церкви Христа достаточно обширен. По учению Кипа Маккина, они одинаково страшны перед Богом. Маленький «грешок» ужасен, как и любой из «смертных грехов». Во Владивостокской Церкви Христа о грехах простого «грешника» — будь грехом курение, выпивка или прелюбодеяние и т. д. — знала вся община⁴. Часто «ученикам» в вину ставилось бездействие, в результате у членов Церкви постепенно складывался комплекс «отсутствия приглашенных». В случае несоблюдения заповедей или нарушения законов Церкви, «ученику» либо лидером, либо наставником в присутствии свиде-

¹ Там же. — Л. 42.

² Маккин К. Революция через восстановление: Церковь XX столетия // <http://gagman.narod.ru/vera/kiprevoliuzia2.htm> — С. 9. (Дата обращения 4.03.2003).

³ Там же.

⁴ См.: Андреева Е. Житие несвятых // Новости. — 1999. — 11 марта.

телей выносились 3 «предупреждения». После третьего «предупреждения» человек считался «отрезанным». О чем оповещали всех верующих и запрещали любое общение с изгнанным, за контакты с провинившимися тоже выносились «предупреждения». Предупреждения в Церкви Христа выносятся не обязательно за один и тот же «грех». «Отрезанный» может получить целый «набор» обвинений. Вернуться в лоно Церкви можно после короткого «испытательного срока», написав «покаянное письмо» или выступив с «покаянной речью».

Если о грехах «учеников» знали все, то о грехах лидеров немногие. Например, когда задолго до свадьбы интимно встречались работающие на Владивостокскую ЦХ, это не афишировалось. Но когда в этом грехе уличили пару «учеников», их долго преследовали бойкотами, а потом с позором изгнали из Церкви. Один из лидеров Владивостокской ЦХ несколько раз публично «каялся» со сцены, что смотрел порнографию по Internetу, пока его жена ждала ребенка; другой — как ему «стыдно» избивать жену; третий — что неразумно распорядился церковными деньгами. Никого из них не только не изгнали, но даже не «предупредили»¹.

11 ноября 1995 г. экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края на своем IV заседании рассмотрел учредительные документы Владивостокской Церкви Христа².

На заседание пригласили Президента (лидера) Владивостокской ЦХ А. Н. Черникина и члена ревизионной комиссии Церкви В. Ф. Махора. А. Н. Черникин изложил основы вероучения и культа ЦХ, ее структуру и источники финансирования. По его словам, к ноябрю 1995 г. в общине было 226 членов, она имела 2 основных источника финансирования: меньшую часть средств получала от Московской Церкви Христа, большую составляли «добровольные» пожертвования членов Церкви во время молитвенных собраний³.

При этом понятие о «добровольности» у лидеров Владивостокской Церкви Христа было своеобразным. Членам Церкви постоян-

но напоминали, что они «должны быть готовы участвовать в еженедельном сборе на нужды Церкви. Для иудеев было заповедью отдавать десятую часть от всего, что у них было; кроме того, они участвовали в дополнительных приношениях на протяжении всего года. Если иудеи вели такой образ жизни, насколько же большее вдохновение должны испытывать ученики Христа от возможности жертвовать для Бога!»¹ Перед сбором денег с присутствующих на молитвенном собрании, лидеры ЦХ говорили, что те, кто пришли первый раз, могут деньги «не сдавать, но если они понимают важность жертвования денег на добрые дела, то могут принять в этом участие»². Этот принцип «добровольности» так прокомментировала бывшая «ученица»: «Конечно, можно не сдать раз и второй, но потом ощутишь такое психологическое давление за свою «жадность», что почувствуешь себя раздавленным «мнением коллектива». Лучше сдать, и кто-то начинает тащить деньги у родителей»³.

Наибольшее число вопросов, заданных членами Совета лидеру Владивостокской ЦХ, касались методов «миссионерской работы» Церкви. Миссионеров Церкви отличала агрессивность, навязчивость, в случае отказа — грубость и оскорбления. На заседании Совета выступили И. Степанова — член экспертной группы «Сириус», Ю. А. Белозеров — помощник настоятеля прихода Римско-католической церкви и И. В. Шатылко — главный специалист отдела по делам молодежи Администрации Приморского края⁴. Если И. Степанова и Ю. А. Белозеров основное внимание уделили «агрессивным методам воздействия на личность», практикуемых во Владивостокской Церкви Христа, «цель которых в подавлении критического чувства и мыслительных способностей человека», то И. В. Шатылко обратила внимание членов Совета на большое количество жалоб на деятельность общины от родителей подростков, посещающих данную Церковь, и просто от горожан, к которым постоянно пристают на улице кандидаты в «наставники»⁵.

¹ Там же.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 98-102.

³ Там же. — Л. 100.

¹ Первые Принципы Церкви Христа (пособие для изучающих Библию). — Б/м., 1999. — С. 18.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 39.

³ См.: Владивосток. — 1999. — 12 февраля.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 100.

⁵ Там же. — Л. 100.

Обсудив выступления лидера Владивостокской Церкви Христа А. Н. Черникина, мнения членов Совета и, учитывая поступившие жалобы на деятельность данной Церкви, Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края пришел к выводу, что деятельность Церкви Христа «представляет определенную угрозу обществу» и рекомендовал Управлению юстиции Администрации Приморского края отказать в регистрации Владивостокской Церкви Христа¹.

Данное решение никак не повлияло на деятельность Владивостокской Церкви Христа: она продолжала активную работу по привлечению новых «учеников», оповещая о собраниях по репродукторам владивостокских трамваев², беспрепятственно арендовала актовый зал Дворца культуры моряков, залы кинотеатров «Владивосток» и «Уссури», здание Центра развития детского творчества (бывшего Дворца пионеров). В большом зале шла служба, а по всем остальным помещениям бегали ребяташки, пришедшие на занятия кружков. Некоторые из них, ради любопытства, забежали в зал, послушать очередного лидера. Стоимость зала во Дворце пионеров, где Церковь Христа долгое время собиралась по воскресным дням, по утверждению лидера Владивостокской Церкви А. Н. Черникина, не была слишком высока, т. к. Церковь «просто в хороших отношениях с тамошним начальством»³. Получается, что законопослушные налогоплательщики из-за «хорошего отношения» к Церкви чиновников от образования оплачивали большую часть арендной платы из своего кармана, а «тамошнее начальство» сдавая зал в здании, находящемся в ведении отдела народного образования нарушало ст. 1. п. 5. ФЗ «Об образовании» (от 10.07.1992), где говорится: «В государственных и муниципальных образовательных учреждениях... деятельность религиозных движений и организаций (объединений) не допускается»⁴.

¹ Там же. — Л. 107.

² Верба И. Религиозные инъекции в Приморье. Официальные церковные власти нейтрализованы // Независимая газета. — 2001. — 20 сентября.

³ См.: Новости. — 1997. — 18 июля.

⁴ См.: Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. Судебная практика / Сост. к.ю.н. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский. — М., 2001. — С. 109.

Погоня за увеличением количества «учеников» не останавливала лидеров Владивостокской Церкви Христа даже перед явным нарушением закона, и даже собственного Устава, где сказано, что «членами Церкви могут быть верующие совершеннолетние граждане»¹, здесь часто крестили несовершеннолетних без ведома и согласия на то их родителей².

В Церкви Христа буквально понимают слова: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником (Лк. 14: 26). Лидеры Владивостокской Церкви Христа, по мнению заведующего отделом по делам религий департамента общественных связей Администрации Приморского края А. В. Дмитренко, «от учебы, да и от родителей не отвергают грубо и напрямую, но когда встает вдруг вопрос: церковь или работа, церковь или семья, вуз, где вдруг начинаются на этой почве конфликты и недоразумения, «ученик» Церкви Христа однозначно выберет церковь. Он к этому крепко подготовлен»³. «Люби Иисуса больше, чем свою собственную семью. Помни, что ты будешь стараться угодить тем, кого больше любишь» — сказано в Первых Принципах⁴.

Отсутствие элементарных религиозоведческих знаний, которые позволили бы родителям вести диалог с детьми о религии и церкви, резко негативное отношение родителей к «увлечению» несовершеннолетних именно Церковью Христа, наоборот, убеждало детей в «правильности» их мировоззренческого выбора. Отчаявшиеся родители обращались в Экспертно-консультативный Совет за помощью, требуя «запретить Церкви Христа вести работу по привлечению новых членов»⁵.

В письмах родителей, направленных в Экспертно-консультативный совет по свободе совести и вероисповеданиям Админист-

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 27. — Л. 8.

² Там же. — Д. 2. — Л. 74.

³ См.: Ивлева М. Они объявили себя гонимыми // Владивосток. — 1999. — 12 февраля.

⁴ Первые Принципы Церкви Христа (пособие для изучающих Библию). — Б/м., 1999. — С. 18.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 80

рации Приморского края, часто можно было встретить утверждения, что «слово родительское для него не существует теперь», либо «она зомбирована: ее не интересует ТВ, книги, учеба, родители», «мою волю дочь не желает выполнять, но волю Баранова (один из бывших лидеров Владивостокской Церкви Христа — С. М. Д.) без рассуждений»¹.

Решение таких вопросов не относится к компетенции Совета, т. к. право распространять вероучения гарантировано российским гражданам Конституцией. Единственное, что мог Экспертно-консультативный Совет — рекомендовать или не рекомендовать религиозное объединение к регистрации Управлению юстиции. Но после принятия Федерального закона 1997 г. «О свободе совести и вероисповеданиям», предусматривающего, что для получения статуса юридического лица религиозной организации нужно документально подтвердить свое существование на той или иной российской территории не менее 15 лет, Владивостокская Церковь Христа перестала пытаться зарегистрировать Устав в Управлении юстиции Администрации Приморского края, осуществляя деятельность как религиозная группа.

6 января 1998 г. лидер Церкви Христа Владивостока С. В. Глушонков и актив Церкви в составе 14 чел.: Н. Я. Мозолева, В. Ф. и И. Г. Махора, Г. И. Гориченко, Е. А. Поломошнов, Д. В. Попов, О. Ю. Попова, С. М. Березюк, С. В. Антропова, В. Б. Мальцев, Я. Б. Жуковский, П. С. Савченко, А. Н. Черникин уведомили мэра города В. И. Черепкова, что в соответствии с Конституции Российской Федерации (ст. 28) и ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (гл. II, ст. 2) «на территории города Владивостока с 13 июня 1993 г. действует религиозная группа христианского вероисповедания, называемая Церковь Христа»². Уведомление о начале религиозной деятельности позволит Церкви по истечении 15-летнего срока зарегистрироваться в установленном законом порядке.

В январе 1998 г. в Экспертно-консультативный Совет поступило 2 заявления от родителей членов Церкви Христа с просьбой

¹ Там же. — Л. 74, 81, 79.

² Текущий архив отдела культуры администрации г. Владивостока.

рассмотреть ее противоправную деятельность. Т. к. сын одной из заявителец, студент I курса ДВГТУ был крещен несовершеннолетним «без согласия на то родителей», Экспертно-консультативный Совет решил пригласить на очередное заседание лидера Владивостокской Церкви Христа С. В. Глушонкова, и рассмотреть вопрос «об обращении в Экспертно-консультативный Совет родителей по поводу негативного воздействия Церкви Христа на их детей» в его присутствии¹.

Заседание Совета состоялось 17 апреля 1998 г. С. В. Глушонков, придя в здание Краевой администрации, явиться на заседание не решился, а когда родители, написавшие заявления, попытались его удержать, он в присутствии милиционера оттолкнул матерей и бегом покинул здание². В результате — вопрос «о деятельности Церкви Христа» рассматривался в отсутствие ее руководителя.

Наибольшее впечатление на Совет произвел рассказ матери несовершеннолетнего молодого человека, которого крестили во Владивостокской Церкви Христа без согласия родителей. Из рассказа члены Совета узнали, что ее сын — хороший спортсмен-каратист — в 1997 г. прекрасно окончил среднюю школу в Находке и поступил на бюджетное место в Дальневосточный технический университет. В сентябре 1997 г. его «пригласили» в Церковь Христа и тут же крестили. После чего молодой человек переехал из студенческого общежития к «братьям» на ул. Хабаровская, д. 26, кв. 17³. Приехав проведать сына в декабре 1997 г., родители были поражены изменениями, произошедшими в их ребенке: «заискивающий взгляд, постоянное оглядывание на «наставника», отрицание авторитета родителей»⁴. Родители решили поближе познакомиться с лидерами Церкви Христа и с «наставником» сына, проведя в «семейном кругу» членов Владивостокской Церкви Христа новогоднюю ночь. За время общения с лидерами Церкви родители выяснили, что те получают зарплату из «добровольных» пожертвованных членов Церкви, что «ученики» отчисляют в фонд Церкви

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 70, 73-74.

² Там же. — Л. 81.

³ Там же. — Л. 74.

⁴ Там же. — Л. 21.

20% доходов¹. Они и не догадывались, что их сын, отдавая деньги в фонд Церкви, каждый месяц оставался практически без средств: голодал, разгружал вагоны, чтобы набрать требуемую сумму, в результате запустил учебу, что сказалось на результатах зимней экзаменационной сессии².

В общине существовал принцип «материального стимулирования»: за каждого нового «ученика» член Церкви получал материальное вознаграждение (одноразовая выплата за длительный и стабильный источник доходов). Лидеры бесконтрольно распоряжались деньгами общины, присваивая большую часть средств. Когда мать молодого человека попросила показать приходный ордер, ей грубо отказали. В ходе общения выяснилось, что лидеры Церкви Христа — не пример и нравственного поведения: один из руководителей систематически избивал жену³.

В выступлении матери молодой девушки говорилось, что отсутствие у молодежи религиозных знаний, активный духовный поиск в период нравственного становления личности, осуществляемый методом проб и ошибок (ее дочь интересовалась вайшнавизмом, различными школами и направлениями восточной философии, изучала Библию и Коран) часто бывает ошибочным. Если бы существовала какая-либо общественная организация, которая собирала бы и систематизировала данные о религиозных новообразованиях, где молодые люди могли бы получить ответ на волнующие их вопросы, то трагедий, подобных ее собственной, когда она фактически потеряла дочь, было бы значительно меньше. Родители не сумев из-за отсутствия знаний, помочь дочери в религиозном поиске, тем не менее, по словам матери, заметили, что уже «через месяц как дочь стала ходить в Церковь Христа, она совершенно изменилась. Её не интересуют телевизионные передачи, книги, учеба, родители, прежние друзья... Она ведет

¹ Выяснилось, что лидеры взимали с членов Церкви даже не десятину (10%), а пятую часть (20%) всех доходов.

² В зимнюю сессию Алеша получил одну неудовлетворительную оценку, и лидеры «посоветовали» ему перейти на заочное отделение, чтобы было больше свободного времени для работы в Церкви.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 80-81.

себя как зомби..., совершенно не слышит и не слушает оппонента: «наставник» говорит другое, а он всегда прав, настоящие «братья» и «сестры» находятся в Церкви... Я думаю, — утверждала мать девушки, — что в Церкви Христа это делают целенаправленно. Надо подумать о других жертвах»¹.

Надо отметить, что в данном случае мать девушки была совершенно права. Церковь Христа не рекомендует общаться с бывшими друзьями. «Твоими лучшими друзьями, — утверждается во внутренней литературе ЦХ, — должны быть те, кто принял серьезное решение следовать учению Христа»². Относительно отношений с наставником говорится, что «эти отношения основаны на крепкой дружбе с человеком, который больше похож на Иисуса и может посоветовать и научить более полному подчинению Богу и помочь стать более похожим на Иисуса»³. Раз «наставник» похож на Иисуса, то он не может ошибаться, и именно поэтому он всегда прав, а родители, бывшие друзья заблуждаются.

Отсутствие на заседании руководителей Владивостокской Церкви Христа не позволило членам Экспертно-консультативного Совета прояснить сложившуюся в организации ситуацию, получить ответы на поставленные родителями вопросы непосредственно от лидеров. Члены Совета, обсуждая вопрос о негативном воздействии Церкви на адептов, поделились впечатлениями от посещения службы Церкви Христа, от «учеников», даже в «религиозных гимнах» противопоставляющих себя остальному миру. Тексты, исполняемых на религиозных собраниях «гимнов» довольно любопытны: «Бог, я твой воин закаленный, в битве я крещен», «Знаю, врагов всех одолеет и выиграет бой Он» и т. д.⁴ Членам Совета хотелось выяснить, о каких врагах идет речь? Не окажутся ли «ученики», распеваящие эти песни ежедневно, готовы пойти на «врага», указанного Богом или кем-то от Его имени? С. Данченко, преподаватель факультета психологии ДВГМА, от-

¹ Там же. — Л. 80, 81.

² Первые принципы Церкви Христа (пособие для изучающих Библию). — Б/г., 1999. — С. 18.

³ Там же.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 27. — Л. 14.

мечала, что «ритмичная музыка на собраниях Церкви Христа способствует беспрепятственному попаданию текстов песенок на подсознательный уровень»¹.

Как утверждали родители «учеников», изменение ценностных ориентаций и личностных качеств происходит у членов ЦХ за время воскресных служб, собраний среди недели, бесед по Библии, совместных пикников, дискотек, спортивных мероприятий; в Церкви делается все возможное, чтобы адепты ни на секунду не оставались одни. Все это лишает человека доверия к себе и приводит к резкому изменению личности². Кроме субъективного мнения родителей, Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям не располагал другими материалами о «пагубном воздействии на психику адептов» методов контролирования сознания и поведения, практикуемых во Владивостокской Церкви Христа. Чтобы сделать окончательный вывод Совет решил «провести психотерапевтическую экспертизу людей, пострадавших от деятельности ЦХ»³. Экспертизу рекомендовали организовать члену Экспертно-консультативного Совета, к.м.н., директору Центра клинической и социальной психиатрии А. А. Коломейцу.

В истории Бостонского движения уже были примеры подобных экспертиз. Церковь Христа в Бостоне позволила известному психологу доктору Флэвилу Йикли провести психологическое тестирование членов, не подозревая, каковы будут его результаты. Выводы доктора Йикли были удручающие: у 95% «учеников» Церкви Христа наблюдалось резкое изменение личности. Это не означало, что у человека улучшился или ухудшился характер (у любого человека в течение жизни характер меняется); но есть врожденные свойства характера, которые не меняются, например: экстравертность или интровертность, рассудочность или интуитивность, рассудительность или импульсивность. Само по себе это ни хорошо и ни плохо быть экстравертом или интровертом, в этих рамках мы можем изменяться к лучшему или худшему. Мы можем возрастая в разуме или взрослеть эмоционально, но тип личности остается тем же.

¹ См.: Ивлева М. Они объявили себя гонимыми // Владивосток. — 1999. — 12 февраля.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 81-82.

³ Там же. — Л. 81.

Начиная исследование, доктор Йикли предполагал, что распределение адептов по психологическим типам будет соответствовать процентному соотношению их в обществе в целом. К своему удивлению он обнаружил, что в Церкви Христа очень высок процент личностных изменений, причем с тенденцией к одному типу личности. И чем больше был «стаж» члена Церкви, тем большей была вероятность, что он окажется именно в этой группе. Исследование доказало, что у членов Церкви Христа меняются врожденные, стабильные качества личности, которые в принципе меняться не должны (сангвиники становились меланхоликами и т. п.). Это дает сильные личностные психические сдвиги, что часто приводит к серьезным заболеваниям и расстройствам, не говоря уже, что создает дополнительные трудности для реабилитации тех, кто, покидая ЦХ, пытаются вернуться к «обычной» жизни. «Результаты психологического обследования... неопровержимо доказывают, что какие-то причины заставляют членов ЦХ отказываться от их врожденного психологического типа и пытаться делаться копиями кого-то другого... Есть нечто в методологии наставничества, что производит это нездоровое развитие. Что бы это ни было, оно должно быть устранено... Они не могут отрицать того, что все психологические типы исчезают и преобразуются в один определенный тип. Они не могут отрицать того, что членов переделывают по образцу единой групповой нормы. Они не могут отрицать того, что это насилие над личностью является производным от методологии наставничества»¹. Далее Йикли подчеркивает, что «нужно быть готовым к оказанию помощи в восстановлении многих бывших членов Церкви, которые из-за своего участия в движении будут сильно травмированы, как психически, так и духовно. Вероятнее всего, эти проблемы разовьются, когда молодые люди в этом движении достигнут середины жизни. Фальсификация психологического типа (попытка изменить вашу личность и заставить вас воспринять личность другого человека) приводит к серьезному кризису в середине жизни. В результате возникнут серьезные проблемы: полная опустошенность, глубокие депрессии и целый букет других психологических и духовных проблем, разрешить которые будет весьма сложно»².

¹ Yeakley F. IR. Jr. The Discipline Dilemma. — Nashville, TN, 1988. — P. 45.

² Там же.

Церковь Христа в Приморском крае существует 11 лет: основной ее контингент не достиг «середины жизни», и поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть выводы доктора Ф. Йикли. Однако, по субъективным наблюдениям родителей, у детей в результате членства в Церкви Христа произошло сужение духовного и интеллектуального кругозора; потеря интереса к учебе или работе, отказ от них; резкое ухудшение отношений в семье, с бывшими друзьями; снижение планки интеллектуального и духовного развития; некоторые аномальные психические изменения. Очень ярко проявляется агрессивность в вопросах веры.

Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края, учтя полученную на заседании 17 апреля 1998 г. информацию о финансовых нарушениях, существующих во Владивостокской Церкви, решил «проинформировать налоговые органы города Владивостока о нарушении финансовой дисциплины во Владивостокской ЦХ»¹.

На этом же заседании решили для того, чтобы ограничить влияние Церкви Христа на подрастающее поколение и, «учитывая неоднократные жалобы со стороны родителей, дети которых попали под пагубное влияние Церкви Христа, ...просить Управление культуры Администрации края (Хрипченко) не предоставлять Церкви Христа для молитвенных собраний помещения кинотеатров и Домов культуры»². Данную просьбу Управление культуры выполнить не могло, т. к. из-за кризиса кинопроката, основные средства на содержание зданий и заработную плату сотрудникам кинотеатры получали путем сдачи в аренду помещений. Администрации кинотеатров не интересовало, кто снимает помещение, главное — своевременное внесение арендной платы.

На следующем заседании 29 сентября 1998 г. Экспертно-консультативному Совету опять пришлось рассматривать вопрос о деятельности Владивостокской Церкви Христа. В Совет обратился военнослужащий И. И. Оверин (фамилия изменена — С. М. Д.) с просьбой предотвратить «негативное воздействие Владивостокской Церкви Христа на его жену»³. Данную просьбу поддержал и

¹ ТАОРОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 81

² Там же. — Л. 84.

³ Там же. — Л. 51.

внештатный сотрудник по связям с религиозными конфессиями штаба Тихоокеанского флота А. П. Архипов¹. Члены Правления Владивостокской Церкви Христа опять проигнорировали заседание.

Выступая перед членами Экспертно-консультативного Совета И. И. Оверин рассказал, что за полгода, что жена посещает Церковь Христа, она стала другим человеком, что в результате негативного воздействия «наставников» Церкви семья стоит на грани развода. Он не возражал, если бы она посещала другую религиозную организацию, но только не Церковь Христа, которая фактически действует насильственными методами, чего нет, по его мнению, в других, например, в православных церквях. В Церкви Христа постоянно происходит вмешательство в личную жизнь: когда они семьей были на отдыхе в Таганроге, члены ЦХ звонили туда постоянно; не успели вернуться домой, как «братья» и «сестры» уже у них в доме; жена находится в полной зависимости от лидеров Церкви, по первому звонку «братьев» бросает заниматься хозяйством и ребенком, бежит выполнять очередное «задание». Навязчивость «братьев» и «сестер» дополняется ежедневными агрессивными «диспутами» по вопросам веры, что сказывается и на ребенке. Поддерживая выступление И. И. Оверина, А. П. Архипов сказал, что «в связи с влиянием этой Церкви на жену И. И. Оверина, он собирается увольняться из рядов военно-морского флота. В семье же речь идет не просто о разводе, а о будущей (после развода) судьбе ребенка. И. И. Оверин пришел сюда, чтобы услышать о помощи, как оградить жену от влияния Церкви Христа. Как быть с навязчивостью ЦХ, она ведь мешает жить и другим людям»².

Навязчивость, с которой «братья» и «сестры» ЦХ вмешивались в личную жизнь адептов, определялась тем, что к 1998 г. Владивостокская Церковь Христа изменила основные задачи. Если раньше таковой для любого члена организации было приведение все большего числа людей в Церковь, то с 1998 г. «появилась необходимость работать не на количество, а на качество членов Церкви, на их сознательность, на уровень подготовки каждого члена,

¹ Там же. — Л. 43.

² Там же. — Л. 53, 54.

соответственно, на уровень собраний, мероприятий, т. е. организации Церкви в целом»¹. «Наставники» не позволяли «ученикам» оставаться вне сферы влияния «братьев» и «сестер» даже непродолжительное время, чтобы не допустить появления сомнений, которые могли бы привести к выходу из общины. Как утверждает бывшая член Церкви, «там не дают остаться наедине с самим собой, внимание к колеблющемуся или новичку — непрерывное, такое будто бы мягкое, ласковое и заботливое. Собrania — каждый день... Не придешь — почему? Отношение к дисциплине — с пристрастием»².

Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края, рассматривая данное обращение, пришел к выводу, что во Владивостокской Церкви Христа за годы ее существования в крае значительно усилились деструктивные черты, что она организационно и догматически оформилась, став заметным явлением в религиозной жизни Владивостока. Ссылаясь на опыт общения с адептами Владивостокской ЦХ, специалист в области права и религии Дальневосточного государственного технического университета Е. Ю. Коршунов, выступая перед членами Совета, отметил: «Церковь Христа теперь не просто интересуется вниманием сограждан, она приступила к четкой, целенаправленной и конкретной деятельности. Мы теперь имеем дело не просто с какой-то сектантской группкой людей, а с хорошо отлаженной широкомасштабной организацией в нашем городе и крае, то есть то, что мы могли наблюдать ранее в центре России и за рубежом. Поэтому меры, которые мы хотели бы предпринять по отношению к данной Церкви должны быть соответствующие»³.

Т. к. запретить деятельность религиозной организации по российскому законодательству может только суд, который принимает дело к рассмотрению при наличии оснований, перечисленных

¹ Там же. — Л. 53.

² Ивлева М. Они объявили себя гонимыми // Владивосток. — 1999. — 12 февраля.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 2. — Л. 53.

в ст. 14 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (26.09.1997), Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям решил:

«1. Объединить все обращения в Совет жителей Приморского края, которые попали под влияние Церкви Христа, и направить их на срочную религиозно-экспертную экспертизу.

2. Экспертно-консультативному Совету в первой половине декабря 1998 г. рассмотреть результаты экспертного заключения.

3. Просить Прокуратуру края (Василенко) рассмотреть вопрос о законности деятельности на территории Приморского края Церкви Христа»¹.

17 декабря 1998 г. Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям рассматривал на очередном заседании результаты религиозно-экспертной экспертизы деятельности Владивостокской Церкви Христа². Было представлено 3 экспертных заключения: Ю. В. Колесниченко (главного специалиста по религиозным организациям мэрии города Владивостока), С. Данченко (преподавателя кафедры психофизиологии и психологии труда в особых условиях ДВГМА), Е. Г. Романовой (секретаря Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края)³.

В экспертных заключениях Владивостокская Церковь Христа определялась как «деструктивная религиозная организация, нарушающая основные положения Конституции РФ о правах личности и попадающая под ряд пунктов ст. 14 (Ликвидация религиозной организации) Федерального Закона «О свободе совести и религиозных объединениях». По мнению экспертов, деятельность Владивостокской Церкви Христа не способна «внести вклад в воспитание истинной духовности жителей, но и, наносимый ею большой вред и урон, ... дискредитирует представление об истинной Церкви». Основной вывод: «... деятельность религиозной организации Церковь Христа на территории города Владивостока нежелательна, и необходимо принять все меры в рамках действующего

¹ Там же. — Л. 59.

² Там же. — Л. 23.

³ Там же. — Л. 36-42.

законодательства по ограничению и прекращению ее деятельности»¹. Вывод экспертов о «деструктивном характере» Владивостокской Церкви Христа подкреплялся тем, что Бостонское движение уже классифицировалось как деструктивное в официальных документах: в итоговом заявлении российской научно-практической конференции «Тоталитарные секты (деструктивные культы) и права человека» (Санкт-Петербург, 11-12. 01.1996 г.); в аналитическом вестнике Государственной Думы Российской Федерации «О национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций»²; в итоговом заявлении Международного христианского семинара «Тоталитарные секты в России» (Москва, 16-20. 05.1994 г.).

На основании результатов экспертизы члены Совета вынесли решение о деструктивном характере Владивостокской Церкви Христа. Материалы о нарушении законодательства РФ религиозной организацией ЦХ были направлены в прокуратуру края³, а информация об ее истории и деятельности — в ректораты вузов края⁴ и в Управление культуры Администрации Приморского края⁵.

Ознакомившись с решением Экспертно-консультативного Совета, лидеры Владивостокской Церкви Христа развили бурную деятельность, призывая последователей идти «наперекор... всем решениям контролирующих органов»⁶.

Представляется, что отрицательное воздействие Церкви Христа на тех, кто попадал в сферу ее влияния, преувеличено. Так, через Владивостокскую Церковь Христа, по словам заведующего Отделом по делам религий департамента общественных связей

¹ Там же. — Л. 37, 42.

² См.: Федеральное собрание — Парламент РФ: Аналитическое управление. Серия: «Оборона и безопасность — 8». — М., 1996. — Вып. 28.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 39.

⁴ Там же. — Л. 49.

⁵ Там же. — Л. 38.

⁶ См.: Дмитренко А. В. Религиозные конфессии Приморья в 2000 г.: История, состояние и перспективы развития // Первый Приморский Форум «Межконфессиональное и межнациональное развитие: Опыт. Сотрудничество. Проблемы. Перспективы», 26-27 октября 2000 г. — Владивосток, 2000. — С. 38.

Администрации Приморского края А. В. Дмитренко, прошло около 3000 чел., но количество членов в общине никогда не превышало 300-400 чел. Большая текучесть кадров дает основание сомневаться в «тотальном подавлении критического чувства» у всех адептов ЦХ. Разочаровавшиеся в методах работы Церкви покидали ее ряды. Правда, на «разочарование» у бывших адептов уходило несколько лет. Если человек решался покинуть Церковь, то у него было 3 пути. Первый — добиться «отрезания»: в этом случае от бывшего «ученика» все отворачивались, но он обходился без уговоров, нравоучений и соблазна вернуться. Второй — прекратить всякое общение с «учениками»: не отвечать на телефонные звонки и т. д. Третий путь — самый сложный. В соответствии с традициями Церкви перед выходом «ученик» должен поговорить с наставником и лидерами, объяснить им свое решение, сделать соответствующее заявление. Беседы обычно оборачиваются уговорами, если это не помогает, в ход идут звонки, визиты, иногда угрозы. Чаще всего, все заканчивается возвращением и покаянием.

Уйти из Церкви Христа непросто, прежде всего, потому, что все «недостатки» Церкви имеют оборотную сторону. Самое главное достоинство Церкви, что она удовлетворяет человеческую потребность в общении. «Ученики» не имеют тайн друг от друга, много времени проводят вместе, участвуют в играх, развлечениях, походах, занимаются спортом. Их объединяет общая идея, поэтому Церковь Христа во Владивостоке — очень сплоченный коллектив. Этого чувства товарищества и взаимного участия не хватает сейчас многим молодым людям. Чтобы быть «учеником» не нужно задумываться, надо просто соблюдать некоторые правила. Также, адепты ощущают избранность: они уверены, что нашли единственно правильный путь к Богу и будут спасены. Это — источник их оптимизма. Посмотрев на расписание недели Владивостокской Церкви Христа¹, становится ясно, что через полгода жизни по нему не останется ни друзей, ни интересов вне Церкви.

¹ См.: Духовная радость. Владивостокская Церковь Христа (Ежемесячное расписание). — Владивосток, 2002; Ходить с Богом! Владивостокская Церковь Христа (Ежемесячное расписание). — Владивосток, 2003; Глушков С. Я был в Московской Церкви Христа // Альфа и Омега. — 1995. — № 3 (6). — С. 206.

Став «отрезанным» человек оказывается в полном вакууме. У него сразу же обнаруживается много свободного времени, которое он разучился заполнять. «Друзья-ученики» ему больше не звонят, а прежних друзей он уже растерял. Поэтому часто «отрезанный» возвращался, присмиривший и образумившийся.

Попадая в Церковь, человек оказывается в специфическом обособленном мире. Внутренняя культура Церкви Христа обладает всеми чертами субкультуры: свои языком, творчеством, традициями, этикетом. Правила поведения, принятые во Владивостокской Церкви Христа, отличаются от мирского «кодекса». Члены Церкви бурно демонстрируют любовь друг к другу: в большом ходу объятия, громкие крики радости при встрече. Тайн у «учеников» быть не должно, они очень откровенны друг с другом и просты в общении. Для членов Церкви нормальны телефонные звонки по ночам, неожиданные визиты. Процедура знакомства предельно упрощена. Все говорят друг другу «Ты» независимо от возраста. При этом обращение на «Вы» становится почти неприличным, во всяком случае «ученики» стараются его избегать. Особые ритуалы сопровождают и собрания Церкви. Молитвы на семейных встречах и воскресных службах дополняют песнопения, их сопровождает хлопанье в ладоши, раскачивание в такт музыке, образование цепочек (поющие держатся за руки или обнимаются). Ритуальный характер носят и выкрики «Аминь!», «Давай!» во время проповедей и выступлений.

Члены Церкви Христа не соблюдают постов, как в Православии, Католичестве или др. Пост понимается буквально: полный отказ от еды и питья (иногда и от воды) в течение одного или нескольких дней. Но никаких четких правил на этот счет нет: каждый «ученик» сам устанавливает приемлемые сроки и рамки поста, это его личная договоренность с Богом.

Каждое собрание Церкви Христа сопровождается пением песен. Часть из них переводные. Их привезли в Россию члены Бостонского движения из других стран. Кто и когда перевел эти песни неизвестно, переводы, как правило, крайне неудачны, рифмы в них нет¹:

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 27. — Л. 12-13.

«Прекрасна милость, как сладок звук,
Та, что спасла меня!
В грехе я был забыт и слеп,
Прощен я и прозрел.
Благодарны Мы
Спасибо Бог, что любишь нас,
Всегда благословляешь нас!
Спасибо Бог, что я исцелен,
Что я теперь спасён.
Иисус Господь — Мой Спаситель.
Меня любит, я люблю его
Он воскрес, он приходит
Приходит скоро, Аллилуйя».

Таких переводных песен достаточно много. Ключевая строчка в них может повторяться раз десять. Но именно их поют на собраниях, восполняя несовершенства текста проникновенностью исполнения. Мелодии незатейливы, слова легко запоминаются, поэтому «ученики» поют много и охотно. Можно утверждать, что эти гимны являются для членов Церкви символом их сплочения.

Во Владивостокской Церкви Христа используется специфическая субкультурная терминология. Слова и выражения могут быть неправильно поняты человеком из мира. В большом ходу слова-паразиты, постоянно используемые внутри Церкви ее членами. Особую любовь испытывают к слову «Классно!», вставляя его к месту и не к месту. Особенно забавно это звучит в проповедях. Выражения и междометия «Вау!», «Опс!», «Давай!» тоже пользуются большой популярностью.

В настоящее время число верующих Владивостокской Церкви Христа колеблется в пределах 350-400 чел. В июне 2003 г. ЦХ во Владивостоке отметила 10-летний юбилей. Праздничные мероприятия, длившиеся 3 дня (13-15 июня), включали различные мероприятия, напоминающие встречу комсомольского актива.

В первый день «ученики» встретились на «семейном времени», где принимали поздравления с юбилеем от Церковей Христа других городов России: Новосибирска, Хабаровска и др. Отпраздновать юбилей Владивостокской Церкви приехала почти в полном составе небольшая община Церкви Хориста г. Хабаровска. Самое яркое мероприятие «семейного времени» — концерт. В нем приняли участие гости из Хабаровска. «Братья» и «сестры» пели,

танцевали, музицировали. Наиболее тепло были встречены номера Я. Бредиса, В. Гоголевой, В. Попова и лидера владивостокской рок-группы «Мочалкин блюз» Дмитрия Мочалкина¹. В субботу 14 июня «ученики отдыхали на м. Кунгасном. В программе были конкурсы, рыцарский турнир, мини-футбол, дискотека и караоке. Завершила юбилейные мероприятия праздничная служба, где опять много пели и общались друг с другом.

На основании выше изложенного Владивостокскую Церковь Христа можно сравнить с клубом по интересам. Главное в ней не столько любовь к Богу, сколько радость общения, сплоченность в служении общему делу. То, что основной контингент Церкви — молодежь, преимущественно студенты, объясняет как высокий процент крещений, так и высокий процент уходов из движения. Межличностная разобщенность в молодежной среде, невозможность быть выслушанным и найти взаимопонимание образует тот духовный вакуум, который и стремится заполнить Церковь. Поэтому «преследования и запреты» как способ ограничения ее влияния не дадут результатов, пока не будут созданы молодежные «группы общения», объединяющие людей по различным интересам и формам деятельности.

Исследование истории «маргинальной» нетрадиционной религиозности на Дальнем Востоке позволяет сделать вывод, что, несмотря на общие черты на начальном этапе проникновения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Церкви Христа (Бостонского движения) в регион, прежде всего, в том положении, которое эти конфессии занимали в религиозной и общественной жизни местного населения, дальнейшее их функционирование демонстрирует совершенно разные сценарии развития событий. ЦИСХПД продолжает динамично развиваться, поддерживает контакт с религиозным центром, из которого в свое время вышла. Можно предполагать, что она постепенно утратит «маргинальный» статус на Дальнем Востоке России. А вот ЦХ, похоже, исчерпала источники своего пополнения, о чем красноречиво свидетельствует снижение числа верующих и его стабилизация на

уровне 300-400 чел. Скорее всего, ЦХ сохранит «маргинальный» статус. Это лишний раз убеждает: не активность иностранных миссионеров, а способность вероучительной доктрины и культовой практики удовлетворять потребности конкретных людей делают новые религии востребованными в России, в том числе и в ее приграничных регионах, таких как Дальний Восток.

¹ См.: Белан Н. Юбилей Церкви Христа во Владивостоке // http://Kontur.mcoc.ru/?curPade=RU_NewsTape (Дата обращения 13.03.2004).

РЕЛИГИИ «НОВОГО ВЕКА» НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Из нетрадиционных религий, несомненно, принадлежащих к новым религиозным движениям, демонстрирующим полный разрыв с любой исторической религиозной традицией, создающим качественно новые доктрины, принципиально изменяющие парадигмы религиозного сознания¹, самые распространенные на российском Дальнем Востоке — Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства (Церковь Объединения, муниты) и Церковь Саентологии. Обе религиозные организации возникли во 2 половине XX в. и обладают всеми характеристиками движения, названного на Западе «New Age» — «Новый Век»².

4.1. Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства (Церковь Объединения): история создания, основы вероучения, деятельность в дальневосточном регионе

Основатель Церкви Объединения (ЦО) Сан Мен Мун — сложная и противоречивая фигура. О нем написаны тысячи книг и статей, как ярый антикоммунист он известен в большинстве стран мира. Родился Сан Мен Мун 25 февраля (или 6 января по лунному календарю) 1920 г. в Северной Корее в деревне Санса Тогон-Мьон в северной части провинции Пхонган Пукто. Его настоящее имя Мун Ян Ме (переводится как «Дракон»). Его он изменил в знак духовного величия в 1946 г. на Сан Мен Мун (в переводе с английского — «Человек Луны и Солнца»).

¹ См.: Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство (социально-философский очерк). — Красноярск, 2002. — С. 91.

² См.: Там же. — С. 88-89; Алексеев В., Григорьев А. Религия Антихриста. — Новосибирск, 1997. — С. 211-215.

Юному Муну, пятому из восьми детей в крестьянской семье, нечасто приходилось слышать о Христе. Только когда подростку было 14 лет, его родители стали христианами и примкнули к пресвитерианской церкви.

В 1910 г. Корея была аннексирована Японией, и оккупанты жестоко подавили несколько восстаний. По поводу этой ситуации священник Пьер Ле Кабелек, автор двух книг о Муне, замечает: «Оккупация и аннексия воспринимаются в Стране утренней свежести болезненно. Буддисты ждут нового Будду, а христиане ищут в Апокалипсисе ответ, почему на страну обрушились бедствия. Они видят в них прелюдию к Армагеддону и пришествию Христа. Близятся новые мессианские времена — в этом никто не сомневается. В такой атмосфере мистического ожидания появляются бесчисленные религиозные группы, множатся мистические явления, более или менее характерные для исконного шаманства: видения, пророческие сны, даже чудеса возникают по желанию»¹.

В стране господствовали буддийские традиции и конфуцианская мораль; корейский язык был запрещен; разрешалось говорить только по-японски; свои религиозные обряды корейцы могли отправлять лишь тайно, т. к. оккупанты разрешали исповедовать только синтоизм. «Маленьким мальчиком преп. Мун жил в ужасающей нищете и на себе испытал, что такое унижение и бесчеловечное отношение. Он научился ненавидеть несправедливость как со стороны своих, так и от руки японских хозяев. Все это с самого раннего возраста вызывало в нем стремление найти Бога. Подобно другим религиозным лидерам, он рос в беспокойное время и отчаянно хотел понять, почему в мире так много страданий. Как мог добрый и любящий Бог допустить эту вакханалию зла в мире? В чем назначение человека на Земле по замыслу Божию?»².

Начало «карьеры» основателя новой религии напоминает судьбу Дж. Смита — основателя Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По утверждению Муна, 17 апреля 1936 г. он, 16-лет-

¹ Цит. по: Буайе Ж.Ф. Империя Муна. — М., 1990. — С. 88.

² См.: Преподобный Сон Мён Мун. Человек, несущий мир и единство. — Вашингтон, 1990. — С. 28.

ний подросток, удалился в горы для совершения молитвы. К нему явился Христос и призвал к служению, объяснив, что в свое время он не смог выполнить миссию, поскольку современники не признали его. Иисус, по утверждению Муна, сообщил, что Бог избрал юного Муна для спасения человечества и никто, кроме него, не сможет этого сделать. После того, как Иисус несколько раз повторил просьбу, Мун, наконец, согласился ее выполнить¹. Как и Дж. Смит, Сан Мен Мун 9 лет (1936-1945 гг.) провел в размышлениях и молитвах, и лишь «войдя в возраст» он приступил к общественному служению.

В 19 лет Мун покинул свою деревню и перебрался на юг страны. В Сеуле он поступил в электротехнический институт, а через 3 года продолжил обучение в Японии в университете Васэда. Получив диплом инженера-электрика, Сан Мен Мун вернулся в Корею. Тогда же он присоединился к подпольному движению за освобождение Кореи от японской оккупации. В октябре 1944 г. японская оккупационная полиция арестовала Муна по обвинению в антияпонской деятельности. Его приговорили к 4 месяцам тюрьмы. Но в августе 1945 г. последовали капитуляция Японии и освобождение Кореи.

Сан Мен Мун решил посвятить себя миссионерскому служению. Он посещает группы христиан, верящих в близкое пришествие Христа, и даже полгода живет в такой группе в монастыре «Израиль». Он располагался в Янгью (Ю. Корея) и представлял общину мессианского толка. Ею руководил Ким Бек Мун — ученик Хван Гук Ю, основателя монастыря, утверждавшего, что обменялся с Христом головой, кровью и сердцем. Ким Бек Мун, ожидавший явления в Корею Мессии и Спасителя мира, — автор книги «Основные принципы христианства». Появившийся позднее «Божественный Принцип» Муна обнаруживает некоторое сходство с этим трудом². Некоторое время Мун был членом южнокорейской группы подпольных пятидесятников, чья вера отличалась некоторым своеобразием: увлечение мистическими откровениями и ожи-

¹ Филатова Е. Путь Любви // Родник Надежды. — 1996. — № 1. — С. 22.

² Архимандрит Августин (Никитин). «Многие придут под именем моим...». Сан Мен Мун и «Церковь Объединения». — СПб., 2001. — С. 12.

дание близкого прихода нового Мессии. Здесь также полагали, что Корея — новый библейский Иерусалим, где родится Мессия.

В 1945 г. Сан Мен Мун получил «откровение», что положило начало Церкви Объединения. В нем Муна назвали тем, кто спасет мир. «После девяти лет исканий и борьбы божественная истина сама далась в руки Муна. В тот миг он стал абсолютным победителем неба и земли. Весь духовный мир преклонился перед ним в этот день победы, ибо он не только сам избавился от клеветы сатаны, но и получил право обвинять сатану перед Богом. В тот день сатана полностью капитулировал перед ним, поднявшимся до высоты истинного сына Божия. И, благодаря ему, оружие победы над сатаной стало доступно всему человечеству»¹. В знак духовного величия Мун Ян Ме и изменил имя на Сан Мен Мун.

После II Мировой войны Северная Корея осталась в сфере влияния СССР. Южная Корея ориентировалась на США. Руководство Северной Кореи начало преследовать жителей страны за религиозную деятельность. Коммунистические власти увидели в проповеднической активности Муна вызов режиму, и в августе 1946 г. Сан Мен Мун вторично арестовали. В тюрьме его избивали и пытали, пока не сочли мертвым. Затем стражники вышвырнули бездыханное тело за тюремную ограду. Здесь Муна нашли его последователи, почти не надеявшиеся, что он выживет. Но благодаря их заботе, Сан Мен Мун выжил и поправился². С того времени Мун — ярый противник коммунизма и коммунистов.

В апреле 1948 г. Муна снова арестовали и приговорили к 5,5 годам заключения в концлагере Хунг-Нам. Узники заполняли сульфатом аммония мешки по 45 кг и загружали их в железнодорожные вагоны. Сульфат аммония, применявшийся как удобрение, разъедал кожу и мышцы до костей, вызывая постоянные кровотечения. Из лагеря смерти мало кто вышел на свободу. Немногие выживали более 6 месяцев. Молодой Мун выдерживал испытания

¹ Moon S.M. Message to the World Unification Family. — Washington, 1964. — P. 4.

² См.: Новый взгляд на мир во всем мире преподобного Сан Мен Муна. — В/м., 1988. — С. 59.

с достоинством, поддерживая товарищей по лагерю. Однако он вряд ли бы дожил до конца срока, но 25 июня 1950 г. началась корейская война, которая резко изменила его судьбу.

Северокорейская армия в молниеносной попытке подчинить весь Корейский полуостров потерпела неудачу, т. к. на помощь осажденному Югу пришли американские войска. 8 сентября 1950 г. войска ООН под руководством генерала Д. Макартура успешно высадились в Инчоне и освободили Сеул. Американские бомбардировщики начали налеты на Северную Корею, и войска ООН вышли на 38 параллель — прежнюю демаркационную линию, с нарушения которой началась война. Через месяц после захвата Сеула американские войска подошли к воротам Хунг-Нама. Под угрозой наступления союзников охранники концлагеря решили уничтожить заключенных. За день до намеченной казни в лагерь вступили американские солдаты и освобождают Муна и его товарищей. После освобождения вместе с Ким Вон Пилом Мун, собрав всех членов своей разбросанной паствы, пешком добрался до крупного южного портового города Пусана, где с энтузиазмом принялся проповедовать свое еще не устоявшееся учение¹.

Война в Корее могла затянуться: СССР поставлял военную технику и специалистов, а Китай — живую силу. Но в марте 1953 г. умер Сталин, а в июле того же года его преемники свернули войну в Корее, приказав Пхеньяну заключить перемирие, остающееся в силе уже более полувека. Корея была разделена по 38 параллели, и возможность посетить родину для Муна была утрачена на долгие годы.

В 33 года Мун перебрался из Пусана в Сеул, где вскоре познакомился с 3 людьми, круто изменившими его судьбу: богословом Хе Вон Ю, профессором-историком г-жой Ким Ян Ун и молодым майором Пак Бо Хи. Благодаря им 1 мая 1954 г. в мансарде дома № 391 по ул. Пукхак родилось новое движение. Его назвали Ассоциацией Святого Духа за Объединение Мирового Христианства (HSA — UWC), впоследствии оно получило известность как Церковь Объединения.

¹ См.: Преподобный Сон Мен Мун. Человек, несущий мир и единство. — Вашингтон, 1990. — С. 30-34.

Господин Хе Вон Ю встретился с последователями Муна в конце 1953 г. в Пусане. Своеобразное прочтение текстов Библии, предложенное Муном, привлекло его. Он стал первым теоретиком Церкви Объединения. Фактически он, а не Сан Мен Мун, написал «Божественный Принцип», вложив в текст новой вероучительной книги все свои библейские познания. Хе Вон Ю был первым президентом ЦО.

Г-жа Ким Ян Ун родилась и воспитывалась в состоятельной протестантской семье, много путешествовала по миру, изучала историю религий в университете Кансей Гакуин в Японии, в методистском университете в США и в колледже Эммануэль при Торонтском университете. Специалист по религиям, она осуществила синтез доктрин ЦО и классического протестантизма. Позже она нашла аргументы, доказывающие, «что через протестантскую Реформацию и ее политическую наследницу, американскую демократию, Бог избрал США для выполнения своей исторической цели — воссоздания своего царства на земле»¹. Молодая женщина несколько лет читала курс лекций по Новому Завету и сравнительной теологии в университете Эвха в Сеуле. Привилегированное христианское учебное заведение — Эвха, традиционно принимает на учебу девушек-протестанток из приличных семей. Поскольку ученики Сан Мен Муна пытались наладить контакт с некоторыми студентками, Ким Ян Ун получила от президента университета задание разузнать о новом учении и о его создателе. Ким Ян Ун встречается с мунитами и обращается в новую веру. В 1954–55 уч. г. благодаря г-же Ун к Церкви Объединения примыкают 5 профессоров и 15 студенток. Власти Эвхи потребовали от них сделать выбор между Муном и университетом. Все выбрали Сан Мен Муна. В марте 1955 г. 6 профессоров, в их числе и г-жа Ким Ян Ун, и 14 студенток были изгнаны из университета. Крупнейшие сеульские газеты пишут о скандале на первых полосах.

4 июля 1955 г. южнокорейские власти арестовали Муна и 4 руководителей ЦО. Муна обвинили в нарушении закона о военной службе, незаконном задержании лиц, в распространении псевдо-

¹ См.: Буайе Ж.Ф. Империя Муна. — М., 1990. — С. 98.

религии, в подделке официальных документов. Суд не поддержал обвинения, и 4 октября 1955 г. Сан Мен Мун освободили.

Изгнанная из университета Эвха г-жа Ким Ян Ун получила место секретаря-переводчика в Верховной Ставке размещенных в Корее американских войск. Здесь она знакомится с молодым майором Пак Бо Хи и знакомит его с новым вероучением. Пак Бо Хи вступает в движение в 1957 г.

Появление Пак Бо Хи рядом с Сан Мен Муном коренным образом меняет положение Церкви Объединения, т. к. вместе с майором к Муну примкнули другие молодые офицеры. Хотя, в отличие от Пак Бо Хи, они не сделали карьеры в ЦО, но, будучи активистами Церкви с кон. 50-х гг. XX в., откроют перед ней огромные возможности для миссионерской деятельности.

В июле 1957 г. Мун посылает первых миссионеров в Японию. Благодаря деятельности энергичного миссионера Церкви Цой Сан Ика через 4 года японская ЦО сравнилась по значению с южнокорейской. Именно в это время Хе Вон Ю, теоретик Церкви Объединения, приступил к разработке гипотезы, сделавшей учение ЦО оригинальным: коммунизм — враг Бога и враг мунизма.

В 1959 г. первый миссионер-мунит пребыл в США. В 1961 г. в Южной Корее к власти пришел Пак Чжон Хи, и позиции ЦО в Америке упрочились: Пак Бо Хи работал в посольстве Южной Кореи в Вашингтоне, а Ким Ян Ун готовилась к официальному основанию ЦО в Калифорнии. Почва была благоприятная: на западном побережье Америки, обращенном к Дальнему Востоку, живет множество выходцев из Японии и Кореи. В 1962 г. американское правительство официально признало Церковь Объединения, предоставив ей статус неприбыльной организации, освобожденной от налогов. Годом позже Пак Бо Хи основал «Корейский фонд культуры и свободы». Им управляли американцы и корейцы, стремившиеся укрепить культурные связи двух стран. В 1964 г. почетными президентами Фонда стали экс-президенты США Г. Трумэн и Д. Эйзенхауэр. В 1965 г. Мун совершил первое миссионерское турне по миру, посетив 40 стран, а в 1969 г. — второе кругосветное путешествие¹. В 1975 г. Сан

¹ О лидерах ЦО и ее первых шагах подробнее см.: Буайе Ж. Ф. Империя Муна. — М., 1990. — С. 97-106.

Мен Мун послал миссионерские команды в 130 стран мира¹. В 1990-х гг. муниты действовали более чем в 160 странах².

В 1970 г. руководство ЦО приняло решение о переезде Муна в США. 18 декабря 1971 г. Сан Мен Мун ступил на землю новой родины, где развернул бурную миссионерскую деятельность³. В мае 1996 г. Мун обосновался в столице Уругвая Лиме⁴. Прибыв в США, мунистские миссионеры должны были отдать паспорта «Семье». В обмен они получали новый паспорт с названием и эмблемой ЦО, где указывалось, что их жизнь целиком и полностью принадлежит Делу. Не имея ни денег, ни документов они находились в полной власти руководителей⁵.

Репутации Церкви Объединения очень навредила книга тележурналиста Ж. Ф. Буайе «Империя Муна», вышедшая во Франции в 1986 г. (в 1990 г. опубликована сотысячным тиражом на русском языке). На 345 страницах развенчивается корейский «мессия». Буайе рисовал ЦО жесткой организацией с военной дисциплиной, имеющей сотни дочерних фирм, приносящих несметные доходы. Буайе писал, что Мун всеми силами старается заманить в свои сети интеллектуальную и финансовую элиту. «Мы никогда не обращались к больным, беднякам, отбросам общества. У них bad spirit — больной дух, и они не годятся для выполнения миссии»⁶, — привел он слова бывшего члена ЦО О. фон Хаммерштейна. Муниты неустанно обвиняли журналиста в связях с французской компартией, но до сих пор так и не смогли опровергнуть его данные в суде⁷. Для российских журналистов и исследователей — это хорошее подспорье в их исследовании Церкви Объединения, хотя, многим ее страницам и присущ дух сенсационности.

¹ См.: Преподобный Сан Мен Мун. Человек, несущий мир и единство. — Вашингтон, 1990. — С. 58.

² См.: Филатов С. Современная Россия и секты // Иностранная литература. — 1996. — № 8. — С.205.

³ Архимандрит Августин (Никитин). «Многие придут под именем моим...». Сан Мен Мун и «Церковь Объединения». — СПб., 2001. — С.86.

⁴ См.: Благовест-инфо. — Лима, 1997. — 6 марта.

⁵ См.: Буайе Ж.Ф. Империя Муна. — М., 1990. — С. 150-151.

⁶ Там же. — С. 17.

⁷ См.: Засохин О. Дети новых богов // Смена. — 1996. — 28 февраля.

Церковь Объединения — не только религиозная организация, но еще и гигантское коммерческое предприятие, включающее сотни фирм во всем мире. Преподобный Мун видит в промышленности фундамент, на котором будет построено Царство Божие. Финансовая эффективность империи Муна достигается благодаря широким международным связям и практически бесплатному труду верующих¹.

Сфера экономических интересов Муна весьма широка: торговля корейским женьшенем, рыболовство, пищевая промышленность, банковское дело, гостиницы, СМИ и пр. Идеология ЦО внушает адепту, что искупить себя и окружающий мир можно лишь деньгами. В 1964 г. Сан Мен Мун создал специальный Фонд Искупления и пояснил, что «падшие души» имеют долг перед Богом за предательство Христа Иудой. Для искупления греха Иуды, продавшего за 30 серебряников, каждый адепт должен вносить денежные пожертвования в Фонд Искупления с сердцем полным сожаления и раскаяния. Каждый неопит обязан создать «финансовые основания» для получения благословения мессии — Муна. Для этого нужно пройти курс нищенствования в командах фандрейзинга, занимающихся «сбором пожертвований» в какой-нибудь фонд или «зарабатывающих деньги» продажей сувенирчиков или картинок на библейские сюжеты, присылаемых из Кореи. «Фандрейзинг» — термин, который используют сами муниты, в переводе с английского — «увеличение фонда». Получившие благословение (blessing) зовутся «блеснутыми», т. е. полноправными членами Церкви. Сан Мен Мун говорил о «фандрейзинге»: «Обычно руководство извне вызывает у вас протест. Однако в небесном мире вы будете думать, что через этого человека вы будете связаны со всей Вселенной. Нравлюсь ли я вам с этой точки зрения? (Да!) Почему? Потому что вы знаете, что я тот посредник, который поможет вам совершить прорыв к лучшему. Что я за человек? Некоторые описывают меня в невыгодном свете. Они говорят, что Гитлер и Сталин платили своим людям за работу, а я, преподобный Мун, еще хуже, потому что не даю вам денег, а наоборот, посылаю собирать средства»².

¹ См.: Буайе Ж. Ф. Империя Муна. — М., 1990. — С. 115-165.

² См.: Вестник Движения Объединения в СНГ и странах Балтии. — 1993. — Ноябрь-декабрь. — С. 124.

В 1984 г. Муна за неуплату налогов заключили в федеральную тюрьму Денбери в США на 13 месяцев, что снискало ему в определенных кругах славу «жертвы религиозных гонений»¹. Входя в тюрьму, Мун сказал: «Я преследовал только одну цель в этой стране: укрепить моральный дух Америки и ее способность выполнять волю Бога. Я буду по-прежнему молиться за эту страну, и трудиться ради ее блага. Я благодарю Бога за то, что Он сделал меня Своим орудием в борьбе за религиозные свободы и духовное пробуждение Америки в этот критический час истории человечества»². Осуждение Муна вызвало протест лидеров крупных религиозных организаций Америки. Не разделяя его религиозных взглядов, они, тем не менее, расценили решение суда как угрозу религиозным свободам³.

Своеобразный «Символ веры» Церкви Объединения — «Декларация», сформулированная группой последователей Сан Мен Муна в 1976 г.⁴ Официальная же доктрина ЦО изложена в двух книгах, написанных на корейском языке Хе Вон Ю: «Объяснение принципа» (1957) и «Толкование принципа» (1966) (в английском переводе — «Божественные Принципы», на русском языке — «Принцип Объединения в основных чертах»⁵). «Принцип» — это учение, переданное Сан Мен Муну «самим Богом». «Грядет последняя, третья реформация, которая объединит в Муне все религии и приведет к построению Царства Божия на Земле»⁶. Другой вероучительный источник для адептов Церкви Объединения — речи и «откровения» Сан Мен Муна, развивающие идеи «Божественного Принципа». Они относятся к сегодняшнему дню и служат руко-

¹ Корли Д. «Дело» преподобного Муна изучают в Гарварде // Литературная газета. — 1994. — 2 февраля. — С. 11.

² Новый взгляд на мир во всем мире преподобного Сан Мен Муна. — Б/м., 1988. — С. 62.

³ См.: Преподобный Сан Мен Мун. Человек, несущий мир и единство. — Вашингтон, 1990. — С. 92-99.

⁴ См.: Sontag F. Sun Myung Moon and Unification Church. — Abingdon-Nashville, 1977. — P. 102-105.

⁵ Принцип Объединения в основных чертах. — М., 1993.

⁶ Там же. — С. 158-159.

водством к действию. Их постоянно публикуют под названием «Отец говорит» или «Учитель говорит» («Father Speaks», «Master Speaks»). Еще один важный источник вероучения — сообщения из «мира духов», получаемые медиумами, которых много в Движении Объединения. Медиумы постоянно «общаются» с потусторонним миром и с духами. Наиболее известные — Ким Ён Сун — женщина-медиум, «принимающая» послания из «духовного мира» от доктора Ли Сан Хона, автора книги «Основы Философии Объединения»¹ и основателя Института философии Объединения в Сеуле; Хун Мо Ним — «принимающий» послания от Хын Джин Нима, сына Сан Мен Муна.

Приступая к анализу доктрины Церкви Объединения, важно выяснить истоки этого довольно сложного и противоречивого учения. Все исследователи генезиса ЦО говорят о преобладании в ее доктрине восточных элементов: реформированного буддизма, теории амбивалентности сущего, даоского представления о Боге как принципе (первосиле), идеи наследования человеком от Бога потенциала божественности и т. д. Известный французский исследователь Мишель Малерб в своей книге «Религии человечества» отмечает: «Если встать на позиции азиатского мышления, то можно заметить, что мунизм вписывается в новые религиозные движения буддистского толка, распространившееся в Японии с начала века. В частности, нельзя не вспомнить движение Сока гаккай — тоже политизированное движение, которое опирается на Нитирен сосу, — разновидность реформированного буддизма, приспособленного к современному миру»².

Другое учение, сильно повлиявшее на богословскую систему Сан Мен Муна, — религиозное движение Тонхак³. Оно появилось в Корее около 1860 г. как реакция на миссионерскую деятельность католиков. «Учение Тонхак, — отмечает Т. Н. Кузнецова, — вобрало в себя элементы нескольких религий: «пять житейских от-

ношений» конфуцианства; от даосизма — следование Пути и очищение; из буддизма — «очищение сердца»; от католичества некоторые идеи и традиции. Основатель Тонхак Чхве Джеу и его последователи не принимали христианскую идею надмирности Бога, но считали Его некоторым потенциалом божественности, который наследует от Него и человек. В правилах поведения членов этого течения было сказано: «Человек — это Бог, оскорбляя человека, оскорбляют Бога»¹. Последователи движения верили, что люди рано или поздно познают смысл истинного Небесного Пути, и как только это случится, все религии объединятся в одну.

Кроме Тонхак, в идеологии Церкви Объединения просматривается влияние некоторых идей японского движения Тэнри кё². Оно возникло в 1838 г., когда устами простой японки Накаяма Мики, ввавшей в транс во время сеанса таинственных заклинаний предпринятых, что бы излечить от недуга ее сына Сюдзи, заговорил Оя-гами (Бог Отец). С тех пор, как указывается в биографии Мики, в течение 50 лет «Основательница, как было угодно душе Его (Бога — С. М. Д.), осуществляла Волю Его не только проповедями и печатным словом, но и показала людям пример праведной набожной жизни... Прийти же к жизни, полной радости, люди смогут, только осознав, что все они — дети Бога Отца, т. е. братья и сестры»³. Тэнри кё весьма популярно не только в Японии, но и в ряде других стран. Оно насчитывает более 2 млн. последователей⁴, объединенных в 16000 общин.

Не удивительно, что именно в Корее, где издавна переплетались корни многих верований и вероучений: шаманизма, буддизма, конфуцианства, даосизма, христианства и др., с особой силой вспыхнула в принципе не новая идея религиозного объединения. Ее быстрое распространение было предопределено особенностями религиозного сознания корейцев сер. XX в.: эклектичного, сме-

¹ Основы философии Объединения. — М., 1996.

² Малерб М. Религии человечества. — М.-СПб., 1997. — С. 290.

³ Основные принципы этого вероучения см.: Кузнецова Т. Н. Мунизм: Вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. — М., 1999.

¹ Там же. — С. 71.

² Светлов Г. Колыбель Японской Цивилизации. История. Религия. Культура. — М., 1994. — С. 238-261.

³ Оясаго (Буклет). — Б/м., 1975. — С. 2.

⁴ Светлов Г. Колыбель Японской Цивилизации. История. Религия. Культура. — М., 1994. — С. 241.

шавшего восточные и западные учения с генетически исконным для страны шаманизмом. Отличительные признаки здесь христианства — харизматичность едва ли не каждого руководителя общины; мессианские ожидания; практика исцелений и пророчеств. «Нередко религиозная деятельность таких объединений приобретала характер крайней политизированности, что тоже объяснимо, — отмечает архимандрит Августин (Никитин), — долгими годами освободительной борьбы и навыками выживания в условиях гонений за веру»¹. Движение Объединения предложило миру, захваченному идеей глобализации, синтезированное вероучение, соединившее доктрины мировых религий, новых религиозных движений и традиционные спиритические религиозные практики.

Суть учения Церкви Объединения вкратце такова. Бог, согласно Муну, — первопричина всего сущего, но над ним главенствуют две более высокие силы, которым он подчиняется: Сон-Сан и Хён-Сан. Сон-Сан — позитивное мужское начало «янь», а Хён-Сан — негативное женское начало «инь». Данное представление заимствовано Сан Мен Муном из философии Таоизма².

Бог сотворил Вселенную и человека, движимый истинной любовью и желанием иметь объект этой любви. Цель жизни человека состоит в выполнении Трех Благословений: человек должен достичь личного совершенствования, затем создать идеальную семью, основанную на истинной любви и единстве в сердце своем с Богом. Такая семья станет основой идеального общества, нации и, наконец, единой мировой семьи. В результате выполнения третьего Благословения человек властвовал бы с любовью над всем тварным миром. Итогом такого развития стало бы установление идеального мира, «в котором Бог и человек и, следовательно, человек и Космос существуют в полной гармонии, это

¹ Архимандрит Августин (Никитин) «Многие придут под именем моим...» Сан Мен Мун и «Церковь Объединения». — СПб., 2001. — С. 390.

² Согласно философии Таоизма, все двойно и взаимопротивоположно, все обладает «инь» и «янь» — положительным и отрицательным, мужским и женским началами. Двойственность начинается с Бога и пронизывает все его творение, включая Вселенную.

Царство Небесное на земле... Когда физическое «Я» человека умирает, его духовное «Я» покидает физическую оболочку и переходит в духовный мир. Там человек будет жить вечно в Царстве Небесном под властью совершенной любви Божией»¹.

В «Принципе» отношения между Богом и Творением трактуются в духе «сексуальной мистики». От «брака» Бога с Творением родились «единственные дети Бога» — Адам и Ева. Цель Бога при сотворении человека — «насладиться через него счастьем и радостью»². Но человек проявил своеволие, пал и отныне способен сделать Бога счастливым или несчастным, хотя обязан делать Его только счастливым. Падение прародителей означало потерю веры и извращение идеала истинной любви. Последствия этого — эгоизм, одиночество и несчастья людей.

Бог наделил человечество свободой воли (без которой истинная любовь и творчество невозможны), поэтому Его прямое вмешательство в поступки людей невозможно. «Бог не может вмешиваться в ответственность человека. Он хотел, чтобы человек стал его наследником, участвуя и сотрудничая с Ним в творческом процессе. Доля ответственности человека, следовательно, есть драгоценная милость, дарованная ему Богом. Тем не менее, прародители человечества не проявили свою ответственность и совершили грехопадение»³. Горячо любя Своих детей и страдая из-за их пороков, бед и несовершенства, Бог не оставляет замысла восстановления идеала, утраченного из-за трагической ошибки первых людей.

По учению Муна, первым «вертикальным» или духовным грехом было «интимное общение» между Евой и сатаной. Затем случился «горизонтальный» или физический грех, когда Ева имела физическую близость с Адамом и через него передала сатанинское осквернение всему рожденному человечеству. «В саду Эдема единственный грех, который человек мог совершить с риском для жизни, это было преступление против любви. Адам и Ева долж-

¹ См.: Принцип Объединения в основных чертах. Учение Преподобного Сан Мён Муна. — М., 1993. — С. 13.

² Там же. — С. 11-12.

³ Там же. — С. 17.

ны были расти как брат и сестра, и по достижении совершенства они стали бы первыми мужем и женой в Царстве Небесном, создавшими семью Божию, осуществляя цель творения... Из-за того, что прародители человечества совершили прелюбодеяние с ангелом, все люди были рождены от лжеотца — сатаны. Адам и Ева предали Бога, своего истинного отца, и объединились с лжеотцом — сатаной... Тот факт, что мы, чтобы покинуть родословную сатаны, ожидаем, чтобы Бог усыновил нас, значит, что мы не наследовали Божию родословную... Поэтому мы можем ясно понять, что падший человек — наследник родословной сатаны, а не Бога. Это результат того, что прародители человечества совершили грех прелюбодеяния с архангелом. В результате этого преступления все люди были рождены как «дети» сатаны»¹.

Для спасения людей Бог послал Мессию — Иисуса Христа. Объединившись вокруг него, люди могли вернуться к Богу. Иисус был послан на землю как «Истинный Отец», но не смог выполнить волю Бога. Его предал Иоанн Креститель, а затем его предал народ. Ему удалось выполнить лишь первое благословение — достичь личного совершенства. Но вместо того, чтобы создать истинную семью, Он позволил себя распять. То небольшое, что Он сделал, — создал вокруг Себя духовную семью из 12 учеников, ставшую предпосылкой для следующего благословения. Т. к. Иисус умер неженатым², то не смог дать людям основания для физического спасения. Для такого спасения нужна совершенная мессианская пара, новые Адам и Ева, которые через совершенную брачную жизнь смогут освободить человечество от сатанинского осквернения. Из этого положения вырастает муновская идея о существовании новой Троицы, которая включает в себя Бога, Третьего Адама и Третью Еву. Об этих Третьих Адаме и Еве муниты говорят как о Подлинных или Истинных Родителях, и это — Сан Мен Мун и его супруга.

¹ См.: Там же. — С. 28-29.

² 3 января 1971 г. Сан Мен Мун «благословил» Христа на брак с пожилой корейкой Чан Сун Чон и дал ему возможность пройти 40-дневный подготовительный курс в духовном мире. После Иисус якобы явился Истинным Родителям из мира духов и сообщил, что стал их последователем. Теперь Он в мире духов ждет жену, а пока просит Сан Мен Муна позаботиться о ее благополучии. См.: <http://www.unification.ru/SpirituelWorld.htm> (Дата обращения 30.03.2004).

На человечестве лежит огромная ответственность: не повторить ошибку 2000-летней давности, не отвергнуть Мессию. Если люди объединятся вокруг Мессии в стремлении к Божьему идеалу, то мир вступит в эру истинной любви, вселенского мира, всеобщего процветания и свободного творчества¹. «Мессия явится там, где два мира, демократия и коммунизм, противостоят друг другу, т. е. там, где лицом к лицу сталкиваются Божия любовь и сатанинская ненависть. Эта линия конфронтации прошла по 38-й параллели Корейского полуострова. Это не только передовая линия демократии и коммунизма, это также линия Фронта между Богом и сатаной, образованная в результате Провидения восстановления»².

До сер. 1990-х гг. адепты Церкви Объединения Сан Мен Муна прямо Мессией не называли, но в 1992 г. он провозгласил себя «Истинным Отцом» нового человечества, а г-жу Хак Джа Хан Мун — «Истинной Матерью»³. После данного заявления, в литературе ЦО появились утверждения, что «весь духовный мир признает Истинных Родителей как Мессию. Только люди, живущие на земле, не знают этого наверняка, т. к. смотрят на Истинных Родителей несовершенными человеческими глазами»⁴.

Особое место в богословской системе Церкви Объединения занимает Хын-Джин Ним Мун — второй сын Сан Мен Муна и Хак Джа Хан. Последователи ЦО почитают его как Духа, наиболее близкого к Богу и любимого Небесным Отцом, в силу чего подверженного более других силам зла и поневоле становящегося жертвой, приносимой ради искупления человеческого греха. В декабре 1983 г. 17-летний Хын-Джин Ним попал в автокатастро-

¹ См.: Принцип Объединения в основных чертах. — М., 1993. — С. 155-161.

² Там же. — С. 164.

³ Чтобы г-жа Хак Джа Хан Мун могла быть провозглашена истинной Матерью перед всем миром, предварительно в апреле 1992 г. была создана Федерация «Женщины за Мир во Всем Мире». Президентом ее стала супруга Сан Мен Муна. Следующий шаг к продвижению Хак Джа Хан по иерархической лестнице — учреждение 3 мая 1994 г. Федерации «Семьи за Единство и Мир во Всем Мире». Ее тоже возглавила Хак Джа Хан Мун.

⁴ Хын-Джин Мун. Специальное послание из духовного мира. 1 января 2002 г. // <http://www.unification.ru/HeungJnim.html> (Дата обращения 31.03.2004).

фу и получил многочисленные и тяжелые травмы. Он лежал без сознания в больнице, когда Сан Мен Мун счел, что выздороветь юноше уже не суждено. Тогда отец 31 декабря провел специальную церемонию в больничной часовне, которая позже была названа Церемонией Воссоединения. Церемония Воссоединения означает, что жизнь сына Муна «была принесена в жертву небесам Отцом и матерью ради гармонии и объединения всех людей, в частности в Церкви Объединения. Эта церемония была очень важна и значима. После того как церемония была проведена, Отец приказал врачу отключить систему поддержания жизнеобеспечения от Хын-Джин Нима. Таким образом, произошло Сын Хва (мирное вознесение) Хын-Джин Нима»¹. Вскоре после отключения системы жизнеобеспечения сын Муна умер. Его смерть объявили «искупительной смертью агнца».

Вот что говорила его мать вскоре после смерти своего сына: «Единодушное духовное откровение гласило: Хын-Джин Ним будет принесен в жертву ради спасения жизни Отца... Когда Хын-Джин Ним находился в состоянии комы, его духовное тело явилось одному из медиумов в Корее. Хын-Джин Ним сказал этому человеку: «Я уйду вместо Отца. Слава Отцу! Я делаю это с огромной радостью, иначе угроза нависла бы над жизнью Отца. Мне выпала почетная судьба — отдать свою жизнь вместо отца»... С точки зрения провидения, 2000 лет назад Иисус не смог исполнить свою миссию и стать Истинным Родителем. Теперь в наше время эта миссия была исполнена, и в свете этого идеала Хын-Джин Ним занимал положение Иисуса, осуществляющего век Истинных Родителей. В этом суть его предназначения... Хын-Джин Ним стал самой святой жертвой ради всех нас»². В память об этом событии Сан Мен Мун установил, что 3 января будет отныне отмечаться как Святой день — День победы Любви, которому предшествует День Воссоединения, отмечаемый 31 декабря.

¹ Кузнецова Т. Н. Мунизм: Вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. — М., 1999. — С. 151.

² Хак-Джа Хан Мун. Воспоминания Истинной Матери // Семья. — 1997. — № 3. — С. 15-16, 17, 18.

По вероучению ЦО Хын-Джин Ним был отправлен в духовный мир, чтобы стать «Главкомандующим» среди обитателей духовного мира, чья основная задача — объединить все религии, ибо «единство Церкви Объединения и других христианских церквей возможно только после объединения их в духовном мире»¹. Данное объединение «произошло», как утверждают последователи Церкви Объединения в декабре 1996 г., когда Истинные Родители, которые, хотя и живут на земле, частично находятся в духовном мире «собрали основателей 4-х мировых религий и 12 апостолов Иисуса на ...семинар в Чхонпхёне (Учебный Центр духовного мира по изучению Принципа — С. М. Д.). Они участвовали в семинаре и исследовали духовный мир. Они узнали Божественный Принцип и поняли структуру духовного мира. Во время ...семинара в учебном центре духовного мира эти религиозные лидеры узнали об Истинных Родителях... После Благословения четырех великих основателей мировых религий их учения получили возможность объединиться»², а сами основатели смогли признать Истинных Родителей как Мессию и Спасителей человечества. В очередном «послании» из духовного мира от Ли Сан Хона, переданного через г-жу Ким Ён Сун, приведена даже письменная резолюция представителей 5 мировых религий: христианства, конфуцианства, буддизма, ислама, индуизма и 4 руководителей коммунистической партии: К. Маркса, В. И. Ленина, И. В. Сталина, Дэна Сяо-Пина, ниже приведенную полностью.

«Письменная резолюция:

1. Мы единогласно провозглашаем Бога единым Родителем человечества.
2. Мы единогласно провозглашаем преподобного Мун Сон-Мёна Спасителем, Мессией, Господом второго пришествия и Истинным Родителем человечества.
3. Мы единогласно провозглашаем Принцип Объединения Евангелием Завершенного Завета и посланием мира, несущим спасение человечеству.

¹ Хын-Джин Мун. Специальное послание из духовного мира. 1 января 2002 г. // <http://www.unification.ru/HeungJnim.html> (Дата обращения 31.03.2004).

² Там же.

4. Мы единогласно выражаем свою решимость способствовать объединению мира и, преодолевая религиозные, национальные и расовые предрассудки, воплощать принцип бескорыстного служения ближним, основанный на истинной любви.

5. Мы, представители пяти мировых религий, обещаем создать гармоничные отношения друг с другом и, служа Истинным Родителям, сооща проложить путь к всеобщему примирению и единой Божьей стране.

Резолюция была зачитана Иисусом, лидером группы представителей пяти мировых религий — Христианства, Конфуцианства, Буддизма, Ислама и Индуизма — в полдень 25 декабря 2001 г.¹

Представление о вероучении Церкви Объединения будет неполным без анализа ее представлений о духовном мире. Согласно учению Сан Мен Муна помимо физического мира есть еще независимый и самодостаточный мир духов. Согласно описанию «очевидца» происходящих в духовном мире событий Ли Сан Хона (вещающего через медиума Ким Ён Сун), который решил «поведать людям, живущим на земле, о реалиях духовного мира и Небесной ценности Истинных Родителей», духовный мир материален и состоит из ада,рая и Царства Небесного: «На Небесах нет причин беспокоиться или тревожиться. Человек там живет и перемещается как гармоничная масса-субстанция любви. Ад — место, где человек балансирует на грани дискомфорта, беспокойства, тревоги и борьбы, потому что живет в мире, где нет возможности узнать хоть что-нибудь о любви... На Небесах любовь присутствует везде, а в аду любовь полностью отсутствует. Но цветок любви может зацвести, распуститься и принести плод освобождения даже в аду... Средние области чрезвычайно многослойны... В таком месте трудно увидеть что-то напоминающее Небеса или ад. Обстановка очень похожа на земную. Например, на кухне в обеденное время одни работают, другие моют посуду, готовят, подают еду; все трудятся сообща. На Небесах — люди просветленные, в аду — всегда беспокойные и озабоченные. В средних областях люди всегда заняты и усердно трудятся без отдыха. В особых случаях их жизнь бурлит, но она никак не причастна ни к Богу, ни к религии»².

¹ Святые об Истинных Родителях (От лидеров 5 мировых религий) // <http://www.unification.ru/Leaders.htm> (Дата обращения 31.03.2004).

² Доктор Ли Сан-Хон. Жизнь в духовном мире и на земле. (Послания из духовного мира) // <http://www.unification.ru/SpirituelWorld.htm> (Дата обращения 11.02.2003).

Духи в духовном мире ведут самостоятельное существование, имеют дома, занимаются любимым делом, прогуливаются, созерцая красивые пейзажи. Бедняки по-прежнему живут в глинобитных мазанках в трущобах. Есть там даже тюрьмы. Те, кто занимал высокое положение на земле (К. Маркс, В. И. Ленин, И. В. Сталин и др.), по-прежнему имеют последователей, некоторые даже охрану, которая не пропускает к ним посетителей без предъявления удостоверения личности. С Богом общаются только те, кто сам того желает: «Однажды мне удалось, прикрыв лицо, проникнуть в его дом (дом И. В. Сталина — С. М. Д.). Когда я сообщил, что пришел встретиться с великим учителем, некий молодой человек, выйдя ко мне, спросил: «Откуда и кто вы такой?» Я ответил: «Я слышал, что это дом учителя, с которым я хотел бы встретиться, поэтому я здесь, чтобы учиться у него». Я подождал некоторое время, но Сталин не выходил. Вместо него вышел другой молодой человек и сказал: «Наш учитель не пойдет туда. Где его не почитают как царя». Но в этот момент произошло нечто странное. Я стоял лицом к двери, как вдруг неожиданно у меня за спиной появился Сталин. Когда я попытался обернуться, чтобы посмотреть на него, подскочили несколько молодых людей, и схватили меня с криками: «Как ты смел сюда явиться?» Я быстро объяснил, что пришел сюда, чтобы встретиться с уважаемым учителем, и не вижу в этом ничего дурного. Они потребовали мое удостоверение личности.

Уповая на Бога, я громко сообщил: «Я — посланник Бога. Он велел мне встретиться с тобой». Сталин спросил: «Где Бог? Если приведешь сюда Бога, я встречу с ним». Когда я ответил, что у Бога нет времени навещать семьи, Сталин заявил, что и у него нет времени, и что он очень занят. Молодые люди продолжали держать меня. Я вежливо спросил, нельзя ли мне прямо сейчас начать изучение идеологии их учителя. Вскоре они отпустили меня»¹.

Духов можно убить, а в раю позволено заниматься любовью, открыто на лоне природы, это — любимое занятие духов и любимое зрелище для других обитателей этого места. В аду же нам приходится делать это тайком, и те духи, которым довелось

¹ Там же.

увидеть любовную сцену, громко выказывают недовольство. Все нехорошие люди должны там тяжело страдать, но, насколько можно сделать вывод, исходя из положения Муссолини, Сталина, Ленина, Маркса и др., их положение вполне сносно. Правда, Гитлера мучают убитые им евреи, но при этом сами они продолжают испытывать все, что пережили в концлагерях.

Однако, при всех материальных характеристиках, духи без помощи из материального мира, достигнуть совершенства не могут. Они проживают в промежуточных мирах, и поднять их наверх к Небесам может только физическое существо. Каждый член Церкви Объединения спасает какое-то количество духов, когда после смерти переходит в высший мир. Эти духи прицепляются к нему и попадают наверх вместе с ним. Например, Ли Сан Хон, дух которого рассказал медиуму о встрече с духом Сталина и др., ведет среди них просветительскую работу, проповедуя им «Божественный Принцип», надеясь поднять их этажом выше. Иногда его проповедь приносит немедленные плоды: например, сокамерники сидящего в тюрьме Ким Ир Сена, всего покрытого «огнестрельными и ножевыми ранами», ранее смеявшиеся над ним и бранившие его, теперь перевязывают его раны и заботятся о нем, а сам Ким Ир Сен просит Ли Сан Хона передать его сыну и наследнику Ким Чен Иру, чтобы он немедленно признал «авторитет Истинного Отца и прислушался к его советам по управлению страной», что он «не подозревал, что северные корейцы могут так громко вопить и визжать»¹.

Уровень, где живут члены Церкви Объединения, гораздо лучше. Они ближе всего к Богу и могут общаться с Ним, когда захотят. «Члены Церкви Объединения полны жизни. В их отношениях больше принужденности. Они умиротворены и полны энтузиазма. Если они собираются вместе, то слышны шутки и смех, все веселятся и радуются. На фоне членов нашей Церкви другие представляются не в очень выгодном свете. В них не чувствуется пульса жизни. Они вяло и неохотно берутся за дело... А члены Церкви Объединения из средних областей, зная основы Божьей воли, полны надежд и стремлений в ожидании особой Божьей благода-

¹ Там же.

ти. Обычным людям Божья воля неведома, и они не питают больше надежд. Простые люди и члены Церкви Объединения обитают в разных областях»¹.

Эсхатология мунизма глубоко оптимистична, постоянно конкретизируется и дополняется. Хотя учение Муна и отталкивается от христианства, оно полностью противоречит ему в вопросах о перспективах существования человечества. Второе пришествие (уже реализованное в лице Муна) приведет к новой, более высокой ступени на пути к идеальному обществу. Последователи Церкви Объединения верят, что именно их движение заложит основу будущего счастливого человечества. «Что представляют собой последние дни? Мы знаем, что целью человеческой истории является установление идеала Божьего на основе трех благословений. Последние дни представляют собой конец царствования Сатаны на земле и являются как бы переходным периодом к формированию идеального Божественного мира». «Первое благословение — усовершенствование индивидуального характера, второе благословение — идеальная семья, нация, мир. Третье благословение — владычество над творением... Из того, что мы рассмотрели, совершенно очевидно, что три благословения пребывают в процессе восстановления их для человечества. Таким образом, мы смотрим в будущее с оптимизмом и надеждой. Бог неустанно трудится, чтобы восстановить потерянное положение людей, их духовное возвращение к подлинным идеалам»². Т. е. для последователей Сан Мен Муна «последние времена» сегодняшней цивилизации означают только «последние времена для Сатаны» (туда ему и дорога!) Людям же здесь обещают вместо Страшного Суда дальнейшее процветание. Каждый год, благодаря «неустанному труду» Истинных Родителей Сатана постепенно утрачивает позиции как лжеотец человечества.

По учению Церкви Объединения, за последние 5 лет Истинными Родителями, при выполнении их мессианской функции, сделано ряд важнейших шагов для установления мира во всем мире и построения Царства Божьего на Земле и на Небе.

¹ Там же.

² Бог и мы. Учение преподобного Муна. — М., 1992. — С. 110, 114, 116.

Во-первых, в декабре 1997 г. Истинные Родители дали право Хын-Джин Муну благословлять духов, находящихся в духовном мире. До этого времени благословение можно было получить только на земле непосредственно от Сан Мен Муна. Из этого, по учению Церкви, следует, что духи, которые приняли Истинных Родителей и получили благословение на брак, могут спасти своих потомков, оставшихся на земле и не принявших истинного учения. «Благословенные пары в духовном мире смогли занять положение младших братьев и сестер, чтобы в этом качестве служить благословенным парам на земле... Наступило время, когда предки благословенных пар получили право силой уводить своих потомков в Царство Небесное. Так мы вступили в эпоху освобожденного царства свободы»¹.

Во-вторых, в апреле 1998 г. Истинные Родители сделали «Провозглашение открытия сферы старшего брата, сферы родителей и сферы Божьего Царства». Благодаря чему, утверждают муниты, «ворота в освобожденную сферу Благословения открыты и на земле, и на небесах», произошло «отсечение сатанинской родословной на всемирном уровне». В-третьих, в 1999 г. Истинные Родители провозгласили «Полное освобождение сатанинского рода и завершение истинного благословения на уровне Вселенной», что «позволило нашим предкам в духовном мире встать на путь освобождения, чтобы трудиться ради единства на земле»².

Наиболее активно «трудятся» Истинные Родители по созданию Царства Божьего с кон. XX — нач. XXI в. В нач. 2000 г. они провели Церемонию «низвержения границ между странами и установления истинной любви», затем Церемонию «Чусок» (Освобождения от всех обид). На церемонии, проходившей в Ист-Гардене, присутствовали 122 лидера Церкви Объединения и огромное количество «истинных детей». Сан Мен Мун освятил всю Вселенную: 8 человек встали попарно лицом к 4 странам света и разбрызгивали «святое вино». Тем самым «истинные дети» полу-

¹ Хын-Джин Мун. Специальное послание из духовного мира. 1 января 2002 г. // <http://www.unification.ru/HeungJnim.html> (Дата обращения 31.03.2004).

² Там же.

чили «возможность двигаться в любом направлении — на север, на запад, на восток и на юг, а также по всем вертикальным уровням — Вселенная стала управляемой», т. е. полностью приняла водительство Истинных Родителей.

В декабре 2000 г. в Пунта дель Эсте (Уругвай) в присутствии 66 членов Церкви Истинные Родители провозгласили ликвидацию ада и начало регистрации граждан Царства Небесного. «Это провозглашение, — утверждает мунитская литература, — имеет очень большое значение. Ад и рай были источником Божьей печали, но теперь они освобождены»¹. Человеку нечего страшиться будущего, все барьеры, разделявшие разные регионы духовного мира рухнули, и души всех людей имеют равную возможность для наследования Царства Божьего. В январе 2001 г. Истинные Родители совершили Церемонию коронации Бога на Царство, «восстановив достоинство Бога и, вернув Ему (Богу — С. М. Д.) принадлежащее по праву положение, ...чтобы Он мог иметь свободу действий и соединить людей со Своей сферой любви»². А в октябре 2002 г. Истинные Родители провели Церемонию установления новой культуры сердца Царства Небесного на земле и на небесах. «Теперь даже для сатаны, архангела, открылся путь постепенного вхождения в Царство Небесное»³.

Вот такая радужная перспектива у человека! Он обречен на спасение и жизнь в Царстве Небесном. Правда, врата в Царство Небесное еще не открыты, они распахнутся только с приходом Истинных Родителей. Вместе с ними в тот день в Царство войдут те, кто достиг духа абсолютного добра и подготовлен к вхождению в Царство, другие обитатели духовного мира, обучаясь основам Божественного Принципа, тоже могут стать духами абсолютного добра. Человеку, чтобы стать духом абсолютного добра и попасть в Царство небесное, а не проходить курс обучения в духовном мире, необходимо лишь выполнить условия искупления: признать Истинных Родителей и Божественный принцип; осоз-

¹ Там же.

² Там же.

³ Там же.

нать свои грехи и грехи, доставшиеся от предков, чтобы иметь возможность избавиться от злых духов, вселившихся в его тело и постоянно толкающих на греховные поступки.

В марте 2003 г. Сан Мен Мун объявил о создании политической партии — «Партия Господа, мира, объединения и дома», избирательной платформой которой станет «мир и объединение Корейского полуострова». Как сообщается в заявлении основателей, члены движения будут добиваться создания единого корейского государства, «распространяя слово Божье и вселяя в души людей помыслы о мире». Новая партия также «рассматривает возможность в будущем создания собственного государства»¹.

Молитвенные собрания Церкви Объединения проходят по воскресным дням. Они включают пение религиозных гимнов, чтение Библии и текстов Преподобного Муна, проповедь. В молитвенном помещении в северной части устанавливается престол, на который помещают фотографии Истинных Родителей и Хын-Джин Ним Муна, свечи и сосуд со «священной солью». На эти изображения ориентируются молящиеся в своих поклонах. Начинается молитвенное собрание с исполнения трех «священных гимнов», затем руководитель собрания открывает его «показательной молитвой», которая может продолжаться от 10 до 30 мин. и в которой сообщается все, что происходит в группе. Молитва может содержать также чтение и разъяснение божественных Принципов или прошения за Муна, хотя в целом она адресована ему самому. Затем группа вступает в «объединенную молитву», все молятся одновременно и вслух. В конце руководитель молитвенного собрания произносит заключительную «показательную молитву», и собрание завершается пением одного из «священных гимнов». После поклона Истинным Родителям молящиеся покидают помещение.

Церковь Объединения отмечает ежегодные праздники (Святые дни) в рамках собственного годичного цикла. Среди них самые главные: День Бога — 1 января, День победы Любви — 3 января, День рождения Истинных Родителей — 6 января, День родителей — 1 марта, День всех вещей — 1 мая, День детей — 1 октября².

¹ <http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=3260581&s=4> (Дата обращения 05.04.2004).

² День рождения Истинных Родителей празднуется как совместный день рождения Сан Мен Муна, родившегося 25 февраля 1920 г. и его супруги

Кроме Святых дней в Церкви Объединения есть праздники меньшей значимости, но достаточно важные для последователей Сан Мен Муна: День образования Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства — 1 мая; День Основания, посвященный успешному проведению нескольких массовых мероприятий Церкви Объединения в Америке в 1974-1976 гг.; День победы Небес, установленный в память об освобождении Муна из концлагеря Хунг-Нам и о выходе его из тюрьмы в 1955 г. в Южной Корее; День любви Бога, означающий, что благодаря неустанным искупительным действиям Сан Мен Муна им создана «территория Сердца», неподвластная Сатане (был установлен через 2 дня после отклонения апелляции Муна Верховным судом США, рассматривавшим дело о неуплате Муном налогов). В последние годы появились новые праздники: день Декларации Вечного Благословения Бога и день Основания нации Объединенного мира (оба относятся к Эре Завершенного Завета)¹. Однако, самое важное событие в культовой практике Церкви Объединения — «Церемония Благословения» (блессинга), или брачная церемония, ведущая к созданию подлинно мунитской семьи.

Создание супружеских пар — основной элемент религиозной жизни Церкви Объединения. Семейные пары подбираются с помощью компьютера на основе присланных верующими фотографий и анкет. В анкетах необходимо указать образование и профессию; особые способности и интересы от знания иностранного языка до умения водить машину; состояние здоровья и данные о родителях; пройденные программы по Принципу Объединения и т. д.² Сан Мен Мун и Хак Джа Хан Мун как Истинные Родители утверждают выбор, действуя по официальной версии на основании «своей безошибочной интуиции». Бюро по устройству бракосочетаний — один из полуоткрытых источников дохода ЦО³.

Хак Джа Хан Мун, родившейся 10 февраля 1943 г. (по сведениям, приведенным в мунитских источниках, эти дни по лунному календарю приходятся на 6 числа первого месяца).

¹ См. подробнее: Кузнецова Т. Н. Мунизм: Вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. — М., 1999. — С. 139-146.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 19. — Л. 58.

³ См.: Иловайская И. Что известно на Западе о секте Муна? // Русская мысль. — 1992. — 4 сентября. — С. 8.

За годы существования Церкви Объединения обряд благословения претерпел эволюцию по двум направлениям. Вначале он развивался экстенсивно, от церемонии к церемонии число благословляемых увеличивалось: десятки, затем сотни, тысячи и даже десятки тысяч пар. Параллельно вовлечению все большего числа людей в совершение обряда происходило и другое изменение: характер подбора и подготовки к обряду его участников стал иным. Было время, когда Сан Мен Мун подбирали пары брачующихся живьем: ходил среди множества верующих, собравшихся в одном помещении, взглядывался в лица и неожиданно выхватывал за руку невесту ожидающему решения своей судьбы жениху. Затем, вследствие технических сложностей, возникших в связи с увеличением числа участников обряда, это сменилось неспешной работой с анкетами. Вопреки поддерживаемой у адептов Церкви легенде о подборе пар лично Сан Мен Муном, совершенно очевидно, что работу с анкетами проводят специально уполномоченные люди.

Значительную метаморфозу претерпела и подготовка участников к благословению. Изначально она была очень строгой и проходила индивидуально под непосредственным надзором старших «братьев» и «сестер». Об участии в благословении нельзя было и думать, не «наработав» несколько лет (минимум 3 года) стажа в ЦО. При этом непременными составляющими допуска к благословению были участие в фандрейзинге и уитнессинге. Фандрейзинг — сбор денег для Церкви на улицах, кафе и прочих местах, закамуфлированный под мелкую торговлю цветами, открытками, значками и т. п. Создавались специальные подвижные группы со строгой суточной нормой сбора средств в пользу Церкви объединения. Уитнессинг — публичное свидетельство о Муне и его учении, активное вовлечение в Церковь новичков.

Также ближе к благословению каждый участник проходил под наблюдением функционеров ЦО строгий 7-дневный, а иногда и 21-дневный пост, во время которого разрешалось пить лишь воду. Если к благословению готовилась пара уже состоящая в браке, то она проходила длительный (иногда годами) период «раздельного» проживания. Подразумевалось, что они полностью прекращают супружеское общение, живя как брат и сестра. Все это — на фоне углубленного изучения «Принципа» и речей Сан Мен Муна. Большинство готовящихся к благословению проходили специальные тренинги, чтобы уметь внятно излагать учение Сан Мен Муна. В последнее

время, когда появилась угроза СПИДа, появился еще один барьер: сдача крови на ВИЧ-инфекцию. Как видно из этого перечня условий подготовки к благословению, эта процедура была длительной и весьма основательной. Последний благословение, с трудом, но сохранивший уровень традиционно строгих требований, в 1992 г. прошел на олимпийском стадионе Сеула. Тогда благословение Сан Мен Муна получили сразу 30 000 пар (60 000 чел.). Большинство из них находилось на арене стадиона и на его трибунах, часть которых была отдана многочисленным гостям, выступавшим в роли зрителей. Но уже тогда было введено техническое новшество, ставшее уступкой небывалому дотоле числу брачующихся. Часть участников, по разным причинам не прибывших в Южную Корею, проходили благословение «очно-заочно» в своих странах, с помощью спутниковой связи наблюдая на огромных мониторах за происходящим на стадионе в Сеуле и, одновременно с находящимися там, осуществляя обряд под руководством местных лидеров ЦО.

Впоследствии Сан Мен Мун постоянно увеличивал нормы по числу брачующихся пар. Например, была поставлена задача, собрать на благословение в августе 1995 г. уже не 30 000 пар, а ...360 000 пар (т. е. 720 000 женихов и невест!). Понятно, что такая фантастическая цифра требовала как привлечения спутниковой связи, так и поставила лидеров Церкви на местах в предельно щекотливое положение.

Как отмечает бывший заместитель председателя Совета Церкви Объединения в России Л. Семенов «на территории СНГ, стран Балтии и Монголии, в тот момент имелось всего 413 мунитов в ранге сотрудников «церкви», 918 активных прихожан и 209 кандидатов на участие в благословении. До него (благословения — С. М. Д.) оставалось немногим более трех месяцев, а «отец» (так в секте называют Муна) категорично требовал довести эти цифры до 13550 активных прихожан и 143200 участников благословения. Давалась руководящая установка на немыслимый рост показателей. Скажем, в Волгограде имелось 2 реальных кандидата на благословение, а требовалось довести их число до 20 000»¹.

¹ Открытое письмо бывшего заместителя председателя Совета «Церкви объединения» в России Льва Семенова к рядовым членам «Церкви объединения» (в надежде, что эти письма окажутся полезны не только им) // http://www.nevskiy.orthodoxy.ru/center/sprav/new_revelation/mun/pismo_semenova (Дата обращения 06.04.2004).

Выполнение данной задачи была нереально. Из приведенного выше ясно, что до того времени прохождение благословения в ЦО было логичным этапом на пути более глубокого вхождения в нее каждого верующего. Сопоставление же чисел заданного на август 1995 г. числа активных прихожан — 13550 и участников благословения — 143200 для территории СНГ, стран Балтии и Монголии, очевидно показывает, что произошел коренной перелом в стратегии благословения. Теперь благословлялись как опытные, прошедшие все стадии предблагословительной подготовки адепты ЦО, так практически все, кого мунитам удалось заманить на благословение.

На благословение 1995 г. пытались массово позвать всех, кто, если и не оказался какой-то степени под влиянием Церкви Объединения, то, по крайней мере, имел контакты с ее последователями. Требования к подготовке сводились к немислимо ничтожному в сравнении с прежними временами: прослушать лекцию по первым двум главам Принципа и признать Сан Мен Муна с женой Истинными Родителями всего человечества. Уже состоявшим в браке россиянам внушали мысль, что их брак в ходе благословения получит новое «освящение» и станет еще прочнее и благополучнее. На местах, как то имело место и на российском Дальнем Востоке, в день благословения люди приглашались на некое мероприятие с лекцией, концертом и угощением, а лидеры со сцены произносили непонятные формулы. Считалось, что ничего не подозревавшие посетители прошли благословение.

После подбора пары принимают участие в «винном ритуале». Жених и невеста выпивают коктейль более чем из 20 ингредиентов, в состав которого входят капельки крови Истинных Родителей и «семя преподобного»¹. Испив этот напиток, участники церемонии оказываются кровно связанными с Сан Мен Муном и его семьей. Сан Мен Мун пояснял смысл «Церемонии Благословения» последователям так: «Эти святые бракосочетания символически являются процессами прививки, при которых вы отделяете себя от сатанинского мира и приживляете себя к семье «Истинных Родителей» ...поэтому пары получают кровь Истинных Родителей»².

¹ <http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=3260581&s=4> (Дата обращения 05.04.2004).

² Цит по: Кузнецова Т. Н. Церковь Объединения как ядро Движения Объединения Сан Мен Муна // Миссионерское обозрение. — 1997. — Май. — С. 10.

Обряд часто критиковали, исследователи и журналисты видели в нем угрозу семейным ценностям. Именно поэтому официальный орган ЦО в России счел необходимым пояснить, что через принятие данного коктейля происходит «восстановление изначального родословия Бога, символически понимаемое как восстановление изначальной прочной духовной связи с Небесным Отцом. Естественно, что ни о какой физической замене крови речи не идет»¹.

«Винный ритуал» скрепляет пару так же прочно, как и формальный брак. Он дает начало периоду обручения, который длится от недели до нескольких лет. В этот период жених и невеста живут отдельно друг от друга, допускаются лишь редкие встречи на публике. «За это время, — разъясняется в мунитской литературе, — молодые люди больше узнают друг друга, а также имеют возможность реально помочь своей стране и миру. Занимаясь похожими программами и проектами, они начинают легче понимать друг друга, так как преодолевают одинаковые трудности. Изучение Философии Объединения позволяет смотреть на мир с одной точки зрения. А приобретенные в результате этого духовные и моральные ценности дают возможность создать крепкую, здоровую и счастливую семью»².

Бракосочетание проводят раз в 0,5–2 года одновременно для всех кандидатов. Участие в церемонии платное. Так, в 1992 г. с каждого жениха и невесты из «богатых» стран брали по 1200 долларов и по 300 долларов с выходцев из третьего мира³. Сан Мен Мун с супругой проводили такие церемонии с 1960 г., и их размах все время увеличивался. Официальный журнал Церкви Объединения утверждает, что не за год, а лишь за 1 день (25 августа 1995 г.) благословение на брак получили 360 тыс. пар⁴. Как получилась эта цифра, мы пояснили выше.

Объективности ради приведем точку зрения мунитов на «Церемонию Благословения» (благословения). Они считают, что «большая

¹ Родник Надежды. — 1996. — № 1. — С. 20.

² Направление: Вестник Белорусского движения Объединения. — 1999. — № 3 (9). — Апрель. — С. 5.

³ См.: Иловайская И. Что известно на Западе о секте Муна? // Русская мысль. — 1992. — 4 сентября. — С. 8.

⁴ См.: Родник Надежды. — 1996. — № 1. — С. 34.

свадебная церемония представляет собой глубоко прочувствованный акт свидетельства перед Богом. Супруги открыто посвящают себя друг другу и совершенствованию своего единства... Стремление членом Церкви Объединения следовать при выборе партнера рекомендациям преподобного Муна — решение глубоко продуманное, молитвенное, свободно принятое. Члены Церкви хотели бы, чтобы их обращение за советом к преподобному Муну и госпоже Мун было принято как свидетельство глубокого почитания их духовности и пронизательности»¹. Сам Сан Мен Мун говорит о массовых бракосочетаниях: «С любовью Бога и Истинных Родителей можно очистить все, что было осквернено ложной любовью, ложной жизнью и ложной родословной. Мы с женой достигли положения Истинных Родителей. Проводимые нами международные церемонии святого бракосочетания призваны сеять семена истинной любви, жизни и рода, основанных на единстве Бога и человечества. Святое бракосочетание — это церемония для восстановления семей, созданных в результате ложного брака, в которые вследствие грехопадения было заронено семя ложных любви, жизни и рода»².

Часто Церковь Объединения обвиняют, что она разрушает семьи. У таких обвинений есть основания. Например, в книге «Напутствие получающим благословение», изданной ЦО в 1995 г. на русском языке, приведена цитата Сан Мен Муна: «Прежде чем думать о том, что вы являетесь детьми своих физических родителей, вы должны помнить о роде Истинных Родителей, вы должны помнить, что вы ветвь, отпиленная от старого дерева и привитая к подлинному, новому дереву. Так что воздерживайтесь от мыслей, которые связывают вас с прошлым»³. Однако все не так однозначно. Бывает, общение с ребенком, вступившим в Церковь Объединения, прекращают сами родители. Бывает, разрушение семьи — не следствие, а причина вступления молодых людей в

¹ Там же. — С. 20.

² Сан Мен Мун. Истинная семья и я // Родник Надежды. — 1996. — № 2. — С. 15-16.

³ Цит. по: Кузнецова Т. Н. Церковь Объединения как ядро Движения Объединения Сан Мен Муна // Миссионерское обозрение. — 1997. — Май. — С. 11.

Церковь Объединения, т. к. кризис современной семьи заставляет человека искать семейные ценности в ЦО, тем более что она свое учение построила на пропаганде «истинной семьи и истинной любви». Но факт остается фактом: во многих ранее вполне благополучных семьях отношения чрезвычайно обостряются после вступления одного из членом семьи в Церковь Объединения. Собственно говоря, это не исключительная черта ЦО и подобных ей религиозных организаций. Всегда находились люди, верившие, что их долг по отношению к Богу (а для мунитов Сан Мен Мун и есть Бог, Спаситель) стоит на первом месте по сравнению с остальными интересами. Во все времена религиозные лидеры ждали от учеников готовности порвать семейные узы¹.

Кажется, что, чем меньше контактов у адептов с семьями и вообще с прошлым (особенно у тех, кому около 20). Тем вероятнее, что они примут программу Движения. Но, по словам А. Байкер, часть адептов отошли от ЦО «именно в знак протеста против запретов на встречи с родными и друзьями». В качестве примера она приводит высказывание бывшего члена Церкви Объединения, который покинул Церковь после четырех лет пребывания в ней: «Я печатал эту речь. И там говорилось: «Твои родители и твоя семья ...подобны камню, привязанному к твоим ногам. Твои родители и все депрограммисты, и все грешники — по ту сторону, они пытаются оторвать тебя от меня. Беги ко мне, только ко мне» ...Я сидел и печатал это все, знаете, но тут я сказал: «О, Господи, какая чушь, нет, это не дело» ...Я просто прекратил печатать и сказал себе: «Нужно уносить ноги отсюда»².

Основной целью Церкви Объединения провозглашается «примирение воюющих народов и конфликтующих религий» перед лицом единого Бога независимо от расовой и национальной принадлежности³. Поэтому особое значение придается активному со-

¹ См.: Лук. 14 — 26: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»; также: The Teaching of Buddha. I. Duties of the Brotherhood, 1. Homeless Brothers (Учение Будды 1. Долг братства, 1. Бездомные братья). — С. 384: «Тот, кто желает стать моим учеником, должен отказаться от непосредственных отношений со своей семьей, от мирской жизни и от какой бы то ни было зависимости от богатства». Можно процитировать и другие Священные писания различных религий, соответствующих этим утверждениям.

² Байкер А. Новые религиозные движения. Практическое введение. — СПб., 1997. — С. 98.

³ Основы Философии Объединения. — Б/м., 1996. — С. 4.

циальному действию, направленному на консолидацию людей на «основе принципов Добра и Любви». Этой цели призваны служить около 300 благотворительных, миротворческих, образовательных, научных, культурных программ, осуществляемых Движением Объединения в различных регионах мира. В структуру Движения Объединения входят созданные Муном Межвузовская ассоциация по изучению Принципа (КАРП), Международный совет по лидерству, Международный фонд образования, Федерация Семьи за Единство и Мир во Всем Мире, Федерация Женщин за Мир во Всем Мире, Академия профессоров за мир во всем мире, Международный фонд помощи и дружбы, Международный культурный фонд, Международная конференция по единству наук, Совет на высшем уровне в защиту мира во всем мире, Всемирная ассоциация работников средств массовой информации, Международная ассоциация деятелей искусств и др.

Контактам, «гармоничным отношениям между религиями и верующими» призваны способствовать межрелигиозные форумы: Ассамблея религий мира, Конференция для священнослужителей разных вероисповеданий, Религиозная молодежная служба, Международный религиозный фонд и т. п. Все проекты действуют на основе идеалов учения Объединения для поддержки «мировой теологии и помощи нам на пути к единству человечества»¹ Международный религиозный фонд подготовил и издал в 1991 г. сравнительную антологию священных текстов².

Движение Объединения, руководимое теми же людьми и исповедующее то же мировоззрение, предполагает более автономные отношения с начальством. По уставу члены движения могут остаться верующими других церквей. Д. Корли, вице-президент ЦО в СНГ и странах Балтии так разъяснил данный феномен: «Существуют различные уровни членства в Церкви, что позволяет людям оставаться верующими своих традиционных конфессий и участвовать в деятельности Церкви Объединения. Вступая в члены Церкви Объединения, человек берет на себя обязательства За

вести моральный образ жизни, устанавливать глубокие взаимоотношения с Богом, создавать морально здоровую семью и вносить свой вклад в благополучие общества и страны. Кроме того, члены Церкви, как правило, разделяют то видение мира, которое выражено Преподобным Муном в «Божественном принципе» и в многочисленных проповедях»¹. Получается, есть муниты-православные, муниты-мусульмане и т. д. Так, руководитель Владивостокского отделения Федерации «Семьи за Единство и Мир во Всем Мире» считает себя православной².

Церковь Объединения, по словам Д. Корли, имеет около 2 млн. последователей в более чем 160 странах мира³. Цифры явно завышены. Почти все исследователи, занимающиеся историей ЦО считают, что реальное число членов ЦО не превышает 250 тыс. Структурно это целостная международная организация, в основе которой — общины, объединяемые в региональные группы по странам или целым континентам. Общины возглавляют лидеры и старейшины, региональные объединения — президенты. Руководящий орган Церкви — Всемирный Миссионерский центр в Нью-Йорке (США). Президент Центра — Преподобный Чун-Хван Квак.

Сан Мен Мун давно интересовался СССР и Россией. Первые миссионеры Церкви Объединения нелегально, т. е. по туристской визе, прибывали в СССР еще в нач. 1980-х гг. К началу перестройки муниты находились в предстартовой готовности к миссионерскому броску в нашу страну. Легализация Церкви началась в 1989 г., когда 12 советских журналистов были направлены АПН и Союзом журналистов для участия в конференции, организованной мунитами. В статье о поездке журнале «Новое время» Мун был назван «союзником»⁴. В ноябре того же года в еженедельнике «За рубежом» появилось интервью⁵ Сан Мен Муна журналисту

¹ Корли Д. «Дело» Преподобного Муна изучают в Гарварде // Литературная газета. — 1994. — 2 ноября. — С. 11.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 97.

³ Корли Д. «Дело» Преподобного Муна изучают в Гарварде // Литературная газета. — 1994. — 2 ноября. — С. 11.

⁴ Кобыш В. Как избавиться от врага. Преподобный Сан Мен Мун в новом свете // Новое время. — 1989. — № 30. — С. 41.

⁵ Показательно, что Сан Мен Мун нарушил обет не давать интервью ради встречи с советским журналистом. Во время конференции В. Иорданский взял интервью только у Хак Джа Хан Мун. См.: Иорданский В. Ответственность перед будущими поколениями семьи человеческой // За рубежом. — 1989. — № 24. — С. 16.

¹ Родник Надежды. — 1996. — № 1. — С. 31.

² Всемирное писание: Сравнительная антология священных текстов / Под общ. ред. Проф. П.С. Гуревича: Пер с англ. — М., 1995.

В. Иорданскому. Оно стало «идеологическим обеспечением» визита Сан Мен Муна в нашу страну. Вот его ключевые строки: «Я искренно надеюсь, что в скором будущем у меня будет возможность посетить вашу прекрасную родину»¹.

В 1990 г. М. С. Горбачев принял Муна с ближайшими помощниками в Кремле. Показательно, что в странах Запада, где закон не запрещает деятельность различных сект, они подвергаются общественному ostracism. И только в перестроечной России стали возможны встреча Горбачева с Муном; участие бывшего секретаря Совета Безопасности О. Лобова в руководстве Аумовской ассоциации Российско-японского университета; встреча вице-президента А. Руцкого с Секо Асахарой; открытие лаборатории саентологии в ведущем вузе страны — МГУ. Встреча была недолгой и носила ритуальный характер. Но фотографии Муна и Горбачёва с женами сыграли огромную роль в мунитской пропаганде в СССР.

Одним из самых парадоксальных действий во время визита Сан Мен Муна в Москву был «соляной обряд». Освящение специальной «священной солью» Успенского собора Кремля. Данный обряд был впервые введен в употребление Сан Мен Муном в день его бракосочетания с Хак Джа Хан 16 марта 1960 г. Появление «священной соли» обосновывается тем, что, в соответствии с «Принципом» Мун и его супруга представляют собой первых совершенных мужчину и женщину, становящихся Истинными Родителями человечества. В связи с их особым положением, они нуждаются и в идеальном окружении, однако весь мир после грехопадения Адама и Евы находится под властью Сатаны, и, следовательно, не может рассматриваться как подходящее место для Мессии. По этой причине и возникает необходимость в очищении пространства вокруг Истинных Родителей, что и делается с помощью «священной соли». Сама субстанция — соль — была выбрана как традиционное предохраняющее от порчи вещество. С благословения Муна члены Церкви Объединения используют «священную соль» для перевода вещей из сатанинского владычества в Божественное. Мун проповедует Царство Божие на земле, кото-

¹ Иорданский В. Нужна духовная революция // За рубежом. — 1989. — № 47. — С. 16.

рое когда-нибудь настанет, но пока есть особые участки, которые он освятил, разбрасывая «священную соль», и они становятся островами грядущего Царства Божьего в этом мире. В Успенском соборе Кремля Сан Мен Мун совершил такой обряд, т. е. посвятил собор себе. В Кремле Мун не ограничился «освящением» Успенского собора; он осыпал ритуальной солью еще одно место: под елью за царь-пушкой. Его последователи основали еще несколько «своих» земель в Москве, например в Шереметьевском парке. В 1995 г. муниты приобрели для проведения семинаров небольшой особняк в Кокоскино (2-й Набережный тупик, д. 5-а). Можно предположить, что здание также стало «солончаковым»¹. По данным Т. Гандоу в мире уже 120 площадок священной земли, оборудованных Муном с 1965 г., из них: 8 — в Японии, 5 — в США и Канаде, 5 — в Латинской Америке, 20 — в европейских столицах, по одному в Альпах, в Риме и в Ватикане, 15 — в Азии (4 — в Иордании, 1 — на горе близ Вифлеема, а остальные — в Корее)².

Во время визита в Москву состоялся разговор с членом политбюро, ответственным за идеологию, А. Н. Яковлевым, который вместе с Ю. Осипьяном, вице-президентом АН СССР и членом Президентского Совета, Н. Фроловым, главным редактором газеты «Правда» и секретарем ЦК КПСС, был награжден мунитским орденом. Сан Мен Мун подарил 100 тыс. долларов Детскому фонду имени В. И. Ленина, столько же — газете «Московские новости» на ремонт после пожара, договорился с Академией наук об открытии филиала Всемирной ассоциации профессоров в Твери³, о деловом сотрудничестве с информационным агентством «Новости», решил вопрос об открытии филиалов Межвузовской ассоциации по изучению Принципа в Москве и Ленинграде⁴.

¹ См.: Кузнецова Т. Н. Мунизм: Вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. — М., 1999. — С. 124, 233.

² Гандоу Т. Империя «преподобного» Муна. — М., 1995. — С. 64.

³ Ассоциация профессоров (преподавателей) за мир во всем мире (создана в 1973 г.) — объединяет работников просвещения в 90 странах. Один из вице-президентов Ассоциации — россиянин, проф. П.А. Николаев. В России отделение Ассоциации профессоров за мир во всем мире официально существует с 28 сентября 1990 г. в Твери. Генеральный секретарь — преподаватель Тверского университета И. Аксенова. Преподает в Тверском университете и заместитель председателя Совета Церкви Объединения в России к.и.н. Л. Семенов. См.: Кузнецова Т.Н. Мунизм: Вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. — М., 1999. — С. 300.

⁴ См.: Белянинов К. Бомбардировка любовью // Комсомольская правда. — 1990. — 16 декабря.

Все законодательные преграды исчезли, и в 1992 г. Церковь Объединения официально зарегистрировала в Министерстве юстиции России. Создается жесткая авторитарная организация Церкви с центром в Москве и 6 отделений по всей стране. В настоящее время Россия поделена мунитами на 10 регионов. Основные усилия муниты направляют на работу с молодежью¹, а также с властными структурами. В конференциях, семинарах, учебах в городах СНГ и США приняли участие более 75 тыс. жителей бывшего СССР, в первую очередь студенты, преподаватели школ и вузов, журналисты, чиновники и, даже, ректоры вузов. Расходы на эти семинары составили более 40 млн. долларов². Председатель Совета ЦО в России П. Ладштеттер пояснял: «Что вредного и тем более опасного можно усмотреть в подобной гуманитарной деятельности? У нас на этот счет твердое мнение — необходимо всячески ее развивать на пользу и нашего движения, и самой России»³.

За недолгую историю Церкви Объединения ее создатель то и дело лелеял далеко идущие планы в отношении разных стран, всякий раз заявляя о якобы особой роли именно этой державы в «открывшихся» ему замыслах Провидения. Такая роль отводилась им США, затем Японии, которая в последние годы сильно разочаровала Сан Мен Муна: его позиции здесь сильно пошатнулись, а вслед за этим сократились денежные поступления, что, быть может, впервые вызвало серьезные финансовые затруднения в

¹ Каждый семинар подробно освещался в прессе. См.: Большакова А. Каждый решает сам // Нижегородский университет. — 1991. — 27 марта; Гурвич В. Россия формирует свою интеллектуальную элиту. Помогает же ей в этом преподаватель Сан Мен Мун // Независимая газета. — 1993. — 5 февраля; Вальнов Б. Из Холмогор — в Бриджпорт. Но не пешком. И экзаменовывать нынешних Ломоносовых будет компьютер // Литературная газета. — 1993. — 10 февраля; Летяги Ю. Учить по-новому // Вечерняя Рязань. — 1993. — 30 сентября; Никитина Е. Конференция завершена // Международная газета. — 1993. — 22 июня; Пахомова А. Свет духовности // Международная газета. — 1993. — 15 января; Иванова О. Религия.. всех религий. В поисках истины // Омский Вестник. — 1994. — 21 июня.

² «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России: («Круглый стол») // Вопросы философии. — 1996. — № 12. — С. 6-7.

³ Новое время. — 1995. — № 30. — С. 3.

его империи. Долгое время мунитские структуры Японии были одним из основных источников поступления денежных средств ЦО.

На пике горбачевской перестройки взор преподающего Муна обратился к России. Вот характерная шутка видных мунитов тех лет: написать на доске по-английски «коммунизм», добавить букву «е» и разбить запятой слово на две части: «communism» превращается в «come, munism» — «приди, мунизм». Шутка, к слову, не такая уж безобидная: на волне мунитской экспансии в России, наибольший размах которой обозначился в 1991–1993 гг., лидеры Церкви Объединения надеялись на осуществление идеи тотального подчинения российского общества идеологии мунизма. Основания для подобных надежд были и немалые.

В нач. 1990-х гг. муниты получили широкий доступ в школы и вузы, сотрудничая с Министерством просвещения и региональными органами образования. С 1993 г. 2000 школ России использовали «нравственные учебники», в том числе пособие «Мой мир и я. Путь к единению» под редакцией и с предисловием д.п.н., проф. Б. П. Битниаса¹. Внедряя учебник в российские школы, муниты объясняли это «озабоченностью», что школьники потеряли опоры в жизни: «учащиеся российских школ после отказа от марксистско-ленинской идеологии попали в очень трудное положение: они теперь не могут найти себе новую опору в жизни, а учителя, со своей стороны, такой опоры им не могут предложить. Поэтому МФО разработал специальное пособие по преподаванию предмета «Мой мир и я», в котором пропагандируются принципы Церкви Объединения — терпимость, уважение к людям и, самое главное, умение любить и принимать любовь других»².

Доступ к детям для мунитов — редкая удача, в большинстве стран мира они не могли и мечтать об этом. Самое парадоксальное, что проникновению мунитов в средние школы способствовали органы государственного образования, в том числе и институты усовершенствования учителей. Например, в Университете

¹ Станеки-Козвоски М., Хейнс У., Фелленц-Усами Д. Мой мир и я. Путь к единению. Пособие для учащихся. — М., 1993.

² Цит. по: Старцев Б. Не марксизм, а мунизм // Иностранец. — 1994. — 2 февраля.

педагогического мастерства Санкт-Петербурга (бывшем Институте усовершенствования учителей) в кон. 1994-1995 уч. г. проводилась педагогическая конференция, на которой положительно оценили практические итоги данного «курса»¹. Положительные отклики на комплект пособий дали ряд работников среднего образования по всей стране, рекомендовавшие курс для изучения в школе². Положительную оценку курсу дали и представители некоторых вузов Екатеринбургa, Минска, Москвы³. В школах часы, отведенные на этот курс, были частью годовой нагрузки педагога, за которую он получал от государства зарплату. Темы некоторых уроков вызывают недоумение: «Что есть Бог?», «Жизнь после смерти» и т. д.

В конце 1996 г. вышла очередная книга для школьников «Первая вершина. Путь к поступку», изданная в мунитском «Фонде духовного и нравственного образования». Изменение названия учебного пособия и имени издателя обусловила, очевидно, резкая критика курса «Мой мир и я» и боязнь привлечь внимание оппонентов к новому пособию. А в следующем 1997 г. муниты издали очередное пособие под общим названием «Я в мире людей». Это — часть прозелитической деятельности ЦО. Муниты также активно действуют в вузах и техникумах.

В России к услугам Муна лучшие залы Дворцов культуры, лучшие санатории и дома отдыха, лучшая полиграфическая база. Книга «Бог и мы. Принцип в основных чертах» с подзаголовком «Учение преподобного Муна впервые на русском языке» выпустило вскоре после августовского путча 1991 г. государственное (!) издательство «Известия» тиражом в 100000 экз. Курс «Мой мир и я» преподавался более чем в 2000 школ России с сентября 1993 г.⁴ Церковь Объединения стала первой религиозной организацией,

¹ См.: Вестник Всецерковного Православного Молодежного Движения. Современные секты в России. — М.-СПб., 1995. — С. 67.

² См.: Колесникова В. «Мой мир и я». Новое в школе // Тула вечерняя. — 1993. — 5 ноября; Рахманова А. Иначе мы вырастим поколение канюков... // Литературная газета. — 1994. — 20 апреля; Балужева М. Свобода, зачем ты? В поисках путей к духовному обновлению // Известия Калмыкии. — 1994. — 18 января.

³ Независимая газета. — 1993. — 17 сентября.

⁴ См.: Литературная газета. — 1994. — 2 февраля. — С. 11.

которая вразрез с российским законодательством, при явном попустительстве чиновников от образования приступила к массовому преподаванию в государственной школе. Несколько лет назад Сан Мен Мун, вероятно, удовлетворенный успехами «мунизации», заявил: «Если «Религия Объединения» будет принята в качестве государственной (а Россия очень серьезно размышляет об этом), то наша цель достигнута»¹.

В ряде регионов России муниты сумели установить контакты с местными структурами власти (что невозможно ни в какой другой стране). В Екатеринбурге, например, Церковь Объединения имела настолько тесные связи с администрацией губернатора А. Страхова, что муниты агитировали за его кандидатуру на выборах губернатора против Э. Росселя. Еще более тесные отношения муниты поддерживают с администрацией президента Калмыкии К. Илмужинова². Благодаря миссионерской активности численность мунитов в России достигла нескольких десятков тыс. чел. В кон. 1990-х гг. только в Москве и Санкт-Петербурге насчитывалось порядка 20000 adeptов Церкви Объединения³.

Пытались муниты установить контакты и с Российской Армией, проведя ряд встреч на довольно высоком уровне. Так, 4-7 октября 1994 г. в одном из санаториев бывшего ЦК под Москвой прошла конференция мунитов совместно с Высшей гуманитарной академией Вооруженных Сил России. Вооруженные Силы представляли генералы А. Зускевич, И. Халдимов (проректор Академии), капитан Ю. Носков и др. Было решено, что ЦО подготовит учебник под названием «Внутренний мир солдата», призванный стать инструментом «базового нравственного и религиозного образования» всей армии. Оценку «учебнику» дал священник Санкт-Петербургской епархии о. Алексей Мороз: «Мун отрицает всякий патриотизм, любовь к Родине и своему народу. В частности он пишет: «Ни один народ не может искреннее смотреть на свою

¹ Мун. Провозглашение Мессии. Появление второго пришествия. — Б/м., Б/г. — С. 56-57.

² См.: Филатов С. Современная Россия и секты // Иностранная литература. — 1996. — № 3. — С. 206.

³ См.: Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справочник. — Ростов-на-Дону, 1999. — С. 208.

историю без чувства глубокого стыда за несправедливость и преступления своих предков». Таким образом, у муниста не может быть ни своего народа, который следовало бы любить, ни истории, которой можно было бы гордиться. Все это (по учению Муна) — ложь, стыд и позор, только «истинные родители» и другие члены секты являются родными для муниста. Интересно, за кого и как будет воевать вооруженный такой идеологией солдат-мунист?

Солдат или офицер, усвоивший данное учение Муна, не только не будет защищать своей Родины, но, скорее всего, будет с оружием в руках защищать интересы своих «истинных родителей» и любимые ими Корею и США»¹.

Для Муна действительно есть две страны, достойные уважения и защиты — Корея и США: «Корея — это страна, которую подготовил Бог... Корейский народ стал существом, выращенным так, чтобы быть объектом Божиим. Трудно найти в мире народ, равный описанному»². Что касается США, то Мун считает их население избранным народом. Истинные Родители желают породить в Америке новую расу, «скрещивая» своих «безгрешных детей» с избранными последователями. Именно Америка, по учению Муна, должна построить «Царство Божие» на земле³. По словам Сан Мен Муна в этой стране он «заложил ощутимое основание, дающее повод для оптимизма..., без преподобного Муна у Америки нет надежды»⁴.

Внедрение мунизма в России широко шло и через юношеские секции восточных единоборств, особенно через культурную ассоциацию «Вонхва-до» («Путь гармонии»)⁵.

¹ Мороз А., свящ. Секта Муна: (Церковь Объединения). — СПб., — 1996. — С. 27.

² Принципы в основных чертах. Четвертый уровень. — Пинкафилд, Австралия, 1990. — С. 301-304.

³ См.: Буаге Ж. Б. Империя Муна. — М., 1990. — С. 149-176.

⁴ Сан Мен Мун. Истинная семья и я // Родник надежды. — 1996. — № 2. — С. 16.

⁵ Вонхва-до — муновская разновидность каратэ, самоопределяющаяся так: Вонхва-до соединяет принцип унификации (объединения) с физическим и духовным тренингом силового спорта. По словам его основателя доктора Сук Юн Хо, благодаря вонхва-до можно стать «сыновьями и

В 1997 г. в Вашингтоне произошло событие, о котором «Литературная газета» поведала так: «Была создана организация «Боевые искусства в борьбе за мир во всем мире», призванная объединить всех, кто в той или иной форме выходит на ринг с целью побороться с соперником по-восточному. Конференция закончилась скандалом: приглашенный в Вашингтон руководители крупнейших российских объединений восточных единоборств неожиданно отказались бороться за мир. Громко хлопнули дверью и улетели домой. После чего собрали в Москве пресс-конференцию, на которой предупредили нас о нависшей опасности». Суть проблемы изложил М. Крысин, председатель российской Федерации косики-каратэ: «Мы собрались на конференцию в Вашингтоне — 400 человек со всего мира, чтобы познакомиться друг с другом, обменяться мнениями о развитии боевых искусств, наладить полезные контакты. И тут на трибуну взошел преподобный Мун и 4 часа вещал о каких-то лжеценностях. Фактически призывал полностью переписывать Библию, разрушать семейные устои, социальные устои государства... Оказалось, что Мун не просто так пришел на эту конференцию. Он сам ее придумал и организовал. И весьма успешно провел, создав в ее ходе еще и новую всемирную организацию, которая, кстати, так и называется — «Боевые искусства за борьбу за мир во всем мире». Разъезжавшихся по домам делегатов он напутствовал словами: «Идите

дочерью Бога по благодати и по закону: сильными, мужественными, но смиренными борцами за дело неба». Боевые движения («формы»), используемые в вонхва-до, имеют религиозное, спиритуальное значение: каждое движение и каждая серия движений соответствует некому метафизическому принципу или историческому периоду (в смысле муновских «периодов восстановления»). Вонхва-до это религиозное действие, медитация или даже богослужение, воплощенное в усердной, но размеренной деятельности. Например, «движение победы неба» было названо в честь победы неба, провозглашенной 4 октября 1976 г. Существует 10 серий наступательных движений, обозначающих месяц октябрь. И 4 оборонительных движения, символизирующих 4-й день месяца. Все в целом состоит из 76 движений, представляющих 1976 г.». Цит. по: Гандоу Т. Империя «преподобного» Муна. — М., 1996. — С. 91-92.

и несите мое Учение!». Были разработаны и разъяснены механизмы распространения этого учения через боевые искусства, сказано о финансировании»¹.

Комментарий журналиста К. Светицкого был таков: «эта мощная организация (Церковь Объединения — С. М. Д.) первой поняла, что боевые искусства в России — это уже не просто спорт или область физической культуры. Это уже категория населения и, следовательно, мощный канал влияния... Конференция в Вашингтоне должна была дать мунитам возможность попросту возглавить уже совершенно самостоятельно возникшее в России движение боевых искусств и, собственно говоря, подчинить его себе... На конференции в Вашингтоне руководителем федерации «Боевые искусства за мир во всем мире» был назначен глава «Церкви Объединения» в России господин Сук»².

С 1994 г. после скандальных событий, связанных с деятельностью Белого Братства и АУМ Синрике (1995 г.) в разных регионах России возникает антимуновская реакция властей и общественности. Во многих городах мунитов вытесняют из школ. Так, в 1995 г. распоряжением главы Администрации Екатеринбурга А. Чернецкого в городских школах запретили преподавание курса «Мой мир и я». А курс преподавался уже в 60 екатеринбургских школах³. Резко сокращаются контакты властей с Церковью Объединения. Однако весной 1994 г. на организованной мунитами в Сеуле II конференции «Федерации за мир во всем мире» — «Мир и XXI в.», как сообщил в журнале «Новое время» председатель Совета ЦО в России П. Ладштеттер, «собрались такие известные политические лидеры, как экс-президент СССР Михаил Горбачев, бывший премьер-министр Великобритании сэр Эдвард Хит, генерал-губернатор Канады Эдвард Шрейер, президент Перу Фернандо Белаунде, президент Замбии Кеннет Каунда, премьер-министр Египта Абдель Азиз, министр обороны США Фрэнк Карллуччи, председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, премьер-министр Киргизстана Апас Джумагулов, бывший мэр Москвы Гавриил Попов и многие другие»⁴.

¹ Светицкий К. Мунификация России // Литературная газета. — 1997. — 28 мая. — С. 7.

² Там же.

³ См.: Бобров М. Религиозная жизнь в российской провинции // Русская Мысль. — 1995. — 16-22 ноября.

⁴ См.: Новое время. — 1995. — № 30. — С. 2-3.

Несмотря на попытки ограничения деятельности мунитов, к нач. 2000 г. они стали так многочисленны и влиятельны, что эти меры не могли серьезно подорвать их позиции в России. Единственное уязвимое звено — то, что почти все руководство Церкви в России — иностранцы, плохо знающие русский язык (председатель Совета П. Ландштеттер — австриец, вице-президент по СНГ Д. Корли — американец, координатор миссионерской деятельности — японец и т. д.).

Лишь в 1995 г. заместителем председателя Совета Церкви Объединения стал к.и.н. Л. Семенов. Обычно именно он выступал с опровержением критики мунизма. Л. Семенов утверждал, что «если рассматривать это учение (мунизм — С. М. Д.) с точки зрения религиоведения, то оно предстает ...на редкость стройным, логичным и обоснованным этапом развития религиозной мысли и практики. В сопоставлении с традиционным христианством оно выглядит закономерным углублением и развитием идей Реформации, разрабатывающим содержание откровения, полученного основателем на базе проникновенной интерпретации канонических книг Библии. Степень же новизны этого учения сопоставима с новизной раннехристианских идей, как известно, пугавших в свое время правочерных книжников кажущимся противоречием духу ветхозаветной традиции»¹. Лев Семенов, бывший «главный лектор и идеолог мунизма в России» и доцент кафедры теории и истории культуры Тверского государственного университета использовал для миссионерской деятельности возможности различных «научных» конференций, проводимых «Ассоциацией профессоров за мир во всем мире».

Вот содержание программы одного из таких «симпозиумов»:

«Вступительная молитва.

Музыкальная программа.

Приветственное обращение: Антонов Анатолий Иванович, профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой социологии семьи МГУ, президент Родительского общественного движения, действительный член Международной академии информации при ООН.

¹ См.: Семенов Л. Христос и... третья мировая война // Литературная газета. — 1994. — 2 ноября. — С. 11. Лев Семенов был автором предисловий к журналу мунитов «Родник надежды» (см.: Родник надежды. — 1996. — № 1, 2).

Видеопрограмма.

Обращение основателей: «Истинные Родители и Истинная Семья» (г-жа Хак Джа Хан Мун), «В поисках первоисточника Вселенной» (преп. Сан Мен Мун)

Подведение итогов конференции»¹.

14 октября 1996 г. Л. Семенов официально порывает с мунизмом, письменно уведомив об этом тогдашнего руководителя Церкви Объединения в России доктора Сука². Но руководство ЦО в России всячески скрывало данный факт и на вопросы журналистов отвечало, что «Лев Семенов в связи с большой загруженностью университетской научно-педагогической работой попросил перевести его из офиса «Церкви Объединения» в Москве в Тверь, где он ...продолжает трудиться на благо мунизма»³. Порвав с Церковью Объединения, Семенов принимает православие, в настоящее время он — диакон Русской Православной Церкви. Его публикации, посвященные Церкви Объединения, — хороший источник для исследователей истории деятельности ЦО в России.

Н. В. Кривельская выделяет 6 главных направлений работы ЦО в России.

1) Активное проникновение в систему образования России для последующего внедрения выпускников школ, а затем и вузов — adeptов Церкви Объединения — в школы, государственные структуры управления и власти, медицинские учреждения и т. п. Эта цель достигается путем внедрения в средние и средние специальные учебные заведения России мунитского учебника «Мой мир и я»; влияния через Международный фонд образования на ситуацию в российской системе образования; проталкивания различных, внешне вроде бы не имеющих отношение к Церкви Объединения, образовательных инициатив в учебные заведения России; вербовки в ЦО преподавателей российских школ через систему материального стимулирования: оплачиваемые мунитами поездки за рубеж или по России; активной работы среди студенчества и т. д.

¹ См.: Муромцев К. Прельщающий многих // НГ — Религия. — 2000. — 9 февраля. — С. 5.

² См.: Выдержки из открытого письма бывшего заместителя председателя Совета «Церкви объединения в России» Льва Семенова к рядовым членам «Церкви объединения» // <http://iriney.vinch.ru/sects/munit/004.htm> (Дата обращения 06.04.2004).

³ Там же.

2) Вовлечение в движение отдельных людей и целых социальных групп, как приведенный выше пример с попыткой подчинения членов ассоциаций и федераций боевых искусств, восточных единоборств.

3) Проникновения в структуры Министерства обороны РФ и др. силовых министерств и ведомств. Например, газета ЦО «Камин» в 1994 г. печаталась в Санкт-Петербурге в редакции военной газеты «На страже Родины».

4) Установление контроля над средствами массовой информации. У Церкви Объединения в России есть журналистская организация, отношения с которой держаться в глубокой тайне.

5) Внедрение людей в структуры государственной власти.

6) Сбор разведывательной информации на территории России¹.

По мнению К. Б. Привалова, Церковь Объединения стала прикрытием для секретных агентов высокого ранга: «Как ЦРУ нашла свой интерес в ЦО, так и Сан Мен Мун — в ЦРУ. Поддержка со стороны самой могущественной в Америке организации дала гарантию невиданной экспансии мунитов². Ряд российских экспертов во 2 пол. 90-х гг. XX в. считала, что «вкладывающая в российские проекты астрономические суммы в твердой валюте»³, Церковь Объединения — своего рода ледокол, за «которым планируется приход более серьезных и могущественных организаций, которых будет устраивать все что угодно, только не целостность, независимость, сила и процветание России»⁴. Возможно, в любой другой стране так бы и произошло, но в России, несмотря на огромные инвестиции в различные «проекты», ЦО не получила результата, на который рассчитывала.

Еще в 1996 г. И. Я. Кантеров прокомментировал эту ситуацию: «На 1991-1992 гг. приходятся все наиболее крупные и дорогостоящие мероприятия Церкви Объединения. Были проведены многочисленные семинары, расходы на которые составили более 40 млн. долларов. Более 3500 чел., в том числе и многие депутаты, на

¹ Кривельская Н. В. Секта: угроза и поиск защиты. — М., 1999. — С. 38-40, 122.

² Привалов К. Б. Секты: досье страха. — М., 1987. — С. 83.

³ Светицкий К. Мунификация России // Литературная газета. — 1997. — 28 мая.

⁴ См.: Кривельская Н. В. Секта: угроза и поиск защиты. — М., 1999. — С. 123.

деньги Муна совершили поездку в Америку. Дальше начались сложности. Выяснилось, что зарубежные религиозные объединения часто не могут действовать в России на западный манер из-за полной неразберихи в нашей жизни, в том числе и экономической. Многие лидеры религиозного движения прибыли сюда, чтобы здесь заниматься тем, чем они привыкли заниматься, — бизнесом. Но вскоре они вынуждены были уехать, потому что, когда они начали подходить к экономике, у них на каждой руке повисли рэкетеры. За 10 лет пребывания в Америке Мун успел обзавестись пятой по тиражу газетой «Вашингтон Таймс», купил громадную гостиницу в Нью-Йорке, построил семинарию и т. д. У нас ничего подобного они не могут сделать, и им приходится постепенно сворачивать свои программы»¹.

На территории Дальнего Востока муниты появились в кон. 1992 г. Цель первых миссионеров — создание условий проведения во Владивостоке семинара по лидерству для преподавателей местных вузов и школ, студентов, журналистов и молодых предпринимателей. Эта группа успешно выполнила поставленную задачу: нашла место для семинара (гомеопатический лечебный профилакторий «Тихоокеанский»), благоустроенные помещения для лечебного центра (база отдыха «Тавайза») и, самое главное, общий язык с руководителями местных высших и средних учебных заведений².

В кон. февраля 1993 г. во Владивосток из Москвы прибыла первая группа мунитов во главе с эмиссаром Межвузовской ассоциации по изучению принципа (КАРП) проф. Казуоши Икено и региональным директором образовательных программ мунитского Международного фонда образования австрийца П. Сейвера, который к этому времени почти год провел в Приморье, сотрудничая с органами образования и проводя различные семинары в Уссурийске на базе сельскохозяйственного института³. Эта группа обо-

¹ «Нетрадиционные религии» в посткоммунистической России // Вопросы философии. — 1996. — № 12. — С. 6-7.

² См.: Владимиров Д. А., Лапин Н. Н. Церковь Объединения и ее деятельность в Приморье // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Выпуск 4. Этнические контакты. — С. 396.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 19. — Л. 11.

сновалась в лечебном профилактории «Тихоокеанский», где вплоть до 3 июля 1993 г. проводила семинары по лидерству, раскрывая многочисленной аудитории основы вероучения Церкви Объединения¹. Чуть позднее в музее им. В. К. Арсеньева начала работать другая группа мунитов во главе с американцем Янком Клиффордом и болгариним Янко Кирковым.

Янк Клиффорд и Янко Кирков прибыли в Санкт-Петербургский университет по обыкновенной трехкратной визе, выданной в январе 1991 г. ОВИРОм Василеостровского района Санкт-Петербурга. В документах значилось, что цель поездки — «стажировка и каникулы». Непонятно, как с подобной визой они могли въехать во Владивосток и даже устроиться на работу преподавателями английского языка во Владивостокский государственный университет экономики и сервиса². Эта группа занималась исключительно миссионерской работой. Болгарин Янко Кирков, хорошо говорящий по-русски, выявлял среди посетителей лекториев «наиболее перспективных» для последующего обучения в учебном центре. Наибольшую симпатию он испытывал к молоденьким девушкам, поучительно наставлял, рассказывая как чудесно отдыхают их сверстницы во время семинаров в учебном центре³.

В учебном центре новичку предлагался поэтапный и систематизированный курс обучения в течение 7, 21, 40 и 120 дней. Последний этап, скорее всего, проходил на базе отдыха «Тавайза» или в лечебном профилактории «Тихоокеанский», куда новички уезжали на все лето. Организаторы учебного процесса брали на себя расходы по проживанию и питанию учащихся на весь срок обучения. Учащиеся ни на минуту не оставались одни: совместно работали, слушали лекции, молились по 14-16 часов в сутки. Главный запрет для новичка — на контакты с родителями, которые организаторы семинаров стремились свести к минимуму, настраивая учащихся не общаться с родственниками, т. к. они — не

¹ См.: Владимиров Д. А., Лапин Н. Н. Церковь Объединения и ее деятельность в Приморье // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Выпуск 4. Этнические контакты. — С. 396.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 19. — Л. 7.

³ См.: Владивостокское время. — 1994. — 5 октября.

истинные дети Божьи, ибо погрязли в грехах. В это же время миссионеры Церкви Объединения преподавали курс «Мой мир и я» во Всероссийском Детском Центре «Океан», а также читали свои лекции 10–12-летним школьникам школ в б. Врангеля¹.

Деятельность мунитов во Владивостоке и Приморье была глубоко законспирирована и покоилась на принципе прогрессирующего эзотеризма: «чем выше продвигался член Церкви к руководящей верхушке, тем больше он узнает об истинных целях, а также стратегии и тактике Церкви Объединения и ее структурных подразделениях»². Инакомыслие не допускалось. Так, на один из семинаров пришел В. А. Пагадаев, руководитель Владивостокской буддийской общины Карма Че Ланг. Выяснив, кто он такой, руководители семинара выгнали Пагадаева³.

К сер. 1993 г. муниты смогли создать значительную группу последователей, в основном, из учителей средних школ⁴. Хотя «истинных» членов Церкви, по их оценкам, в 1993 г. было не более 15 чел⁵. Это подготовило почву для проведения следующих миссионерских акций. Была создана и небольшая группа фандрайзеров. Наиболее сознательные из них бросили ради «дела» Церкви основную работу. Вырученную милостыню, всю до последнего рубля, фандрайзеры сдавали Клиффорду Янку «директору Приморского края и главбуху в одном лице»⁶.

Для активизации деятельности местной организации необходимо было получить статус юридического лица. С этого времени инициативная группа во главе с Клиффордом Янком, заручившись поддержкой одного из лучших владивостокских юристов, начала готовить пакет необходимых документов для официальной регистрации Владивостокской Церкви Объединения в Управлении юстиции⁷. Но, изучив информацию о работе первых миссионеров Церк-

¹ Там же.

² Владимиров Д. А., Лапин Н. Н. Церковь Объединения и ее деятельность в Приморье // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Выпуск 4. Этнические контакты. — С. 396–397.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 99.

⁴ Островская Н. Мунизм в России крепчает // Известия. — 1995. — 17 мая.

⁵ Владивостокское время. — 1994. — 5 октября.

⁶ Островская Н. Мунизм в России крепчает // Известия. — 1995. — 17 мая.

⁷ ТАОСОРОА ПК. — Д. 19. — Л. 138–147.

ви Объединения и отчет Казуоши Икено об успешном окончании запланированного комплекса учебных занятий по лидерству, московское руководство во главе с председателем Совета ЦО в России П. Ладштеттером приняло решение об учреждении не Владивостокского, а сразу Приморского отделения Церкви¹.

Вероятно, Церковь Объединения зарегистрировали бы, но в июле 1994 г. в прокуратуру Ленинского района Владивостока поступило заявление матерей владивостокских подростков. Они требовали оградить детей от «влияния мунитов, незаконно ведущих свою деятельность во Владивостоке». К заявлению в прокуратуре отнеслись серьезно, но в возбуждении уголовного дела «по факту систематического психофизического воздействия на подростков и молодежь со стороны миссионеров Церкви Объединения» в ходе многомесячных тренингов на базе отдыха «Тавайза» отказали, мотивируя отказ отсутствием доказательств причинения вреда здоровью и правам граждан, и рекомендовав паспортно-визовой службе проверить законность пребывания в крае указанных иностранных граждан².

Сотрудники ОВИРа совместно с работниками прокуратуры организовали 5 августа 1994 г. проверку кв. 129 по пр. Красного Знамени, д. 127, где проживали иностранные граждане — представители Церкви Объединения, чтобы определить законность пребывания в Приморском крае. В ходе проверки выяснилось, что все миссионеры — иностранные подданные живут во Владивостоке нелегально. Янк Клиффорд и его жена японка Санто Акими — представители мунистской Независимой Гуманитарной Академии не смогли предоставить проверяющим никаких документов: учредительных документов, свидетельства о регистрации предприятия, обычного командировочного удостоверения или приказа о назначении их полномочными представителями Академии во Владивостоке с гуманитарной миссией — читать лекции или т. п. Проверка паспортов показала, что и срок регистрации Янка

¹ Владимиров Д. А., Лапин Н. Н. Церковь Объединения и ее деятельность в Приморье // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Выпуск 4. Этнические контакты. — С. 397.

² См.: Тихий океан. — 1994. — 16 сентября.

Клиффорда и Санто Акими не согласуется со сроками действия визы. Виза трехкратная, выдана УВД Санкт-Петербурга (офис Независимой Гуманитарной Академии в нашей стране находится в Санкт-Петербурге) до 20 января 1995 г. в пункты Независимая Гуманитарная Академия (т. е. только в Санкт-Петербург) с целью «стажировка, на каникулы». Никаких упоминаний о возможности ведения миссионерской работы в Российской Федерации виза не содержала¹.

На момент проверки в квартире проходил семинар по основам философии Объединения, где присутствовали 12 чел. из различных регионов Приморского и Хабаровского краев. Проводил его гражданин Японии Ямада, также проживающий в данной квартире и работающий по контракту на восточном факультете ДВГУ, чья виза также не содержала упоминаний о религиозной деятельности².

15 августа 1994 г. к начальнику ОВИР УВД Администрации Приморского края Н. Г. Романову обратилась начальник Управления по связям с политическими партиями и движениями, общественными и религиозными организациями З. А. Иовкова с просьбой «проверить законность пребывания и деятельности на территории края и других миссионеров Церкви Объединения»: японца Казуо-иши Икена, болгарина Янко Киркова, японца Айоки и др., т. к. «Церковь в крае не зарегистрирована. Со стороны родителей, дети которых втянуты в эту церковь, много жалоб. Своими действиями выше перечисленные иностранцы нарушают условия проживания в России»³. Проверка указанных лиц показала, что живут они во Владивостоке незаконно, не имея даже разрешения на пребывание в крае, тем не менее, снимают квартиры и работают преподавателями в вузах.

Это дало основание Управлению юстиции Администрации Приморского края решением № 142-20р-94 отказать 11 августа 1994 г. в регистрации Приморского отделения Церкви Объединения⁴.

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 18. — Л. 5-6.

² Там же. — Л. 6.

³ Там же. — Л. 7.

⁴ Владимиров Д. А., Лапин Н. Н. Церковь Объединения и ее деятельность в Приморье // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Выпуск 4. Этнические контакты. — С. 397.

После проверки в СМИ края появились критические статьи о Церкви Объединения. Основное внимание уделялось неправомочной деятельности Церкви и неблагоприятному поведению иностранных миссионеров как в России в целом, так и в Приморском крае, в частности¹.

Наибольшее внимание приморских журналистов вызвала деятельность владивостокского отделения Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства, которое возглавлял в 1994 г. 28-летний кореец Чо, корреспондент южнокорейской газеты «Сече-Тайм», рупора Церкви Объединения в Южной Корее². Его направило во Владивосток руководство ЦО специально для активизации работы местной организации Церкви Объединения³. Среди лидеров Владивостокского отделения Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства было много учителей, которые, пользуясь служебным положением, преподавали в школах Владивостока историю религии по мунитскому учебнику «Мой мир и я. Путь к единению»⁴: Председатель Совета Церкви Объединения Л. Герасименко, историк по профессии; член Совета ЦО Н. Кириштейнене и др.⁵

После критических публикаций в прессе дирекция краеведческого музея им. В. К. Арсеньева отказала Владивостокской Церкви Объединения в аренде помещений музея для проведения семинаров и воскресных служб⁶. Лишение возможности арендовать престижный зал в краеведческом музее вынудило Церковь Объединения проводить семинары, лекции, вечерние программы и службы на частных квартирах. Воскресные службы и семинары проходили каждое воскресенье с 14.00 до 19.00 по адресу: пр. Ост-

¹ См.: Тихий океан. — 1994. — 16 сентября.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 18. — Л. 14.

³ См.: Кривельская Н., Алексеевский А. Информационное сообщение о религиозной экспансии южнокорейских религиозных организаций на российском Дальнем Востоке // Миссионерское обозрение. — 1997. — Декабрь. — С. 14.

⁴ См.: Станеки-Козвоски М., Хейнс У., Фелленц-Усами Д. Мой мир и я. Путь к единению. Пособие для учащихся. — М., 1993.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 19. — Л. 14.

⁶ Там же. — Д. 18. — Л. 19.

рякова 7-а, кв. 34, лекции и вечерние программы — каждый день (кроме воскресенья и понедельника) с 15.00 до 19.00 там же.

Целью подобных программ, как это указывалось в приглашенных билетах Владивостокского отделения Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства, — возможность «глубже узнать о реальной деятельности и задачах Церкви Объединения, а также узнать, на чем основана философия Церкви Объединения — Принцип Объединения»¹.

Чтобы изменить общественное мнение о Церкви Объединения ее члены стали приглашать на свои программы представителей власти, журналистов, членов и председателя Экспертно-консультативного совета по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации края, сотрудников комитета по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края. Не помогло. Служба ОВИР УВД края не продлила визы руководителям Церкви: японцу Казуойши Икена и болгарину Янко Киркову, т. к. они «прибыли с гуманитарной целью и преподавать в высших учебных заведениях, а занимались активной миссионерской деятельностью»². Был выслан из Владивостока и Клиффорд Янк, на чьей визитной карточке гордо значилось «Региональный Директор Приморского Края»³.

После решения ОВИРа Владивостокская Церковь Объединения распространила по краю Обращение, прося у общественности «помощи в регистрации Приморской Церкви Объединения в г. Владивостоке»⁴ и призывая обращаться в СМИ, чтобы выразить положительное отношение к Движению Объединения. В Обращение особое место отводилось решению ОВИР Приморского края относительно миссионеров-иностранцев. Члены Владивостокской Церкви Объединения⁵ утверждали, что для развития Приморской Церкви Объединения они нуждаются в изучении ее меж-

¹ Там же. — Д. 19. — Л. 57.

² Там же. — Д. 18. — Л. 19.

³ Там же. — Л. 63.

⁴ Там же. — Л. 149.

⁵ Заявление подписали 15 членов Приморской Церкви Объединения: Н. Грязных, С. Грушин, И. Степанюк, О. Афанасьева, Г. Казакова, О. И. Д. Унтиловы, В. Киренцова, И. Мальшенко, Н. Кириштейнене, Л. Герасименко, А. Петров, В. Царев, Т. Цветкова, И. Васютенко.

дународного опыта, в чем им на протяжении 1,5 лет помогали Казуойши Иекено, Клиффорд Янк и Янко Кирков, что братья-миссионеры оказывали им «интеллектуальную и духовную поддержку в изучении Библии, Принципа Объединения, на которых и основана деятельность Приморской Церкви Объединения, основанной Преподобным Сан Мен Муном». «Принцип, — указывается в Обращении, — это учение, которое указывает путь духовного возрождения человечества как условие для решения различных социальных проблем, в частности, морального разложения общества, разрушения семей, роста преступности». Иностранцы миссионеры «проводят образовательные программы и семинары», а ОВИР Приморского края «отказывает им в праве находиться на территории Приморского края» и «в праве продолжать педагогическую деятельность в вузах, несмотря на положительные отзывы со стороны администраций вузов, ...также им предъявляются необоснованные обвинения в том, что они являются нарушителями общественного спокойствия и порядка»¹. Данное Обращение было проигнорировано населением Приморского края.

Для стабилизации ситуации и поднятия престижа местной Церкви Объединения в августе 1994 г. во Владивосток прибыл с краткосрочным визитом председатель Совета Церкви Объединения в России П. Ландштеттер. Он встретился с членами Церкви Объединения, которых в крае насчитывалось уже более 50 чел.

Во время визита Ландштеттера был решен вопрос о визите в край вице-президента Церкви Объединения по странам СНГ и Балтии, исполнительного директора Международного Фонда образования Джека Корли, который прибыл во Владивосток в сентябре 1994 г.² Основная цель визита высокопоставленного представителя Церкви Объединения — укрепление позиций и реабилитация Церкви в глазах общественности после широкой огласки заявления родителей в прокуратуру Ленинского района. Руководство Церкви решило провести во время визита Корли 22-23 сентября 1994 г. пресс-семинар для средств массовой информации, чтобы дать журналистам «возможность получить необходимую

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 19. — Л. 148-149.

² Там же. — Д. 18. — Л. 18, 20.

информацию из первых рук о Преподобном Сав Мен Муне и Движении Объединения в целом, а также получить ответы на интересующие вас вопросы»¹. Для проведения семинара было арендовано помещение в здании Географического общества по ул. Светланской, 50. Расходы по проведению семинара, включая питание участников пресс-семинара, несла Церковь Объединения, но приморские журналисты, несмотря на заблаговременно разосланные официальные приглашения, семинар проигнорировали. На нем присутствовали всего 5 журналистов².

После неудачи с проведением пресс-семинара Д. Корли без официального разрешения совместно с членами Приморской Церкви Объединения провел в ноябре того же года в здании Географического общества пресс-конференцию для «пропаганды муннизма через печать, радио и телевидение»³. И эта попытка была неудачной, присутствующие журналисты были настроены скептически и постоянно задавали Корли провокационные вопросы, на которые он не мог ответить аргументировано. Пресс-конференция еще больше дискредитировала Церковь Объединения в глазах приморских журналистов. Об этом можно судить по публикациям, побывавших на ней. Они были открыто негативными: вся история и доктрина Церкви Объединения подавалась в них с критических позиций⁴.

Повторная попытка получить статус юридического лица для приморских мунитов опять была неудачной. Управление юстиции Администрации Приморского края в очередной раз решением от 10.01.1995 г. отказало в регистрации Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства⁵.

¹ Там же. — Д. 19. — Л. 60.

² Владимиров Д. А., Лапин Н. Н. Церковь Объединения и ее деятельность в Приморье // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Выпуск 4. Этнические контакты. — С. 397.

³ ТАОСОРОА ПК — Д. 18. — Л. 18.

⁴ См.: Степанов И. «Все люди — дети Сатаны» // Тихий океан. — 1995. — 7 апреля.

⁵ Владимиров Д. А., Лапин Н. Н. Церковь Объединения и ее деятельность в Приморье // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. — Благовещенск, 2001. — Выпуск 4. Этнические контакты. — С. 397.

Постановлением № 65 от 6.02.1995 г. Администрация Приморского края для «оказания помощи государственным органам, общественным, религиозным объединениям и иным организациям по применению и исполнению на территории Приморского края законодательства о свободе совести и вероисповеданиям»¹ создала Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям. Он включал не только Совет экспертов из специалистов-религиоведов и представителей различных организаций и учреждений, но и Совет консультантов, в который вошли представители наиболее авторитетных религиозных конфессий края.

Ситуация, сложившаяся вокруг Церкви Объединения, вынудила Председателя Комитета по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями З. А. Иовкову обратиться к председателю Думы Приморского края И. П. Лебединцу с просьбой «обратиться в управление юстиции Администрации края о передаче находящихся там документов для регистрации Устава этой Церкви на рассмотрение Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям, заседание которого будет проведено в мае 1995 г.»²

Первое заседание Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям, рассмотревшее представленные для регистрации в Управление юстиции документы Церкви Объединения, состоялось 14 мая 1995 г.³ Рассмотрение документов ЦО началось с выступлений представителей Церкви Объединения О. и Д. Унтиловых о сущности учения и деятельности их организации в Приморском крае. Члены Совета были неприятно удивлены открывшимися фактами нарушения Церковью Объединения российского законодательства. Вызвал сомнения и ряд пунктов Устава Церкви Объединения⁴. Представители конфессий: о. Валентин (Мельник), Русская Православная Церковь; Д. Бон-

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 1-3.

² Там же. — Д. 19. — Л. 8.

³ Протокол № 3 заседания Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям от 14 мая 1995 г. // Там же. — Д. 1. — Л. 151-154.

⁴ Там же. — Д. 19. — С. 1-6.

дарев, Римско-католическая Церковь, Э. И. Киршбаум, Лютеранская Церковь, Р. Я. Юмагильдиев, буддизм, задали представителям ЦО вопросы, на которые те не смогли ответить. Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям Администрации Приморского края решил, т. к. «присутствующие представители Церкви... не смогли дать исчерпывающие ответы о деятельности Церкви, и в целях проведения более детальной экспертизы, отложить принятие окончательного заключения Экспертно-консультативного Совета до следующего заседания в сентябре сего года с приглашением руководителя Церкви Объединения города Владивостока»¹.

Отсутствие официальной регистрации затрудняло проведение главной церемонии Церкви Объединения — блессинга. Невозможность провести обряд во Владивостоке вынудила членов Владивостокской Церкви Объединения совершить его в мае 1995 г. в Хабаровске. Здесь «сочетались» 20-30 дальневосточных пар, уверовавших в движение за чистоту брачных отношений², а некоторые даже отпраздновали в столице, где на базе одного из пансионатов Подмосквья женились самые «заслуженные» последователи Сан Мен Муна³. В 1995 г. благословение получили не все, кто желал: его надо было «заслужить». Некоторые молодые студентки, вступая в новую Церковь, возможно и рассчитывали на брак с иностранцем, но преподобный Сан Мен Мун хотел связать брачными узами выходцев из разных республик бывшего СССР, также как японцев — с корейцами, а не американцев или корейцев — с россиянами. В августе 1995 г. из Владивостока в Сеул за благословением Истинных Родителей на пассажирском теплоходе отправились 300 российских адептов (в основном, мунитки)⁴. На массовый блессинг 1995 г. Приморью дали план подготовить к

¹ Там же. — Д. 1. — Л. 159.

² Там же. — Д. 19. — Л. 13.

³ См.: Романова Е. Г. Церковь Единения и её деятельность в Приморском крае // Вопросы археологии, истории и этнологии Дальнего Востока. — Владивосток, 1997. — С. 151.

⁴ Островская Н. Мунизм в России крепчает // Известия. — 1995. — 17 мая.

бракосочетанию 2100 пар. Приморская организация, по утверждению членов и тогдашнего руководителя Церкви Клифффорда Янка, справилась с заданием досрочно и уже к началу 1995 г. отправила в московский координационный центр плановое число фотографий¹. Как отмечалось, эти данные вымышленные. Основатель ЦО Сан Мен Мун стал жертвой обмана своих высокопоставленных приближенных, которые во что бы то ни стало стремились выполнить указания Истинного Отца относительно числа участников «блессинга».

22 ноября 1995 г. прошло следующее заседание Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям², где наряду с другими вопросами, заслушали Председателя Совета Церкви Объединения Л. Н. Герасименко, экспертное заключение по «Принципу Объединения»³, излагающего основы вероучения Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства⁴. В обсуждении материалов приняли участие 7 членов Совета. Самым аргументированным было выступление доцента кафедры психиатрии Владивостокского медицинского института, директора Центра клинической и социальной психиатрии, к.м.н. А. А. Коломейца, который неоднократно бывал на программах Церкви Объединения, где «люди находились в состоянии легкого транс...», и пришел к выводу, что в ЦО «существует возможность скрытого воздействия на психику». А. А. Коломейца насторожило, «что они очень неохотно допускают на свои программы и семинары посторонних»⁵. Заслушав и обсудив выступление Председателя Совета Церкви Л. Н. Герасименко об основах вероучения и деятельности Церкви Объединения в Приморском крае, мнение членов Совета и, учитывая поступающие жалобы на деятельность этой Церкви, Экспертно-консультативный Совет пришел к выводу, что деятельность Церкви Объединения

¹ Там же.

² Протокол № 4 заседания Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям от 22 ноября 1995 г. // ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 98-102.

³ Имеется в виду: Принцип Объединения в основных чертах. Учение преподобного Сан Мён Муна. — М., 1993.

⁴ Его подготовила экспертная группа «Сириус»: И. Степанова, С. Гераськин, Л. Хорева, А. Евтушенко.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 99.

«представляет определенную угрозу для общества» и решил «рекомендовать Управлению юстиции администрации Приморского края отказать в легализации Церкви Объединения (Муна)»¹.

Несмотря на это решение Владивостокская Церковь Объединения 19 декабря 1995 г. опять подала документы на регистрацию. Вместе с ними в Управление юстиции передали письмо 15 членов ЦО на имя начальника Управления юстиции А. Б. Пекарского, в котором они оспаривали правомерность решения Совета и просили не отказывать им в регистрации. «Мы ведь не являемся изгоями общества, — указывалось в письме, — мы все где-либо работаем или учимся, участвуем в политической, общественной, культурной жизни России, но нас всех объединяет желание удовлетворять наши духовные потребности именно в Церкви Объединения»².

Управление юстиции, рассмотрев заявление и сопровождающие документы, опять направило его на экспертизу в Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям. Новое заседание назначили на 27 июня 1996 г.

Т. к. в письме на имя начальника Управления юстиции членов Экспертно-консультативного Совета обвиняли в том, что они не интересовались ни идеологией, ни деятельностью Церкви Объединения и поэтому не смогли вынести объективное решение, перед проведением нового заседания членам экспертной группы «Сириус» поручили посетить семинары Церкви Объединения и просмотреть их методическую литературу. Но членам экспертной группы «Сириус» руководство Владивостокской ЦО заявило, что посетить семинары они смогут, только прослушав курс лекций по «Принципу Объединения». Не предоставили им возможность ознакомиться и с печатной продукцией Церкви Объединения³.

Не надеясь на положительное решение вопроса, члены местной Церкви Объединения обратились за помощью к Российскому Совету ЦО. Председатель Совета Церкви Объединения России К. Крылов направил 13 июня 1996 г. в Управление юстиции Приморского края письмо, где выражал «обеспокоенность по поводу

¹ Там же. — Д. 19. — Л. 100.

² Там же. — Л. 78–79.

³ Там же. — Д. 1. — Л. 42.

значительной задержки Управлением Юстиции регистрации отделения Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства — Церкви Объединения в Приморском крае» и просил разъяснить причины задержки¹.

На заседании Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям 27 июня 1996 г. (Протокол № 5) Церковь Объединения представлял руководитель местного отделения Церкви 28-летний журналист «Сече-Тайм» Чо и члены Совета Церкви: Л. Герасименко и Н. Кирштейнене.

Обсуждение было бурным. Представители христианских конфессий (из Совета консультантов) отрицали принадлежность Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового христианства к таковому, т. к. Церковь, отрицающая все христианские догматы, не может называться христианской. По их мнению, не соответствовали христианской библейской традиции и ряд положений Устава.

Члены Совета отметили, что ряд пунктов Устава ЦО: 3.5, 4.2, 4.3 и 4.9 противоречит действующему законодательству. В ходе предыдущих заседаний Экспертно-консультативного Совета, где рассматривали вопрос о регистрации Церкви Объединения, им рекомендовали привести Устав в соответствие с российским законодательством и учесть замечания членов Совета, но данные рекомендации при подготовке документов учтены не были. Церковь подала на экспертизу документы без всяких изменений. Члены Экспертно-консультативного Совета также отметили в выступлениях, что им нет доступа на семинары и собрания Церкви Объединения, что не предоставили члены Церкви в Совет и методическую литературу, поэтому ясно представить структуру Церкви, ее идеологию и деятельность не возможно. В связи с этим Экспертно-консультативный Совет решил: «После внимательно изучения деятельности Церкви и приведения Устава в соответствие с действующим законодательством и учтенными замечаниями членов Совета заслушать представителей Церкви на следующее заседании Совета»². Решение Совета было доведено до об-

¹ Там же. — Д. 19. — Л. 56.

² Там же. — Д. 1. — Л. 29.

щественности¹ и Управления юстиции, которое 19 июля 1996 г. опять отказало Церкви Объединения в регистрации².

В других регионах Дальнего Востока работа миссионеров Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства мало «продуктивна». На Сахалине и на Камчатке им не удалось создать региональные отделения, хотя прилагались значительные усилия³. Возможно, на Сахалине Церковь Объединения либо дочерняя организация была бы создана, но активистка Движения Объединения Н. Белова переехала на постоянное место жительства в Хабаровск, где возглавила местное отделение Федерации «Женщины за Мир во Всем Мире»⁴.

19 января 1995г., благодаря активной деятельности иностранных миссионеров, зарегистрировалась Церковь Объединения в Магадане. Ее возглавила Ирина Леонидовна Дедова⁵. Члены религиозной организации пытались вместе с «Федерацией семей за единство и мир во всем мире» ввести в одной из школ курс «Мой мир и я», но после террористического акта АУМ Сенрикё в токийском метро, отношение чиновников к различным религиозным организациям и их «гуманитарным программам и проектам» стало настороженным. Реализовать свои намерения магаданским мунитам не удалось. В апреле 2001 г. организация была ликвидирована решением суда как «прекратившая свою религиозную деятельность»⁶.

Еще одну попытку утвердиться в Магаданской области адепты Церкви Объединения предприняли в августе 2001 г., когда в Магадан из Екатеринбурга прибыли члены дочерней мунитской организации «Общественное молодежное объединение за нравственность». Они распространяли газету «Молодежь за нравственность», книгу «Нравственность и здоровая семья», рекламные проспекты. Материалы этих изданий полностью основаны на Принципах Церкви Объединения. Собирали «пожертвования на нужды молоде-

жи», уверяя прохожих, что не имеют ничего общего с Ассоциацией Святого Духа за Объединение Мирового Христианства. Собранных пожертвований хватило, чтобы «команда» из 6 чел. месяц хорошо питалась, жила в престижной гостинице, купила обратные билеты на самолет и, даже, часть средств передала материнской организации в Екатеринбурге. Россияне всегда и охотно жертвуют деньги на различные молодежные инициативы, тем более активисты говорили о вреде наркомании, добрачных половых отношений, алкоголя и т. п. Руководитель «миссионерского десанта» А. Савинцев пытался заручиться поддержкой в Комитете по делам молодежи мэрии Магадана, попросив бюджетные средства на проведение программ для молодежи. Но сотрудники Комитета, не получив вразумительных ответов на вопросы касающиеся Устава, целей и задач «общественной» организации, от сотрудничества с ней отказались¹.

В Амурской области Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства организационно оформилась к июню 1995 г.² В 1994 г. Дальневосточный государственный Амурский аграрный университет пригласил для чтения лекций австрийца Эрнста Хаузедера³. Но вместо учебных занятий Э. Хаузедер стал проводить работу по созданию Церкви Объединения⁴. Документов на право заниматься миссионерской деятельностью он не имел, поэтому органы власти официально предупредили его о нарушении российского законодательства. Вероятно, Церковь Объединения, была очень заинтересована в Дальневосточном регионе, т. к. не прошло и 2 недель, как Хаузедер предоставил необходимые документы, подписанные П. Ладштеттером. С большим трудом мунитам в Амурской области удалось собрать необходимые подписи 10 учредителей, чтобы подать документы на регистрацию. Руководителем религиозного объединения стал бывший студент педагогического института Евгений Владимирович Самсонов⁵. Но фактически религиозным объединением руководили из-за рубежа через Э. Хаузедера.

¹ См.: Утро России. — 1996. — 2 июля.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 19. — Л. 98.

³ ТАОСОРОА СО. — Д.3. — Л. 34; ТАОСОРОА КО. — Д. 1. — Л. 17.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 26.

⁵ ТАУМЮ РФ МО. Реестр религиозных организаций.

⁶ Там же.

¹ См.: Фисенко Н. Сыны преподобного Муна искали прописку на Колыме. АиФ-Магадан // <http://www.kolyma.ru/aif/mun.shtnl> (Дата обращения 05.04.2004).

² ТАОСОРОА АО. — Д. 5. — Л. 51.

³ Там же. — Д. 1. — Л. 16.

⁴ Там же. — Д. 5. — Л. 53.

⁵ Там же. — Л. 93.

Как и в Приморском крае, органы юстиции долгое время не регистрировали данное религиозное объединение, но настойчивость Э. Хаудзедера и учредителей из числа молодых ребят-студентов взяли верх: в июне 1995 г. Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства Благовещенска Амурской области была зарегистрирована.

Члены общины занимались не удовлетворением религиозных потребностей верующих, а организацией региональных, межрегиональных и т. п. мероприятий, проводимых Церковью Объединения на Дальнем Востоке¹. Руководитель религиозного объединения Е.В. Самсонов, вместе с наиболее активными членами религиозной организации, постоянно находился в разъездах, посещая города и поселки области с целью расширения сферы деятельности Церкви Объединения. Миссионерское рвение Е. В. Самсонова «отметило» руководство Церкви, и в 1997 г. он переезжает в Хабаровск и возглавляет там одну из структур Церкви Объединения².

Получение статуса юридического лица дало возможность официально приглашать иностранных миссионеров. Ежегодно по приглашению местной религиозной организации Благовещенск посещали зарубежные члены Церкви Объединения³. В нарушение существующего законодательства миссионеры Церкви Объединения, имеющие право посещать только зарегистрированное религиозное объединение ЦО в областном центре, разъезжали по территории области, пытались создать или религиозные группы, или отделения общественных движений, входящих в структуру Движения Объединения.

Религиозным центром Церкви Объединения и различных структур Движения Объединения на Дальнем Востоке в сер. 1990-х гг. становится Хабаровск. Здесь проживали координатор Церкви Объединения и ее структур в Дальневосточном регионе России американец Н. Видман и японка Микако Миядзако (родилась в 1963 г. в Саппоро), входившая в руководящий орган Федерации «Женщины за Мир во Всем Мире» и, «по совместительству», преподававшая японский язык в одной из школ Хабаровска⁴.

¹ Там же. — Л. 94.

² Там же. — Л. 54.

³ Там же. — Л. 94.

⁴ ТАОСОРОП ХК. — Д. 2. — Л. 54

С кон. 90-х гг. XX в. «мунификация» России стала вызывать беспокойство в различных политических кругах. Интересно, как отреагировал на активную деятельность мунитов в России лидер ЛДПР В. В. Жириновский. Можно без преувеличения сказать, что он включился в борьбу с Муном, заявив: «В России умышленно создаются очаги этнической напряженности, расхлебывать которые придется нашим потомкам. Так сказать, готовятся мины на будущее. И вновь здесь замешана секта Муна»¹. В 1999 г. вышла его брошюра в соавторстве с Н. В. Кривельской «Нашествие черного Муна. Авторы выражают опасения, что в России идет «спланированная компания по насильственному растворению русского народа среди негроидной и монголоидной рас... Российских юношей и девушек отправляют в другие страны, а в Россию присылаются блудные дети иностранных родителей. Например, штат службы безопасности секты Муна в Санкт-Петербурге полностью укомплектован выходцами из среднеазиатских городов (Бишкек, Ташкент)»². По мнению авторов, неконтролируемая миграция выходцев из бывших советских республик в Россию, может привести не только к этническим, но экономическим, политическим и религиозным конфликтам.

Часто, как то имело место, например, в Приморском крае, имея возможности закрепиться в качестве религиозной организации, муниты предпринимали попытки легализоваться посредством общественных объединений. Последние не попадают под действие запретительных норм в сфере государственно-церковных отношений, им ничто не мешает проводить своих людей в органы государственной власти и местного самоуправления, в учреждения образования, здравоохранения и культуры, где каждый, помимо основной работы, вправе состоять в общественной организации, тем более, если та выступает «за мир».

21 февраля 1995 г. Российское Отделение Федерации «Женщины за Мир во всем Мире»³ создает во Владивостоке свое отделение

¹ См.: Жириновский В., Кривельская Н. Нашествие черного Муна. М., 1999. С. 6.

² Там же. С. 48-50.

³ Для создания российского отделения Федерации в Москву в ноябре 1992 г. приехала Президент Международной Федерации «Женщины за мир во всем мире» г-жа Хак Джа Хан Мун. Первые лица Российской ЦО тех

ние, о чем Президент ФЖММ Российской Федерации А. Л. Бжиска уведомила начальника Управления юстиции Приморского края А. Б. Пекарского¹.

14 марта 1995 г. состоялось общее собрание членов Владивостокского отделения ФЖММ, которое избрало президентом Владивостокского отделения Федерации «Женщины за Мир во всем Мире» Н. В. Кириштинене², когда она по семейным обстоятельствам выехала на постоянное место жительства за пределы Приморского края, ее сменила А. Т. Хохлова³. В августе 1995 г., созданное членами Владивостокской Церкви Объединения Владивостокское отделение Федерации «Женщины за Мир во всем Мире» (ФЖММ) было зарегистрировано. То, ЦО и ФЖММ — одна организация, подтверждает то, что даже доверенности на право регистрации Федерации «Женщин за Мир во всем Мире» и Цер-

лет — доктор Сук и Джек Корли — хотели организовать ее выступление в Кремлевском Дворце съездов. Они были так уверены, что выступление г-жи Мун состоится именно в Кремле, что накануне отпечатали тиражом в несколько тысяч экземпляров текст речи Хак Джа Хан Мун на русском и английском языках и рекламный буклет, где указывалось место выступления: «Кремлевский Дворец съездов». Один буклет хранится среди учредительных документов ФЖММ Владивостока. См.: ТАМЮ ПК. — Д. 462-ж. — Л. 45. Но если в 1992 г. «покорить» директора Кремлевского Дворца съездов муниты не смогли: выступление г-жи Мун состоялось 22 ноября 1992 г. в киноконцертном зале на Новом Арбате, то в 1993 г. главный зал России 21 ноября распахнул двери перед г-жой Мун. Комендатура Кремля не изменила сдержанное отношение к представителям зарубежных религиозных новообразований, просто в ход пустили подлог. Приглашительные билеты на благотворительный вечер украшал тройным грифом: на первом месте самым крупным шрифтом было напечатано «Российская Академия Наук». Затем, чуть помельче, значился Форд Натальи Сац. Совсем уж мелким шрифтом, чтобы не бросаться в глаза, — «Международная Федерация Женщин за Мир во Всем Мире». Именно на авторитете главного научного учреждения страны и фонда, основанного создательницей знаменитого на весь мир детского музыкального театра, «въехали» муниты в Московский Кремль.

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462-ж. — Л. 19-20, 47.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 9.

³ Там же. — Л. 47.

кви Объединения в Приморском крае были выданы одному и тому же лицу — Валерии Анатольевне Радюшкиной¹. Другой пример — пятидневный семинар «Необходимость духовного и нравственного образования как основа здорового общества», проводившийся 4-8 января 1996 г. Владивостокской Церковью Объединения². Он был полностью повторен (те же программа и состав лекторов) 5-10 августа 1996 г., но уже под эгидой Владивостокского отделения Федерации «Женщины за Мир во всем Мире»³. Подобная метаморфоза произошла и с семинаром «Путь любви», проведенным 29-31 марта ЦО, а осенью того же года — уже ФЖММ⁴. Отделения Федерации «Женщины за Мир во всем Мире» одновременно были созданы и в других регионах Дальнего Востока, в первую очередь в Хабаровском крае и Амурской области.

В сер. 1996 г. после очередной неудачной попытки получить статус юридического лица Церковь Объединения Владивостока «сворачивает» религиозную деятельность, полностью «переключившись» на общественную: чтение лекций учащимся школ, техникумов, профессионально-технических училищ по проблемам семьи и брака; семинары и конференции для учителей, школьных психологов и социальных работников; работа «Женского клуба»; укрепление дружеских отношений между женщинами разных национальностей и т. д.⁵ По утверждению членов Владивостокского отделения ФЖММ, эти мероприятия не имели ничего общего с идеологией и деятельностью Церкви Объединения. Для оказания теоретической и практической помощи Владивостокское отделение ФЖММ 5 января 1997 г. пригласило одну «из ведущих лекторов ФЖММ Японии Миядзакки Микако»⁶.

Миядзакки Микако прибыла на Дальний Восток в кон. 1996 г. и поселилась в Хабаровске. Уже упоминалось, что координацию деятельности ЦО и ее дочерних структур на Дальнем Востоке

¹ Там же. — Д. 20. — Л. 95.

² ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462-ж. — Л. 92.

³ Там же. — Л. 48.

⁴ Там же. — Л. 93.

⁵ Там же. — Л. 55-68, 94-98.

⁶ Там же. — Л. 56.

России осуществляла хабаровская Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового христианства. Хабаровская ЦО и местное отделение ФЖММ значительно активизировали работу с нач. 1997 г., приглашая на свои мероприятия членов Церкви Объединения со всего региона. Так, в марте 1997 г. хабаровские муниты провели конференцию «Моральное возрождение: истинная семья и здоровое общество», куда съехались делегаты со всего Дальнего Востока. Приморскую делегацию из 6 чел. возглавляла А. Т. Хохлова¹.

В апреле 1997 г. Хабаровское отделение ФЖММ провело «Фестиваль семьи», по сути, «блессинг», т. к. приглашенные на данное мероприятие с лекцией, концертом и угощением люди приняли участие даже в винном ритуале — основном в этой церемонии. Для участия в церемонии Владивостокское отделение ФЖММ делегировало своего президента А. Т. Хохлову и 3 супружеские пары: Макрецовых, Лукьянчук и Полянских². Фестиваль в Хабаровске, по мнению организаторов, прошел на должном уровне и позволил познакомить участников с основными положениями философии Движения Объединения, с местом и ролью семьи в «Божественном провидении». Подобные мероприятия рекомендовали провести и в других регионах Дальнего Востока.

Первыми вслед за Хабаровским отделением ФЖММ попытались провести конференцию-семинар под тем же названием муниты Владивостока. Семинар «Нравственное возрождение: истинная семья и здоровое общество» первоначально планировали провести 15 марта 1997 г. в краевом центре Приморья³. Наряду с выступлениями двух активных членов Церкви Объединения и ФЖММ А. Т. Хохловой и Л. Н. Герасименко, предполагались выступления руководителя центра семейного воспитания «Ступени» Л. А. Лукьянчук и старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии ДВГУ Г. В. Филлипенко⁴. Участники семинара должны были заполнить анкету, в которой наряду со сведениями о себе и впечатлениями о семинаре, отвечали на вопрос: «Хотели бы Вы по-

¹ Там же. — Д. 462-ж. — Л. 58; — Д. 462*. — Л. 58.

² Там же. — Л. 59.

³ Там же. — Л. 50.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 20. — Л. 9.

бывать на Фестивале Истинной Семьи?» и участвовать в *Церемонии Обновления Брака* (для супружеских пар)¹. Но желающих участвовать в семинаре было немного, и в марте он не состоялся². Но все же его провели 14 июня 1997 г., хотя он тоже был немногочислен³.

На основе Владивостокского отделения Федерации «Женщины за Мир во все Мире» в августе 1997 г. была создана еще одна общественная организация: Приморское региональное общественное движение Федерация «Семьи за Единство и Мир во всем Мире» (ФСЕММ). Отделения данной организации были созданы, помимо Владивостока, в Арсеньеве и Дальнереченске⁴. Первоначально ее возглавил Юрий Клещев⁵, но на учредительном собрании 10 августа 1997 г. президентом движения была избрана Оксана Григорьевна Унтилова⁶.

Еще не будучи зарегистрированным, данное общественное движение, совместно с Федерацией «Женщины за Мир во всем Мире» стало активно вести подготовку к Фестивалю Истинной Семьи⁷, назначенному на май 1997 г. Дело в том, что в 1997 г. Сан Мен Мун должен был проводить очередной массовый «блессинг». Планировалось провести «Церемонию Благословения» для 3,6 млн пар по всему миру, в том числе для почти 500 000 пар из стран СНГ, Балтии и Монголии⁸. Вначале преподобный Сан Мен Мун дал разнарядку на Россию в 100 000 пар, потом уменьшил эту цифру до 70 000 пар. Но и она оказалась нереальной, поэтому он «рекомендовал» членам Церкви ходить по квартирам и приглашать людей — не членов ЦО — «освятить свой брак». Таким образом, он хотел «взять числом». Естественно, речь шла о стадион-

¹ Там же. — Л. 74-75.

² Там же. — Д. 21. — Л. 9.

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462-ж. — Л. 50.

⁴ Там же. — Д. 462. — Л. 21, 4, 5, 6.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 9.

⁶ Там же. — Д. 20. — Л. 32.

⁷ Там же. — Л. 17.

⁸ Августин (Никитин), архимандрит. «Многие придут под именем моим...» Сан Мен Мун и «Церковь Объединения». — СПб., 2001. — С. 74.

ной церемонии. Вначале муниты хотели получить под свою церемонию Красную площадь, и шанс у них был: Хак Джа Хан Мун уже раз выступала в Кремлевском Дворце съездов, где прямо назвала своего мужа Мессией¹. Через какое-то время муниты поняли, что число участников их мероприятия не дотягивает до задуманного, поэтому по России разнарядка вновь была понижена — до 30 000 пар. Они объявили, что собрали 30 000 пар, но проходить церемонию они будут не вместе, а в 25 городах бывшего СССР, где будут проведены отдельные «блессинги» под видом «Фестивалей Истинной Семьи».

В Приморском крае «Фестиваль Истинной Семьи» прошел 18 мая 1997 г. на Спортивной набережной — любимом месте отдыха жителей Владивостока. Программа включала, помимо церемоний, выступления российских и зарубежных членов ФЖММ и ФСЕММ, являющихся одновременно функционерами Церкви Объединения; а также большую культурную программу. Во время Фестиваля, члены Владивостокской ЦО обращались к отдыхающим на набережной жителям города и предлагали подписать согласие на «обновление» брака. Таким обманным образом, ибо никто не предупреждал, что это религиозный обряд, было «собрано 2 500 подписей желающих обновить свой брак»².

В Амурской области в 1997 г., приглашенные Церковью Объединения две гражданки Японии, члены Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства, ходили по квартирам благовещенцев и призывали их обновить брак, предлагая участвовать в обряде Божьего Благословения³.

То, что Приморский «Фестиваль Истинной Семьи» был аналогом Церемонии Благословения («блессинга») можно судить по его материалам. Все мероприятия обозначались как «церемонии»: Церемония Чаши Напитка Единства, Церемония Чистого Сердца, Церемония Произнесения Обета супружеской верности, Церемония освобождения от прошлых ошибок и т. д. Руководство

¹ См.: Хак Джа Хан Мун. Истинные Родители и эра Завершенного Завета. — М., 1993. — С. 22-23.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 9.

³ ТАОСОРОА АО. — Д. 5. — Л. 94.

проведением всех церемоний имело явную религиозную направленность: глоток вина, который супруги должны выпить из одного стаканчика (напоминает евхаристию), окропление водой (напоминает крещение) и т. д.¹ Со сцены присутствующим зачитывали «Обет обновленного супружеского союза»: «1. Обещаете ли вы, взрослые мужчины и женщины, кто венчает идеал творения, быть вечным мужем и женой и никогда не разводиться?» «Обещаем!» — кричали присутствующие после каждого пункта обета, даже не вдумываясь и не вслушиваясь в их религиозное содержание. Просто это весело и интересно! «2. Обещаете ли вы стать истинными мужем и женой и взрастить и воспитать ваших детей как ответственных лидеров общества и мира? 3. Обещаете ли вы унаследовать традицию семьи истинной любви и передать эту славную традицию будущим поколениям и всему человечеству? 4. Обещаете ли вы, что, основываясь на идеале творения, вы будете любить людей всего мира и, в конце концов, воплотите идеал семьи, которая является основанием идеального мира?»² Всем участникам выдавался «Сертификат Истинной Семьи»³.

После проведения «Фестиваля семьи» правление Владивостокского отделения Федерации «Женщины за Мир во всем Мире» приняло решение «продолжить работу-общение с семейными парами, принявшими участие в Фестивале», т. е. активно вовлекать их в деятельность Движения Объединения.

На одном из мероприятий, для супружеских пар, проведенном ФЖММ и ФСЕММ в 1998 г. и названном Церемонией «Обновления семей», побывала консультант Центра по связям с общественностью при Губернаторе Приморского края Л. Н. Конорезова. Мероприятие проходило в помещении дома отдыха «Седанка». На нем присутствовали около 150 чел., из них — 50 супружеских пар от молодого до очень пожилого возраста. Всех «женщин-невест» устроители мероприятия снабдили фатой. Мероприятие началось выступлением А. Т. Хохловой, которая рассказывая о ценностях семьи, постоянно апеллировала к примеру супружеской жизни Сан Мен Муна и Хак Джа Хан Мун.

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 20. — Л. 1, 81-82.

² Там же. — Л. 118-119.

³ Там же. — Д. 19. Л. 106.

Затем выступали специально прибывшие на мероприятие болгарин Янко Кирков и супружеская пара Видман Натан (американец) и Мидзаки Микако (японка), которые много говорили о сегодняшних нравственных проблемах в обществе, отмечая «что Сан Мен Мун и его супруга очень обеспокоены таким несовершенством современного общества. Что обряд, который они намереваются провести, является одним из способов исправления общества... Что их цель проводить такие мероприятия по всей России»¹. После состоялся сам обряд «Обновления семей», состоявший из трех этапов: необходимо было испить «священного вина» из чаши, потом слегка похлопать супругу (супруга) пониже поясницы и в завершение торжественно произнести слова «Обета супружества». Справедливости ради необходимо отметить, что под данным обетом может подписаться каждый человек, стремящийся создать прочную семью. Приведем его текст полностью:²

«ДВИЖЕНИЕ ЗА ЧИСТОТУ ЛЮБВИ
И ИСТИННУЮ СЕМЬЮ
ОБЕТ СУПРУЖЕСТВА

1. МЫ, муж и жена, обещаем, навсегда посвятить себя друг другу в любви и никогда не разводиться.
2. МЫ обещаем, никогда не предавать друг друга и сохранять абсолютную верность в своих взаимоотношениях.
3. МЫ обещаем, бескорыстно любить своих детей и воспитывать их примерными гражданами, способными создать истинную семью и взять ответственность за процветание своей страны.
4. Мы обещаем передавать традиции истинной семьи будущим поколениям и всему миру, сделав свою семью примером истинной любви.

ФЕДЕРАЦИЯ СЕМЕЙ
ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ

ФЕДЕРАЦИЯ ЖЕНЩИН
ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ»

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462. — Л. 209-210.

² Там же. — Л. 211.

Далее последовали поздравления и заверения участников обряда, что теперь они будут жить в действительно «освященном» браке, им выдали «Сертификат Истинной Семьи». По завершении мероприятия участники угощались на фуршетте, общались между собой и с приглашенными иностранными гостями.

Если не знать, что обряд «Обновления семьи» полностью повторяет Церемонию «блессинга», то в данном мероприятии нет ничего криминального. Наоборот, в ситуации падения нравственности в российском обществе пропаганда семейных ценностей может способствовать решению проблем наркомании, алкоголизма, угрозы СПИДа и т. д. Дело в другом. Участников семинара не предупредили, что они, испив «священного вина» будут «усыновлены» Истинными Родителями — Сан Мен Муном и Хак Джа Хан Мун; что обряд — аналог основного религиозного таинства Церкви Объединения, о которой многие из присутствующих или не знали, или относились к ней отрицательно; что это — миссионерская акция Церкви Объединения, проводимая по заданию Истинного Отца и Истинной Матери.

На основе данных из справки Л. Н. Конорезовой сотрудницы отдела по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края пришли к выводу, что под видом общественной работы ФЖММ и ФСЕММ занимаются религиозной деятельностью, что противоречит Уставам общественных организаций¹. Но ограничительные меры в отношении этих организаций не были приняты, тем более что ФСММ еще не имела статуса юридического лица.

Весной 1997 г. Сан Мен Мун «рекомендовал» последователям больше не употреблять название «Церковь Объединения», а заменить его на «Всемирную Ассоциацию Семей за Мир во Всем Мире и Объединение». Для мунитов России это было очень важно, т. к. в соответствии с новым Федеральным Законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997 г.) официальная регистрация религиозных новообразований стала проблематичной. Кроме того, такое решение основано на учении ЦО о Святом Духе. Сан Мен Мун утверждает, что Святой Дух — женское начало

¹ Там же. — Д. 462^а. — Л. 61.

Бога: «Многие получают откровение, показывающее, что Святой дух — это женский Дух, — говорит он, — это происходит потому, что она пришла как Подлинная Мать или Вторая Ева». Эта «она», т. е. «временная» Подлинная Мать или Вторая Ева, согласно Сан Мен Муна, будет вытеснена с установлением Третьей Троицы, и Святой Дух будет замещен супругой Муна — Третьей Евой¹.

Истинная Мать моложе супруга на 23 года. Когда он отойдет в мир иной, она возглавит движение. Поэтому с 1992 г. идет подготовка к этому событию. В 1993 г. Сан Мен Мун провозгласил начало Эры Завершенного Завета, а за год до того заявил о своем мессианском предназначении. Тогда же было положено начало перерастанию Ассоциации Святого Духа за Объединение Мирового Христианства во Всемирную Семью Истинных Родителей. Чтобы Хак Джа Хан могла быть провозглашена Истинной Матерью, и были учреждены ФЖММ (апрель 1992 г.) и ФСЕММ (май 1994 г.). Т. Н. Кузнецова считает, что смысл создания этих организаций — подготовка Хак Джа Хан и членов Церкви Объединения «к возможности перехода центральной позиции в провидении восстановления к супруге Муна»².

Владивостокская Федерация «Семьи за Единство и Мир во все Мире» сначала зарегистрировалась 13 января 1998 г. на основании Устава³, но, почувствовав шаткость своего положения, перешла под юрисдикцию Общероссийского общественного движения ФСЕММ. Чтобы укрепить позиции регионального отделения ФСЕММ, 10 сентября 1998 г. президент Общероссийского общественного движения ФСЕММ К. П. Петуховский уведомил Управление юстиции Администрации Приморского края, что Приморское региональное отделение ФСЕММ аннулирует свой Устав и действует на основании Устава Общероссийского общественного движения ФСЕММ, в связи с чем просит, «перерегистрировать Приморское региональное общественное движение Федерация «Семьи за Единство и Мир во всем Мире» в Приморское региональное отделение Общероссийского общественного движения — Федерация «Семьи за Единство и Мир во всем Мире»⁴.

¹ Цит. по: Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. — М., 1993. — С. 112.

² Кузнецова Т. Н. Мунизм: Вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. — М., 1999. — С. 285.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 20. — Л. 43-49.

⁴ Там же. — Л. 34.

1 ноября 1998 г. прошла Конференция Приморского регионально-го общественного движения Федерация «Семьи за Единство и Мир во всем Мире», которая аннулировала прежний Устав, изменила название и решила вопрос о правопреемстве¹. 12 ноября 1998 г. Управлению юстиции Администрации Приморского края аннулировало Устав регионального общественного движения ФСЕММ и в уведомительном порядке зарегистрировало Приморское региональное отделение Общероссийского общественного движения Федерация «Семьи за Единство и Мир во всем Мире»².

Учредителями Владивостокского отделения Церкви Объединения, а также указанных двух общественных движений выступали одни и те же лица: О. Г. и Д. Н. Унтиловы, Л. Н. Герасименко, А. Т. и О. А. Хохловы, Т. И. и А. С. Цветковы, И. А. Герман и др.³ Они активно распространяли учение Сан Мен Муна в рамках различных «просветительских мероприятий»: лекций, семинаров, конференций.

В 1998 г. в средствах массовой информации неоднократно упоминались ФЖММ и ФСЕММ как организации, чья деятельность выходит за рамки уставных целей и задач. Директора школ стали осторожнее и перестали предоставлять помещения учебных заведений под проведение семинаров указанных общественных организаций. В результате ФЖММ не смогла провести в феврале 1998 г. «запланированный семинар для учителей из-за того, что не удалось найти помещение»⁴.

Неуставную деятельность ФЖММ и ФСЕММ поручили проверить Экспертно-консультативному Совету по свободе совести и вероисповеданиям, который назначил заседание на 17 декабря 1998 г. На заседание Совета пришли только представители ФЖММ во главе с А. Т. Хохловой, также присутствовала руководитель аналогичной общественной организации из Хабаровска — Н. Белова⁵.

Выступая перед Экспертно-консультативным Советом, А. Т. Хохлова рассказала о благотворительных и образовательных програм-

¹ Там же. — Л. 26-27.

² Там же. — Л. 20.

³ Там же. — Д. 2. — Л. 16-18; — Д. 21. — Л. 32.

⁴ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462*. — Л. 76.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 33, 25.

мах Движения, заверив, что ФЖММ не использует идеи или обрядовую практику преподобного Сан Мен Муна. Члены Экспертно-консультативного Совета предупредили представителей ФЖММ, что в случае предоставления заведомо ложной информации «организация будет снята с регистрации в соответствии с российским законодательством»¹.

Но, вероятно, ложь во имя Истинных Родителей не является для последователей Сан Мен Муна таковой, а служит всего-навсего тактическим приемом, ибо приморские муниты, как показали последующие события, под видом общественной работы продолжали вести религиозную деятельность.

Члены ФЖММ и ФСЕММ, расположив офисы в 50 м от Гуманитарного корпуса ДВГУ, вели миссионерскую работу среди студентов Дальневосточного государственного университета, рассказывая им про учение преподобного Сан Мен Муна, а затем приглашая на 21-дневный семинар по изучению «Принципа»².

В приглашениях, распространяемых членами ФСЕММ и ФЖММ среди студентов, указывалось: «Если вас интересуют вопросы о семье, любви, отношениях между мужчиной и женщиной, если вас интересует вопрос о причине возникновения Вселенной и ее Первопричине и, наконец, если вы хотите изменить этот мир и сделать его лучше, тогда мы вас ждем на лекции-беседы в нашем молодежном центре по изучению Философии Объединения»³.

Сделать окончательный вывод, занимаются ли общественные организации ФЖММ и ФСЕММ религиозной деятельностью, без достоверных данных было невозможно. И Экспертно-консультативный Совет попросил посетить занятия, проводимые ФЖММ и ФСЕММ, И. А. Ким — студентку-дипломницу Института истории и философии ДВГУ, проходившую преддипломную практику в Комитете по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края. Тема дипломной работы как раз касалась деятельности Церкви Объединения.

И. А. Ким получила «приглашение» на лекцию от «Студенческой лиги КАРР» на крыльце Гуманитарного корпуса ДВГУ (Алеутская, 56)¹. На одно из мероприятий ФЖММ и ФСЕММ она попросила сопровождать ее аспирантку кафедры всеобщей истории ИИиФ ДВГУ Е. Г. Романову, которая работала тогда в Комитете по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края, а также была секретарем Экспертно-консультационного Совета по свободе совести и религиозным объединениям.

На мероприятии их подробно расспросили: кто они, кто дал приглашение, бывали ли раньше на мероприятиях и семинарах ФЖММ и ФСЕММ, предоставили рекламные проспекты, журналы, буклеты и т. д.

Н. Белова, руководитель Хабаровского отделения ФЖММ, прочитала Е. Г. Романовой лекцию по 1-й главе «Принципа Объединения в основных чертах». Романова посетила другие занятия, где опять ей читали лекции по основам вероучения Церкви Объединения. В докладной записке о содержании лекций она сообщила: «Лекции велись из начального курса знакомства с «принципом»² — основной книгой Церкви Объединения, «откровением» преподобного Сан Мен Муна о сотворении человека, первородном грехе и дальнейших страданиях в человеческой истории в соответствии с пониманием, желанием и возможностями искупить данный грех. Никакие другие проблемы в рамках семинара не поднимались, ...на вопросы лектора старались отвечать только исходя из курса «Принципа», если же ответить не удавалось, вопрос переносился на следующее «занятие» или просто опускался»³. По утверждению Е. Г. Романовой, в помещениях ФЖММ и ФСЕММ было много литературы, книг, журналов о Церкви Объединения и Движении Объединения на русском, корейском и английском языках. Были выставлены портреты четы Мунов, «Прин-

¹ Там же. — Л. 23-28.

² См.: Утро России. — 1999. — 3 марта.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 20. — Л. 3.

¹ Данная общественная организация Движения Объединения в Приморском крае не зарегистрирована.

² Есть разные уровни изучения принципа: от начального до «продвинутого». Об этом см. выше.

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462. — Л. 205-206.

цип Объединения в основных чертах» и др. Один из углов зала был отгорожен занавеской, за ней находился импровизированный алтарь, перед которым, вероятно, проходили службы членов Владивостокской ЦО. (Закон не запрещает деятельность незарегистрированных религиозных групп, хотя их права, по сравнению с религиозными объединениями, ограничены). У Е. Г. Романовой вызвало недоумение, что религиозная группа ЦО, ФЖММ и ФСЕММ находились в одном помещении.

Чтобы члены ФЖММ и ФСЕММ не опровергли сведения И. А. Ким и Е. Г. Романовой как заведомо ложные и предвзятые, сотрудники комитета попросили посетить лекции в ФМЖЖ и ФСЕММ Г. Арбатскую и М. Калинину. Их впечатления полностью соответствовали описанному Е. Г. Романовой, ни о какой «защите мира во всем мире» на мероприятии речь не шла¹. На основании этих данных Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и религиозным объединениям и принял решение, что деятельность ФЖММ и ФСЕММ противоречит закону и должна получить соответствующую оценку контролирующих органов².

Подавая учредительные документы на регистрацию в Управление юстиции Приморского края, вице-президент Приморского регионального общественного движения Федерация «Семьи за Единство и Мир во всем Мире» Л. Н. Герасименко «разъяснила» сотрудникам Управления, ссылаясь на Сан Мен Муна, что Церковь Объединения как религиозная организация прекратила деятельность, трансформировавшись в общественное движение (ФСЕММ). Сотрудников Управления юстиции насторожил тот факт, что хотя в Уставе общественного движения нет религиозной направленности, но некоторые направления деятельности, по сути, остались прежними, как у религиозной организации, особенно в отношении семьи и брака³.

Зарегистрировав общественное движение «Федерация Семьи за Единство и Мир во всем Мире», Управление юстиции Администрации Приморского края в соответствии с рекомендацией

Министерства юстиции «взять деятельность указанной организацией под особый контроль»¹, систематически проводила проверку ее деятельности. Причина такого внимания к ФСЕММ Управления юстиции — то, что средства массовой информации постоянно сообщали факты о ее религиозной и миссионерской деятельности².

В мае 1999 г. в Комитет по связям с политическими партиями, общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края обратилась М. Васильева, штатный корреспондент газеты «Владивосток», получившая задание сделать материал о Движении Объединения. О существовании Движения она узнала от знакомого, которому в Гуманитарном корпусе ДВГУ дали листовку-приглашение с адресом, телефоном и перечнем направлений деятельности организации. Когда М. Васильева, честно сказав, что она журналистка, попыталась встретиться с членами Движения Объединения по указанному в приглашении адресу: ул. Алеутская, д. 82, кв. 4, ей это не удалось. Но когда она, спустя несколько дней, позвонила и сказала, что приглашение получила возле университета и заинтересовалась их деятельностью, ее любезно приняли и провели беседу о «принципах этого Движения». Из беседы, по утверждению М. Васильевой, следовало, «что организация является больше религиозной, чем общественной»³. Письмо М. Васильевой передали в Управление юстиции Администрации Приморского края.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об общественных объединениях» специалист Управления юстиции А. Смирнова 17 мая 1999 г. провела проверку деятельности Приморского регионального отделения Общероссийского общественного движения Федерация «Семьи за Единство и Мир во всем Мире» и Владивостокского отделения Федерации «Женщины за Мир во всем Мире». В ходе проверки, выяснилось, что юридические адреса, указанные в учредительных документах: ФЖММ — ул. Нейбута, д. 65,

¹ Там же. — Л. 97.

² См.: Завтра России. — 1994. — 23-30 сентября; Известия. — 1995. — 17 мая; Утро России. — 1996. — 2 июля; Красное знамя. — 1996. — 11 июля; Комсомольская правда (КП на Дальнем Востоке). — 1999. — 26 февраля.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 20. — Л. 93.

¹ Там же. — Л. 206.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 3 — 28.

³ Там же. — Д. 19. — Л. 98.

кв. 21; ФСЕММ — ул. Успенского, д. 106, кв. 904, — недействительны. Фактический адрес данных общественных объединений — Владивосток, ул. Алеутская, д. 82, кв. 4. Приняв проверяющую за студентку университета, ей прочли 2 лекции, которые назывались теологическими и действительно таковыми являлись, а затем показан видеофильм с тем же теологическим содержанием. Когда А. Смирнова представилась, то ни плана лекции, ни их содержания в письменной или устной форме ей не предоставили¹.

Можно сказать, что подтвердилась информация Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям о религиозном характере деятельности данных организаций. Присутствовавшие на разных мероприятиях ФСММ и ФЖММ Л. Н. Конорезова, Г. Б. Арбатская, И. А. Ким, М. Васильева, Е. Г. Романова утверждали, что все встречи начинались с объяснения теологической доктрины Церкви Объединения², что «является распространением и обучением вероучению корейского теолога, основателя Церкви Объединения Сан Мен Муна»³.

Чтение теологических лекций, как указывалось в акте проверки, осуществляется под эгидой всемирного «Движения за чистоту любви и истинную семью», незарегистрированным в Российской Федерации. Разница между деятельностью Приморского регионального отделения Общероссийского общественного движения Федерации «Семьи за Единство и Мир во Всем Мире» и Владивостокским отделением Федерации «Женщины за Мир во Всем Мире» лишь в том, что помимо религиозной деятельности, первая занимается благотворительностью, а вторая — чтением лекций в учебных заведениях о борьбе с наркоманией, сексуальной распущенностью и другими негативными социальными феноменами⁴. На основании акта проверки ФСЕММ и ФЖММ Управление юстиции Администрации Приморского края вынесло обеим организациям предупреждение о недопустимости осуществления деятельности, выходящей за рамки уставных целей и задач.

¹ Там же. — Д. 4. — Л. 62.

² Там же. — Д. 1. — Л. 3.

³ Там же. — Д. 4. — Л. 62.

⁴ Там же. — Л. 62-63.

В ответе на предупреждение члены ФСЕММ и ФЖММ не отрицали, что основатель их Движения — преподобный Сан Мен Мун, но отрицали, что А. Смирновой читали теологические лекции, определив изложение вероучения Церкви Объединения на протяжении почти двух часов, как «частную беседу Н. Беловой и Л. Герасименко с А. Смирновой об их религиозных убеждениях»¹.

Аргументы, приведенные в свое оправдание ФСЕММ и ФЖММ, Управление юстиции Администрации Приморского края, сочло недостаточными и по результатам проверки ФЖММ и ФСЕММ, выявившей, что «данные объединения осуществляют религиозную миссионерскую деятельность — распространяют вероучение... основателя Церкви Объединения, что ...выходит за рамки уставных целей и задач организаций...»², вынесло предупреждение Приморскому отделению Федерации «Семьи за Единство и Мир во всем Мире» и Владивостокскому отделению Федерации «Женщины за Мир со всем Митре»³. О чем Управление юстиции 17 июня 1999 г. официально известило прокурора Приморского края В.В. Василенко и попросило в случае, если прокуратура сочтет «необходимым применить к данным организациям меры прокурорского воздействия или обратиться в суд с иском о приостановлении их деятельности в порядке п. 3 ст. 42 Федерального закона «Об общественных объединениях»...уведомить об этом Управление юстиции»⁴.

С предупреждениями Управления юстиции ФСЕММ и ФЖММ были не согласны, и председатель Совета Приморского отделения ФСЕММ О. Г. Унтилова от имени обеих организаций обратилась с жалобой на имя начальника Управления юстиции Приморского края А. В. Пекарского, требуя отменить предупреждение во внесудебном порядке⁵.

Управление юстиции Приморского края отказало в отмене предупреждения. Тогда Приморское отделение ФСЕММ обрати-

¹ Там же. — Л. 65.

² Там же. — Л. 61

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462. — Л. 65.

⁴ Там же. — Л. 64.

⁵ Там же. — Л. 65-66.

лось с иском во Фрунзенский районный суд Владивостока с просьбой об отмене вышеуказанного предупреждения¹. В пояснении к исковому заявлению указывалось: «Движение Объединения действительно основано на взглядах преподобного Муна, которые выходят за рамки только религиозных. В Движении участвуют как Церковь Объединения — религиозная организация, так и различные общественные организации, в том числе ФЖММ и ФСЕММ. Их членами могут быть как члены Церкви Объединения, так и последователи других религий, разделяющие нравственные принципы Движения Объединения... Религиозные взгляды части членов общественной организации не являются достаточным признаком религиозного объединения, для чего в соответствии с действующим законодательством необходимо наличие вероучения и религиозной догматики, совершение богослужений, религиозных обрядов, церемоний и т. д. Предупреждение Управления юстиции Приморского края существенно нарушает права и свободы членов общественного объединения, поскольку их деятельность признана выходящей за рамки уставных целей и задач и нарушающей закон»².

Фрунзенский районный суд на заседании 21 декабря 1999 г. не выявил нарушений, допущенных Управлением юстиции при проверке Приморского отделения Федерации «Семьи за Единство и Мир во всем Мире», и установил, что ФСЕММ наряду с уставной деятельностью «так же занималось пропагандой религиозных учений, учения теолога Сан Мен Муна». На этом основании в удовлетворении иска ФСЕММ к Управлению юстиции Приморского края суд отказал³.

Приморское отделение ФСЕММ обжаловало решение Фрунзенского районного суда Владивостока в Коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда, указав, что проверка проводилась незаконно, т. к. организация не была уведомлена о ней заранее. «Частная деятельность Л. Н. Герасименко по организации встреч с людьми, проведение с ними бесед, чтение лекций

не имеет никакого отношения к уставной деятельности ФСЕММ, а также адрес проживания Л. Н. Герасименко не является ни юридическим, ни фактическим адресом организации», — говорилось в кассации. Хотя члены ФСЕММ согласились, что, как проверяющей А. Смирновой, так и свидетелю М. Васильевой читались лекции на религиозную тему, но «не от имени ФСЕММ, а от личного имени Л. Н. Герасименко и имени Н. И. Беловой, так как они являются верующими Церкви Объединения, ...ФСЕММ является общественной организацией, объединяет граждан, которые исповедуют православие, буддизм, ислам, идеи Церкви Объединения, а также не исповедуют никакой религии. Религиозные взгляды части членов организации не являются достаточным признаком религиозного объединения, для чего в соответствии с законодательством необходимо наличие вероучения, религиозной догматики и т. д.»¹

Управление юстиции Приморского края не согласилось с кассацией ФСЕММ. Во-первых, проверка Приморского отделения ФСЕММ была организована, т. к. оно с момента регистрации (5 ноября 1997 г.) в соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» не информировало Управление юстиции о продолжении своей деятельности с указанием месторасположения постоянно действующего органа, его названия и данных о руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр. Кроме того, в Управление юстиции поступила информация М. Васильевой и Экспертно-консультативного Совета по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации края об осуществлении объединением неуставной деятельности.

Во-вторых, в соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об общественных объединениях» орган, регистрирующий общественное объединение, вправе направлять своих представителей для участия в проводимых общественными объединениями мероприятиях. Закон не обязывает Управление юстиции извещать общественное объединение о планируемой проверке и о посещении мероприятий, а в ч. 2 ст. 15 закреплено, что одним из основных

¹ Там же. — Л. 72-74.

² Там же. — Л. 75.

³ Там же. — Л. 187-188.

¹ Там же. — Л. 198-200.

принципов деятельности общественного объединения — принцип гласности. Поэтому Управление юстиции для проверки изложенных в заявлении М. Васильевой фактов направило А. Смирнову на лекцию в воскресенье 15 сентября 1999 г., на которую её пригласили по телефону, номер которого был указан в листовке, свободно распространяемой в ДВГУ от имени Приморского отделения ФСЕММ.

В-третьих, мотивируя непричастность к распространению вероучения Сан Мен Муна, отделение ФСЕММ в жалобе указывает, что по адресу ул. Алеутская, д. 82, кв. 4, где представителю Управления юстиции читали теологическую лекцию, находится частная квартира Л. Н. Герасименко. Действующее законодательство не ставит ограничений для общественных объединений на использование разных видов помещений для реализации своих целей и задач, но юридический адрес объединения — также частная квартира, принадлежащая Л. Н. Герасименко: ул. Успенского, д. 106, кв. 904. Видимо, ни владелице, ни организации это не мешает.

В-четвертых, во время посещения отделения ФСЕММ специалисту Управления юстиции А. Смирновой Н. Белова и Л. Герасименко прочли лекции, объяснявшие, со слов лекторов, вероучение корейского теолога, основателя Церкви Объединения Сан Мен Муна. В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об общественных объединениях» под «общественным объединением» понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей и задач, указанных в уставе общественного объединения». Организационно-правовая форма «общественное движение», под которой зарегистрировано Приморское региональное отделение ФСЕММ и его Устав, не предусматривает распространение веры как уставную цель. Распространение веры, в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», — основная цель религиозного объединения, что курируется другим законом и регистрируется на иных основаниях¹.

¹ Там же. — Л. 201-203.

21 февраля 2000 г. судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда отклонила кассационную жалобу Приморского регионального отделения ФСЕММ и оставила решение Фрунзенского районного суда Владивостока без изменений, полностью согласившись с ним¹.

Аргумент членов Приморского отделения ФСЕММ, что они — одновременно и верующие Церкви Объединения и именно поэтому разъясняют «интересующимся» основы вероучения Сан Мен Муна, суд не принял, т. к. согласно ст. 7 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» они могли действовать на территории Приморского края как религиозная группа, либо в соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве представительства или филиала на основании доверенности, выданной руководителем представляемой организации. В обоих случаях — без образования юридического лица. Но, вероятно, это не устраивало приморских последователей Сан Мен Муна, т. к. религиозная группа по закону лишена многих прав: основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества); проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов и т. п.; производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения; учреждать организации, издающие богослужебную литературу и производящие предметы культового назначения; создавать культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения, а также учреждать средства массовой информации².

¹ Там же. — Л.192-193.

² Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ // Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные акты. Судебная практика / Сост. к.ю.н. А. В. Пчелинцев, В. В. Ряховский. — М., 2001. — С. 56-59.

Ассоциация Святого Духа за Объединения мирового Христианства — Церковь Объединения — 5 раз подавала в Управление юстиции Приморского края учредительные документы на регистрацию, но ей было отказано¹. А, по утверждению самих учредителей Приморского регионального отделения ФСЕММ, как мы уже отмечали, ФСЕММ трансформировалась из Церкви Объединения, прекратившей существование как религиозное движение².

Неуставная деятельность другой мунитской общественной организации также рассматривалась в суде. 27 января 2000 г. Управление юстиции Приморского края обратилось к председателю Ленинского районного суда Владивостока с иском о приостановлении деятельности Владивостокского отделения Федерации «Женщины за Мир во всем Мире»³.

14 июня 2000 г. суд Ленинского района Владивостока в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об общественных объединениях» приостановил на 6 месяцев деятельность ФСММ на основании нарушения данной общественной организацией своего Устава. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что, «помимо осуществления неуставной деятельности, отделение с момента своего образования не поддерживало и не считало нужным поддерживать взаимоотношения с Федерацией «Женщины за Мир во всем Мире», зарегистрированной в Министерстве юстиции 24 июня 1994 г. (свидетельство о регистрации № 2301)», отделением которой оно было согласно учредительным документам⁴.

Решение суда в отношении Владивостокского отделения ФЖММ многократно комментировалось в средствах массовой информации⁵. Вынесенные предупреждения и решение Ленинского районного суда снизили религиозную активность последователей Сан Мен Муна в Приморском крае. С этого времени миссионерская деятельность ведется менее очевидными способами.

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462. — Л. 201.

² Там же. — Л. 201.

³ Там же. — Д. 462*. — Л. 120-121.

⁴ Там же. — Л. 132-135.

⁵ См.: Сырцов А. Женщины запрещены на полгода // Владивосток. — 2000. — 16 июня.

В 2000 г. Владивостокское отделение ФЖММ провело 3 заседания «Женского клуба»: «Семья школа любви», «Семейный подход к половому воспитанию», «Свобода и ответственность». Приморские студенты — члены Владивостокского отделения ФЖММ участвовали в международном Фестивале культуры и спорта, проведенном Церковью Объединения в Южной Корее летом 2000 г. В программу фестиваля вошли ралли по улицам Сеула «За чистую любовь» совместно со студентами Сеульского университета; Церемония установления братских отношений между Кореей и Россией; спортивные мероприятия и обмен культурными программами. В 2000 г. члены Владивостокского отделения ФЖММ читали лекции о проблемах наркомании во Владивостокском художественном училище, о чистоте любви в школах Владивостока, собрали вещи для несовершеннолетних детей Реабилитационного центра, провели костюмированное поздравление с Новым годом с вручением подарков для детей-инвалидов Советского района Владивостока и т. д.

По информации Президента Владивостокского отделения ФЖММ в 2000 г. членов организации насчитывалось всего 10 чел.¹ В Приморье на начало 2002 г. мунитов насчитывается немногим более 120 чел. Помимо Владивостока муниты действуют в Находке, Арсеньеве, Артеме и других городах края².

Из-за невозможности легализовать Церковь Объединения в Приморье и постоянного внимания к деятельности ФСММ и ФЖММ со стороны Управления юстиции и Отдела по связям с общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края, Московское руководство Церкви Объединения реализует свои «программы обновления» российского дальневосточного общества и создания здесь идеальных семей через Хабаровскую Церковь Объединения и через две дочерние общественные организации: Молодежный центр и Федерация «Женщины за Мир во Всем Мире»³.

¹ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 462*. — Л. 132.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 19. — Л. 197.

³ См.: Никольников В. А. Религиозная ситуация в Хабаровском крае, необходимость ее учета при организации образовательного и воспитательного процесса // Принцип светского характера образования и проблемы его реализации в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Хабаровского края. — Хабаровск, 1999. — С. 8.

Хабаровский Молодежный центр, входящий в Движение Объединения, действовал в кон. 1990-х гг. через Дальневосточный центр «Моста дружбы». Члены этого моста — американцы, как правило, члены Ассоциации святого Духа за Объединение Мирового христианства, направлялись в края и области Дальнего Востока «для оказания помощи» педагогическим коллективам в семейном воспитании детей¹. Они проводили занятия с детьми и их родителями по вопросам этики, эстетики, нравственности с позиций Философии Объединения. Но чтобы данная деятельность не воспринималась как миссионерская, ее прикрывали тем, что проводили бесплатно уроки разговорного английского языка².

Отвечая на запрос заместителя прокурора Амурской области С. М. Бойченко, консультант областной администрации по связям с религиозными организациями И. М. Веклич писал о миссионерах-муни-тах: «Неудержимое стремление служителей Церкви попасть в школу к детям порой не находит должного отпора со стороны учителей, а иногда они сами являются инициаторами таких приглашений. В преподавании религиозно-познавательных тем нередко теряется грань между познавательным аспектом и непосредственным преподаванием вероучения. Без разбора используются бесплатные услуги иностранных граждан, которые под видом обучения методике воспитания, морали, этики проводят семинары с учителями, родителями с тем, чтобы это переносить на учеников в школе и детей в семье»³.

Подобные лекции и семинары проводились не только в Амурской области, но и в других краях и областях Дальнего Востока. Например, только в 1999 г. Приморское отделение ФЖММ провела 102 лекции, охватив 2616 учащихся школ, техникумов и студентов Владивостока⁴. Т. к. уроки и лекции были бесплатные, то никто из администрации школ, техникумов и вузов их не проверял, предоставляя возможность иностранным миссионерам и отечественным представителям Церкви Объединения, нарушая российское законодательство, заниматься миссионерской деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

¹ ТАОСОРОА АО. — Д. 5. — Л. 94.

² Там же. — Л. 94.

³ Там же. — Л. 56.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 20. — Л. 83.

Через Дальневосточный центр «Моста дружбы» в края и области Дальнего востока, особенно часто — в Амурскую, приезжали волонтеры Церкви Объединения и с программами по «экологическому воспитанию»¹.

24-26 апреля, по инициативе Видмана Натана и под эгидой Федерации «Женщины за Мир во Всем Мире» в Хабаровске прошла международная конференция, о которой упоминалось выше: «Нравственное возрождение: истинная семья и здоровое общество». На нее пригласили должностных лиц со всего региона Дальнего Востока. Причем, по традиции Церкви Объединения все расходы на ее проведение взяла на себя Федерация «Семьи за Единство и Мир во Всем Мире»². Показательно, что должностных лиц, получивших приглашения на мероприятие совершенно не интересовал вопрос: кто же его финансирует?

В марте 1997 г. по приглашению Благовещенской Церкви Объединения в область прибыли американский гражданин Арнольд Эдванс и японская гражданка Тобита Сетсуко, которую сопровождала переводчица Марта. Они развили бурную деятельность: А. Эдванс как «директор» не существующей в Амурской области Федерации «Семьи за Единство и Мир во Всем Мире» раздал должностным лицам региона приглашения на международную конференцию «Нравственное возрождение: истинная семья и здоровое общество». Должностные лица, с радостью принявшие приглашение, не подумали, что «организатором конференции является Церковь Муна, и она преследует свои цели». Приглашенных не насторожило, что им «рекомендовали совершить поездку строго по желанию и в свободное от работы время»³. Вероятно, дальневосточных чиновников воодушевлял пример народных депутатов СССР и РСФСР, которые в мае 1991 г. были приглашены на семинар «по проблемам исторического развития» в контексте «Божественного Принципа» в США⁴. Из 12 иностранцев, прибывших на данную «конференцию» из Японии, США и Болгарии 5 чел. прибы-

¹ ТАОСОРОА АО. — Д. 5. — Л. 94.

² Там же. — Л. 94, 54.

³ Там же. — Л. 53, 54.

⁴ См.: Кондаков В. Бойкая скупка душ // Советская Россия. — 1991. — 13 августа.

ли в Хабаровск в нарушение российского законодательства и были привлечены к административной ответственности. Конференция имела, по мнению сотрудников отдела по связям с общественными и религиозными организациями Администрации Хабаровского края, «чисто религиозную направленность и проводилась Церковью Объединения»¹.

Надо отметить, что отсутствие элементарных религиозоведческих знаний у чиновников и руководителей учебных заведений способствовало активной «мунизации» дальневосточных школьников. Так, например, переводчица Марта, сопровождавшая Тобито Сетсуко, без какого-либо разрешения посещала школы Благовещенска и читала там лекции по воспитанию детей. Когда об этом узнали в Управлении образования города, то, прослушав содержание лекции, запретили выступать в школах. Тогда Марта обратилась в пограничный отдел милиции (!) к чиновнику по делам несовершеннолетних, и получила «письменное разрешение на посещение школ с лекциями», причем сопровождал ее в школы на лекции милиционер².

Или другой пример. А. Эдвансу, миссионеру ЦО из США, за нарушение российского законодательства о религиозных объединениях отказали в продлении визы для проживания в Благовещенске. Тогда муниты обратились к руководителю некоего «Русско-японского содружества» Г. Г. Савушкину, работавшему в городской администрации, и он от имени содружества ходатайствовал о «продлении визы с целью якобы обучения наших граждан иностранному языку»³. Примеры некомпетентности чиновников можно перечислять бесконечно.

Рост числа мунитов и в России, и на Дальнем Востоке был не так велик, как хотелось бы основателю Церкви Объединения. Несмотря на громадные инвестиции в различные проекты, реально-го возврата этих средств нет и до настоящего времени. В контексте данного рассуждения, можно предположить, что в Амурской и Магаданской области «инвестиции» Церкви Объединения не

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 1. — Л. 70, 71.

² ТАОСОРОА АО. — Д. 5. — Л. 54.

³ Там же. — Л. 54.

принесли никакого результата. Лишившись материальной поддержки, возможности побывать за рубежом, выйти замуж (или жениться) за иностранца амурские и магаданские члены Церкви Объединения к 2000 г. практически прекратили свою деятельность. В 2001 г. обе организации были ликвидированы¹.

В Хабаровском и Приморском краях последователи Церкви Объединения действуют до сих пор, но не проявляют былой активности. Тем не менее, представители Владивостокского студенчества принимали участие в студенческом симпозиуме «Установление культуры мира и единства и создание истинных семей» в августе 2000 г. в Сеуле. Проходил симпозиум под эгидой мунитских организаций Межрелигиозной и международной федерации за Мир во Всем Мире, Федерации «Семей за Единство и Мир во всем Мире», Всемирной федерации университетов и Международного фонда образования². Принимали участие члены Владивостокской ЦО в конференции «Вечная любовь в вечном мире: личность и культура семьи в XXI в.», проводившейся Международным фондом образования и Китайским центром международного культурного обмена в июле 2000 г. в Пекине³.

Из местных организаций ЦО на Дальнем Востоке, только хабаровская проводит воскресные службы, молитвенные собрания, устраивает встречи с желающими изучить ее вероучение. Проводит Церковь Объединения на улицах Хабаровска и ритуал «очищения крови мира» путем «причащения» людей специальным составом⁴. Хабаровскую Церковь Объединения в настоящее время возглавляет Л. Л. Зорина. Церковь немногочисленна, поэтому собрания проходят на частных квартирах. Присутствуют на них 10-12 чел.⁵

Одновременно официально зарегистрированы Управлением Минюста РФ по Хабаровскому краю и действуют в регионе две

¹ ТАУМЮ МО. — Реестр религиозных организаций; ТАОСОРОА АО. — Д. 4. — Л. 91.

² Международный студенческий симпозиум за единство и мир во всем мире. — Б/м., 2000.

³ Вечная любовь в вечном мире: личность и культура семьи. — Пекин, 2000.

⁴ ТАОСОРОП ХК. — Д. 1. — Л. 171-172.

⁵ Там же. — Л. 70.

общественные организации: Федерация «Семьи за Единство и Мир во Всем Мире» и Федерация «Женщин за Мир во Всем Мире», в работе которых участвуют члены Церкви Объединения, что дает возможность распространять вероучение Сан Мен Муна как через миссионерскую деятельность самой Церкви, так и через общественные организации. В Хабаровске ситуация значительно отличается от приморской. Если членов ФСЕММ и ФЖММ пытаться уличить в «распространении вероучения и философии Объединения», то они могут сказать, что как члены Церкви Объединения, официально зарегистрированной Управлением юстиции, имеют на то законное право.

В 2000 г. Хабаровская краевая Церковь Объединения прошла перерегистрацию в Минюсте РФ по Хабаровскому краю, хотя для этого потребовалось в соответствии с п. 8 ст. 11 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», Постановлением Правительства РФ № 565 от 3.06.1998 г. и Постановлением главы Администрации Хабаровского края № 297 от 30.07.1998 г., регламентирующим порядок проведения религиозной экспертизы, провести такую экспертизу документов, предоставленных на перерегистрацию.

Экспертный Совет Администрации Хабаровского края, изучив предоставленный Устав религиозной организации, сведения об основах вероучения и соответствующей ему практике, а также предоставленную по дополнительному запросу литературу, содержащую описание теологии Церкви Объединения, на заседании 15 июня 2000 г. пришел к выводу: «Церковь Объединения представляет собой некоммерческую организацию, обладающую признаками религиозного объединения, предусмотренными пунктом 1 статьи 6 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»; в вероучении Церкви Объединения не обнаружено признаков противозаконных действий; Церковь Объединения принадлежит к типу религиозных движений синкретического характера, то есть несет отпечаток различных религиозных традиций, включая многие элементы христианства... Экспертный совет препятствий для регистрации данной религиозной организации не выявил». Вместе с тем, Экспертный совет обратил внимание Управления Минюста по Хабаровскому краю на несоответствии названия религиозного объединения «Ассоциация Святого Духа за Объединение Мирового Христианства» содержанию ее

вероучения: как религиозное движение, не относящееся к безусловно христианским, может добиваться объединения мирового христианства?¹

В других регионах Дальнего Востока России в 2000-2001 гг. Церковь Объединения не подавала документы на религиозную экспертизу и регистрацию.

Проанализировав особенности вероучения и культа, историю возникновения и распространения Церкви Объединения, ее деятельность в России и на российском Дальнем Востоке, мы пришли к следующим выводам. Церковь Объединения — классический пример религии Нового века. Эклектичность ее вероучения, вызывающая у большинства исследователей впечатление механического смешения фрагментов разных религиозных и философских систем, — качественно новое видение мира и места религии в нем, т. к. современная ситуация все возрастающего и усиливающегося соприкосновения народов, их традиций, языков, мировоззрений объективно приводит ко все большей унификации мирового культурного пространства. Объективным внешним изменениям сопутствуют спонтанно формирующиеся внутренние ощущения этих процессов, преломляющиеся в религиозной проекции как тезис о единстве Бога для всех людей в мире.

Интерес россиян, в том числе, и дальневосточников, к учению и культовой практике Церкви Объединения во многом связан с возникшей в 90-х гг. XX в. возможностью свободного религиозного самоопределения. Причем, эта возможность обусловлена как процессом секуляризации и падения авторитета традиционных религий, крахом коммунистической идеологии и распадом СССР, так и активными миграционными процессами, породившими уникальную ситуацию в религиозной сфере нашей страны: своего рода «рынок религий». Церковь Объединения допускает одновременное состояние в другом религиозном объединении. Главное — деятельность по реализации божественного плана восстановления единства Бога и человека.

Один из факторов, породивший и катализирующий интерес к вероучению Церкви Объединения, — усиливающаяся урбаниза-

¹ Там же. — Л. 171.

ция. Церковь Объединения как сугубо городское явление предложила свое «решение» кризиса современной семьи. В условиях современного города дезинтеграция традиционной для патриархального уклада большой семьи со строгой иерархией, с лидером, обладающим непререкаемым авторитетом, четким распределением семейно-социальных ролей и функций привела к кризису семейно-брачных отношений, увеличению разводов, углублению пропасти между поколениями. Поэтому «семья» Истинных Родителей становится для кого-то способом возрождения «истинно семейных отношений». Нарастающей индивидуализации современного общества сопутствует необходимость для каждого его члена взять на себя полноту ответственности за свой жизненный выбор. В ситуации полной неопределенности и многовариантности данного выбора у некоторых людей возникает потребность уменьшения или снятия давящего груза ответственности через делегирование ее «Истинному Отцу и Истинной Матери», вплоть до решения Истинными Родителями такого личного вопроса как выбор спутника жизни. И то, что со стороны воспринимается как отказ от самостоятельного выбора судьбы, отдача себя в распоряжение Движения Объединения и его основателя, на субъективном уровне определяется как наиболее полная реализация собственной свободы.

Для большинства приверженцев идеологии Церкви Объединения главная ценность в том, что она предлагает способ коллективного выживания в конкретной социальной среде. С одной стороны, речь идет о коллективных поисках выхода из глобального общечеловеческого кризиса, посредством принятия принципиально новой системы ценностей. С другой, для каждого последователя данного религиозного учения можно говорить и о способе личного, прежде всего, психологического выживания, нахождения новых эффективных способов социальной адаптации. Именно поэтому, по нашему мнению, наибольшее распространение Церковь Объединения на российском Дальнем Востоке получает в 1 пол. 90-х гг. XX в., когда кризисные процессы, охватившие Россию в целом, в наиболее уродливой форме проявились на ее окраинах, таких как Дальний Восток.

За период своего существования Церковь Объединения на российском Дальнем Востоке проделала эволюцию от значительного религиозного и общественного движения до образования, не иг-

рающего заметной роли в религиозной жизни региона. Можно предположить, что со временем и на Дальнем Востоке, и в целом, в Российской Федерации, Церковь Объединения не будет оказывать заметного влияния на процессы религиозной жизни. Исходя из этого, можно утверждать, что для большинства ее адептов вхождение в данную религиозную организацию было транзитным, на определенном этапе жизненного поиска, и выход из нее — результат иного самоопределения в меняющейся социальной реальности.

4.2. Церковь Саентологии (дианетика) на российском Дальнем Востоке.

Широкое распространение в России, в частности, и на Дальнем Востоке, получила Церковь Саентологии (Международная Саентологическая Церковь), штаб-квартира которой находится в Лос-Анджелесе, в США. Основатель Церкви — американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард зарегистрировал ее в 1954 г. в Калифорнии. В настоящее время Церковь существует в 125 странах¹, объединяя 2318 общин и миссий, располагает 13 тыс. штатных сотрудников².

Л. Р. Хаббард родился 13 марта 1911 г. в Тилдене, штат Небраска в семье капитана II ранга военно-морских сил США Гарри Росса Хаббарда и Ледоры Мэй Хаббард. Когда ему было 2 года, его семья поселилась на ранчо около Калиспелла в Монтане, а оттуда позже переехала в столицу штата Хелену.

Биография Р. Хаббарда, приводимая различными саентологическими изданиями, изображает его совершенно уникальным человеком, с самого раннего детства отличавшимся невероятными способностями. В возрасте 3,5 лет, например, Рон объезжал

¹ Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. — Тверь, 1998. — С. 281.

² См.: История религии в России: Учебник / под общ. ред. Н. А. Трофимчука. — М., 2002. — С. 494.

диких мустангов, которых мог заарканить и остановить на ходу. В 6 лет ему удалось подружиться с индейским племенем Черноногих. Настороженно относящийся к бледнолицым шаман Черноногих посвятил Рона в секреты племени и его обычаи, после чего он стал кровным братом указанного индейского племени.

По утверждению саентологов, уже в 12 лет Р. Хаббард проявил интерес к человеческому разуму. Тогда он познакомился с капитаном II ранга медицинского корпуса военно-морских сил США Дж. С. Томпсоном, который был первым офицером, направленным флотом США обучаться у З. Фрейда. Томпсон обучил юного Рона основам теории Фрейда.

С 16 до 19 лет, утверждают саентологи, он самостоятельно совершил первое путешествие через Тихий океан в Азию, где изучал культуру Дальнего Востока. Во время путешествия Хаббард посетил Китай, Гималаи, Тибет, Японию, остров Гуам и Филиппины, где встречался с мудрецами, поражавшимися его мудрости и открывшими ему секреты мироздания.

В 19 лет Хаббард вернулся в США и поступил в университет Дж. Вашингтона, где изучал инженерное дело и математику, одновременно записавшись на курс ядерной физики. По окончании университета он участвовал в международных этнографических экспедициях по Карибскому бассейну и на Пуэрто-Рико. Вернувшись в США в 1933 г., Хаббард начал литературную карьеру. В 1934-1950 гг. он написал более 200 романов, рассказов и сценариев к фильмам, одновременно проводя «эксперименты, связанные с сохранением записей в памяти клеток и передачей информации последующим поколениям»¹. Именно тогда, утверждают саентологи, он пришел к выводу, что есть неизвестный фактор, способный записывать и передавать память о каждом событии от одного поколения клеток к другому.

В 1938 г. в неопубликованной рукописи «Эскалибур» Р. Хаббард выдвинул предположение, что главное динамическое усилие всех форм жизни — «стремление к выживанию». В данной рукописи

¹ Теология и практика современной религии. Саентология. Справочная работа, предоставленная Международной Церковью Саентологии. — Копенгаген, 1998. — С. 90.

Хаббард предложил не только способы классификации всех форм жизни в четко обозначенной структуре выживания, но и методы решения любых проблем, относящихся к бытию.

В начале II Мировой войны Хаббарда призвали в ВМС США младшим лейтенантом. Он служил на Тихом и Атлантическом океанах. В нач. 1945 г. Рон был признан слепым из-за повреждения глазных нервов и хромым в результате ранений спины и бедра. Его направили на лечение в военно-морской госпиталь «Ок-Нолл» в Окленд, штат Калифорния. Лечение не помогало, и он начал использовать свои методы тестирования, благодаря чему смог сам восстановить здоровье.

9 мая 1950 г. Рон Хаббард опубликовал «Дианетику: современную науку душевного здоровья», где изложил основные положения своей теории. Дианетика стала пользоваться успехом: в США было основано 6 организаций по исследованию дианетики, где Хаббард лично преподавал её основы и обучал технологии применения. В 1951 г. он написал вторую книгу по дианетике «Наука выживания». В ней он описал «природу взаимоотношений между фундаментальной жизненной силой — духом — и физической вселенной» и описал средства для преодоления барьеров на пути к духовной свободе»¹.

После основания первой Церкви Саентологии в Лос-Анджелесе, Хаббард стал регулярно читать лекции в Европе. В эти годы он осуществлял надзор за управлением Саентологии в мировом масштабе как исполнительный директор и создал внутренние организационные правила, служащие основой управления Церковью Саентологии по сей день.

В 1959 г. Хаббард переехал в поместье Сент-Хилл в Ист-Гринстеде. Здесь он сформулировал основные положения саентологического учения о достижении полной свободы, получившего название «Мост к полной свободе», и постепенного движения по этому Мосту.

В 1967 г. Р. Хаббард оставил пост исполнительного директора мировой сети Церкви Саентологии и поселился на борту судна «Аполло», где провел около 7 лет. За это время он разработал

¹ Там же. — С. 91.

свою методику реабилитации наркоманов, учение о высших уровнях Саентологии, создал новые административные принципы управления людьми.

В 1975 г. Рон Хаббард вернулся на берег, некоторое время путешествовал, а затем поселился в небольшом городке Ла-Квинта недалеко от Палм-Спрингс на юге Калифорнии. Здесь он написал сценарии десятков учебных фильмов по дианетике и собственный моральный кодекс «Дорога к счастью», широко известный во всем мире¹. В 1983 г. он поселился в Крестоне около Сан-Луис-Обиспо, где жил до конца дней. Умер Рон Хаббард 24 января 1986 г.²

В антисаентологической литературе подавляющее число приведенных выше фактов, особенно тех, что относятся к детству и юности Хаббарда, подвергается сомнению. В ряде произведений о Р. Хаббарде, утверждается, что университет Дж. Вашингтона он не окончил: его отчислили со 2 курса за неуспеваемость; что еще долгое время после того, как Хаббард объявил себя излеченным методом дианетики, он получал пенсию по болезням, полученным во время военной службы; что после войны он какое-то время находился на психиатрическом лечении, чем и объясняется его негативное отношение к психиатрам и психиатрии; что судами многих государств Хаббард был признан преступником, а в ряде стран объявлен персоной нон грата. Например, в 1978 г. во Франции Хаббарда приговорили к 4 годам тюремного заключения и денежному штрафу за мошенничество, но он избежал наказания, бежав из страны. В США во время расследования дела о хищении правительственных документов в 1977 г. Хаббард опять попал в список обвинявшихся, но не осужденных на тюремное заключение преступников. В 1985 г. Внутренняя служба расследований США начала расследование финансовых махинаций Хаббарда. На этот раз от уголовного наказания его спасла смерть³.

¹ Хаббард Л. Р. Дорога к счастью. — Голливуд, 1992.

² См.: Теология и практика современной религии. Саентология. Справочная работа, предоставленная Международной Церковью Саентологии. — Копенгаген, 1998. — С. 80-93; Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. — Тверь, 1998. — С. 25-47.

³ Atack J. A Piece of Blue Sky. — N.Y., 1990; Corrdon B., Hubbard L.R.J. Hubbard: Messiah or Madmen? — New Jersey, 1987.

«Саентология» — «знание о том, как знать», в более широком смысле «саентология» определяется ее приверженцами как «изучение духа и работа с ним в его взаимоотношениях с самим собой, вселенными и другой жизнью»¹. Она используется для роста духовной свободы, интеллекта и способностей, а также для того, чтобы дать человеку шанс реализовать собственное бессмертие. Основы саентологии изложены в работах Хаббарда «Дианетика: современная наука душевного здоровья», «Динамика жизни», «Наука выживания: более быстрые методы дианетики» и многих других. Сердцевиной мировоззрения саентологов объявляется «дианетика» — «современная наука душевного здоровья». Однако в научной среде она таковой не признается. Главная идея книги «Дианетика»² — утверждение, что человеческое здравомыслие — это некий банк данных, единственно способный решить все проблемы, если обеспечить его полной и правдивой информацией.

Работу сознания Хаббард рассматривал через функционирование двух частей: «аналитического ума», который ответственен за решение жизненных проблем и «реактивного ума». «Реактивный ум» хранит чувственные записи болезненных событий — «инграммы», которые рассматриваются как помеха решению жизненных проблем и причина психологических конфликтов. Соответственно, цель человека — удаление «инграмм». В результате «процесса очищения» от «инграмм» предполагается появление индивидуума со сверхчеловеческими способностями, свободного от любых физических или психических проблем (расстройств) — так называемый «клир»³. В книге утверждается, что при помощи дианетики можно излечить человека от самопринуждения, навязчивых идей, неврозов, сердечной недостаточности, плохого зрения, астмы, заикания, тугоухости, гипертонии, дерматита, мигрени, всевозможных язв, артрита, тошноты и токсикоза у беременных, простуды, конъюнктивита, алкоголизма, туберкулеза и т. д.⁴

¹ Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. — Тверь, 1998. — С. 523.

² Хаббард Л. Р. Дианетика: современная наука душевного здоровья. — М., 1993.

³ См. Там же. — С. 57-88.

⁴ Там же. — С. 116-138.

Доктрина Церкви Саентологии сводится к следующему положению. За пределами нашего тела и ума существует так называемый основной элемент личности — «тэттан». В более широком смысле термин «тэттан», «тэта» обозначает у саентологов жизненную силу, одушевляющую все живые существа. Эта жизненная сила существует отдельно от физической вселенной, состоящей из материи, энергии, пространства и времени (которые в Церкви Саентологии сокращенно называются «MEST» — аббревиатура от «matter, energy, space, time»). Она воздействует на материальный мир и в результате этого воздействия формирует известные нам виды жизни. В Церкви Саентологии положения, раскрывающие формы взаимодействия «тэта» и MEST, называют «Аксиомы Саентологии», в них «тэта» определяется как «статика жизни» не имеющая массы, собственной длины волны, местоположения в пространстве и времени, но способная влиять на окружающую среду и изменять ее, а также достигать состояния полного знания¹. Получается, что все живые существа созданы из материи и энергии, существующих в пространстве и времени и одушевленных «тэтой». Если комбинации «тэты» и MEST создают жизнь, то их разделение равнозначно смерти живых существ. Человеческий организм, как и все формы жизни, следует по пути рождения, роста, выживания и, наконец, смерти. Однако, «тэттан» — индивидуальная единица жизненной энергии, т. е. личность не принадлежит миру материи, энергии, пространства и времени, и поэтому не прекращает существовать, когда умирает тело. Он бессмертен.

По учению саентологов, бессмертный «тэттан» в основе хороший, но он потерял осознание себя как духовного существа и пользуется лишь небольшой долей естественных способностей. Потеря осознания своей духовной сущности делает человека несчастным или заставляет действовать иррационально и с дурными намерениями, хотя он по природе хорош и высокоэтичен. «Падение из совершенства», по учению Церкви Саентологии, вызва-

¹ Теология и практика современной религии. Саентология. Справочная работа, предоставленная Международной Церковью Саентологии. — Копенгаген, 1998. — С 104-109.

но не вмешательством Сатаны или злыми побуждениями человека, а собственным опытом «тэттана», приобретенным в нынешней или в прошлых жизнях и заставляющим «тэттана» попадать в сети материальной вселенной.

Из учения об изначальном бессмертии «тэттана» и его независимости от разума и тела вытекает их представление о спасении. В отличие от иудео-христианской теологии, обещающей спасение после смерти, саентологи обещают его при жизни путем «все более высокого духовного осознания индивидуумом» своей сущности. Это достигается при выполнении религиозных практик Саентологии: по мере роста духовного сознания индивидуума, растет его способность «давать ответы и принимать решения, затрагивающие жизнь, дух и вечность». В итоге, индивидуум начнет «осознавать себя как дух, независимый от плоти» и поймет, что «он будет жить, сохранив свою память и свою самобытность»¹.

Один из фундаментальных аспектов саентологии — «динамический принцип существования» — положение о неизменном стремлении живых существ, включая «тэттана», к выживанию. Принцип состоит, по учению Церкви Саентологии, из 8 частей — «динамик»: 1) выживание самого человека, 2) выживание семьи, 3) выживание группы, 4) выживание человечества как вида, 5) выживание всех форм жизни, 6) выживание физической вселенной, 7) выживание в качестве духовного существа «тэты» и 8) выживание в качестве Верховного Существа или бесконечности². 6, 7 и 8 динамики, по учению Хаббарда взаимосвязаны. Саентологи изображают эту связь как равнобедренный треугольник, на одной вершине которого находится Верховное Существо, на другой — мир MEST, а на третьей — «тэта» — Вселенная. Усвоив учение о 8 динамиках, человек, утверждают саентологи, осознает, что его жизнь и влияние простираются далеко за пределы его самого и начинает ощущать необходимость участия в более широком диапазоне действий, обретая способности вышеперечисленных динамик и их вза-

¹ Там же. — С. 21-22.

² Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. — Тверь, 1998. — С. 563.

имосвязи. Так он получает возможность повысить уровень выживания и участвовать во всех динамиках и, в конечном счете, установить личные взаимоотношения с Верховным Божеством.

Следовательно, саентолог по мере расширения своего сознания, сопричастности и ответственности перед внешним миром достигает восьмой динамики: выживания в форме Бесконечности или Верховного Существа (Бога). По Хаббарду, ни один человек не может быть духовно свободен или даже просто достичь успеха в повседневной жизни, если его занимает только он сам, его первая динамика. Чтобы достичь восьмой динамики — состояния Верховного Существа, человек должен выполнить «долг по отношению ко всем восьми динамикам как необходимую и естественную часть своего собственного духовного роста»¹.

Т. к. конечная цель бессмертного существа — «тэтана» — бесконечное выживание достигается путем более полного участия человека во всех «динамиках», «тэтану» нужно углублять свое «понимание восьми динамик». Хаббард определил «понимание» как единство трех элементов: аффинити, реальности и общения. Когда один элемент пропадает, пропадают и другие; когда растет один из них, растут все три. «Аффинити» — эмоциональное состояние человека, при котором он испытывает чувство любви или расположения к чему-либо или кому-либо. «Реальность» определяется саентологами как форма соглашения: «реально то, что мы соглашаемся признать в качестве такового». Третий элемент — «общение», обмен идеями.

По учению саентологов, из трех составных частей «понимания», общение — наиболее важный. На организации разных уровней «общения» строится вся религиозная практика Церкви Саентологии, этому посвящено большинство работ Хаббарда и других саентологов. В саентологии уровень общения индивидуума — первичный показатель его духовного состояния. Чем больше человек уходит от общения и замыкается в себе, тем больше вероятность, что в его жизни существует много трудностей. Последние — следствие

¹ Теология и практика современной религии. Саентология. Справочная работа, предоставленная Международной Церковью Саентологии. — Копенгаген, 1998. — С. 27.

«инграмм», хранимых нашим «реактивным умом». С уничтожением «реактивного ума» преодолеваются препятствия, затрудняющие достижение полной духовной независимости и безмятежности.

Разработанный Р. Хаббардом способ избавления от «инграмм» получил название «одитинг» (буквально «выслушивание»). Одитинг и обучение — основные виды религиозной деятельности Церкви Саентологии. Проходит он так: одитор (саентолог, обученный технологии одитинга) «помогает» «пре-клиру» (человеку, получающему сеансы саентологического одитинга) выявлять «инграммы». Он задает различные вопросы о его прошлом и заставляет заново переживать некую осознаваемую им болезненную ситуацию в прошлом до тех пор, пока пре-клир не начнет говорить о том, что ранее причиняло ему боль, со смехом. Одитор сообщает, что этого эпизода больше нет: вы от него избавились, и начинает «стирать» следующую инграмму. И так до бесконечности, т. к. «тэтана», по учению саентологов, не только сталкивался с отрицательными переживаниями в течение обыкновенной человеческой жизни, но и на протяжении многих предыдущих жизней мог утратить образ своей истинной природы, результатом чего стало падение уровня и качества участия «тэтана» во всех 8 динамиках. Чтобы помочь прихожанам во время одитинга точно «определить» область их душевных проблем, одиторы используют прибор, который называется «Е-метр» — электропсихометр¹.

Цель одитинга, утверждают саентологи, — снятие с «тэтана» болезненного прошлого опыта и ориентация его как духовного существа. В результате якобы усиливаются духовное прозрение человека и его способности. В конечном счете, человек «осознает себя духовной личностью и приобретает уверенность в бессмертии», т. к. освобождается от нежелательных барьеров и грузов, мешающих использовать врожденные способности на пути достижения счастья и бессмертия.

Процедура, применяемая во время одитинга в центрах дианетики, содержит элементы внушения: человеку даются команды, в том числе и та, что он не будет подвергнут внушению; ему дается установка на определенные кодовые слова, он закрывает глаза

¹ Там же. — С. 31-37.

и по команде «отправляется» в прошлое. В конце сеанса его «возвращают»: дают кодовую команду на отмену внушений, восстанавливая полное сознание путем счета до пяти и щелчка пальцами. По мнению специалистов, во время одитинга, к человеку применяется система тонкого гипноза, цель которого — вызвать у человека индуцированную (т. е. наведенную) эйфорию — состояние положительной эмоциональной реакции. Одитинг «представляет собой эклектическое сочетание внушения, самовнушения, методики визуализации, осуществляемых на фоне трассовых состояний сознания и подразумевает требование обязательного участия врача — психотерапевта или психиатра»¹.

С помощью одитинга человек, утверждают саентологи, освобождается от прежних травм, воспоминания о которых хранит его «реактивный ум», и становится «клиром». В этом состоянии человек способен к ведению более духовной жизни, раскрываются изначально присущие ему способности, и он начинает все больше и больше доверять себе. Окончательное доверие достигается на уровне «Оперирующего Тэтана» — ОТ. В этом духовном состоянии «тэтан» способен «обрести полную духовную мощь, свободу, независимость и безмятежность, дабы освободиться от бесконечного круговорота рождения и смерти и обрести полное сознание и силы, не зависящие от тела»². Данное состояние достигается постепенно. Продвигаясь по 15 уровням ОТ³, человек достигает окончательного проявления своей сущности и своего отношения к жизни, к нему возвращаются изначально способности, во всей полноте раскрывается его бытийность, он может самостоятельно заниматься одитингом. Уровни ОТ — самой вершина «Моста к полной свободе», они открыты тем, кто прошел низшие уровни обучения и одитинга.

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 67.

² Теология и практика современной религии. Саентология. Справочная работа, предоставленная Международной Церковью Саентологии. — Копенгаген, 1998. — С. 37.

³ Каждый из 15 уровней — завершённый курс одитинга. Уровни ОТ 1-5 предоставляются организациями повышенного уровня и Обслуживающей организацией «Флаг»; ОТ 6-7 уровней — Обслуживающей организацией «Флаг» в Клируотере (Флорида, США). Уровни 8-15 можно достигнуть только на борту «Фривиндз» с помощью Обслуживающей организации флагманского корабля.

«Мост к полной свободе» — путь восхождения «тэтана» от первой к восьмой динамикам, состоит из двух взаимодополняющих религиозных практик: одитинга и обучения. Участие в обеих практиках обязательно. Если одитинг, утверждают саентологи, позволяет человеку преодолеть узы духовной неволи, то обучение состоит в интенсивном изучении основ саентологии и дианетики. Саентологическое «обучение» не предполагает чтения лекций и семинаров, нет и преподавателей. Каждый курс организован на основе контрольного листа: списка книг Р. Хаббарда, обязательных для изучения, практических упражнений и порядка их выполнения. Помогает «обучающимся» супервайзер, но он не интерпретирует учение Хаббарда, а только знакомит студентов с «принципами» обучения Церкви Саентологии.

«Мост к полной свободе» либо «Таблица классов, ступеней и осознания. Уровни и сертификаты», разработанная Хаббардом, делится на 2 части: левая отображает этапы обучения, которые человек может пройти в Церкви Саентологии, правая — этапы одитинга. Слово «класс» относится к обучению и отражает тот факт, что прежде, чем тебе присвоят класс одитора одного из уровней (от 0 до 12), ты должен пройти курс обучения и приобрести определенные навыки. Затем можно будет продолжить обучение, чтобы получить следующий класс и т. д. Слово «ступени» характеризует изменения в саентологическом одитинге: для того, чтобы достичь состояния «клира» необходимо пройти 12 ступеней, состояние «клир» делится на 9 ступеней, ОТ — 15¹. Обучение и одитинг платные, поэтому двигаться по «Мосту» чрезвычайно трудно и дорого, стоимость повышается от класса к классу, от ступени к ступени. Одитор, например 5-го класса, тратит на «образование» около 300 000 долларов. Если ему нужно пройти еще круг — еще 300 000².

Бывший руководитель одного из подразделений Церкви Саентологии в России В. И. Иванов утверждал: «Каждая ступенька в иерархической лестнице продается, причем за очень большие

¹ Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. — Тверь, 1998. — С. 99.

² Заяц О. «Ни капли духовности нет в Церкви Сайентологии» // НГ — Религия. — 2001. — 8 августа.

деньги. За это человеку обещается всеисилие. Если у вас нет денег, чтобы оплатить учебу (полный курс стоит 500-700 тыс. долларов), вам могут предложить оплатить учебу трудом на организацию (чаще всего такие предложения поступают к иногородним и иностранцам, к тем людям, которым просто некуда деваться). Условия «шикарные»: хороший костюм, комната в общежитии, питание и 5 долларов на карманные расходы. Вы подписываете контракт и идете на самую черную работу, отрабатывая 12 час. одитинга в месяц. Чтобы отработать учебу вам потребуется 15 лет труда. Через некоторое время вы, став одитором и вербуя новых адептов, зарабатываете для Церкви 600-800 долларов в месяц, из которых вам причитается все те же 5 долларов. Через несколько лет человек становится настоящим рабом Церкви: он разорвал все отношения с друзьями и родственниками; у него нет своего жилья и даже своей одежды; он ничего не умеет делать, кроме саентологических программ (но согласно контракту, использовать технологии вне Церкви нельзя) и подписался под условием, что никогда не будет разрешать конфликты с Церковью в судебном порядке... Все мировоззрение адепта Церкви заключается в идеях Хаббарда. Общение с миром вне Хаббарда исключено. Других авторитетов нет и быть не может. Зачем интересоваться окружающим миром, если он лживый! Это внушается каждому саентологу. Письмо Хаббарда «Сохранение деятельности сайнтологии» проходят на каждой ступени обучения. Его зазубривают наизусть. На экзамене нужно механически ответить на 100 вопросов, слово в слово, точка в точку. Если вы не отвечаете, не знаете 100 ответов наизусть — повторяйте круг обучения, разумеется, за деньги»¹.

Чаще всего человек попадает на первую ступеньку «Моста» после прохождения бесплатного психологического тестирования².

¹ См.: Рашидов О. Кто такие саентологи и как они дурят народ // Комсомольская правда. — 2001. — 4 августа; см. также: Заяц О. «Ни капли духовности нет в Церкви Сайнтологии» // НГ — Религия. — 2001. — 8 августа.

² Так называемый «Оксфордский тест возможностей человека» не имеет отношения к Оксфордскому университету. Состоит из 200 вопросов, многие — весьма интимного характера. Тест не анонимный: вы пишете имя, фамилию, телефон, адрес, год рождения. Сведения заносится в банк данных и дают возможность использовать эту информацию против человека.

Результат теста, независимо от того, как человек ответил на вопросы, один: нарисованный саентологами график обязательно «укажет» на те или иные проблемы «в сфере общения». Затем человеку предлагают записаться на какой-нибудь саентологический курс, утверждая, что после его окончания все проблемы в «сфере общения» будут решены.

Саентологические регистраторы проходят курсы агрессивного маркетинга, и неподготовленному человеку очень трудно отказаться от их настойчивых уговоров. Прослушав начальный курс, человек записывается на следующий, оплачивая все более дорогие ступеньки восхождения к вершине «Моста». Богатые люди проходят эти ступени быстро, ведь перед ними мираж — власть над миром, тайное знание и превращение в полубога. У небогатых обучение растягивается надолго. Бедные идут в услужение к Церкви, отрабатывая обучение. В. И. Иванов охарактеризовал обещание саентологов довести любого человека до «Моста к полной свободе»: «Нет никакого моста. Сплошной обман. Но ни один человек не признается, что его обманули. Забрали в общей сложности миллион долларов, а взамен дали диплом. Для бедных саентология — это ловушка. Для богатых — лохотрон»¹.

В саентологии есть идея, что 2,5% населения земного шара составляют «подавляющие личности» — ПЛ, или антисоциальные элементы, которые «яростно противостоят любой группе или деятельности, нацеленной на улучшение жизни», не поддаются исправлению, поэтому их нужно изолировать, чтобы не мешали развиваться другим. Человек, вступающий в контакт с ПЛ, «заражается» ее антисоциальностью и превращается в ПИПа («постоянный источник проблем») или в ПИНа («потенциальный источник неприятностей») и начинает распространять вокруг себя антисоциальность. ПИПов или ПИНов 20% всего населения Земли. В первую очередь те, кто не принял учения Р. Хаббарда. Т. к. ПИП — источник проблем и неприятностей, его следует изолировать и «лечить» от контакта с ПЛ. Если ПИП не «излечивается», то он диагностируется как ПЛ — «подавляющая личность» и

¹ См.: Рашидов О. Кто такие саентологи и как они дурят народ // Комсомольская правда. — 2001. — 4 августа.

поступать с ним нужно соответственно¹. Естественно, что 20%, которые составляют ПЛ и ПИП — величина абстрактная, поэтому в них может попасть кто угодно и в каком угодно количестве. Обосновываясь на новом месте, саентологи начинают выявлять «подавляющих личностей», объявляют, что проблемы, существующие у них, коренятся в присутствии этих личностей, и инициируют против них войну.

В Церкви Саентологии отмечаются религиозные праздники: День рождения Р. Хаббарда (13 марта), День первой публикации «Дианетики» (9 мая), День аудитора (второе воскресенье сентября), День создания Международной ассоциации саентологов (7 октября). Отмечают саентологии и традиционные для христиан религиозные праздники.

В Церкви Саентологии проходят воскресные службы, свадьбы, похороны, крещения и другие религиозные обряды. Саентологические обряды осуществляют священники и учителя, специально подготовленные в качестве инструкторов и наставников. Саентологические священники посвящаются в сан в установленном порядке по завершении учебного курса священнослужителей и обучения в интернатуре. Только они уполномочены проводить воскресные службы, совершать венчание, крещение, похороны, духовный аудитинг и обучение, поэтому требуется «чтобы все саентологические аудитеры были посвящены в сан священника»².

Церковь Саентологии располагает внутренними структурами, предназначенными для решения юридических, образовательных и этических проблем: «Отдел по официальным вопросам» (ООВ), «Обслуживающая организация «Флаг»» (ОФ), «Обслуживающая организация флагманского корабля» и «Морская Организация»³.

ООВ отвечает за решение юридических вопросов Церкви, готовит материалы для СМИ и контролирует реализацию программ «социальных реформ» Церкви.

ОФ⁴ находится в Кливотере, штат Флорида, США. Долгое время «Флаг» была головной организацией, которая руководила

¹ Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. — Тверь, 1998. — С. 209.

² Там же. — С. 526.

³ Там же. — С. 541-542.

⁴ Организация сохранила название с того времени, когда осуществляла деятельность на борту флагманского корабля «Аполлон». «Флаг» — флотское сокращение термина «флагманский корабль».

всеми Церквами и миссиями Международной Церкви Саентологии. В настоящее время это обслуживающая организация, представляющая «духовное обучение и аудитинг» высших уровней.

Обслуживающая организация флагманского корабля расположена на борту 450-футового корабля «Фривиндз». Это религиозная структура элитарного характера, где проходят аудитинг и специальное обучение «Оперирующие Тетаны» 8 и более высоких уровней.

Члены «Морской Организации» (иначе называемой «Сиорг» — от «Sea organization») носят униформу, заключают контракт с Церковью на 1 миллиард лет, дают обязательство вечно служить ей и готовят высший персонал Церкви. «Морская организация» — аналог монашества: ее члены живут в колониях, работают по 12 час. в день, получают нищенскую плату и подчинены жестокой дисциплине. Эта организация — братство, где работают самые преданные сотрудники, посвятившие Церкви свою жизнь. Вступая в Морскую Организацию, adept должен заполнить анкету, где кроме паспортных данных, его просят ответить и на длинный перечень вопросов. «Были ли в Вас преступления или находитесь ли Вы в розыске? Были ли у Вас сумасшествия или пребывания в психиатрических клиниках? Подвергались ли Вы лечению электрической, инсулиновой или любой другой шоковой терапией или операциям на мозге? Являетесь ли вы продавцом наркотиков в прошлом или в настоящем? Связаны ли Вы с организациями разведки в настоящем или прошлом или через ближайших родственников? Пытались ли Вы когда-либо судиться с саентологической организацией или с ее руководителями? Является ли кто-либо из Ваших родителей, опекунов или ближайших родственников противником Саентологии? Служили или работали ли Вы в подразделениях армии или правительственных организациях с высокой секретностью? Принимали ли Вы ЛСД или «Ангельскую пыль» или любые другие производные этого наркотика? Являетесь ли Вы психологом или психиатром? Есть ли у Вас проблемы со здоровьем?»¹

Часто в анкетах есть приписка, рекомендуемая желающему вступить в «Морскую организацию» в случае положительного ответа на вопросы, имеющие отношение к разведке или секретности, написать об этом поподробнее.

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 77.

По этой причине Комитет по безопасности Госдумы РФ в 1997 г. заподозрил саентологов в «создании взаимосвязанной сети для сбора разведывательной информации; установлении контроля над различными государственными чиновниками путем влияния на них через руководителей этих организаций; создании в лице религиозной организации мощного политического рычага давления на власть»¹.

На протяжении всех лет существования Церкви Саентологии постоянно обвиняли в нарушении прав человека и религиозных свобод. Это связано с тем, что разработанная Лафайетом Рональдом Хаббардом «программа очищения» ведет к полному и безропотному подчинению адептов руководству Церкви. Во всех рекламных буклетах саентологов в навязчиво утверждается, что Р. Хаббард разработал единственный возможный путь к спасению, и он лежит только через применение предлагаемых саентологических психотехнологий. Утверждение, что саентология — единственный путь к спасению, а ее адепты — лучшая часть человечества, противопоставляет их, не приемлющим это учение, ведет к разрыву прежних межличностных связей и представляет собой, по мнению экспертов, «психотравмирующий фактор»².

Активное проникновение Саентологии в Россию приходится на нач. 1990-х гг. Пришла она к нам в виде организации «Наркокон», одного из подразделений Церкви Саентологии. Важнейшую роль в проникновении саентологии в Россию сыграл врач-психиатр Владимир Иванович Иванов. Он 10 лет занимался проблемами наркомании в официальной медицине, но, не добившись положительных результатов, перешел в МВД, надеясь бороться с наркобизнесом уже с помощью госаппарата. В. И. Иванов был Президентом «Общества спасения детей и подростков от наркотиков», вел передачи на радио и телевидении, т. е. был довольно известным человеком, к мнению которого прислушивались. Прочитав о программе «Наркокон», В. И. Иванов пригласил представителей этой крупнейшей в мире организации по реабилитации наркоманов в Россию. Чтобы убедиться в эффективности программы Иванову

¹ Саентологи рвутся управлять Россией // <http://www.mrezha.ru/rde/49/3.htm> (Дата обращения 24.11.2003.)

² ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 66.

предложили пройти курс обучения в центре «Выдающихся людей» в Лос-Анджелесе, где находится штаб-квартира Церкви Саентологии. В СССР мало кто знал, что «Наркокон» — подразделение Церкви Саентологии, да и слова «Хаббард», «саентология», «дианетика» ничего не говорили. У саентологов запрещено принимать в свои ряды врачей-психиатров, но ради конкретной выгоды сделали исключение. В. И. Иванову открыли специальный счет, познакомили с Т. Крузом, Л. Пресли и другими представителями американской элиты, рассчитывая с его помощью обосноваться в России¹.

Президент Международного «Наркокона» Джон Дафф, Президент Фонда «Запад-Восток против наркотиков» Бо Персон и Президент европейской ассоциации «За лучшую жизнь и образование» Вероника Кегель предложили В. И. Иванову открыть в России первый реабилитационный центр «Наркокон-Россия». Эту идею поддержал Инкомбанк, выделивший «Обществу спасения детей и подростков от наркотиков» 3,5 млн. руб.² Как выяснилось впоследствии, «Наркокон» в России саентологам был нужен только для респектабельности: мы спасаем детей от наркотиков. «Не вложив в «Наркокон» ни копейки, они требовали... 10% от дохода...», т. е. с тех денег, «которые родители платили за лечение своих детей»³, — рассказывал В. И. Иванов журналисту «Комсомольской правды».

В 1991 г. в Москве открылся координационный офис «Морской организации», приехали специалисты по технологии обучения и управления Л. Р. Хаббарда⁴. Они начали активную подготовку по открытию в нашей стране «Хаббард-колледжей». Появившись в России, саентологи решили установить контакты с прессой, в чем им опять помог В. И. Иванов. Через коллег из МВД В. И. Иванов добился, что 19 февраля 1992 г. на факультете журналистики МГУ открылся читальный зал им. Р. Хаббарда. Саентологи предложили профинансировать ремонт факультетского читального зала при условии, что он будет носить имя Хаббарда.

¹ Рашидов О. Кто такие саентологи и как они дурят народ // Комсомольская правда. — 2001. — 4 августа.

² ТАОСОРОП ХК. — Д. 1. — Л. 3.

³ Рашидов О. Кто такие саентологи и как они дурят народ // Комсомольская правда. — 2001. — 4 августа.

⁴ Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. — Тверь, 1998. — С. 485.

10 марта 1992 г. кафедра зарубежной и русской литературы факультета журналистики МГУ посмертно присвоила Л. Р. Хаббарду «за значительные достижения в литературе и философии и за выдающуюся гуманитарную деятельность» почетную степень по литературе, «которая обеспечивает ему права, почести и привилегии, установленные законом и обычаем»¹. Распоряжение декана факультета Я. Н. Засурского, который с подачи В. И. Иванова стал доктором саентологии², написано в саентологическом духе. «Поскольку Л. Рон Хаббард является одним из наиболее известных и широко читаемых авторов всех времен», «поскольку Л. Рон Хаббард является одним из наиболее известных в мире гуманистов и философов и написал бесценные работы, которые освобождают человека от уз рабства и помогают ему обрести счастье и лучшую жизнь», постольку «зал МГУ будет выделен и предназначен для работ Л. Рона Хаббарда, где студенты Российской Федерации смогут свободно изучать выдающиеся работы Л. Рона Хаббарда»².

В. И. Иванов организовывал первые симпозиумы и форумы саентологов. Благодаря ему в 1992 г. в Кремлевском Дворце съездов (!) прошла презентация русского перевода «Дианетики». Она была разослана депутатам Верховного Совета, и о книге очень хорошо отзывался С. Степашин, тогда — Председатель комиссии Верховного Совета по безопасности, а вице-президент А. Руцкой цитировал Хаббарда в своем интервью. В том же году «Аргументы и факты» и «Собеседник» публикуют «мирской нравственный кодекс» Церкви Саентологии «Дорогу к счастью»³. С 1992 г. в Москве и других городах открываются «Хаббард-колледжи» и курсы по менеджменту, где «новых русских» учат бизнесу на основе саентологических программ. В 1994 г. открылся российский «Наркокон».

В настоящее время саентологи действуют в России в нескольких модусах: Церковь Саентологии — религиозная организация; «Центр дианетики» — по утверждению саентологов, организа-

ция, занимающаяся психологической помощью; «Гуманитарный центр Хаббарда», популяризирующий прикладную религиозную философию Р. Хаббарда; «Наркокон» — организация по реабилитации наркоманов; образовательная организация «Студема» и «Хаббард-колледжи».

Известен в России саентологический «Центр детоксикации человека», который, спекулируя на загрязненности окружающей среды и количестве токсинов, содержащихся в организме современного человека, предлагал состоятельным людям улучшить здоровье и вывести токсины из организма. «В результате чего, — как утверждается в рекламном проспекте, — человек становится не только более здоровым и не подверженным болезням, чувствует себя моложе на несколько лет, но и улучшаются его умственные знания и восстанавливаются способности восприятия»¹. Один сеанс программы «детоксикации» стоит не менее 1000 долларов². Под «обаяние» саентологов попал бывший замминистра здравоохранения В. А. Агапов, утвердивший 5 августа 1994 г. методические рекомендации «Программа Детоксикации», подготовленные Международной саентологической службой детоксикации человека³. Не удосужившись проверить саентологические методики, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности выдало в 10-дневный срок (!) лицензию на врачебную деятельность англичанам Дэвиду и Шейле Гейманам, не имевшим даже медицинского образования. Гейманы реализовывали свои «программы» с помощью руководства больницы в Кубинке (Подмосковье), относящейся к Управлению делами Президента, об их эксперименте в санатории «Васильевское» над детьми-чернобыльцами много писали в прессе⁴.

На первый взгляд, «Программа Детоксикации» по Р. Хаббарду вполне безобидна: ежедневная сауна в сочетании с бегом и при-

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 1.

² Рашидов О. Кто такие саентологи и как они дурят народ // Комсомольская правда. — 2001. — 4 августа.

³ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 3.

⁴ См.: Дорога к счастью. — М., 1992.

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 15. — Л. 4.

² Колосковская С. «Хаббардизация» всей страны // Смена. — 1996. — № 1. — С. 189.

³ ТАОСОРОА ПК. — Д. 15. — Л. 41.

⁴ См.: Колосковская С. Оскандалившиеся на Западе саентологи покорили Минздрав РФ // Тверская 13. — 1995. — № 35; Ее же. «Хаббардизация» всей страны // Смена. — 1996. — № 1. — С. 180-191.

емом витаминов. Однако «маленькое уточнение»: в сауне человек проводит ежедневно по 5-6 часов, а дозы витаминов превышают норму в 15 раз! По мнению экспертов комплексной судебной медико-психолого-психиатрической экспертизы по деятельности Хабаровского регионального гуманитарного центра «Дианетика», такая методика имеет признаки незаконной медицинской практики¹. Аналогичное мнение ранее, в декабре 1991 г., высказывалось в заключении Комиссии по психическому здоровью штата Оклахома (США), на основании которого саентологам было отказано в выдаче лицензии. В нем говорилось:

«— не существует никакой достоверной информации, подтверждающей свойство ниацина (набор витаминов) выводить радиацию из тела человека. Напротив, существует ряд медицинских свидетельств, говорящих об обратном;

— большие опасения вызывает многочасовой стресс от сверхдлительного воздействия высоких температур в сауне, что в сочетании с приемом сверхдоз витаминов может способствовать возникновению новых образований в мозгу и теле человека;

— потенциально опасны для здоровья человека большие дозы витаминов. Сверхдозы витамина В₁ вызывают «эффект смещенного пространства», галлюцинации, схожие с воздействием некоторых наркотиков. Сверхдозы витамина В₃ в форме ниацина могут вызывать нарушение функций печени;

— пациенты, проходящие «программу» в сауне, почти нигде не наблюдаются врачами-профессионалами, между тем зарегистрированы случаи, когда во время соответствующих процедур в Англии, США, Нидерландах люди умирали»².

Имея разрешение замминистра и рекламный ролик об «удачном» эксперименте над детьми, Гейманы стали внедряться во все престижные больницы, имеющие сауны, и рекламировать свои программы среди «новых русских», которые, видя столь безупречные рекомендации, выкладывали по 1000 долларов только за программу «детоксикации», не считая проживания, питания и

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 63-69.

² Цит. по: Колосковская С. «Хаббардизация» всей страны // Смена. — 1996. — № 1. — С. 190.

витаминов. Только в июне 1996 г. вновь назначенный министром здравоохранения А. Д. Царегородцев подписал приказ, отменяющий методичку Агапова и запрещающий использование любых методик Хаббарда в государственной медицине¹.

Широкое распространение получили в России «Хаббард-колледжи по административной технологии» — саентологические предприятия, которые вовлекают адептов в Церковь Саентологии, предлагая «чрезвычайно эффективную систему управления», внедрение которой, по словам саентологов, гарантирует превращение убыточного предприятия в процветающее. Основана данная система на саентологической административной психологии, суть которой Р. Хаббард изложил в книгах «Проблемы работы» и «Как выжить, будучи администратором».

Методика административной психологии сводится к тому, что чем быстрее растет штат управленцев в организации, тем эффективнее работа. На Московском вентиляторном заводе «Мовен», где использовали эту технологию, число управленцев сравнялось с числом занятых в производстве. Затраты предприятия составили несколько миллиардов руб., не принеся прибыли; директора завода — убежденного саентолога — убили в его же кабинете. Несколько лет завод не мог прийти в норму после урона, нанесенного хаббардовской системой управления².

В курс обучения руководителя входит овладение навыком выявления «антисоциальных личностей» в коллективе. Накапливаемая информация дает возможность манипулировать коллективом, шантажировать. Если же саентолог вступает в контакт с тем, кто его критикует, то последний объявляется «подавляющей личностью» — ПЛ или «постоянным источником проблем» — ПИП. В этом случае неминуемы санкции. К таким людям применяется «честная игра» — борьба без правил, итогом которой может стать увольнение с работы и т. д.

Зарубежные ученые и административные органы относят саентологическую организацию к наиболее опасным. В ФРГ Цер-

¹ См.: Медицина для вас. — 1996. — № 14 (21). — Июль. — С. 18.

² См.: Московский комсомолец. — 1994. — 12 ноября; — 1997. — 20 августа; — 1998. — 10 февраля; Вечерняя Москва. — 1998. — 2 апреля.

ковь Саентологии не признают религиозной организацией, а склонны, скорее, видеть в ней коммерческую структуру, преследующую несовместимые с демократией цели. Более того, конференция министров внутренних дел шестнадцати федеральных земель Германии рекомендовала поставить деятельность саентологов под негласный надзор одной из ведущих спецслужб страны — ведомства по охране Конституции¹.

Греческий апелляционный суд признал отделение саентологической организации КЕФЕ деструктивным и распустил его, т. к. «участие в деятельности КЕФЕ приводит к переменам в поведении человека, к созданию контролируемого мышления». Против решения выступили ряд американских правозащитников. Но решение апелляционного суда Греции можно понять, исходя из российского опыта.

Распространители «прикладной философии» и «немедицинских технологий оздоровления» настойчиво пытаются поправить душевное здоровье работников российского оборонного комплекса². По мнению Н. В. Кривельской, бывшего депутата Государственной Думы, активно изучающей новые религиозные движения, и Церковь Объединения, и Церковь Саентологии активно собирают разведывательную информацию, оказывают материальную поддержку за определенные услуги некоторым общественным организациям, например Фонду Горбачева³.

В июле 2001 г. В. И. Иванов выступил с заявлениями, опубликованными в прессе в августе того же года, где назвал саентологов «мошеннической организацией с мощнейшей коммерческой структурой», в которой «нет и капли духовности... Зато полно денег, в выколачивании которых эти господа весьма преуспели». «Саентологи, — утверждал Иванов, — просто тупо зарабатывают в России деньги и вывозят их из страны... Каждый день курьеры Церкви улетают за рубеж, каждый из них везет по 2-3 тыс. долларов. Как религиозная организация Церковь Саентологии освобождена

от всех налогов». «Саентологи манипулируют психикой человека, используют его, пока это выгодно. Многих людей выжали, измочалили и выбросили на обочину... Люди продают свои квартиры, машины и отдают все деньги Церкви»¹. В. И. Иванов выражал большое сожаление, что помог проникновению саентологии в нашу страну, и надежду, что саентологическим организациям откажут в государственной регистрации. Однако они продолжают функционировать.

Первые саентологии появились на Дальнем Востоке в нач. 1990-х гг. в Амурской области². В течение первого года существования амурские саентологи были довольно активны, но затем интерес благовещенцев к учению Хаббарда упал. Просуществовав до нач. 1995 г., организация распалась, и в настоящее время в области нет ее последователей³.

Следующий регион, где появились сторонники Международной Церкви Саентологии, — Приморский край. В ноябре 1992 г. во Владивостоке при обществе изучения Амурского края был создан фонд «Новое поколение». Его координатором и руководителем стал Илья Эдуардович Вермишин, 1970 г.р., имеющий за плечами три курса Института искусств⁴.

В декабре 1994 г. по инициативе И. Э. Вермишина и А. И. Юсуповой при фонде начал функционировать клуб «Дианетика». Первоначально клуб объединял не более 10 чел. Члены клуба вели переписку с Московской Церковью Саентологии, откуда получали рекламные проспекты, экземпляры книги Хаббарда «Дианетика: современная наука душевного здоровья», которые реализовывали среди знакомых, и др. Члены клуба проводили семинары по «Дианетике», но миссионерской деятельностью не занимались из-за отсутствия специалистов-саентологов⁵.

¹ Свобода совести. Цивилизованный вариант // Эхо планеты. — 1997. — № 35. — С. 8.

² См.: НГ-Религия. — 1999. — 10 ноября.

³ Кривельская Н. В. Секты: угроза и поиск защиты. — М., 1999. — С. 123-126.

¹ См.: Комсомольская правда. — 2001. — 4 августа; НГ — Религия. — 2001. — 8 августа.

² ТАОСОРОА АО. — Д. 5. — Л. 72.

³ См.: Павлихина А. Н. Конфессиональная ситуация в Амурской области на современном этапе // Межконфессиональные отношения на Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий. — Владивосток, 2002. — С. 18.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 15 (Дианетика). — Л. 121.

⁵ Там же. — Л. 78, 121.

В 1994 г. один из членов клуба «Дианетика» генеральный директор Владивостокской компании «Бизнес-плюс» С. М. Голомедов обучался в саентологическом Центре в Москве по программе «административной технологии Р. Хаббарда», в надежде так организовать административное управление своей компанией, чтобы она стала прибыльной. По рекомендации Голомедова компания «Бизнес-плюс» взяла на себя большую часть расходов по годовичному обучению 10 членов Владивостокского клуба «Дианетика» в Москве¹. Так первыми «профессиональными» саентологами в Приморском крае стали Елена Валентиновна Шило, Ирина Александровна Есеева, Аэлита Игоревна Юсупова, Лидия Валентиновна Некрошевич, Константин Викторович Манучаров, Илья Эдуардович Вершинин, Сергей Петрович Куликов, Александр Васильевич Криницкий, Сергей Николаевич Голомедов, Александр Владимирович Литвиненко и Ирина Николаевна Пак².

Надо отметить, что, после «обучения» в Москве С. Н. Голомедов, как генеральный директор, включает в контракт для сотрудников своей компании положение, «что в свободное от основной работы время член персонала должен учиться в Центре «Дианетики» не менее 12,5 час. в неделю», т. к. по мере обучения персонала компания перейдет на технологию управления «по Хаббарду»³.

Как сказались на судьбе предприятия «технология управления»? Известно, что, в соответствии с ней, работники предприятия не только обязаны изучать труды Хаббарда, но и ежедневно писать доносы — «оверты» — на себя и окружающих. За недоносительство полагается кара, как и за сам проступок. Для разбора «овертов» создается специальная «этическая комиссия» из числа саентологов, которая читает «оверты» и делает выводы, которые передаются в «этический суд», тоже состоящий из саентологов. На заседание суда вызывают провинившихся, и суд выносит наказание. В конце концов, число бюрократов превышает число людей, которые что-либо производят. Многие предприятия, на которых внедрена данная технология, разорились, на других — дела идут все хуже.

¹ Там же. — Л. 78.

² Там же. — Л. 95.

³ Там же. — Л. 78.

Первой из Москвы вернулась Е. В. Шило и начала работу Центра¹. Через некоторое время обученные саентологии организовали «Гуманитарный Центр Хаббарда» г. Владивостока», впоследствии переименованный в «Гуманитарный Центр Дианетика» г. Владивостока»². Учредительное собрание прошло 1 октября 1995 г. На нем был утвержден Устав и руководящие органы Центра. Председателем Правления «Гуманитарного Центра Хаббарда» избрали К. В. Манучарова, Сопредседателем Правления — С. Н. Голомедова³. Первоначально Центр располагался в здании Энергетического техникума по ул. Борисенко, д. 102, ком. 211, затем длительное время — в здании Педагогического колледжа № 1 по ул. 1-я Бульварной, д. 15, ауд. 115. В настоящее время он находится на ул. Борисенко, д. 33, каб. 10⁴.

Параллельно с «Гуманитарным Центром Дианетика» во Владивостоке 27 июня 1995 г. начал работу «Владивостокский Центр Дианетики»⁵. Его первый адрес ул. Уборевича, д. 6, кв. 1. Затем он переехал на ул. Алеутской, 45-а, каб. 206 (в Дом строительных организаций)⁶. В «Центре Дианетики» работали всего 4 чел.: А. В. Аракелян, Р. П. Голубкина, А. В. Голубкин и С. Г. Шешко. На учредительном собрании Председателем Правления «Владивостокского Центра Дианетики» была избрана Р. П. Голубкина, Сопредседателем Правления — А. В. Аракелян⁷.

Оба Центра активно занялись распространением саентологии. Если «Владивостокский Центр Дианетики» сразу предлагал горожанам бесплатно пройти «Оксфордский тест личности»⁸, после чего можно «получить ответы на возникшие у Вас вопросы», т. е. записаться на какой-нибудь курс и «приобрести по доступной цене книгу Л. Рона Хаббарда «Дианетика: современная наука душевно-

¹ Там же. — Л. 81.

² Там же. — Л. 77, 206.

³ Там же. — Л. 84-85.

⁴ Там же. — Л. 11, 136, 230.

⁵ Там же. — Л. 76.

⁶ Там же. — Л. 89, 92.

⁷ Там же. — Л. 75-76.

⁸ Там же. — Л. 43-46

го здоровья»¹; то «Гуманитарный Центр Дианетика» сначала приглашал на бесплатную «вводную лекцию о Дианетике — науке о том, как разум влияет на тело», после которой каждый человек «сможет приобрести книги и получить бесплатную консультацию», в результате которой «Вы поймете причину возникающих перед Вами трудностей и наиболее эффективный способ навсегда избавиться от них»².

Оба Центра в 1995 г. подали документы на регистрацию в Управление юстиции Администрации Приморского края в качестве общественных организаций. Но организация Р. Хаббарда в США отнесена к религиозным и именуется Международной Церковью Саентологии. Как религиозная она определялась и в экспертной брошюре³, приложенной к пакету документов. Поэтому Управление юстиции Администрации Приморского края отправило документы Центров в Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края.

На заседании Экспертно-консультативного Совета 21 марта 1996 г. «Гуманитарный Центр Хаббарда» представляла Е. В. Шило, а «Владивостокский Центр Дианетики» А. В. Голубкин. Документы, представленные на экспертизу, а также 14 программ, уже запущенные в работу, убедили членов Совета, что данные организации носят коммерческий характер и не могут быть рекомендованы к регистрации как религиозные или некоммерческие общественные организации⁴.

Озабоченность членов Совета вызвали психотерапевтические и медицинские программы, которые оба Центра предлагали горожанам⁵. В прессе в связи с событиями в санатории «Васильевское» и возбуждением по этому поводу уголовного дела уже критико-

¹ Там же. — Л. 3

² Там же. — Л. 136.

³ См.: Сиверцев М. А. Экспертиза. Саентология: путь духовной самоидентификации. — М., 1995. — С. 13-15. Автор брошюры — эксперт Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сопредседатель ассоциации «Религиозно-культурный диалог». По существующим правилам он не мог проводить независимую экспертизу, т. к. был членом Церкви Саентологии.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 51, 54-55.

⁵ Там же. — Д. 15. — Л. 41-42.

вали методические рекомендации «Программа Детоксикации». Но руководители обоих Центров, ссылаясь на эти рекомендации, определили одно из направлений своей деятельности, как открытие во Владивостоке «Центра детоксикации»¹. В Уставах были пункты, предусматривающие занятие медицинской деятельностью. Заявлялось, что Центры будут заниматься «реабилитацией больных алкоголизмом и наркоманией»². На вопрос председателя Экспертно-консультативного Совета: «Какое у Вас образование?» Е. В. Шило ответила: «Я инженер-электрик»³. Члены Совета выразили недоумение: как инженер-электрик может заниматься сугубо медицинской деятельностью.

Общую позицию членов Совета выразил к.м.н., доцент кафедры психиатрии Владивостокского медицинского института, директор Приморского центра клинической и социальной психиатрии А. А. Колومهц. Он сказал, что Центры «берут на себя функции излечения от болезней», но в психиатрии «существует принцип «Не навреди!» Для того чтобы вмешиваться в психику человека, необходимо не менее трех лет проработать психиатром, а только потом психотерапевтом», что даже просто врач не может заниматься такими видами деятельности без соответствующей квалификации, что так называемый «Оксфордский тест», который определяет психические проблемы человека, «не адаптирован в нашей медицине», что наличие «реактивного ума и инграмм», которые, по мнению саентологов, есть источник всех наших проблем, не признается в серьезных научных кругах⁴.

Опасения вызвал и курс «Преодоление спадов и подъемов в жизни», т. к. его основное содержание предусматривает обнаружение ПЛ — «подавляющих личностей», которые «хорошо спрятаны под друзей», но делают человека ПИНОм — «постоянным источником неприятностей», в результате чего он «начинает приносить неприятности себе, окружающим, совершает ошибки, а также болеет»⁵. Этой ПЛ может оказаться отец, мать, ребенок и другие близкие люди: нужно с ними порвать и все проблемы разрешаться сами собой.

¹ Там же. — Д. 1. — Л. 6, 42.

² Там же. — Л. 70, 78.

³ Там же. — Л. 65.

⁴ Там же. — Л. 59-68.

⁵ Там же. — Д. 15. — Л. 94-98.

Представители Центров заявляли, что не собираются заниматься коммерцией, а только «распространением и популяризацией прикладной философии и технологий духовного и нравственного совершенствования людей»¹, разработанных Р. Хаббардом. Но члены Совета сочли, что их деятельность имеет коммерческий характер: головная организация владеет технологией и продает ее дочерним организациям. Они используют ее для извлечения прибыли. А значит, желание зарегистрировать Центры как общественные организации — попытка скрыть истинные доходы и тем самым просто уклониться от налогообложения². По словам руководителей Центров, «за технологию» они платят Московскому «Гуманитарному Центру Хаббарда» — подразделению Московской Церкви Саентологии 10% «членских взносов»³ при проведении любой программы⁴. Московская Церковь Саентологии свои проценты отчисляет Международной Церкви Саентологии. На лицо система сетевого маркетинга, используемая в коммерческих проектах.

Большую роль в пропаганде саентологии сыграли приморские журналисты. Например, 19 февраля 1996 г. на учебном телевидении вышла передача «Знакомьтесь: Дианетика» (длительностью в 50 мин.!), через 1,5 месяца передачу повторили. Возможности саентологии и дианетики, судя по передаче и рекламным проспектам «Гуманитарного Центра Дианетика», не ограничены: гарантируются владение «ключом к эффективному управлению любой организацией», умение «управлять людьми в любых ситуациях», «умение противостоять нападкам врагов», «более высокий интеллект», «жизнь без страха и боли». Гарантируется также путь к душевному и физическому здоровью. Рекламу «Гуманитарному Центру Дианетики» сделали и журналисты газеты «Владивосток»⁵.

Чтобы получить статус юридического лица, «Гуманитарный Центр Дианетика» Владивостока собирался на заседания дважды:

¹ Там же. — Д. 1. — Л. 70, 78.

² Там же. — Л. 63.

³ Чтобы не платить налоги, все саентологические организации в России взимают со «студентов» не плату за обучение, а «членские взносы», сумма которых по закону не облагается налогом.

⁴ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л. 63.

⁵ Что такое дианетика? // Владивосток. — 1996. — 23 августа.

18 января и 18 июня 1996 г.¹ На них Устав приводили в соответствие с Федеральным законом «Об общественных объединениях». 19 июня 1996 г. «Гуманитарный Центр Дианетика» Владивостока был зарегистрирован².

Несмотря на заявление руководства, что Центр не будет заниматься религиозной деятельностью, 10 сентября 1996 г. директор «Гуманитарного Центра Хаббарда» Е. В. Шило получила лицензию на создание миссии Международной Церкви Саентологии во Владивостоке, в котором утверждается, что «распорядитель Миссии (Е. В. Шило — С. М. Д.) желает создать Миссию и начать практическую деятельность по предоставлению религиозных услуг до официальной регистрации Миссии, а СМИ (Scientology missions international — С.М.Д.) поддерживает распорядителя Миссии в этом устремлении»³.

В 1996 г. в «Гуманитарном Центре Дианетика» постоянный контингент был немногочислен, зато стабилен: 20 «студентов» и около 30 гостей собирались в помещении Центра для систематической работы по курсам «Дианетический одитинг Хаббарда» и «Технология улучшения жизни»⁴. Существовали и «практические» курсы, например: «Динамика денег», «Как стать хорошим родителем», «Как успешно начать и улучшить семейную жизнь», «Как улучшить отношения с другими людьми»⁵. Имелись в Центре и программы адаптированные для детей и подростков: «Как чему-либо научиться», «Как сделать работу легкой» и т. д.

В пресс-релизе «Гуманитарного Центра Дианетики» 1996 г. утверждалось, что помимо «обучения и одитинга», Центр предлагает 6 программ: «Технология Обучения», «Программа Детоксикации», «Программа Нарконон», «Программа Криминон», «Технология управления», «Программа Экстренон»⁶. И одитинг, и ряд предложенных программ к тому времени уже были запрещены

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 1. — Л.91; — Д. 15. — Л. 172.

² Свидетельство о регистрации № 879 // Там же. — Д. 15. — Л. 172.

³ Там же. — Л. 204-206; 264.

⁴ Там же. — Л. 64.

⁵ Там же. — Л. 78.

⁶ Там же. — 79-80.

приказом министра здравоохранения А. Д. Царегородцева «Об упорядочении применения методов психологического и психотерапевтического воздействия» (№ 245 от 13.06.1996 г.), где, в частности, говорилось: «Применение разрешенных Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации методов и методик психологического и психотерапевтического воздействия допускается только при наличии лицензии на данный вид деятельности в учреждениях здравоохранения при условии тщательного отбора пациентов на индивидуальном приеме... К работе по указанным методам и методикам допускаются специалисты, имеющие соответствующую подготовку по психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской психологии и получившие в установленном порядке сертификат специалиста по указанной специальности»¹.

20 августа 1996 г. Правление «Гуманитарного Центра Дианетики» Владивостока принимает решение войти в «Гуманитарный Центр Хаббарда» Москвы². Ровно через месяц 20 сентября 1996 г. этот вопрос был решен положительно³.

За первый год работы Владивостокский «Гуманитарный Центр Дианетика», как следует из отчета, распространил «на улицах 280 тыс. приглашений, по ним пришли в Центр около 3,5 тыс. владивостокцев, 922 из них что-то купили у Центра и вошли в «Центральный Файл» — список почтовой рассылки». Вероятно, они заполнили «Оксфордский тест личности», где указали координаты и честно ответили на 200 вопросов, выложив о себе все, что только можно, людям, о которых ничего не знали. Уже упоминалось, что сведения заносятся в банк данных и позволяют сотрудникам Центра использовать эту информацию против человека. За 1996 г. члены Центра прочитали в городе около 100 лекций, а 418 чел. прошли в «Гуманитарном Центре Дианетики» 536 курсов и семинаров. В 1996 г. «Гуманитарный Центр Дианетика» Владивостока начал «продвигать» дианетику в Приморском крае и на Дальнем Востоке. Сначала распространяли книгу Хаббарда «Дианетика: современная наука душевного здоровья».

¹ Там же. — Д. 6. — Л. 31-32.

² Там же. — Д. 15. — Л. 206.

³ Там же. — Л. 205.

Распространители выявляли адреса людей, желавших пройти саентологические семинары и курсы. В декабре 1996 г. 19 чел. закончили курсы в п. Кавалерово, в январе 1997 г. владивостокские саентологи обучали большую группу в Хабаровске¹.

С нач. 1997 г. «Гуманитарный Центр Дианетика» Владивостока запускает новые программы: в феврале открывается Центр «Прикладное образование», который возглавила вернувшаяся из Москвы после «обучения» С. Криницкая, педагог по образованию; в марте на «обучение» в Москву отправились будущие «специалисты» по «Программе Детоксикации» и «Криминон»². Т. е. несмотря на запрет министра здравоохранения, Центр продолжал заниматься психотерапевтической и медицинской деятельностью.

Возникший одновременно с «Гуманитарным Центром Дианетики» «Владивостокский Центр Дианетики», изменив наименование и Устав, был зарегистрирован в Управлении юстиции Администрации Приморского края 7 июня 1997 г.³

Еще до официальной регистрации «Владивостокский Центр Дианетики», как сообщалось в их рекламном проспекте, осуществлял «помощь в виде обучения науке выживания» по следующим направлениям: а) курсы усовершенствования жизни: ценность и целостность личности, преодоление подъемов и спадов в вашей жизни, как улучшить взаимоотношения с другими, курс на финансовый успех; б) курсы «путь к свободе»: курс дианетического аудитора Хаббарда и курс квалифицированный саентолог Хаббарда⁴.

Когда в феврале 1997 г. в Хорошевском межмуниципальном суде Москвы началось слушание по иску Комитета по защите свободы совести (председатель Г. П. Якунин) и еще 25 чел. к кандидату богословия, сотруднику отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, проф. А. Л. Дворкину, Московский «Гуманитарный Центр Хаббарда» распространил среди своих региональных отделений материал, «показывающий дей-

¹ Там же. — Л. 81.

² Там же. — Л. 81.

³ Свидетельство о регистрации № 845 // Там же. — Д. 21. — Л. 24.

⁴ Там же. — Д. 15. — Л. 92.

ствительное отношение Хаббарда к христианству»¹, с целью ознакомить с этим «материалом» местные власти и прессу и попросить их выступить в защиту «Гуманитарного Центра Хаббарда».

14 апреля 1997 г. Р. П. Голубкина, директор «Владивостокского Центра Дианетики» направила копии данных материалов губернатору Приморского края Е. И. Наздратенко и мэру Владивостока В. И. Черепкову; в краевую прокуратуру, в краевое УВД; в краевую Думу и в Думу Владивостока; а также в администрации Находки, Партизанска, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска и Лучерогска; во Владивостокскую епархию и редакторам краевых газет «Владивосток» и «Новости». По поручению Губернатора Приморского края Е. И. Наздратенко ее письмо было внимательно рассмотрено в Комитете по связям с общественными и религиозными организациями. В ответном письме указывалось, что «Комитет не имеет возможности определиться до решения Хорошевского межмуниципального суда г. Москвы», который, рассмотрев материалы дела, должен будет принять соответствующее решение, но Администрация Приморского края известно, что Государственная Дума РФ в обращении к Президенту определила Международную Церковь Саентологии как организацию «посягающую на права и негативно воздействующую на здоровье граждан России»².

После выхода ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.), у «Владивостокского Центра Дианетики» возникли разногласия с головной организацией, и он выходит из «Гуманитарного Центра Хаббарда», изменяет название и сферу деятельности. Теперь это — Владивостокский центр улучшения жизни «Ясный». Его члены именуют себя Спортивно-оздоровительным центром «Ясный»³. Центр зарегистрирован по адресу ул. Алеутская, д. 45, каб. 617 и 607-б, но учебный класс находится по адресу: ул. Алеутская, д. 41, кв. 33. Центр продолжает возглавлять Р. П. Голубкина. Численно центр растет незначительно, в 1998 г. постоянных членов было всего 13 чел.⁴

¹ Там же. — Л. 186.

² Там же. — Л. 186, 183-184.

³ ТАУМЮ РФ ПК. — Д.144. — Л. 132, 431.

⁴ Там же. — Л. 160.

Выход «Владивостокского Центра Дианетики» из «Гуманитарного Центра Хаббарда» в Церкви Саентологии восприняли негативно. Московское руководство пыталось вынудить «Владивостокский Центр Дианетики» изменить решение и обратилось за юридическим содействием в «Тихоокеанскую юридическую компанию». В июле 1998 г. руководителя «Владивостокского Центра Дианетики» Р. П. Голубкину предупредили, как она сообщила в письме на имя генерального директора «Тихоокеанской юридической компании»¹, что Церковь Саентологии будет уничтожать любые саентологические «группы и организации, которые отошли от нее по тем или иным причинам ...вплоть до физического уничтожения»². Вероятно, члены «Владивостокского Центра Дианетики» были объявлены Церковью Саентологии «подавляющими личностями» и к ним применили «честную игру».

Разорвав отношения с «Гуманитарным Центром Дианетики», Владивостокский центр улучшения жизни «Ясный» продолжает использование саентологических религиозных практик, проводя семинары по технологиям Р. Хаббарда: «Преодоление спадов и подъемов», «Личная эффективность», «Целостность и достоинство личности», «Личная ответственность», «Основы жизни», «Власть выбора», «Общение — это радость», «Как чему-то научиться», «Создание человеческих способностей» и др. Семинары проводились на Михайловской и Уссурийской птицефабриках, на Автобазе № 1, в АО «Подземстрой», в Институте Климатологии ДВО РАН. В декабре 1998 г. Центра внедрил «технология управления» Хаббарда в фирмах «Виброс» и МТП «Андромеда». Здесь члены Центра занимались подбором и расстановкой управленческих кадров, проводили занятия «по проблемам, выдавали рекомендации по их решению» с сотрудниками фирм. Центр ведет групповые и индивидуальные занятия по саентологическим программам³.

В ноябре 1997 г. во Владивостоке появилась еще одна просаентологическая организация — Приморский краевой центр «Охра-

¹ Копии письма были направлены в ФСБ Приморского края, в Управление Минюста РФ по Приморскому краю и ректору Дальневосточного государственного университета.

² ТАУМЮ РФ. ПК. — Д. 144. — Л. 201.

³ Там же. — Л. 161, 165, 167.

ны труда и здоровья». Юридический адрес ул. Алеутская, д. 45-а, каб. 101. Председатель правления — Александр Анатольевич Рыбаков (1959 г.р.). В центре работают 10 чел. Цель работы — «распространение и популяризация новейших технологий, научно-исследовательских разработок медицинского характера и современных методов лечения и оздоровления»¹. На практике все сводится к использованию программ и технологий саентологии, что нарушает приказы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 254 от 19.06.1996 г. «Об отмене «Методических рекомендаций «Программы Детоксикации»» и № 245 от 13.06.1996 г. «Об упорядочении применения методов психологического и психотерапевтического воздействия».

Приморский краевой центр «Охраны труда и здоровья» в 1997-1998 гг. активно сотрудничал с саентологическим «Центром детоксикации человека», планируя открыть филиал последнего во Владивостоке. С этой целью в марте 1997 г. Приморский центр «Охраны труда и здоровья» оплатил обучение в Москве по «Программе детоксикации» двух своих сотрудников². У автора нет точных сведений, был ли открыт данный центр, но вероятно был, т. к. в рекламных проспектах, распространяемых саентологами, услуги детоксикации предлагались. Рекламировались такие услуги по линии «Гуманитарного Центра Хаббарда» Москвы. Достоверно известно, что во Владивосток в 1998 г. дважды приезжали сотрудники «Центра детоксикации человека» Димитрограда, и более 20 приморцев прошли эту программу³. Владивостокские «специалисты» по детоксикации, насколько нам известно, данную работу не вели и не ведут. Вероятно, это связано с наличием приказа, запрещающего использование технологий Хаббарда без медицинской квалификации.

Из трех организаций наиболее активно продолжает работать Владивостокский «Гуманитарный Центр Дианетика». С 1998 г. Центр расположен на ул. Гризодубовой, д. 31. При этом юриди-

¹ Свидетельство о регистрации № 1442 // ТАОСОРОА ПК. — Д. 21. — Л. 23.

² ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 144. — Л. 164.

³ Там же. — Л. 162.

ческий адрес Центра менялся не раз: ул. Борисенко, д. 102, каб. 211; пр. 100-летия Владивостоку, д. 20-а. За время работы Центра неоднократно переизбирались его руководители: на посту директора побывали М. Ю. Тутурова, Е. В. Шило, Н. В. Криницкая. Одним из главных направлений работы Центра — работа в школах и детских садах, где члены Центра активно осуществляют «разъяснительную работу» по применению в них методов и технологий обучения Л. Р. Хаббарда¹. Именно из среды учителей в основном набираются «студенты» и слушатели. Оказывается, что дети не могут усваивать материал только потому, что в тексте они не понимают какое-либо слово. Нужно зазубрить это слово по словарю, и тогда весь процесс обучения превратится в игру. Идея очевидно нелепая: если это так, то никто не смог бы выучить иностранный язык, т. к. мы по контексту понимаем тот или иной отрывок иностранного текста, а не переводим каждое слово в отдельности, механически складывая их вместе.

Хотя руководство Центра заявляет, что предпринимательской деятельностью не занимается, в этом можно усомниться. Принятое 28 ноября 1998 г. «Положение о членстве, вступительных и членских взносах, добровольных взносах и пожертвований в «ГЦД г. Владивостока»², свидетельство того, что работа Центра — завуалированная предпринимательская деятельность. На стенде, информирующем посетителей о работе, вместо оплаты за тот или иной курс стоит сумма «членских взносов» в условных единицах (1 у. е. равна 1 доллару США). Так профессиональный дианетический одитинг стоит довольно дорого: 1 интенсив — 12,5 час. — 120 долларов (так называемых «членских взносов»); 2 интенсива — 25 час. — 204 дол.; 3 — 367,5 час. — 288 дол.; 4 — 590 час. — 360 дол.; 5 — 62,5 час. — 420 дол.; 6 — 75 час. — 468 дол.; 7 — 87,5 час. — 504 дол.; 8 интенсивов — 100 час. — 576 дол.³

Почему мы делаем вывод, что это предпринимательская деятельность? Дело в том, что согласно Уставу прием в члены осуществляет общее собрание членов Центра. Но никаких собраний

¹ ТАОСОРОА ПК. — Д. 15. — Л. 177.

² Там же. — Л. 202-204.

³ Там же. — Л. 209

по приему в члены не проводят, о чем указали в акте проверки деятельности Центра сотрудники Управления Минюста РФ по Приморскому краю¹. За 1997-1998 гг. в «Гуманитарном Центре Дианетика» Владивостока вообще не было ни одного общего собрания. Просто тех, кто записывается на какой-нибудь курс, заставляют написать заявление о приеме в члены Центра, а по окончании курса — свою «Историю успеха»², и плата за обучение благополучно становится «членскими взносами». Именно поэтому в 1998 г. членами «Гуманитарного Центра Дианетика» Владивостока числились 2100 чел.³, а в 2001 — 2230 чел.⁴ «Членские взносы» не облагаются налогом и расходуются на «оплату труда штатных работников (их в Центре 6 чел. — С. М. Д.), арендную плату, оплату организационных мероприятий»⁵: обучение в Москве членов Центра и др. Заполняя в центре «Оксфордский тест, даже самый неисправимый оптимист становится человеком, находящимся в глубочайшей депрессии, безответственным, безвольным и без целей в жизни». «Таких «безвольных» и «безответственных» легче уговорить пройти какой-нибудь курс и получить с них «членские взносы»⁶, — сделала вывод журналистка, посетившая данный Центр.

Мероприятия «Гуманитарного Центра Дианетика» носят не гуманитарный, а рекламный характер. Например, в отчете Центра за 1998 г. из 12 мероприятий таковых 10. Отчет пестрит такими комментариями: 15 мая был проведен праздник «День семьи» в парке Минного городка, «людям была предоставлена возможность познакомиться с деятельностью наших организаций, т. к. это напрямую связано с улучшением жизни людей в любой сфере». О Новомодном празднике говорится: «заслушали... успехи членов нашего центра» и т. д.⁷

¹ Там же. — Л. 178.

² Там же. — Л. 211

³ Там же. — Л. 178.

⁴ ТАУМЮ РФ ПК. — Д. 173. — Л. 224.

⁵ ТАОСОРОА ПК. — Д. 15. — Л. 178.

⁶ См.: Ивлева М. Наука для необремененных. Или два феномена дианетики // Владивосток. — 2001. — 16 марта.

⁷ ТАОСОРОА ПК. — Д. 15. — Л. 210.

Вероятно, в настоящее время «Гуманитарный Центр Дианетика» Владивостока испытывает определенные трудности с набором слушателей, т. к. всячески пытается предложить свои программы по технологии обучения руководителям различных учебных заведений. Например, в марте 2004 г. директор «Гуманитарного Центра Дианетика» Владивостока В. Н. Кравчук направила письмо ректору ДВГУ Р. М. Самигулину с предложением о внедрении технологии обучения Р. Хаббарда в Дальневосточном государственном университете, предложив 2 курса: «Руководство по основам обучения» и «Шляпа студента». Можно предположить, что подобные предложения получили ректоры и других владивостокских вузов.

Активно работают саентологи в п. Кавалерово Приморского края. В отличие от владивостокских, кавалеровские саентологи И. С. Яковчук, Е. В. Лукашина, А. Ф. Позднышева и Т. А. Есаулова не регистрируют общественную организацию, а осуществляют деятельность как частные предприниматели без образования юридического лица (ЧПБОУЛ). Деятельность этих «предпринимателей» не раз критиковалась в местной прессе¹. У кавалеровских врачей наибольшие нарекания вызывает «психотерапевтическая деятельность» кавалеровских «предпринимателей от дианетики». В рекламном листке, распространяемом в поселке, утверждалось, что стать профессиональным саентологом и работать по дианетическим методикам может любой: «Неважно, есть у вас психологическое образование, есть ли у вас высшее образование, есть ли у вас навыки работы с людьми. Важно ваше намерение это сделать»². Вот, как прокомментировали методы дианетики кавалеровские врачи. В. И. Заика, врач-психиатр сказала: «Дианетика наносит вред нашей психологии, нашей культуре и здоровью людей»; В. В. Лукьянов, врач-психиатр уверен, что дианетика — «воздействие на психику человека без определенных знаний на право вмешательства. А это всегда чревато тяжелыми последствиями... В результате неосторожного обращения к экстрасенсам, различного рода врачевателям у многих развиваются серь-

¹ См.: Авангард. — 1999. — 25 мая; — 1 июня; — 14 августа.

² Там же. — 1999. — 14 августа.

езные психические расстройства, и приходится с ними довольно долго работать. Не исключено, что к нам попадут и пациенты курсов дианетики». Врач Б. А. Просянюк объясняет ситуацию так: «Не находя большой клиентуры среди людей мыслящих, дианетики выискивают людей, которые в принципе не могут ни понять, ни оценить, того, что им преподносят»¹.

В 1999 г. Инесса Семеновна Яковчук из Гуманитарного центра Дианетика п. Кавалерово, которая «закончила Московскую школу держателей миссии»², обратилась в Администрацию Приморского края с просьбой о встрече с губернатором Приморского края Е. И. Наздратенко. Цель встречи — попытка убедить губернатора обучить 8 чел. в Саентологической Церкви в Москве по программе «Наркокон» и спонсировать открытие отделения «Наркокон» и программы «Детоксикации» в крае³. Данное обращение рассмотрел Комитет по связям с общественными и религиозными организациями Администрации Приморского края и, т. к. эти предложения противоречили приказу министра здравоохранения, отклонил их.

В августе 1999 г. в Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края обратился исполняющий обязанности главы Администрации Кавалеровского района Приморского края В. Ф. Сорокопудов с просьбой «рассмотреть на Совете деятельность по практическому применению дианетики и саентологии ...и провести независимую экспертизу деятельности» кавалеровских предпринимателей И. С. Яковчук (ЧПБОУЛ с 24.11.1994), Е. В. Лукашиной (ЧПБОУЛ с 08.09.1995), А. Ф. Позднышевой (ЧПБОУЛ с 29.10.1998) и Т. А. Есауловой (ЧПБОУЛ с 28.08.1998), использующих в предпринимательской деятельности методы дианетики и саентологии⁴.

Вопрос о деятельности «Гуманитарного Центра Дианетика» п. Кавалерово Экспертно-консультативный Совет по свободе совести и вероисповеданиям при Администрации Приморского края

¹ Там же. — 1999. — 1 июня.

² ТАОСОРОА ПК. — Д. 15. — Л. 14.

³ Там же. — Л. 13-14.

⁴ Там же. — Л. 75.

рассмотрел на заседании 27 января 2000 г. О работе Центра рассказала его руководитель И. С. Яковчук. С информацией о Саентологической Церкви и ее дочерних организациях выступила член Совета В. В. Бондаренко. В результате анализа заслушанной информации, члены Совета пришли к выводу, что «формы и методы данной организации ...выходят за рамки ее уставной деятельности, приобретая явно выраженный религиозный характер». Поэтому Экспертно-консультативный Совет решил: «Просить Управление юстиции Администрации Приморского края провести религиозно-экспертную экспертизу данной организации»¹. Если организацию признают религиозной, то, по действующему законодательству, она, чтобы быть зарегистрированной, должна подтвердить 15-летнее существование на территории Российской Федерации.

В 1995 г. саентологические организации появились и в других регионах Дальнего Востока. 31 июля 1995 г. состоялось учредительное собрание Петропавловск-Камчатского Центра «Дианетики»². Инициаторы его создания — Л. И. Ланченко, Е. В. Запорожцева, П. В. Мордашов, А. А. Смаковская, В. К. Сушко. Всего присутствовало 10 чел. Учредительное собрание приняло Устав общественной организации Петропавловск-Камчатский Центр «Дианетика». В нем, как в других подобных документах, предполагалась «реабилитация алкоголиков и наркоманов»³, которую, по закону, нельзя осуществлять без соответствующего образования и лицензии на право медицинской деятельности. Чтобы скрыть свою коммерческую деятельность, учредители Центра в Уставе организации обозначили: «Прием в члены Центра осуществляется на основании уплаты временного членского взноса (размер которого устанавливается Правлением автоматически)»⁴. Председателем правления Центра собрание избрало Смаковскую А. А., сопредседателем — Ланченко Л. И., ревизором — Азаренко Г. В.⁵ Сначала

¹ Там же. — Д. 4. Л. 70, 67-68.

² ТАУМЮ КО. — Д. 169 (Общественная организация Петропавловск-Камчатский Центр «Дианетика»). — Л. 10.

³ Там же. — Л. 12.

⁴ Там же. — Л. 15.

⁵ Там же. — Л. 9.

Петропавловск-Камчатский Центр «Дианетика» расположился в Детском доме семейного типа в п. Моховая по ул. Арсеньева, д. 16. Затем сменил юридический адрес, переехав в Петропавловск-Камчатский на пр. Победы, д. 27¹. Но фактически, Петропавловск-Камчатский Центр «Дианетика» проводит все мероприятия вечером, с 18.00 до 21.00, в офисе компьютерной компании «АМН» по адресу пр. 50 лет Октября, д. 5, кор. 1, кв. 2². Управление Минюста РФ по Камчатской области зарегистрировало данную организацию 30 августа 1995 г.³

Критические публикации о саентологах оказали значительное влияние на их активность на Камчатке: в 2000-2001 гг. Центр почти не функционировал, но с января 2002 г. его деятельность заметно активизировалась. Возможно, это связано со сменой руководства. 2 октября 2001 г. общее собрание членов Центра избрало новый состав Правления. Председателем стала Татьяна Николаевна Румянцева, принятая на постоянную работу в Центр «Дианетики». На кон. 2002 г. Петропавловск-Камчатский Центр «Дианетика» насчитывал чуть больше 25 активных членов: Т. Н. Румянцева, С. В. Кочкин, А. А. Беспрозванных, О. М. Милешевич, П. Н. и Л. Н. Мордашевы, А. Н. Босикова, Э. Г. Терехин, Л. П. Метелица, Т. П. Одинцова, Н. М. Мальцева, О. П. Липунов, М. Г. Захарченко, Н. М. Красильная, В. Н. Добронравов, А. А. Левченко, С. Н. Шемякина, С. Н. Фисенко, Е. А. Яцков и др.⁴

Основное направление работы камчатских саентологов — все та же коммерческая деятельность, завуалированная под консультации «по решению проблем в семье, на работе, решению конфликтных ситуаций». Несомненно, консультации проводятся только для тех, кто внес «временный членский взнос» (проще говоря, заплатил). Только члены Центра «под руководством обученного специалиста учатся применять литературу по вопросу помощи себе и другим людям в стрессовых ситуациях, материалы по вопросу повышения способностей к саморазвитию». Каждое воскре-

¹ Там же. — Л. 1, 11.

² Там же. — Л. 17.

³ Свидетельство о регистрации № 169 // Там же. — Л. 3.

⁴ Там же. — Л. 13-15.

сенье проводятся лекции и практические занятия по курсам «Основы Дианетики», «Семья и супружество» и «Этика выживания»¹. Игнорируя запрет министра здравоохранения на применение психотерапевтических и оздоровительных методик Р. Хаббарда, камчатские дианетчики активно пропагандируют программы «Очищение» и «Детоксикации» среди самой платежеспособной категории населения Камчатки² — офицеров ВМФ, убеждая их, что смогут вывести из организма все радионуклиды и токсические вещества. Для привлечения потенциальных пациентов на эти программы периодически в Доме офицеров флота проводят бесплатные лекции, разъясняющие механизм «очищения» и «детоксикации»³.

Магаданский региональный центр «Дианетика» возник в 1995 г. В июле 1995 г. Людмила Ивановна Волкова организовала первый семинар по книге Хаббарда «Дианетика: современная наука душевного здоровья». На семинаре обсуждался вопрос о создании местного Центра «Дианетика». В инициативную группу также вошли врач-психиатр Магаданской областной психо-медико-наркологической консультации В. А. Шилин, психолог кафедры психологии Магаданского международного педагогического университета Н. Ю. Янчук, психолог Магаданской сш № 12 М. Д. Хлыновский, бухгалтер-экономист Н. Н. Андрейчук⁴.

5 августа 1995 г. прошло учредительное собрание Магаданского центра «Дианетика», где присутствовали 23 чел. Они приняли Устав Центра и выбрали правление из 5 чел. Председателем правления стала Л. И. Волкова⁵.

После учредительного собрания Магаданский центр «Дианетика» обращается с официальным письмом, обещая заниматься социальными программами, в городскую Думу и просит бесплатно выделить помещения для организации работы и дать беспро-

¹ Там же. — Л. 13-14.

² Не каждый житель Камчатки может выложить за сомнительную программу 1000 (тысячу) долларов США.

³ ТАУМЮ КО. — Д. 169. (Общественная организация Петропавловск-Камчатский Центр «Дианетика»). — Л. 19.

⁴ ТАУМЮ МО. — Д. 80. — Л. 82.

⁵ Там же. — Л. 82-83.

центный кредит — 200 млн руб. — на обучение специалистов-саентологов сроком на 2 года¹. К письму прилагались 2 отзыва на «научный» метод Р. Хаббарда: один — зав. диспансерным отделением Магаданского областного наркологического диспансера И. С. Малыго, другой — врача-психиатра Магаданской областной психиатрической клиники В. А. Шилина². В отзыве И. С. Малыго говорилось: «Дианетика может быть использована в работе с детьми и подростками как форма воспитания и обучения, так и для профилактики вредных привычек. Это мягкий и научный подход для модификации поведения и развития позитивных основ развивающейся личности детей и подростков»³. Наиболее убедительным для депутатов Магаданской городской Думы был отзыв заместителя главного врача по лечебной работе Магаданского областного психоневрологического диспансера А. А. Верного, определившего дианетику «как метод научного познания расстройства психики», а методику «лечения» — как «психотерапевтическую». Относительно важности открытия Центра А. А. Верный писал: «Данное общество могло бы взять на себя большую часть работы по пропаганде здорового образа жизни в борьбе с психоэмоциональным напряжением, стрессовыми расстройствами, которыми так богато наше время»⁴. Кроме отзывов к обращению приложили информацию о стоимости курсов «Московского Гуманитарного Центра Дианетика»⁵, на которые, по мнению авторов письма, необходимо послать, за счет беспроцентного кредита, местных саентологов.

Отсутствие элементарных знаний о саентологии и дианетике у депутатов Магаданской городской Думы и «независимые» отзывы⁶ обеспечили положительное решение вопроса. Хотя из-за отсутствия денег в городской казне беспроцентный кредит не дали, но на основании решения № 1975 от 07.08.1995 г. Магаданской городской думы, уже 8 августа 1995 г. администрация Магадана предо-

¹ Там же. — Л. 93.

² Там же. — Л. 94, 95.

³ Там же. — Л. 94.

⁴ Там же. — Л. 37.

⁵ Там же. — Л. 89-92.

⁶ В. А. Шилин входил в инициативную группу по созданию Центра.

ставила Магаданскому центру «Дианетика» «для работы с населением» помещение на базе Центра помощи семьи по ул. Якутской, д. 50¹.

8 августа 1995 г. организаторы Центра подали документы на регистрацию в Управление Минюста РФ по Магаданской области. 21 сентября того же года Устав Магаданского центра «Дианетика» был зарегистрирован².

В 1996-1999 гг. Магаданский региональный центр «Дианетика» функционировал довольно активно. Уже в марте 1996 г. на общем собрании членов Центра рассматривался вопрос о подготовке отчетных документов о деятельности магаданских саентологов перед Московским гуманитарным центром Хаббарда и Центром Хаббарда в Лос-Анджелесе. Отчет перевели на английский язык и отправили в Москву³. Об активной деятельности Магаданского регионального центра «Дианетика» свидетельствует и то, что в августе 1996 г. Центр подписал договор о сотрудничестве «в работе по оказанию помощи населению в социальной адаптации личности»⁴ с Магаданским народным домом. Сотрудничество заключалась в проведении семинаров и лекций в клубе детей-инвалидов «Надежда», в приюте «Тихая обитель», в семейном детском доме Т. Н. Московко, в ассоциации матерей детей-инвалидов «Забота», лекций по дианетике в школах Магадана, в женской консультации и на предприятиях города. Планировалось проведение социологического опроса жителей Магадана о выборах губернатора Магаданской области и публикация результатов в «Магаданской правде»⁵.

Как и в других регионах Дальнего Востока, распространению саентологии в Магаданской области способствовали местные СМИ. В июне 1996 г. магаданские саентологи подготовили цикл лекций для местного телевидения: «Административная дианетика», «Детская дианетика», «Социальная дианетика» «Педагогическая диа-

¹ ТАУМЮ МО. — Д. 80. — Л. 84.

² Там же. — Л. 80, 88.

³ Там же. — Л. 99-100.

⁴ Там же. — Л. 108.

⁵ Там же. — Л. 113-115.

нетика». Предполагался даже прямой эфир, в котором члены местного Центра должны были отвечать на письма и звонки жителей области¹.

В 1997 г. было проведено два семинара по дианетике и один семинар по ассистам. Невзирая на запрет министра здравоохранения, активно пропагандировались методы Р. Хаббарда среди студентов медицинского училища и в поликлиниках. Большое внимание в деятельности Центра уделялось распространению дианетики среди детей и подростков. С этой целью члены Центра активно читали лекции по дианетике в школах и библиотеках². Однако, в 1996-1998 гг. особое внимание Магаданский региональный центр «Дианетика» уделял «подготовке профессиональных кадров саентологов»³.

Поддержка деятельности Центра местными врачами-психиатрами позволила его руководству обратиться в нач. 1997 г. к главному врачу Магаданского психо-неврологического диспансера В. В. Шукану с просьбой «предоставить Центру материальную помощь для подготовки специалистов для Центра»⁴. Нам не удалось выяснить, предоставили данную помощь или нет, но сам факт обращения говорит о многом. В 1997 г. на «обучение в Москву для повышения профессионализма» в «Гуманитарный Центр Хаббарда» направили Л. И. Барабаш, В. Ю. Тинькову, и Т. Д. Панову. В 1998 г. «специальность» супервайзера в «Гуманитарном Центре Хаббарда» получила Л. И. Барабаш, помимо нее в Москве по разным программам обучались еще несколько членов Центра⁵. В 1997-1998 гг. Магаданский региональный центр «Дианетика» поддерживал связи с аналогичным центром на Аляске. Летом 1998 г. члены Магаданского и Аляскинского Центров провели совместный семинар по менеджменту для представителей общественных организаций⁶.

¹ Там же. — Л. 114.

² Там же. — Л. 116-120.

³ Там же. — Л. 102.

⁴ Там же. — Л. 119.

⁵ Там же. — Л. 111, 120, 118-119.

⁶ Там же. — Л. 118.

Принятие ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997), появление массы негативных публикаций о Церкви Саентологии и дианетике, открывшиеся факты нарушения магаданскими саентологами российского законодательства и примеры негативного воздействия их методик изменили общественное мнение об их деятельности.

В 1998 г. Управление Минюста РФ по Магаданской области получило письмо, где отмечалась противоправная деятельность местных саентологов: «По имеющимся данным, члены Магаданского регионального центра «Дианетика» продолжают распространять среди населения области различные методики, основанные на положениях учения основателя саентологии Л. Р. Хаббарда, применение которых негативно влияет на психо-эмоциональную сферу людей... Саентологи ориентируются на вовлечение в сектантскую деятельность несовершеннолетних жителей города Магадана и их родителей с использованием помещений некоторых бюджетных организаций областного подчинения... В настоящее время одним из активных членов Магаданского регионального центра «Дианетика», директором Магаданской областной детской библиотеки Пановой Тamarой Дмитриевной организовано несколько детских специализированных школ... Некоторые сотрудники детских специализированных школ, попавшие под влияние Т. Д. Пановой, практикуют в своей деятельности с несовершеннолетними положения учения Л. Р. Хаббарда... Заведующая детской поликлиникой № 2 Денега Татьяна Михайловна, являющаяся активной последовательницей Магаданского регионального центра «Дианетика» пропагандирует и распространяет в помещении этого лечебного учреждения рекламные проспекты различных дианетических курсов, подготовленных сотрудниками учреждения, возглавляемого Т. Д. Пановой. Деятельность Денега Т. М. противоречит приказу Министерства здравоохранения России № 254 от 19.06.1996, который категорически запрещает использование в практике здравоохранения методов саентологии и дианетики в связи с тем, что данные методики не прошли государственного лицензирования в России, а также ни в одной стране мира... С учетом изложенного, для пресечения отрицательного воздействия местных саентологов на сознание детей и части населения г. Магадана, считаем целесообразным

рассмотреть вопрос об организации проверки соответствия уставной деятельности Магаданского регионального центра «Дианетика»¹.

В ответ на это обращение Управление Минюста РФ по Магаданской области провело проверку деятельности Центра на соответствие уставным целям и задачам. Несмотря на явное нарушение нескольких российских законов, Магаданский региональный центр «Дианетика» не был снят с регистрации. Магаданские саентологи обвинили сотрудников Управления Минюста в некомпетентности и апеллировали к восторженным отзывам о дианетике местных врачей-психиатров. В результате проведенной проверки магаданским саентологам просто рекомендовали устранить имеющиеся недостатки в деятельности Центра. 31 июля 2000 г. Управление Минюста РФ по Магаданской области провело очередную проверку деятельности Магаданского регионального центра «Дианетика», в результате которой опять выявило факты нарушения членами Центра российского законодательства.

10 октября 2000 г. на основании решения общего собрания членов Центра (протокол № 9) Магаданский региональный центр «Дианетика» прекратил существование. О чем директор центра Л. И. Волкова и известила Управление Минюста. Но уже в январе 2001 г. Магаданский региональный центр «Дианетика» возобновил работу. 20 января 2001 г. Центр принял на работу в качестве директора Т. В. Каменскую².

21 ноября 2001 г. Управление Минюста РФ по Магаданской области опять провело проверку деятельности Магаданского регионального центра «Дианетика», которая снова выявила нарушения российского законодательства³. На основании результатов проверки Центру были вынесены 2 предупреждения: 28 ноября 2001 г. и 23 января 2002 г.⁴, в которых требовали устранить нарушения. Несмотря на предупреждения, они не были устранены, и Управление Минюста РФ по Магаданской области обратилось с

¹ Там же. — Л. 121-122.

² Там же. — Л. 71, 70, 67, 69.

³ Там же. — Л. 60-64.

⁴ Там же. — Л. 58, 59.

исковым заявлением в Магаданский областной суд. Данное исковое заявление было рассмотрено 19 апреля 2002 г. В результате судебного разбирательства было «выявлено, что деятельность Магаданского регионального центра «Дианетика» противоречит действующему законодательству и Устава общественной организации. Суд решил: «Исковое заявление Управления Минюста РФ по Магаданской области удовлетворить..., деятельность Магаданского регионального центра «Дианетика» приостановить на три месяца»¹.

Несмотря на решение суда, Центр продолжал активно функционировать. В 2002 г. было прочитано более 60 вводных лекций о дианетике с целью привлечения «студентов» на различные саентологические курсы и программы². Самые активные лекторы — Т. Н. Московко, Т. Д. Панова, О. С. Павлова, Т. В. Каменская, Я. А. Стремелов. Лекции способствовали привлечению на курсы слушателей, о чем свидетельствуют более тридцати «Историй успеха». Некоторые из этих «Историй» довольно забавны. Например, член Центра Т. Д. Панова, учитель русского языка и литературы, получившая второе образование школьного психолога в Северном международном университете в своей «Истории успеха» пишет: «Ученые психологи настолько перегружены авторитарно-научной информацией, сквозь которую им трудно пробиться к истине... Изучение психологии в университете (интересно какой? — С. М. Д.) позволило мне еще яснее увидеть, что она аморфна и насколько в ней размыты представления о человеческой психике». Н. В. Перминова после обучения по программе «Введение в саентологическую этику» «стала смотреть людям в глаза», а к В. Н. Чичикало Виктору Николаевичу «вдруг перестали приходить плохие новости и сплетни» и т. д.³

20 февраля 2001 г. на общем собрании Магаданского регионального центра «Дианетика» рассматривался вопрос о сотрудничестве с Магаданским отделением «Российского общества красного креста», руководитель которого Л. М. Зюнова от имени своей орга-

¹ Там же. — Л. 53-54, 57.

² Там же. — Л. 5.

³ См.: Там же. — Л. 34, 47, 48.

низации «выразила согласие с целями и задачами.. Центра и заинтересованность в проведении совместных программ»¹. Такими программами стали программы «Очищения», «Преодоление подъемов и спадов», «Социальные технологии», «Будь готов помочь себе и людям», «Самоанализ» и др. Как и в других регионах Дальнего Востока, магаданские саентологи активно стремятся внедрять хаббардистскую стратегию управления на предприятиях города. С этой целью члены Центра Т. В. Каменская и Я. А. Стремелов обучали работников магаданских предприятий по программе «Управлять — это искусство»².

Магаданские саентологи, которых в Центре в 2001 г. насчитывалось 8 чел.³, активно повышают свой «профессиональный» уровень. В конце 2000 г. «обучение» в Хабаровском центре «Дианетика» прошел Я. А. Стремелов, в нач. 2001 г. «обучение» в Москве по программе «Школа одиторов» и программе «Очищение» прошла Т. Н. Московко, в сентябре того же года в Москву в Гуманитарный Центр Хаббарда» были направлены Л. И. Валитова и Т. Д. Панова⁴.

Успехи магаданских саентологов высоко оценили в Московской Церкви Саентологии. 1 июня 2001 г. ответственная за дианетические группы Московской Церкви Саентологии Т. Ахальцева выразила глубокую благодарность «лидеру дианетической группы Каменской Татьяне за умелое внедрение административной технологии Л. Рона Хаббарда, способность делать известной оргномитику саентологических организаций и распространение Дианетики и Саентологии в своем регионе»⁵.

7 сентября 2001 г. газета «Магаданская правда» перепечатала интервью В. И. Иванова «Ни капли духовности нет в Церкви саентологии»⁶, в которой рассказывалось об истинных целях саентологов. Данную статью обсудили на общем собрании членов Магаданского регионального центра «Дианетика». В решении собрания

¹ Там же. — Л. 15–16.

² Там же. — Л. 20 — 21.

³ Там же. — Л. 1.

⁴ См.: Там же. — Л. 10, 14, 7.

⁵ Там же. — Л. 30.

⁶ НГ-Религия. — 2001. — 8 августа.

статья определялась как «подавляющая, которая очерняет деятельность всего движения и лишает возможности и надежды на освобождение», самого В. И. Иванова отнесли к «подавляющим личностям», к которым, как мы уже говорили, нужно применять «честную игру». Собрание рекомендовало членам Центра «не реагировать на выступления в СМИ»¹.

Активнее всего дальневосточные саентологи действуют в Хабаровском крае. Появление в Хабаровске последователей Р. Хаббарда относится к 1994 г.² Группа была довольно многочисленна: более 25 чел.³ 4 марта 1995 г. прошло учредительное собрание, на котором решили создать Гуманитарный Центр «Путь к совершенству». Собрание утвердило Устав общественного объединения и выбрало руководящий орган — Совет. В него вошли 7 чел.: Л. И. Уткина, О. К. Гнидюк, О. В. Уткина, А. В. Толмачева, О. В. Паршина, С. В. Рудченко и В. В. Дегтярь. Председателем Совета Центра избрали Л. М. Уткину⁴. Собрание избрало и ревизионную комиссию из 3 чел.: Т. А. Тараканченко (председатель), Л. Т. Герасимова и О. А. Рубановская⁵. После собрания члены Гуманитарного Центра «Путь к совершенству» Хабаровска подали заявление на регистрацию в Управление Минюста РФ по Хабаровскому краю. 17 марта 1995 г. Центр зарегистрировали⁶.

Одной из первых программ, которую реализовал «Путь к совершенству», стала работа в исправительно-трудовых учреждениях по книге Хаббарда «Дорога к счастью»⁷. К работе по данной программе была привлечена Н. П. Ганджа, к.м.н., начальник психологической лаборатории учреждения ЯБ-257/3, майор внутренней службы. Став ярким сторонником внедрения данной методики в работе с осужденными, Н. П. Ганджа отправила отзыв о работе по «Дороге к счастью» в «Гуманитарный Центр Хаббарда» в Москве⁸, в котором утверждала: «Методика является перспективной

¹ ТАУМЮ МО. — Д. 80. — Л. 2, 8.

² ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 5.

³ Там же. — Л. 13.

⁴ Там же. — Л. 11.

⁵ Там же. — Л. 12.

⁶ Там же. — Л. 5.

⁷ Хаббард Л. Р. Дорога к счастью. — Б/м., 1992.

⁸ Ксерокопия отзыва есть в документах всех региональных Центров «Дианетика», действующих на Дальнем Востоке.

для работы с осужденными, т. к. помогает им адаптироваться к новой для них реальности (к жизни в обществе с нормальными установками), т. к. до работы над книгой многие из них не знали понятий «любовь», не понимали разницу между «убить» и «совершить убийство» и т. п. Работа помогает им переместить локус контроля внутрь себя (у большинства лиц, совершивших преступления, он обычно внешний), приучает их быть ответственными за свои поступки. После работы над книгой осужденный обычно признает свою вину и изменяется так, что ему становится легче общаться с другими осужденными и представителями администрации, не нарушая принципов общечеловеческой морали... Методика ценна и тем, что для того, чтобы ее применять, не требуется длительного специального обучения, овладеть ею может любой желающий»¹.

Значительно упрочились позиции Гуманитарного Центра «Путь к совершенству» после того, как группа его работников Центра из 10 чел.: Г. Унгер, С. Маершин, С. Никитина, И. Еремеев, Д. Лепешкин, В. Щукин и С. Пинягин в течение месяца (с 15.06. по 15.07.1995 г.) работали с жертвами землетрясения в п. Нефтегорск. Мы не можем достоверно утверждать, что их работа действительно сняла стрессовое состояние у пострадавших, но 5 июля 1995 г. начальник Дальневосточного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий контр-адмирал А. А. Самофал направил Президенту Гуманитарного Центра Хаббарда И. В. Бережнову. В письме указывалось: «В ходе работы ...были использованы методы дианетической терапии по снятию стрессов и восстановлению нормальной работоспособности ...людей», и признавалось «целесообразным, в перспективе, включать в состав спасательных отрядов МЧС таких специалистов для оказания помощи жертвам катастроф, стихийных бедствий и восстановления работоспособности спасателей»². В сентябре 1995 г. директор детского нефрологического центра Дорожной больницы железнодорожной станции Хабаровск-1 ДВЖД, к.м.н. Т. К. Рогацевич выра-

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 15.

² Там же. — Л. 4.

зил благодарность ректорату Хабаровского педагогического университета и сотрудникам кафедры психологии (и одновременно членам Центра «Путь к совершенству») О. Б. Уховой, Т. В. Останиной и Е. В. Матвиенко за участие в реабилитации детей, пострадавших при землетрясении в п. Нефтегорск Сахалинской области, которые 28 мая — 14 августа 1995 г. находились на излечении в его учреждении¹.

Наличие ксерокопий выше указанных благодарственных писем во всех региональных отделениях дианетики и саентологии, заставляет сомневаться в гуманитарном характере акции. Скорее, это рекламная компания, ставящая цель — изменить отрицательное общественное мнение о саентологии и методах дианетики, которое стало с 1995 г. часто высказываться в средствах массовой информации.

Еще больше укрепились позиции хабаровских саентологов после смены руководства Центра. В 1995 г. одна из активнейших членов Центра «Путь к совершенству», участница «реабилитационных» программ с пострадавшими при землетрясении в п. Нефтегорск, психолог по образованию О. Б. Ухова отправилась на учебу в «Гуманитарный Центр Хаббарда» в Москве. После 2 лет обучения, она вернулась в Хабаровск и вытеснила из руководства Центра Л. И. Уткину, которая вынуждена была уехать на постоянное место жительства в Астрахань².

По прибытию в Хабаровск после обучения в Москве О. Б. Ухова развернула активную деятельность по созданию в Хабаровске, помимо существующего регионального Центра «Дианетика»³, еще и Саентологической Церкви. 20 декабря 1996 г. состоялось учредительное собрание Саентологической Церкви Хабаровска, на котором утвердили Устав и выбрали руководящие органы. В состав Правления Саентологической Церкви Хабаровска избрали О. Б. Ухову (Президент Правления), Т. Ю. Останину, В. И. Яровенко, Т. Н. Яровенко и Е. А. Рудника⁴. 20 декабря 1996 г. они подали заявление на

¹ Там же. — Л. 19.

² Там же. — Л. 5.

³ Так стал именоваться себя Гуманитарный Центр «Путь к совершенству».

⁴ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 25 — 30, 20-24.

регистрацию в Управление Минюста РФ по Хабаровскому краю¹. Помещение под офис по адресу ул. Павловича, д. 13, каб. 315 саентологам предоставила Хабаровская строительная компания «Пакт»².

В 1 пол. 1997 г. в России активно обсуждался проект нового Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Он предполагал введение ограничительных мер в отношении скандально известных нетрадиционных религиозных организаций. Негативное отношение к подобным структурам заметно усилилось после зориновой атаки сторонников АУМ Синрикё в Токийском метро. Руководство тех иностранных конфессий, которые ощущали шаткость своего положения в России, инициировало акции протеста, используя членов своих организаций. В августе 1997 г. хабаровские саентологи обращаются с открытым письмом на имя Губернатора Хабаровского края, в котором они апеллировали «к президенту с целью сохранить Конституцию и не допустить возрождения тоталитаризма в правительстве и региональных администрациях» и к Губернатору Хабаровского края «для того, чтобы гарантировать соблюдение Конституции при принятии нового Закона, а также обеспечить соблюдение Конституционных норм и общечеловеческой морали в повседневной работе органов исполнительной власти». Это письмо подписали 29 членов Хабаровского Регионального Центра «Дианетика»³.

Персональный состав Хабаровского регионального Центра «Дианетика» отличался тогда высоким образовательным уровнем. Только 3 чел. не имели высшего образования (учащийся школы, водитель и электрик), остальные члены Центра имели высшее образование и работали в медицине, образовании, в бизнесе и т. д. Среди подписавшихся под «Открытым письмом Губернатору Хабаровского края»: 4 педагога, 3 преподавателя, в том числе и доцент педагогического университета, 3 бухгалтера-экономиста, 5 инженеров, 1 юрист, 1 врач, 1 психолог, 1 бизнесмен и даже генеральный директор фирмы, которые, используя служебное положение, активно распространяли саентологию и дианетику на рабочих местах.

¹ Там же. — Л. 17-19.

² Там же. — Л. 18.

³ Там же. — Л. 34 — 36.

Вопрос о регистрации Саентологической Церкви в Хабаровске был отложен до принятия нового Федерального Закона, а когда закон приняли, хабаровским саентологам в регистрации отказали. Заместитель начальника Отдела по связям с партиями, общественно-политическими и религиозными объединениями управления государственной службы Администрации Хабаровского края В. А. Никульников утверждает: «Их просто попросили в соответствии с Законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» предоставить для ознакомления не только Устав и протокол учредительного собрания, но и сведения о формах и методах работы, об отношении данной организации к браку, к выполнению гражданских прав и обязанностей, в частности, к службе в армии»¹. Кроме того, им разъяснили, что по новому Федеральному Закону Церковь получит разрешение на регистрацию, если подтвердит 15-летнее существование на территории России.

Невозможность легализоваться в качестве религиозной организации вынудила хабаровских саентологов 2 апреля 1998 г. зарегистрировать общественную организацию Гуманитарный Центр «Дианетика», руководителем которого, опять-таки, стала О. Б. Ухова². Она смогла привлечь к саентологам довольно известных в городе людей: к.м.н. Н. П. Ганжу, педагога Е. Меняева, менеджера Дальневосточного центра развития образования, к.э.н. Т. Останину и др. Центр сначала располагался в здании компьютерной фирмы по ул. Бондаря, д. 19-а, а затем переехал в центр города в гостиницу «Маяк» на ул. Кооперативная, д. 11)³.

Прежде чем стать «общественной организацией», хабаровские саентологи попытались узаконить медицинский аспект своей деятельности, обратившись за соответствующей лицензией в краевой департамент здравоохранения. На основании приказа № 245 Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ в лицензии им отказали⁴. К тому же, желавший заниматься медицинской практикой Центр даже не имел в штате профессиональных врачей.

¹ См.: Машнова И. Муравейник Хаббарда // Хабаровские вести. — 1998. — 20 сентября.

² Молотов М. Сектопатология // Молодой Дальневосточник. — 2000. — 27 января — 3 февраля. — № 4.

³ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 5, 11.

⁴ Молотов М. Сектопатология // Молодой Дальневосточник. — 2000. — 27 января — 3 февраля. — № 4.

Одно из основных направлений работы в 1998 г., как следует из отчета Хабаровского Регионального Гуманитарного Центра «Дианетика» администрации города, — антинаркотическая пропаганда среди детей и подростков, которая включала лекции в средних школах и проведение акций «Мир без наркотиков». Таких акций, как следует из отчета, в 1998 г. провели 5: в Центральном парке культуры и отдыха (4 июля, собрали 321 подпись); в парк «Динамо» (1 августа, собрали 686 подписей); в торговом центре «Сингапур» (8 августа, собрали 757 подписей); в Северном микрорайоне (15 августа, собрали 715 подписей): в Южном микрорайоне (22 августа, собрали 796 подписей)¹.

О том, что все акции носили рекламный характер можно утверждать, исходя из справки об аналогичной акции Хабаровского Регионального Гуманитарного Центра «Дианетика», проведенной 10–11 июня 1999 г. на Комсомольской площади Хабаровска. Во время акции «представители Центра (6 чел.) развернули два больших плаката, на одном из которых крупными буквами было написано: «Хабаровский Региональный Гуманитарный Центр «Дианетика» и его адрес. На другом плакате мелким шрифтом излагались «Десять причин сказать нет наркотикам». Прохожих представители Центра приглашали расписаться на большом листе ватмана в поддержку акции. Многие охотно расписывались. Одновременно шла реклама Центра, распространялись листовки». О сугубо рекламном характере акции свидетельствует и то, что место ее проведения уже было освящено Русской Православной Церковью под строительство храма на месте разрушенного в годы Советской власти. Хотя, храм тогда еще не был восстановлен, но проведение на площади мероприятий другими религиозными или окологрелигиозными организациями воспринималось православными как неуважение к святыне. Уважая чувства православных верующих, мэрия города не разрешила саентологам проведение подобной акции 7–8 августа того же года. Основание для отказа — не выполнение членами Центра требований, изложенных в постановлении мэра города № 664 от 11 мая 1999, в котором говорилось о нежелательности проведения акций на центральной площади Ха-

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 37.

баровска, а также не соответствие заявленных акций уставным целям Хабаровского Регионального Гуманитарного Центра «Дианетика»¹.

С аналогичными просьбами Центр обращался в мэрию весной 2000 г., но по тем же причинам, в проведении акции 11–12 марта 2000 г. им отказали². Хабаровский Региональный Центр «Дианетика» хотел получить в мэрии города разрешение и на проведение 7 августа 1999 г. там же на Комсомольской площади акции «Знаете ли Вы свои права?». Акция предполагала провести опрос населения на предмет знания конституционных норм и раздачу рекламных проспектов и буклетов Центра³. Но и на этот раз разрешение не было получено, т. к. «программа» акции не соответствовала уставным целям организации.

Хабаровский Региональный Центр «Дианетика» продолжал популяризацию творчества Хаббарда. В 1998 г. с этой целью он передал комплекты книг в «филиал библиотеки № 19 (пос. Заозерное), Краевую научную библиотеку, в библиотеки городов Благовещенск, Тынды и Комсомольск-на-Амуре»⁴.

Значительно подорвала авторитет Хабаровского Гуманитарного Центра «Дианетика» статья И. Машновой «Муравейник Хаббарда». В ней рассказывалось о 14-летнем парне, который увлекся саентологией. Результатом «сотрудничества» с Центром дианетики стало заявление в суд с требованием привлечь к уголовной ответственности его родителей по статье 156 УК РФ: «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Он обвинил отца, что тот его избивает, принуждает к сексуальным извращениям, а мать, вместо того чтобы защитить его, обвиняет в клевете, запирает дома. В ходе следствия факты не подтвердились. Суть конфликта в семье сводилась к следующему: сын подвел родителей под категорию «подавляющих личностей» — ПЛ и, чтобы освободиться от их негативного энергетического воздействия, прибег к «честной игре». Суть «игры» в том, что она позволяет прибегнуть к крайним

¹ Там же. — Л. 45, 47.

² Там же. — Л. 38.

³ Там же. — Л. 33, 51.

⁴ Там же. — Л. 37.

мерам: лишить ПЛ собственности, нанести ей вред, оболгать и даже уничтожить физически. И самое главное, саентологи не гнушаются запугиванием: если Вы не порываете контактов с ПЛ, то в Церкви Саентологии есть своя внутренняя полиция, свой этический суд, призванные заставить Вас это сделать.

Антон (под этим именем подросток фигурировал в статье) попросил приятелей избить его, чтобы на теле остались следы побоев и, взяв заключение судмедэксперта о многочисленных кровоподтеках, потребовал возбудить в отношении родителей уголовное дело. С подростком поговорили, напомнили об ответственности за дачу ложных показаний, но мотивация поступков подростка осталась скрытой от чужих глаз, родители не стали выносить сор из избы, остерегаясь еще более ухудшить отношения с сыном¹.

Публикация вызвала большой общественный резонанс. В редакцию пришло много писем от читателей, в том числе и бывших саентологов, лично знакомых с теми представителями Центра, о которых упоминалось в статье. В письме одной из читательниц, психолога по образованию, проходившей обучение в «Московском Центре Хаббарда», утверждалось: «После того, как начинаешь заниматься в Центре, возникает самая настоящая психосоматическая зависимость от одитинга. Ты уже не можешь без этого обходиться, постоянно занимаешься самокопанием... Одитинг не избавляет от боли, лишь меняет интенсивность и месторасположение деформаций. А вот то, что вы становитесь похожими на препарированных лягушек — это верно. У вас крадут эмоции!»²

После публикации «Муравейник Хаббарда» руководитель Хабаровского Регионального Центра «Дианетика» О. Б. Ухова пригласила в Центр автора статьи И. Машнову и ответила на ее вопросы. Интервью опубликовали «Хабаровские известия»³. На все вопросы журналистки О. Б. Ухова и одитор из Владивостока Н. Крилицкая, присутствовавшая при разговоре, отвечали: «Саентоло-

¹ Машнова И. Муравейник Хаббарда // Хабаровские известия. — 1998. — 20 января.

² См.: Хабаровские известия. — 1998. — 31 января.

³ Машнова И. «Дорога к счастью», или Хранители наследия Хаббарда // Хабаровские известия. — 1998. — 31 января.

гия — единственная ведущая религия XX века, за ней будущее». Утверждали, что она в состоянии решить все проблемы, в том числе, и проблему преступности. Много внимания О. Б. Ухова уделила положительным «результатам» работы хабаровских саентологов в ИТУ № 3. Она утверждала, что заведующую лабораторией психологии ИТК, к.м.н. Н. П. Ганжу результаты просто потрясли. Чтобы говорить о положительных результатах, надо иметь статистику, подтверждающую, что после прохождения курса по программе «Криминон» преступник исправился. Все остальное — просто голословные заявления заинтересованных лиц. Но на логичный вопрос журналистки: были ли повторные правонарушения «на воле» у лиц, прошедших саентологические курсы по улучшению жизнедеятельности, собеседницы не смогли ответить.

Как в России, так и на Дальнем Востоке, деятельность саентологов построена по принципу сетевого маркетинга. Хотя каждый Центр «Дианетики», и хабаровский в том числе, зарегистрирован как общественная организация, предоставляющая возможность всякому желающему изучать любой курс бесплатно, на самом деле Центр взимал оплату. Те, кто не мог платить, работали на организацию, распространяя информацию о Центре и вовлекая новых членов¹. Стоимость курсов оформлялись не как плата за услуги, а как «членские взносы»². При этом никаких собраний по приему в члены организации не проводилось, с Уставом новичков никто не знакомил. «Взнос» был действителен только на период освоения конкретного курса. Выходя из зала, где проводилась очередная лекция, «студент» переставал иметь отношение к Центру. Если кто-то желал вновь познать «истину», то должен был снова уплатить «членский взнос». Величина взноса разная для каждого вида программы: от 60 до 100 условных единиц. Менее чем за год в Центре «обучались» более 500 чел.³ Скрытый доход составлял огромную сумму, но т. к. плата за курсы оформлялась как «членские взносы», налоги Центр не платил.

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 5.

² См.: Новак О. Дианетики, «решая» чужие проблемы, обрели свои // Тихоокеанская звезда. — 2000. — 21 июля.

³ См.: Савченко А. «Счастье» стоит всего 60 у. е. Последователи Хаббарда продолжают собирать дань с хабаровчан // Хабаровские Известия. — 1999. — 13 февраля.

В 1998 г. Хабаровский Региональный Центр «Дианетика» активно расширял сферу влияния: открылись филиалы в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре¹. Центр привлек к рекламе своей деятельности ряд сотрудников ДВТРК². Семинар, рекламирующий саентологическую методику обучения детей, снятый как учебный фильм, в кон. 1998 г. часто показывал телеканал «День». Во время демонстрации бегущая строка непрерывно сообщала, что можно получить информацию о программах Центра по указанному телефону³. Непонятно, как такой фильм вообще попал на телеканал «День», рассчитанный на школьников, ведь среди предметов, утвержденных Министерством образования РФ, дианетики нет.

Хабаровский региональный Центр «Дианетика» в нач. 1999 г. не предоставил Управлению юстиции документ на продолжение своей деятельности, чем нарушил ст. 29 Федерального Закона «Об общественных объединениях». Это повлекло первое «предупреждение» и проверку соответствия деятельности Уставу общественного объединения сотрудниками Управления Минюста РФ по Хабаровскому краю. Проверка выявила множество нарушений, которые рекомендовали устранить в ближайшее время.

Более серьезные проблемы начались у Хабаровского Регионального Центра «Дианетика» после публикации в «Молодом Дальневосточнике» статьи Р. И. Никоновой⁴. Внештатному корреспонденту газеты, имевшей кой-какие знания о религиозных новообразованиях (по словам автора статьи, «пришлось этим заняться, когда несколько лет назад, чуть не потеряла собственного сына») удалось привлечь внимание к деятельности Центра журналистов, медиков, чиновников органов образования. Статья вызвала появление других негативных публикаций, в которых утверждалось,

¹ Там же.

² ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 40.

³ См.: Савченко А. «Счастье» стоит всего 60 у. е. Последователи Хаббарда продолжают собирать дань с хабаровчан // Хабаровские Известия. — 1999. — 13 февраля.

⁴ Никонова Р. И. Старик Рон Хаббард нас приметил... // Молодой Дальневосточник. — 1999. — 20-27 мая.

что Центр занимается незаконным предпринимательством: без лицензии ведет образовательную и медицинскую деятельность, имея право только на работу по обучающим программам и т. д.¹ После публикации статьи Никоновой в Центре в качестве экспертов побывали ведущие специалисты Центра психического здоровья². Никонова первой разыскала обманутых в Центре, потерявших большие деньги, и пострадавших от одитинга и программы «Детоксикации»³.

После появления огромного числа негативных публикаций о деятельности Хабаровского Регионального Центра «Дианетика» в крупнейших краевых изданиях, хабаровские саентологи разослали в их редакции открытое письмо «Опровержение ложных и тенденциозных утверждений распространенных СМИ г. Хабаровска»⁴. В нем А. Мащенко, руководитель отдела связей с общественностью, очень подробно, на семи страницах излагал размышления по поводу каждой ложной, по его мнению, строки о деятельности «Дианетики» в 5 хабаровских газетах.

Письмо не смогло предотвратить появление у Центра крупных неприятностей. В мае 1999 г. в Хабаровскую краевую прокуратуру поступило коллективное заявление, подписанное медицинскими авторитетами и руководителями краевого Комитета образования и науки, с просьбой дать правовую оценку Хабаровского Гуманитарного Центра «Дианетика», «особенно в части его врачебной самодеятельности под видом религиозных технологий»⁵. Основанием было широкое применение Центром, несмотря на

¹ См.: Полникова И. Просим очистить заведение // Молодой Дальневосточник. — 2002. — 9-16 октября. — № 41; а также: АиФ-Дальинформ. — 1999. — 24 июня; Хабаровские вести. — 1999. — 17 июня; Молодой Дальневосточник. — 1999. — 20-27 мая; Тихоокеанская звезда. — 1999. — 30 июня; Хабаровские Известия. — 1999. — 24 июня; Хабаровский Экспресс. — 1999. — 26 июня.

² См.: Еськов П. Опять Пирамида. «Дианетика» вербует агентов влияния // Хабаровские вести. — 1999. — 19 августа.

³ См.: Полникова И. Просим очистить заведение // Молодой Дальневосточник. — 2002. — 9-16 октября. — № 41.

⁴ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 53-59.

⁵ См.: Никонова Р. Старик Рон Хаббард нас приметил... // Молодой Дальневосточник. — 1999. — 20-27 мая. — № 21.

запрет, программы «Детоксикации». Хабаровский Гуманитарный Центр «Дианетика» арендовал для этой цели сауну в пос. им. Горького, курировал программу «саентологический священник» В. Колесниченко, не имевший медицинского образования¹. За программу Центр «Дианетика» брал 1100 условных единиц, 24 августа 1999 г. ведущие специалисты Центра психического здоровья побывали в Центре «Дианетика» в качестве экспертов и ознакомились с его программами. Они пришли к выводу, что работники Хабаровского Регионального Гуманитарного Центра «Дианетика», «не имея медицинского специального образования, занимаются медицинской деятельностью и проводят лечебные мероприятия, включающие медикаментозную терапию, элементы банелечения, психотерапии, психологической реабилитации. При этом использовались медицинские технологии, включающие технику психологического и психотерапевтического воздействия (индивидуального и группового) на психику человека, а также медикаментозного и физиолечения (применение лекарственных препаратов, бани, лечебной физкультуры). Однако при использовании этих методик лечение проводилось без учета тяжести состояния больных, при отсутствии контроля за их состоянием, качеством и составом применяемых лекарственных препаратов»².

Деятельностью Хабаровского Регионального Центра «Дианетика» и его руководителя Уховой О. Б. заинтересовалась в июне 1999 г. и налоговая полиция, обнаружившая, что с апреля 1998 по май 1999 г. Центр занимался незаконным предпринимательством³. В связи с нарушениями налогового законодательства и уставной деятельности, выявленными в ходе проверки деятельности Хабаровского Регионального Гуманитарного Центра «Дианетика» медицинскими, лицензионными и налоговыми службами, на руководителя Центра О. Б. Ухову завели уголовное дело, которое передали в следственное управление Центрального РОВД⁴.

¹ См.: Молотов М. Сектопатология // Молодой Дальневосточник. — 2000. — 27 января — 3 февраля. — № 4.

² ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 64.

³ См.: Молотов М. Сектопатология // Молодой Дальневосточник. — 2000. — 27 января — 3 февраля. — № 4.

⁴ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 5.

В нач. декабря 1999 г. О. Б. Уховой инкриминировали более тяжкие преступления: легализация (отмывание) денежных средств, полученных незаконным путем. По делу проходили 53 свидетеля. Их объединяли два обстоятельства. Первое — они уплатили «членские взносы». Второе — никого не принимали в члены Центра на общем собрании, как положено по Уставу, да и сами они себя таковыми не считали. Если человек желал послушать лекцию, он неизбежно платил определенную сумму, расценивавшуюся как «членский взнос», однако «членство» в Центре длилось, пока шла эта лекция. Выходя из зала, слушатель переставал быть членом Хабаровского Регионального Центра «Дианетика». Для посещения второй лекции необходимо было уплатить новый «членский взнос» и так до бесконечности.

В статье М. Молотова «Сектопатология»¹ приведены выдержки из ряда свидетельских показаний. Свидетель Еременко рассказала, что, ища работу, она наткнулась на большой плакат «Дианетика — познай себя», который ее заинтересовал. По указанному адресу ей предложили поработать бухгалтером за 100 руб. в месяц и добавили, что при успешной работе ее наградят прохождением курса одитинга. Она согласилась. Работая бухгалтером, она «стала обращать внимание на некоторые странности — вроде организация общественная и не должна заниматься коммерцией, однако деньги текут рекой и куда — непонятно. Вроде курсы и лекции считаются бесплатными (согласно общему названию документов), но тут же имеются официальные расценки стоимости курсов, все в условных единицах». Опытный бухгалтер, Еременко сообразила, что так называемые «членские взносы» — это плата за услуги, тем более что разные люди платили по-разному — «с неказисто одетой бабушки могли взять 30 рублей, а бизнесмен в кашемировом пальто раскошеливался на 200 тысяч. Некоторые вносили деньги один раз, после чего исчезали, другие проплачивали неоднократно опять же разные суммы». Еременко действительно «наградили одитингом». По ее словам, он напоминает транс, когда тебе задают вопросы, а ты отвечаешь. Со временем она заметила, что попадает во все большую зависимость от Центра, от учения Хаббарда. В конце концов, ее предупредили: или ты учишься в Центре, или уходишь. Еременко предпочла уйти.

¹ См.: Молотов М. Сектопатология // Молодой Дальневосточник. — 2000. — 27 января — 3 февраля. — № 4.

Свидетель Белецкая утверждала: «Посещение этой организации приносит пользу лишь людям с сильным характером, которые способны взять для себя что-то полезное, а от остального отгородиться. Для людей со слабым характером посещение данного Центра должно быть *просто противопоказано*, поскольку это их ломает, превращает в «зомби», т. к. в данной организации присутствует элемент секты. Если человек захочет добровольно покинуть эту организацию, *ему просто не дадут этого сделать*, поскольку идет постоянное выкачивание денег... Я общалась с людьми, проходившими курс «Детоксикации» и ничего хорошего в них не замечала — они становились какими-то неестественными, теряли эмоции, индивидуальность».

Еще один свидетель — штатный психолог одной из хабаровских гимназий, побывавшая на «лекциях», рассказала: «В процессе общения происходит замена обычных понятий, усложнение терминов, вырабатывается специальный стиль общения, что, безусловно, оказывает подавляющее влияние на психику человека, как бы превращает данного человека в «зомби», лишает его собственного мнения».

Свидетель И. Сухова — социальный педагог по сиротам, командированная на саентологические семинары руководством своего училища, в показаниях отмечала, что ей сразу же не понравилась работа Центра. Она сделала вывод, «что данная организация представляет собой что-то наподобие секты, имеется очень сильное воздействие на психику человека, т. к. в обиходе постоянно применяются «программирующие» фразы: «Ты грязный», «У тебя проблема», «Тебе необходимо очищение» «Изменись сам — и не будет проблемы», и тут же оговаривалось, что за помощь, оказываемую Центром, необходимо платить».

Пока шло следствие, Хабаровский Гуманитарный Центр «Дианетика» продолжал активную «гуманитарную» деятельность и, даже, вновь в феврале 2000 г. попытался зарегистрироваться уже как религиозная организация «Саентология — путь к свободе»¹. Документы с просьбой о регистрации направили управляющему делами Администрации Хабаровска Н. Я. Нестеренко.

¹ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 46.

Но документы религиозной группы не соответствовали «Правилам уведомления о начале деятельности религиозных групп на территории Хабаровского края», утвержденным Постановлением главы краевой администрации № 315 от 30.08.1999 г. «О реализации в Хабаровском крае отдельных положений Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». В заявлении, как требуют «Правила», не указали годы рождения участников религиозной группы.

Кроме этого, согласно ст. 7 Закона РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» помещения и необходимое для деятельности религиозной группе имущество представляются группе ее участниками. Но из заявления было не понятно, в чьей собственности находилось помещение по адресу: Хабаровск, ул. Кооперативная, д. 11¹, где религиозная группа «Саентология — путь к свободе» намеревалась проводить религиозные собрания, и какое отношение имеет Хабаровский Региональный Гуманитарный Центр «Дианетика» к данной религиозной группе. Не была соответственно раскрыта и религиозная доктрина. Поэтому материалы были возвращены официальному представителю религиозной группы «Саентология — путь к свободе»².

Вероятно, у группы на тот момент не было главы, либо руководила ей все та же О. Б. Ухова, т. к. за разъяснениями по поводу вышеуказанного решения в Администрацию Хабаровска обратилась член «Саентологии — путь к свободе» И. Т. Варфоломеева³, а не руководитель религиозной группы.

Возможно, стремление зарегистрироваться, как религиозная группа, было попыткой вывести из-под удара следственных органов ряд структур Хабаровского Регионального Центра «Дианетика». В то же время, О. Б. Ухова и другие члены Центра, надеясь на отсутствие улик, позволяющих доказать инкриминируемые Уховой преступления, чувствовали себя спокойно, активно расширяя приглашения на семинары среди горожан. Они не зна-

¹ По указанному адресу находится Хабаровский Региональный Гуманитарный Центр «Дианетика».

² ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 39.

³ Там же. — Л. 46.

ли, что Управление ФСБ по Хабаровскому краю получило разрешение на прослушивание и запись телефонных переговоров О. Б. Уховой. Фоноскопическая экспертиза подтвердила идентичность голосов Уховой и сотрудницы Центра Лудченко. В частности, там, где они договаривались, как оформлять поступающие деньги: как плату или как членские взносы. Остановились на последнем: так меньше проблем. Записи телефонных разговоров подтвердили выводы предварительного следствия¹.

3 мая 2000 г. состоялось первое судебное заседание по обвинению О. Б. Уховой в незаконном предпринимательстве и отмыывании денежных средств. По ходатайству одного из адвокатов подсудимой, занятого в другом процессе, и в связи с болезнью подсудимой, судья Центрального районного суда Хабаровска Л. Железнова перенесла дату судебного слушания на 19 июля 2000 г.² На суде были заслушаны свидетели из числа бывших слушателей курсов и семинаров Центра.

Свидетель Н. Купцова заявила, что «это страшные люди, которые влезают в душу, в психику человека, и последствия действительно могут быть необратимыми, потому, что человек очень меняется. Человека не интересует ничего: ни семья, ни дети, ну абсолютно ничего!». Она рассказала, что «люди как бы писали доносы сами на себя. У них это называется «оверты». Вот, например, если ты изменила мужу, если ты что-то сделал, так садишься и пишешь. Они это читают, и ты им это отдаешь. Т. е. в принципе, на каждого человека было досье, ...заводилась определенная папочка, и в любой момент любого человека, кто там хоть раз побывал и прошел хоть один курс, можно дергать за нитки!»³ С каждым «членом» организации Хабаровский Региональный Гуманитарный Центр «Дианетика» заключал типовое «Соглашение о принципах получения курсов...». Пункт 8 этого соглашения обязывал каждого «получающего курсы» добровольно отказаться от знакомства с информацией, имеющей к нему отношение, т. к. это необходимо для «соблюдения технологии духовного прогресса»⁴.

¹ См.: Молотов М. Сектопатология // Молодой Дальневосточник. — 2000. — 27 января — 3 февраля. — № 4.

² См.: Эльканович В. Суд — дело тонкое // Приамурские ведомости. — 2000. — 4 мая.

³ См.: Хабаровский экспресс. — 2001. — 4 июня.

⁴ См.: Эльканович В. Суд — дело тонкое // Приамурские ведомости. — 2000. — 4 мая.

Свидетель Ольга Н., испытывавшая на себе психологическое давление, говорила: «Я проходила ассисты... Ассисты — это прикосновения пальцами; трогая тело, нужно повторять какие-то слова определенные — их произносят для того, чтобы улучшить состояние человека. И после этого у меня начала страшно болеть голова, у меня давление постоянно скакало — то повышенное, то пониженное... Мне пришлось обратиться к врачу... Я обращалась к психиатрам».

М. Белецкая в своих показаниях суду утверждала: «Там вообще делать нечего без денег! Там вообще не принимают без денег»¹.

Летом 2000 г. судебные слушания приостановили почти на год для проведения дополнительных финансовых экспертиз. Возобновившийся летом 2001 г. уголовный процесс под председательством судьи Н. Барабаш объявили закрытым: журналистов и публику в зал судебного заседания не допускали. Во время процесса саентологи оказывали давление на свидетелей, посмевших выступить на стороне обвинения. Так, Н. Купцовой постоянно присылали письма из Москвы, терроризировали телефонными звонками. А Р. И. Никоновой несколько раз «по телефону пытались намекать, чтобы... не особо активничала... И про родных ее все рассказали, и ее дневной распорядок озвучили... С милой такой интонацией в голосе, без явных угроз»². Вероятно, все свидетели были отнесены к «подавляющим личностям» — ПЛ, к которым хабаровские саентологи применили «честную игру».

25 июня 2001 г. в суде Центрального района Хабаровска завершилось рассмотрение дела по обвинению О. Б. Уховой — руководителя Хабаровского Регионального Гуманитарного Центра «Дианетика» в незаконном предпринимательстве (ст. 171 ч. 1 УК РФ) и легализации (отмыывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ). Ее признали виновной и осудили на 6 лет с трехгодичным испытательным сроком³.

В результате судебного разбирательства, продолжавшегося более года, была существенно ограничена деятельность последо-

¹ См.: Хабаровский экспресс. — 2001. — 4 июня.

² См.: Там же; Полникова И. Просим очистить заведение // Молодой Дальневосточник. — 2002. — 9-16 октября. — № 41.

³ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 61.

вателей Хаббарда в крае, кроме того, это позволило через средства массовой информации довести до населения края информацию о последствиях для общества и конкретного человека этого учения¹.

Адвокаты О. Б. Уховой обжаловали решение суда Центрального района Хабаровска в краевом суде. 25 сентября 2002 г. судья краевого суда В. Медведьев вынес решение о ликвидации Хабаровского Регионального Гуманитарного Центра «Дианетика» и исключении его из единого государственного реестра². Основанием стала деятельность Центра, как нарушающая Конституцию и иные законы РФ. Как показало экспертное заключение Межрегионального центра судебной психиатрии, Центр без соответствующего разрешения (лицензии) вел медицинскую и педагогическую деятельность³. Тем самым он нарушил ст. 41 Конституции РФ, гарантирующую право на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также ст. 33 Федерального Закона № 3266-1 «Об образовании» от 10.07.1992 г.

Ликвидация и исключение из государственного реестра никак не отразились на активности хабаровских саентологов. В настоящее время Центр «Дианетика» располагается по адресу: пер. Гаражный, д. 3, офис 38. Члены Центра распространяют свою рекламу, приглашающую хабаровчан на программы, курсы и семинары, по почтовым ящикам, активно раздают ее на улицах города, продолжая обещать решение всех проблем⁴. В 2004 г. внимание правоохранительных органов привлекла противоправная деятельность и саентологов Комсомольска-на-Амуре.

Рассмотрение особенностей вероучения, культовой практики, истории возникновения и деятельности Международной Церкви Саентологии на российском Дальнем Востоке позволяет сделать

¹ См.: Новак О. Дианетики, «решая» чужие проблемы, обрели свои // Тихоокеанская звезда. — 2000. — 21 июля; Шишкин А. Ликбез по «черной» дианетике // Тихоокеанская звезда. — 2001. — 9 июня; Степанова Д. Осторожно: «Дианетика» // Хабаровский экспресс. — 2001. — 20-27 июня.

² См.: Полникова И. Просим очистить заведение // Молодой Дальневосточник. — 2002. — 9-16 октября. — № 41.

³ ТАОСОРОП ХК. — Д. 6. — Л. 63 — 69.

⁴ Там же. — Л. 71, 72.

следующие несколько выводы. Широкое распространение в России, в целом, и на Дальнем Востоке, в частности, различных вариантов саентологического учения Р. Хаббарда объясняется, по нашему мнению, созвучностью его идей постмодернистскому сознанию современного человека. Утверждение саентологов, что их учение — синтез науки и религии, сакральной мудрости, заключенной в философских системах Запада и Востока оказался востребованным в первую очередь молодыми интеллектуалами, которых «не устраивали» как догматические доктрины традиционных религий, так и «прагматизм» современной науки. Учение Хаббарда о Вселенной как соединении ее материального, физического аспекта называемого MEST (matter, energy, space, time — материя, энергия, пространство, время) и «тэты» — жизненной силы, пронизывающей и оживляющей MEST, где «тэта» создала MEST как исполнение творческой воли духовного первоэлемента вселенной, зависящей от Верховного Существа, аналогично теориям, разделяющим мир на физическое и духовное. Оно также указывает на первичную роль духовного, идеального творческого начала. Причем «Верхнее Существо» оказывается и аналогом Бога, и высшей точкой максимальной самореализации духовной личности. Получается, что состояния Верховного Существа человек может достичь самостоятельно и в этой жизни, применяя «саентологическую технологию», не ожидая милости от Бога как в традиционных религиях, тем более эти религии слишком «молоды» и не опираются на «всю мудрость» человечества. В специальной литературе Церкви Саентологии говорится: «И когда мы называем Саентологию религией, мы называем её религией, питающейся из намного более глубокого источника, чем тот, что образовался за последние две тысячи лет. Это мудрость, продолжающая традиции десяти тысяч лет поисков восточной и западной цивилизаций»¹. Нам представляется, что именно «потенциальная возможность» достичь состояния Бога и приобщиться к высшей мудрости — наиболее привлекательная сторона вероучения Рона Хаббарда.

¹ Теология и практика современной религии. Саентология. Справочная работа, предоставленная Международной Церковью Саентологии. Введение. — Копенгаген, 1998. — С. XII.

Еще одна привлекательная черта этого учения, по нашему мнению, — обещание с помощью «саентологических технологий» достичь успеха и процветания в бизнесе и в личной жизни, а также здоровья и повышения интеллектуальных способностей в результате программ «очищения» и «детоксикации». Эти совершенно естественные желания активно используются саентологами для привлечения потенциальных адептов на свои курсы и семинары и служат одним из основных источников их доходов.

Деятельность саентологов, как в России в целом, так и на Дальнем Востоке, в частности, всегда носила коммерческий характер, имеющий целью только извлечение прибыли. При этом они занимались образовательной и медицинской деятельностью без соответствующего образования, лицензии и т.д. Нарушение российского законодательства привлекало и привлекает к деятельности саентологов внимание правоохранительных и судебных органов. Однако, никакие запретительные меры, по нашему мнению, не приведут к ликвидации на Дальнем Востоке саентологических организаций и потому, что для руководителей данных «общественных» организаций это основной источник дохода, и потому, что их идеи созвучны воззрениям определенной части дальневосточников. Критическое отношение к саентологам некоторой части дальневосточной общественности и журналистов привело к появлению определенных трудностей в привлечении «студентов» и «слушателей» на саентологические программы. Но их идеи продолжают пользоваться доверием у ряда руководителей дальневосточных фирм, надеющихся с помощью саентологов решить проблемы своего предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Противоречивый феномен «нетрадиционной религиозности», ставший самым заметным явлением общественной жизни России с последнего десятилетия XX в., привлекает все большее внимание исследователей, пытающихся проанализировать его объективно и беспристрастно. Нам представляется, что на вопросы, поставленные перед современным российским обществом и исследователями фактом распространения в России «нетрадиционных религий», простых и легких ответов нет. Некоторые часто отмечаемые особенности «нетрадиционных религий» неизбежное следствие их новизны или того, что они восходят к традициям, которые остаются чуждыми сознанию подавляющего числа россиян.

Изучая «нетрадиционные религии», можно сделать вывод: данные явления религиозной жизни не представляют целостного феномена. Они очень многообразны и противоречивы. А потому, подходить к нетрадиционным религиям следует дифференцированно, учитывая при оценке того или иного религиозного движения их реальную деятельность и не допуская переноса обвинений, предъявляемых к одной из групп на остальные, даже при существовании общих для них характеристик. Надо учитывать, что в любом новом социокультурном контексте религиозные объединения неизбежно претерпевают серьезные модификации, затрагивающие и вероучение, и культовую практику.

Возникновение и широкое распространение в России «нетрадиционных религий» нельзя объяснять только деятельностью иностранных миссионеров. Анализ особенностей вероучения ряда «нетрадиционных религий», широко распространенных на российском Дальнем Востоке, дает основание утверждать: ряд из них породило развитие современной цивилизации. Их доктрины в мистической форме выражают наиболее актуальные и острые проблемы, порожденные научно-технической революцией, ее последствиями и издержками, что и способствует активному поиску религиозной идентичности. При этом важно понимать, что в организациях харизматического типа лидер или основатель религиозного движения — не источник новых форм религиозности, а лишь своеобразная кульминация уже созревших духовных потребностей определенной части населения.

Кроме того, достаточно активное и динамичное развитие в современной России, особенно на Дальнем Востоке, «нетрадиционных религий» обусловлено как глобальными трансформациями, так и комплексом причин сугубо отечественного характера, породивших в сознании жителей ощущение бесперспективности жизни, невозможности достичь гармонии в обществе, осуществить в нем гуманистические идеалы. Исходная мотивация последователей «нетрадиционных религий» — внутреннее неприятие современного индустриального общества, его системы ценностей и способов существования. Их субъективно-эмоционально-мистическая проекция проявляется в принятии идеологии и практики «нетрадиционных религий», что имеет ярко выраженную протестно-эпатажную окраску и служит своеобразным предупреждением обществу о его неблагополучии.

Ядро подобного рода религиозных образований, прежде всего, — молодежь, в том числе студенчество, интеллигенция, представители довольно образованного, обеспеченного и устойчивого «среднего класса». Это заставляет усомниться в сознательном обмане их путем «промывания мозгов» со стороны лидеров новых религиозных образований. Обмануть можно того, кто сам готов обманываться. Однако надо отметить, что в силу неопытности молодежи, оторванности от жизненных реалий людей умственного труда, их повышенной эмоциональности, возбудимости, нередко уязвимости, и, даже, инфантильности, проблемы адекватной интерпретации происходящих в обществе перемен и возникающих проблем, поиски конструктивных путей их разрешения, подменяются эскапизмом, утопическо-идеалистической демагогией, эпатажем и иными вариантами псевдосоциальной активности. Это облегчает деятельность миссионеров «нетрадиционных религий» среди молодежи, позволяет добиваться положительных результатов в распространении своего вероучения и, нередко, использовать духовные потребности людей в целях собственного обогащения.

С нашей точки зрения, упование на возможность искоренения «нетрадиционных религий» в России, в целом, и на Дальнем Востоке, в частности, посредством жестких ограничительных мер или запретов на их деятельность со стороны государства несостоятельно и малоэффективно. Пример Запада — яркое тому подтверждение. Там явная и скрытая борьба с «новыми религиозны-

ми движениями», существует столько, сколько и сам феномен, но не только не достигает конечной цели — преодоления неорелигиозных верований, но даже не в состоянии затормозить их быстро усиливающееся влияние.

Государство по отношению к «нетрадиционным религиям» должно, по нашему мнению, прилагать усилия в двух направлениях. С одной стороны, это — организация комплексного изучения их истории и идеологии на федеральном и региональном уровне с целью профилактики антисоциальных и противоправных действий, пресечения любых нарушений adeptами и руководителями этих движений российского законодательства. С другой стороны, это — создание конкретной альтернативы «нетрадиционным религиям» в виде курируемых государством общественных структур, которые будут в состоянии удовлетворять весь комплекс потребностей потенциальных прозелитов «нетрадиционных религий». Создание под эгидой государства молодежных, экологических, благотворительных, исследовательских и иных организаций могло бы, по нашему мнению, снизить остроту проблем, связанных с деятельностью «нетрадиционных религий».

Научное издание

Дударенок Светлана Михайловна

Нетрадиционные религии на Дальнем Востоке:
история и современность

Монография

В авторской редакции

Технический редактор *Л. М. Гурова*

Компьютерная верстка *А. С. Парейчук*

Подписано в печать 20.03.2004.

Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 30,29, уч.-изд. л. 26,37.

Тираж 500 экз. Заказ 176.

Издательство Дальневосточного университета
690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27.

Отпечатано в типографии
Издательско-полиграфического комплекса ДВГУ
690950, г. Владивосток, ул. Алеутская, 56.

