

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ

Издательство РАГС

ББК 86.3

Н 11

Научные редакторы:

Трофимчук Н.А.,

доктор философских наук, профессор;

Овсиенко Ф.Г.,

доктор философских наук, профессор;

Одинцов М.И.,

доктор исторических наук, профессор

Н11 Новые религиозные культы, движения и организации в России (2-е изд., дополн. и перераб.). — М.: Изд-во РАГС, 1998.- 346 с.

Даны наиболее общие представления о новых религиозных движениях в России, показаны особенности их вероучений и культа, связь с традиционными религиями.

Словарь-справочник предназначен для государственных служащих, осуществляющих связь с религиозными организациями, религиоведов, журналистов, читателей, интересующихся данной проблемой.

ISBN
5-7729-0027-7

ББК 86.3

© Издательство РАГС, 1998

© Кафедра религиоведения РАГС, 1998

СЛОВНИК

А

Абсолют
Аватара (аватар)
Агама
Агни-йога
Агон-Сю
Адвайта
Адепт
Аджна-чакра
Ананда
“Ананда марга”
Анахата-чакра
Антропософия
Аркан
Архат
Асана
Асахара Сёко
“Ассамблея Бога”
Астрал
Астрология
Атман
Аура
Ахимса
Ачарья
Ашрам

Б

Бажовская академия сокровенных знаний

“Белый Лотос”

Блаватская Елена Петровна

Боголюбие

Бодха

Бодхи

“Божьи дети”

Брахма

“Брахма Кумарис”

Брахманизм

Брахма-сутра

Бхакти

Бхакти-йога

В

Вальдорфская (штайнеровская) педагогика

Варна

Веданта

Веды

Великое Белое братство (ЮСМАЛОС)

Вера Бахаи (бахаизм)

Вивекананда Свами

Виджняна

Випассана

Виссарион

Вишну

Волхвы

Всероссийский Центр Дальневосточного
буддизма Махаяны (ВЦДБМ)

Г

Геомантия
Герметизм
Гуру

Д

Дао
«Деструктивные культы»
Джняна
Дзэн
Дианетика
Духовный центр “Астеро”
Дхарма
Дхьяна

Е

“Единая Вера Христова”
Единение “Всеволод”
Е-метр

З

Зеленый орден

И

Иерархия
Икс (X)
Индра

Инкарнация (реинкарнация)
Интраскопия
Истинно православная восточная
небесная апокалиптическая церковь
Откровения Иоанна Богослова

Й

Йога
Йога интегральная

К

Калачакра
Карма
“Карма Кагью Дорже Линг”
“Карма Осал Линг”
“Кван-Ум”
Клир
Космизм
Кришна
Кришнамурти Джидду
Кроули Алистер
Культы нетрадиционные (новые)
Кундалини

Л

Ла Вей Антон Шандор
Левитация
Лотос

М

Магия

Майя

Манас

Мантика

Мантра

Масонство

Медитация

Медиум

Миссионерские общества

Миссионерство

“Миссия божественного света”

Миссия “Евреи за Иисуса”

“Миссия Чайтаньи (Институт знания
о Тожественности)”

Мистика

Мудра

Мун Сан Мён преподобный

Н

Некромантия

Необуддизм

Неоиндуизм

Неофит

Неохристианство

Неоязычество

Нетрадиционные религии

“Новая жизнь — Евразии”

Новые религиозные движения

“Новый Акрополь”

Нумерология
“Нью эйдж”

О

“Общение церквей Калвари”
Общество Божественной жизни
Общество последователей П.К.Иванова
“Общество Сатаны”
Общество Сознания Кришны (вайшнавцы)
Общество христиан-военнослужащих
Оджас
Одитинг
Одитор
Оккультизм
Оперирующий тетан
Орден “Зеленое братство акаданов”
Орден Лотосовой сутры
Орден-миссия “Джива — храм Инглии”
Орден Храма Солнца
Орнитомантия
Освобождение в Иисусе
Ошо
Ошо-движение

П

Пальмика
Плимутское братство
Прабхупада
Православная Церковь Божьей Матери
“Державная”

Практика магическая
Прасада
Психометрия

Р

Раджа-йога
Рамакришна
Рапсодомантия
Реинкарнация
Религиозная группа
Религиозное объединение
Религиозная организация
Религия Богемы
Родная Вера
Розенкрейцеры
“Роса”
Российское отделение Армии спасения
Российское теософское общество
РУНВера (Родная Украинская
Национальная Вера)
“Русский храм израильской науки”
“Рэйки”
Рязанская христианская церковь
Полного Евангелия (РХЦПЕ)

С

Садхана
Сайентистская церковь (христианская наука)
Сайентология
Самадхи

Самсара
Санкхья
Сахаджа-йога
Свами
“Семья”
Сиддхи
“Синий лотос”
Сознание магическое
Спиритизм
Сутра

Т

Тайные науки
Тантра
Тантра-сангха
Тапас
Телекинез
Телепатия
Теософия
Теософское общество
Тетан
Теургия
“Тоталитарные секты”
Традиционные религии
Трансцендентальная медитация (ТМ)
Тримурти

У

Учение Истины АУМ (АУМ Синрикё)

Ф

Физиогномика

Х

Хаббард Л.Рон

“Хайдакхан Самадж”

Харизма

Хатха-йога

Хиромантия

Храм белой магии “Бессмертие”

Христианская миссия “Новая жизнь”

Христианская церковь “Лоза”

Христианская церковь “Часовня на Голгофе”

Христианский центр “Новое поколение”

Ц

Центр нравственной реабилитации человека
“Иолоя”

Центр “Сатья Саи”

Центр содействия духовному здоровью

Церковь “Нави” (Церковь Великой Белой Расы)

Церковь “Новое поколение”

Церковь “Новый Завет”

Церковь Объединения (Ассоциация Святого
Духа за объединение мирового христианства)

Церковь Последнего Завета

Церковь сайентологии

Церковь Сатаны

Церковь “Торжество жизни”

Церковь Христа

Ч

Чакра
Черная месса
Чернокнижие
Черный ангел
“Черный дракон”

Ш

Шаманизм (шаманство)
Шатер Моисея
Шива
Шри Чинмой

Э

Эзотеризм
Энграмма
Эпиромантия (пиромантия)
Эсхатология
Эфирное тело (двойник)

Ю

“Южный Крест” (Московская Церковь Сатаны)
Юнивер

Я

Язычество
Янтра

Предисловие

В последние годы в России значительно распространились новые религиозные движения, культы. По данным социологов, около 10% населения, прежде всего из числа молодежи, студентов, научно-технической и творческой интеллигенции, называют себя приверженцами новых религиозных движений. Их распространение в России во многом соответствует тому явлению в странах Запада, которое несколько десятилетий назад получило название религиозно-мистической волны. Сегодня на Западе во многих случаях одни религиозные движения утратили влияние и распались, другие пошли на компромисс, усвоили методы предпринимательской деятельности, стали обычными коммерческими организациями. Третьи, не выдержав конкуренции с более крупными и влиятельными традиционными церквями, превратились в обычные религиозные объединения.

В бывших социалистических странах первой приняла на себя всплеск религиозно-мистической волны ГДР. Пресса отреагировала на это серией статей и интервью под характерны-

ми названиями: “Гуру идут”, “Переход от мифов Хонеккера к фетишизму гуру”, “Слом центрального аппарата привел к тому, что многие люди потеряли ценности и ориентации. Возник вакуум, требующий заполнения”. Эмиссары новых религий оказались тут как тут, а им не занимать ни напористости, ни далеко идущих планов. Руководитель филиала мунистской Церкви Объединения в Восточной Европе Г.Андерсон высказался вполне определенно: “Кто-то же должен унаследовать место рухнувшей коммунистической империи. Теперь здесь ощущается нехватка вождей. Нам следует это учитывать при определении своей стратегии на девяностые годы”¹.

Вскоре пришла очередь России и других государств, возникших на месте распавшегося СССР, испытать на себе бум новых религиозных движений. Тот же самый Андерсон стал ведущей фигурой на конференциях и семинарах, проводимых мунистами в Москве и Киеве.

Американскому футурологу А.Тоффлеру принадлежит очень точная метафора рассматриваемой тенденции — “рынок спиритуальных товаров”. Фактически он описал стихийно формирующийся религиозный плюрализм

¹ Die Gurus kommen//Horizont International. 1990. N 41. Jg. 23.

со всеми его позитивными и негативными чертами. Речь идет о неограниченном числе вероучений и религиозно-мистических практик для удовлетворения широкого спектра индивидуальных и общественных потребностей: от экстатических переживаний до самых причудливых мировоззрений, от экзотических восточных монашеских объединений до тайных религиозных орденов и полувоенных организаций. Тоффлер предвидел возможность использования подобных “спиритуальных товаров” в качестве средств террористической и антигосударственной деятельности.

Жизнь оправдала худшие из этих опасений: сектанты из *Ананда марга* стали совершать самосожжения, мотивированные политическими амбициями их теократически настроенного лидера Саркара; в Италии был раскрыт антигосударственный заговор масонской ложи П-2, была доказана ее причастность к крушению экспресса и взрыву железнодорожного вокзала; в Гайане произошло массовое самоубийство членов секты Джима Джонса “Народный храм”. Цепь трагедий на почве религиозного экстремизма тянется по сей день: совсем недавно в Швейцарии сожгли себя сектанты “Храма Солнца”.

Можно ли винить в этих трагедиях систему религиозного плюрализма и требовать ее ликвидации под тем предлогом, что она до-

пускает возможность появления экстремистских сект? Конечно же нет. Рассуждая аналогичным образом, можно было бы потребовать отказа от демократизации России на том основании, что в стране усилилась коррупция и появилась организованная преступность. Но виновата в этом не демократия сама по себе, а негативные явления, сопровождающие ее становление, — слабость и несовершенство создаваемого на новых основах законодательства и органов правопорядка. Так что в религиозном экстремизме повинна не свобода вероисповеданий, а неспособность общества и государства избежать всплеска социального протеста (религиозные мотивы, конечно, могут способствовать активизации и консолидации этого явления, но они не порождают его).

Согласно концепции А.Тоффлера, 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 культов, свойственной, например, Т.Роззаку, считавшему, что крупнейшие преобразования ближайшего будущего в области культуры, науки и даже производства станут возможны благодаря начавшемуся в русле молодежной контркультуры распространению новой, мистической религиозности, магии и оккультизма, позволяющих осуществить

“спиритуальную трансформацию” всех сторон социальной жизнедеятельности современного человечества ¹. Тоффлер же не только с большой тревогой взирал на пестрое и шумное многообразие новых религий и предостерегал о таящихся здесь опасностях, но и указывал на полную неподготовленность лидеров уходящей в прошлое индустриальной эпохи к встрече с политическим экстремизмом новых религиозных объединений. Тем не менее он был убежден, что “в самой гуще этого спиритуального супермаркета... взойдут семена новой позитивной культуры, соответствующей требованиям нашей эпохи”². Думается, он прав, ибо уже сегодня осуществляется это удивительное предвидение: “Начинают появляться мощные всходы новых интеграционных прозрений, новые метафоры, охватывающие смысл реальности. Уже можно мельком увидеть самое начало новой связанности и тонченности по мере того, как обломки индустриальной культуры сметаются исторически изменениями Третьей Волны”³.

Можно сослаться также на мнение социолога Д.Белла, считавшего, что социокультурные перемены в будущем непременно породят

¹ *Roszak T. The Making of a Counter Culture. New York, 1976.*

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

³ *Ibidem.*

новые религии¹. Укажем и на известного религиоведа М.Элиаде, который анализировал современные религиозные новации в контексте общекультурных сдвигов, принимающих, по его словам, форму своеобразных “мод культуры”. К ним помимо нетрадиционных религиозных представлений он относил новые литературные и художественные мировоззренческие и эстетические идеи. В целом все это составляет, согласно его выводу, новую парадигму общественного сознания и духовно-практической деятельности².

Таким образом, Белл, Тоффлер и Элиаде говорят, в сущности, об одном и том же: о возникновении новой духовности, новой культурной парадигмы, хотя каждый по-своему в силу разных исследовательских подходов и задач.

За последние годы в отечественной науке многое сделано для конкретизации этих понятий, для анализа их объективных исторических предпосылок. Речь идет о кардинальной трансформации сознания и деятельности человека, даже самой человеческой природы. Обсуждая пути и средства формирования ноосферы, ученые подчеркивают необходимость нового — космического и экологического —

¹ *Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. N. Y., 1976.*

² *Eliade M. Occultism. Witchcraft and Cultural Fashions. Chicago, 1975.*

менталитета¹. Он предполагает ощущение сопричастности человека всему существу, осознание органической целостности космоса. Есть все основания полагать, что произойдет радикальное изменение операциональных структур человеческой субъективности и самого материального носителя духовной идентичности².

Таким образом, глобальная социокультурная проблема цивилизационного развития, своеобразно проявившаяся в широком распространении новых религий, вовсе не ограничивается рамками религиозоведческих интересов и конфессиональных споров, хотя последние и выплеснулись сегодня на авансцену социально-политической жизни.

Претендовать на серьезность и основательность может, видимо, только та идеология, которая при необходимой четкости и строгости своих основоположений способна учитывать противоречивость общественных явлений и формулировать достаточно гибкое и динамическое к ним отношение.

Преобладание однозначных оценок в ожесточенных спорах о новых религиях свидетельствует не только об идеологической ослеплен-

¹ См.: *Лесков Л.* Устойчивое развитие в космическом измерении//Общественные науки и современность. 1995. № 2.

² См.: *Назаретян А.* Технология и психология: к концепции эволюционных кризисов//Общественные науки и современность. 1993. № 3.

ности их противников, но и о неразработанности самого предмета спора. К сожалению, приходится констатировать, что мы далеки от полного понимания специфики современных религиозных новаций и только ищем правильные формы взаимоотношений общества и государства с новыми сектами и культами на современном, демократическом этапе развития России.

Споры эти вовсе не академические и не отвлеченно богословские. Едва лишь в конце застойного периода нетрадиционные религии оказались в поле зрения недреманного ока охранительных органов советского государства, они сразу приобрели острый политический характер. Начиная с 70-х годов, когда власти стали с беспокойством взирать на религиозных диссидентов, и вплоть до первых перестроечных лет “дискуссии” велись в очень “жестком регламенте”: приверженцы новых религиозных движений пытались отвести от себя идеологические и политические наветы, но глашатаев этих идей упорно преследовали. По данным Общества Сознания Кришны, за годы репрессий в тюрьмах и лагерях побывало около 50 верующих этой конфессии, причем из-за невыносимых условий в заключении несколько человек погибли¹.

¹ См.: История Общества Сознания Кришны в России//Информационный бюллетень Центра Общества Сознания Кришны в России. 1994. Вып. 2.

Сегодня, после нескольких перестроечных лет, отмеченных эйфорией религиозного пробуждения, позволившей богоискателям выйти из подполья, легализоваться и на непродолжительное время стать чуть ли не кумирами общества (если судить по благожелательному приему их в средствах массовой информации), споры о новых религиях возвратились на круги своя. Маятник движется в обратную сторону, возрождается былая жесткая непримиримость в отношении новых религий. Русская православная церковь, возглавив антикультовое движение, стремится присоединить к нему различные административные и государственные инстанции. На своем Архиерейском соборе она осудила и подвергла анафеме все разнообразие новых религиозных движений, а в самое последнее время создала новое подразделение — организацию миссионеров, которая намерена активно работать во всех епархиях страны. Антикультовая активность Церкви направляется Информационно-консультативным центром священномученика Иринея, епископа Лионского. При одной из московских церквей действует Центр духовной реабилитации имени А.С.Хомякова, в котором производится депрограммирование сектантов и пылают костры их еретической литературы.

Выше уже говорилось о применении к нетрадиционным религиозным организациям

жестких ограничительных санкций и даже о начале их уголовного преследования как нежелательных и недопустимых в России явлениях. Возрождается, казалось бы, навсегда изъятый из употребления стереотип “врага народа”: вслед за национал-патриотами, разоблачающими “жидо-масонский заговор”, и “новыми правыми” от религии, клеймящими “сатанинские секты”, даже некоторые религиозоведы заговорили о якобы исходящей от новых религиозных движений угрозе безопасности, экономике и культуре нашей страны.

В целом установку на абсолютное неприятие новых религий можно рассматривать как вполне определенную церковно-догматическую, националистическую (шовинистическую) и политическую (монархическую) доктрину консервативной (точнее, реставрационной) направленности. Ее провозглашают в качестве законной преемницы известной формулы С.С.Уварова и К.П.Победоносцева “православие, самодержавие, народность”.

Церковно-догматическая критика новых религий доминирует в православной среде. Парадоксально, что в пагубности “сатанинских сект” спешат нас убедить и зарубежные “доброжелатели”, вряд ли способные понять пагубность обострения межконфессиональной вражды для современной России, в которой достижение общественного согласия стало приоритетной задачей.

Первым с обличениями нетрадиционных религий перед нашими читателями предстал американец Серафим Роуз из Зарубежной (карловацкой) церкви. Эта организация не признает юрисдикции и авторитета Московской патриархии и, подвергая ее самой резкой критике, зачисляет в число сатанистов. Так что в достоинствах и полезности книги С.Роуза “Православие и религии будущего” для России есть основания усомниться даже с консервативной православно-патриотической точки зрения. Вслед за Роузом к нашему читателю поспешили и другие американские авторы аналогичных настольных книг о борьбе с “еретическими культами”, столь же далекие от православия, как и от России с ее сегодняшними проблемами. Это У.Мартин, автор “Царства культов”, протестант (а ведь ярые защитники православия на Руси зачисляют протестантов в число сатанистов, стремящихся погубить Отечество). Авторы книги “Обманщики”, тоже протестанты, а один из них (Д.Макдауэлл) является представителем организации “Кэмпус крусеид фор крайст”, давно известной в Америке своей принадлежностью к евангелизаторским движениям, близко стоящим к новым религиозным организациям. Так что вопрос об “обманщиках” и здесь остается открытым.

Догматическая критика новых религий, широко сегодня распространенная в массовых

изданиях, вызывает удивление не только именами авторов, но и неточным, мягко говоря, пониманием своего предмета: к новым ересям и культам причислены ислам, мормоны, Свидетели Иеговы. Подобное расширение фронта конфронтации не только не способствует прояснению и смягчению напряженной религиозной ситуации в стране, но и усугубляет ее, возрождая, казалось бы, давно забытые конфессиональные споры и конфликты.

В последние годы лидеры “православных правых” усиливают пропаганду религиозной нетерпимости в стране. Верующих других конфессий они сплошь и рядом именуют “земными прислужниками сатаны”, а россиян пытаются запугать “нашествием ереси” и якобы творящимся в стране “бесовским шабашем”.

Цель подобных заявлений — закрепить доминирующее положение Русской православной церкви, сделав ее в конечном счете религиозным монополистом. Это не может не вызывать ответную защитную реакцию со стороны других религиозных объединений. Некоторые из них предъявляют свои права на роль исконной и традиционной религии России (славянское язычество, старообрядцы, катакомбная церковь, карловацкая церковь и различные их ответвления). Так, приверженцы возрождающегося язычества древних славян заявляют, что русское православие является не исконной религией страны, а привне-

сенным из-за рубежа учением иудаистской секты. Старообрядцы по-прежнему видят в ней “никонианскую ересь”, а сторонники каткомбной и карловацкой церковью обвиняют Московский патриархат в “сергианской ереси”.

Церковно-догматическая критика новых религий переросла в безбрежную конфессиональную конфронтацию и, движимая ожесточенным чувством религиозной непримиримости, грозит превратиться в непрекращающуюся и беспрерывно усиливающуюся борьбу всех против всех. Страна может оказаться вовлеченной в хаос религиозных конфликтов, а там недалеко и до религиозных войн, о возможности которых в России уже раздаются серьезные предупреждения.

Демократическому пути религиозного плюрализма противостоит и утопический проект “воссоздания Святой Руси”. Речь идет о возрождении православной церковности в тоталитарно-теократической форме, идеальный образ которой смутно различают в далеком, еще допетровском прошлом. Предполагается провести поголовное “воцерковление” россиян, руководствуясь стратегией, детально разработанной профессором Св.-Сергиевской духовной академии в Париже А.Карташевым. В его книге изложен план установления в России после падения большевистской власти христианско-теократического строя. Исход-

ным пунктом его концепции является главный идеологический тезис “новых религиозных правых”: “Христиане не могут быть изменниками своему теократически-тоталитарному идеалу”¹. Автор полагает, что “Святая Русь в арматуре новейшей общественности и государственности — это не парадокс, а единственная реальная возможность”². Впрочем, не всех представителей реставрационного крыла русского православия устраивает модернизм Карташева. В их воображении Святая Русь не имеет ничего общего с “арматурой” современного общественно-государственного устройства, им рисуются средневековые пасторальные пейзажи: монастыри, сельские церквушки и толпы паломников, шествующих к святым местам.

Тем не менее воссоздание Святой Руси предполагается осуществить государственно-правовыми и воспитательно-идеологическими средствами. Государственная поддержка Церкви должна стать настолько широкой, чтобы привести к объединению государственных и церковных учреждений, т.е. породить теократический строй в стране. Планируется при государственной поддержке сделать религиозное воспитание всеобщим и строго одноконфессио-

¹ *Карташев А. В.* Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956. С. 248.

² Там же.

нальным, устранив тем самым светский характер школы и светскую форму государственного строя. Разумеется, эти стратегические планы предусматривают кардинальное изменение ныне действующей Конституции.

Поборники тотального “воцерковления” россиян не осознают утопичности своих намерений. Их не смущает ни очень низкий уровень религиозной образованности в стране (даже среди священнослужителей), ни то, что более или менее нормальной церковной жизнью живет лишь немногим более 10% россиян — именно столько из них исповедуются и причащаются хотя бы раз в год¹.

Идеологи антикультового движения и борцы за тотальное “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.п. Однако следование модели религиозного протекционизма неприемлемо для светского государства, придерживающегося принципа свободы совести граждан. Согласно параграфу 15 рекомендации 1202 “Религиозная терпимость в демократическом обществе” (1993) Парла-

¹ См.: Возрождение веры — миф или реальность?//Православная Москва. 1995. № 3.

ментской 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 целом¹.

Нетрудно заметить, что возрождение духа преследования и травли нетрадиционных религий выливается в неблагоприятную политическую игру: под возгласы об опасности и злокозненности всех без исключения нетрадиционных религий навязывается убеждение в необходимости монопольной государственной религии. Россию, столько претерпевшую от политического и идеологического тоталитаризма, пострадавшую от гонений на религию в целях достижения массового государственного атеизма, вновь хотят вернуть к тоталитаризму, хотя и иному, церковному.

С момента возникновения в западных странах религиозно-мистической волны одной из главных задач культурологов, социологов и религиоведов стало выявление специфики новых религий. Однако эта важнейшая для их понимания проблема не только не проясняется в ходе бурных конфессиональных споров и острых идеологических дискуссий, но и

¹ Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 44-th Ordinary Session. Strasbourg. 1993. 2 February.

еще более затемняется религиозными предрас-судками и политическими наветами. Вместо строго научного анализа новых религий их порой по-прежнему трактуют крайне предвзято и пренебрежительно, даже не прибегая при этом к церковному анафематствованию “ереси”, “ловцов человеческих душ”, “лже-пророков и лжехристов”. Подбирают иные слова, исходя из социологического или рели-гиоведческого контекста, и стремятся убе-дить, что это “не подлинные” религии и даже “вовсе не религии”, а некие “искусственно сфабрикованные культы”, т.е. чистый обман и надувательство. Так старый просветительский миф о “трех обманщиках” вновь оживает, те-перь уже применительно к бесчисленным “фальшивым гуру”. Парадоксально, что эти слова с одинаковым негодованием произносят сегодня не только церковники, но и кришнаиты, а вслед за ними многие светские журна-листы и даже некоторые ученые. Естественно, специфику новых религий при таком ракурсе рассмотрения обнаружить не удастся.

Сегодня стоит актуальная задача — разо-браться в особенностях новых религий, вы-явить характер их воздействия на личность и общество. На Международной конференции по изучению тоталитарных сект (Москва, 1994), созванной по инициативе Русской пра-вославной церкви, в ряде научных сообщений Российской академии наук были высказаны

мнения об однотипности новых сект и культов. Все они либо зачисляются в категорию тоталитарных, либо им приписываются характерные черты “совковости”. В них якобы ощущается отзвук утраченного авторитарного строя, жесткой партийно-идеологической системы, административно-волюнтаристских методов руководства. В них видят “родимые пятна” коммунистического строя и его идеологии, влияние которых не может в одночасье устраниться из менталитета наших сограждан и вновь заявляет о себе в виде своеобразных “религиозных пережитков” авторитарности и тоталитаризма.

Новые секты действительно порождены общими всем им причинами, однако это вовсе не означает однородности их особенностей, однотипности их строения и организации. Факты свидетельствуют о противоположном: разнообразие новых религий, сект и культов столь велико, что для них трудно подыскать общее название. Неудивительно, что одна из посвященных им книг называлась просто “Странные культы”. Дело в том, что новые религиозные объединения порождены так называемой нетрадиционной религиозностью и принципиально отличаются от прежних сектантских движений внутри господствующих церковных организаций. Нетрадиционная религиозность представлена сегодня евангельскими учениями (неохристианством), “восточ-

ными религиями”, оккультизмом и врачевательными культами.

Для обозначения новых религий широко употребляется термин “нью эйдж” — религии нового века. В отличие от рассмотренных выше сугубо обличительных наименований, эта конфессиональная характеристика имеет двойной смысл: в устах самих богоискателей — позитивный, поскольку знаменует альтернативу существующей социальной и духовной реальности, а в устах их противников из лагеря традиционных религий — негативный, поскольку расценивается ими как сектантское (в основе своей языческое) упование на установление Царства Божьего на Земле. Таким образом, за этим термином стоит скорее символическое содержание, а не строго понятийное, передающее специфику новых религий. К тому же мифологема “нового века” не свойственна многим новым религиям и поэтому не может служить показателем их общей специфики.

Более того, для России, например, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормонов) — новая религиозная организация, однако она существует за рубежом более сотни лет.

Недавно введенный в употребление церковными кругами термин “тоталитарные секты” служит миссионерскому обличению иноверных, поскольку недвусмысленно отождествля-

ет религиозные объединения, весьма различные по своему характеру и средствам воздействия на личность и общество, с дискредитировавшими себя тоталитарными политическими режимами. Такая подмена религиозной специфики политической не только не способствует более глубокому пониманию новых религий и свойственных им объединений, но и окончательно стирает их отличие от традиционных объединений верующих (например, церковного и монастырско-монашеского типа).

Термин “тоталитарные секты” имеет в основном оценочное значение, используется в качестве однозначно негативной метки конфессиональных противников господствующих религиозных организаций, православных и протестантских. Поскольку “тоталитарными” по существу являются все разновидности религиозных институтов и все доктринальные, догматические верования, постольку выборочное, негативно-оценочное использование определения “тоталитарные секты” оказывается явно противоречивым и несостоятельным. В условиях сегодняшней всеобщей конфессиональной конфронтации все религиозные объединения стали упрекать друг друга в “тоталитаризме”: православные — православных, протестанты — протестантов, те и другие — взаимно друг друга, а все вместе они ополчились против приверженцев нетрадиционных религий.

Серьезно мыслящие религиоведы, свободные от идеологической или конфессиональной нетерпимости, предпочитают пользоваться понятием “новые религиозные движения”, которое давно в ходу у плюралистически настроенных ученых и теологов западных стран. Его достоинство заключается в мировоззренческой нейтральности, в отказе от жестких негативных оценок, имплицитно заложенных в понятиях “тоталитарные” и “деструктивные” культы и ощущающихся в терминах “псевдорелигии”, “неоязычество”, “неошаманизм”, которые подчас отличаются от суровых обличений типа “ложные религии”, “религиозное мошенничество”, “пагубный сатанизм” лишь своей завуалированной формой.

И все же понятие “новые религиозные движения” не свободно от изъянов, правда, совсем иного рода. Они обусловлены неполнотой охвата всего разнообразия новых религиозных феноменов и недостаточной точностью их интерпретации. Ведь понятие “религиозные движения”, строго говоря, относится только к неформальным религиозным образованиям, т.е. не имеющим строгой организации и сложившихся религиозных институтов. Поэтому понятие “новые религиозные движения”, в сущности, исключает представление о разнообразных институтах, характерных для новых религиозных феноменов. А это разного рода культы, секты, ордены, братства, ашрамы,

монастыри. Все эти морфологические различия охватываются понятием “новые религии”, которое с этой точки зрения более полно и адекватно.

Однако и в этом случае обозначение “новые” неопределенно и двусмысленно по своей семантике, поскольку специфика рассматриваемых религиозных феноменов заключается прежде всего в их типологических особенностях, а не в их временном характере. К тому же само по себе данное определение не содержит указания на то, в каком смысле следует понимать “новизну” этих религий: с точки зрения времени их появления или с точки зрения их особенностей.

Между тем специфика “новых” религий связана в первую очередь с третьим значением этого термина, а именно с их отношением к “старым”, традиционным религиям, которые обычно более или менее резко отвергаются новорожденными (или “пришельцами” из иной социокультурной среды).

Кроме того, они различаются между собой по связи с той или иной культурной традицией. Одни из них тяготеют к Западу, другие — к Востоку, третьи коренятся в российской почве. Есть и такие, которые представляют собой как бы синтез элементов различных культур и конфессий (интерконфессиональные). Специфичны они и по своей идейной направленности, по характеру функ-

ционирования как духовных явлений. Одни могут быть с той или иной степенью определенности отнесены к мистико-экстатическим культам, другие — к “рационалистическим”, паранаучным. По типу организации выделяются движения, одни из которых имеют централизованную структуру, четкую иерархию, где власть духовных харизматических лидеров носит авторитарный характер. В других имеется значительная свобода для индивидуальной инициативы и самовыражения рядовых членов организации. Вместе с тем приведенная типология носит условный характер. Не каждое из новых религиозных движений поддается столь однозначной квалификации, сочетая свойства различных типов.

Авторы словаря-справочника стремились дать читателю наиболее общую характеристику новых религиозных движений, объяснить некоторые понятия, сообщить краткие сведения о создателях движений, избегая при этом каких-либо идеологических или политических оценок, руководствуясь принципом свободы выбора человеком своей мировоззренческой ориентации, приоритетом закона.

Новые религиозные движения: понятия, критерии, отношение

В последние годы вопрос о новых религиозных движениях не сходит со страниц средств массовой информации. Он дискутируется в научных кругах, среди политологов, религиоведов, психологов, юристов, привлекает внимание работников правоохранительных органов, органов исполнительной власти, служителей церкви. Так или иначе спор о новых религиозных движениях сводится к поиску ответа на вопросы: каков правовой статус этих движений в России, имеют ли они право наравне с другими религиозными организациями осуществлять деятельность по удовлетворению религиозных потребностей своих последователей, заниматься миссионерством и благотворительностью?

В зависимости от ответов на эти вопросы новые религиозные движения определяют как нетрадиционные культы, “нью эйдж”, новые религиозные движения, деструктивные, тоталитарные секты и т.п.

Каждое из этих понятий отражает существенную черту явления, но не в целом. Во-пер-

вых, сразу же следует оговориться, что 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. Религии возрождаются и развиваются в рамках этнических или государственных границ, они глубоко укоренены в быту, системе праздников и обрядов, мифологии, типе и способе мышления, культуре, психологии. Под понятием “нетрадиционные религии” подразумеваются религиозные комплексы, которые исторически не унаследованы от прошедших эпох определенным этносом, не свойственны его религиозной духовности, не укоренились в быту, культуре, а распространились 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. В этой связи, например, буддизм традиционен для Бурятии, но он нетрадиционен для Ингушетии, т.е. для одних этносов буддизм как мировая религия нетрадиционен, для других — традиционен. В рамках традиционных религий могут возникать новые движения, именуемые ересью.

“Нью эйдж” — мировоззренческое, в том

числе религиозное, движение, возникшее в 80-х гг. XX в. В его основе лежит идея нового века, качественно другого периода в развитии человечества. Идея “нью эйдж” присутствует в древних религиях и философских учениях Вед, гностиков, в теософских движениях. Являясь определенным идейным соединением Востока и Запада, “нью эйдж” предлагает человечеству целостные перспективы его бытия в единстве телесного, духовного. Так, вера Бахаи, возникшая на традициях Востока и Запада, достаточно активно проповедует концепцию глубокой экологии, в основе которой лежит понимание процесса созидания как священного и целостного, а также осознание роли человека, обладающего сознанием и состраданием, как творца, принимающего созидательное участие в процессе развития жизни. В этой связи такие религиозные движения не вписываются в понятия “нетрадиционные”, “деструктивные”, “тоталитарные” секты.

Последнее же понятие достаточно популярно и широко употребляется. Как правило, его использование зависит от понимания принципов свободы совести, принадлежности к той или иной конфессии, политической позиции или конъюнктуры.

Если же исходить из точки зрения свободы совести тех, кто использует это понятие, то, во-первых, упускаются из виду такие составные части принципов свободы совести,

как равенство религий, право выбора убеждений, начисто отвергается терпимость или лояльность. Во-вторых, использование этого понятия некоторыми традиционными религиями, на наш взгляд, есть скрытая попытка подтолкнуть правоохранительные органы к проведению определенных репрессивных, запретительных мер в отношении новых религиозных движений, создать альянс государства и Церкви в борьбе с инакомыслием. В-третьих, многие политические деятели в определенные периоды, например во время предвыборной гонки, дабы заручиться голосами православных избирателей, усматривают в новых религиозных движениях чуть ли не врагов народа, подрывающих государство. Однако история искоренения ересей показала, что инквизиция, в частности, породила лишь новую цепь преступлений, когда с одинаковой жестокостью расправлялись с иудеями, мусульманами, христианами.

Те, кто выступают за немедленное запрещение деятельности новых религиозных движений и определяют их как тоталитарные секты, полагают, что это организации, которые соединяют в себе элементы экономической преступности и психического террора. Эти авторы обвиняют новые религиозные движения в том, что они ориентируют своих адептов на подготовку к концу света, а в ряде случаев и на свершение предначертанного воз-

мездия как по отношению к “посвященным”, так и по отношению к окружающим. Однако учение о конце света — это не идея новых религиозных движений.

Некоторые видят в деятельности так называемых тоталитарных сект угрозу обществу, социокультурной, информационной, политической и управленческой безопасности, а также светской системе образования. Отметим в связи с этим, что под деструктивным культом понимается любая авторитетная иерархическая организация (религиозная, политическая, психотерапевтическая, образовательная или коммерческая), практикующая обманную вербовку и прибегающая к использованию контроля сознания для сохранения своих адептов зависимыми и покорными доктрине и лидерам, которые, пользуясь психологической и духовной неосведомленностью, неопытностью многих людей, целенаправленно (стремясь к незаконному обогащению и незаконной власти) их обманывают и прочно удерживают в сфере своего влияния, сохраняя всеми способами и усиливая состояние невежественности своих адептов, неинформированности и формируя неестественные, противозаконные состояния их зависимости.

Таким образом, в понятия “тоталитарные секты”, “деструктивные культы” заложено политическое содержание, смысл которого сводится к известной формуле: “кто не с нами,

тот против нас”, или чья страна, того и религия. Естественно, здесь речь не идет о терпимости и уважении других убеждений, о праве личности выбирать убеждения. Речь идет о запретительных мерах, о санкциях против тех, кто *не так* мыслит, *не так* верит.

Понятие “тоталитарные секты” с присущим ему политическим оттенком разжигает религиозную нетерпимость, не способствует консолидации общества. Возникшие религиозные новообразования в целом, следуя логике исторического метода, можно определить как новые религиозные движения. Это новые конфессии, религиозные группы, течения, в появлении которых отразились процессы модернизации в религиозной сфере. Обусловленные изменением мировоззренческих парадигм, кризисом традиционных религий, взаимодействием различных культур, новые религиозные движения являются результатом религиозной инициативы отдельных личностей. Базируясь на определенной вероисповедной традиции или синкретизме нескольких, они создают новое вероучение, культ, организацию. Абсолютно новые религиозные движения в России — сравнительно редкое явление. Как правило, они связаны с той или иной традицией (Белое братство, Церковь новой Святой Руси, Церковь Последнего Завета). Вопрос в другом — чем обусловлено бурное распространение новых религиозных движений в

России, вызвавшее неприязнь некоторых традиционных религий и политических сил?

Комплекс социальных причин, породивший ощущение бесперспективности жизни, невозможности установления гармоничных отношений в обществе, осуществления гуманных идеалов, создал благоприятные условия для распространения новых религиозных движений, обещающих каждому личное спасение, безграничные возможности нравственного самосовершенствования, самовыражения.

Кроме того, появление и распространение новых религиозных движений связано с массовой секуляризацией, равнодушием традиционных систем к тяжелой участи сограждан, расколом традиционных религий и внутренними распрями, что порождает недоверие и разочарование верующих, пытающихся найти ответы на сложные вопросы и утешение в сфере нетрадиционных религий.

В поисках духовной опоры многие проходят причудливый путь, о чем свидетельствует популярность восточных религий и оккультизма, идей переселения душ и опытов гуру, практики гаданий по кристаллам и медиумических сеансов. Эти суррогаты только усиливают у людей чувство растерянности. Иногда такой духовный путь имеет страшное завершение — вроде горы трупов в Джонстауне, трагедии в токийском метро.

Но коль поиск смысла жизни идет и многие обращаются к гуру, который обещает решить все вопросы немедленно, то закон должен регулировать его поведение и деятельность. Вот почему нормальное функционирование и развитие новых религиозных движений связаны прежде всего с совершенствованием законодательной базы.

Речь идет не о запрете зарубежным проповедникам заниматься миссионерской деятельностью, а о правовом статусе и законодательном регулировании их деятельности на территории России, о регистрации создаваемых ими религиозных организаций. Существующая практика не дает возможности органам власти надзирать за их деятельностью. В некоторых же случаях официально зарегистрированные религиозные организации достаточно часто меняют юридический адрес, что исключает возможность наблюдения за их деятельностью.

Отсутствие такой системы толкает субъекты Российской Федерации на разработку и принятие своих законов, ограничивающих или разрешающих деятельность миссионеров. Например, Закон Удмуртской Республики «О миссионерской деятельности на территории Удмуртской Республики» вводит аккредитацию миссионеров. Закон требует от миссионеров из числа иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан СССР, не являющихся

гражданами Российской Федерации, представить для получения свидетельства об аккредитации копию официального приглашения руководителя местной религиозной организации с отметкой представительства МИДа в республике или местного органа власти, а также документы, удостоверяющие личность миссионера, законность въезда и пребывания, заявление об аккредитации, подписанное руководителем религиозной организации, копии свидетельства о регистрации в стране постоянного пребывания. Кроме того, необходимо предъявить программу миссионерской деятельности и список миссионеров. Миссионерская деятельность может быть запрещена, если нет свидетельств об аккредитации, ведется призыв к неподчинению государственной власти, насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, подрывается безопасность государства; создаются вооруженные формирования, разжигается социальная, расовая, национальная и религиозная рознь; проповедуются война, насилие, человеконенавистничество; наносится ущерб физическому, психическому и нравственному здоровью граждан; граждане побуждаются к совершению противоправных действий, отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей; создаются препятствия для получения общего образования; использу-

ются обман, шантаж, подкуп. Аналогичные положения содержатся в законах других субъектов Российской Федерации, принятых в последние годы по данному поводу. Верховный Суд Удмуртии отменил этот закон. Новый Закон “О свободе совести и о религиозных объединениях”, вступивший в силу в сентябре 1997 г., ввел определенную регламентацию деятельности новых религиозных движений.

Наконец, довольно часто поднимаются вопросы о том, что новые религиозные движения осложняют межконфессиональные отношения, меняют религиозную карту России. Действительно, здесь есть проблема. Новых религиозных движений в России зарегистрировано более 350. Однако некоторые из них действуют без регистрации, выступают под именем культурно-просветительной или иной организации, но на самом деле они являются религиозными организациями. Это не позволяет составить точное представление о новых религиозных движениях, иметь статистические данные, достаточно точно отражающие положение дела. Сегодня же в некоторых регионах России (Хабаровский край, Амурская, Сахалинская, Читинская области) православных объединений становится меньше. Снижается их численность в областях Урала и Центральной России. Все это накладывает отпечаток на состояние межконфессиональных отно-

шений, заставляет Русскую православную церковь занять крайне негативную позицию по отношению к нетрадиционным культурам, исключаящую какие-либо контакты с ними.

Беспроблемный характер взаимоотношений традиционных культов объясняется тем, что каждый из них представляет собой самостоятельную систему и в этой связи отсутствуют причины для доктринальных разногласий между ними. Кроме того, традиционные религии распространены в определенной национально-этнической среде, что позволяет их последователям рассматривать свою религию как национально-культурное достояние и не делать другие народы объектом миссионерской деятельности. Недопонимание в отношениях между традиционными культурами возникает в связи с получением той или иной религиозной группой каких-либо преимуществ перед другой при сознательном или неосознанном попустительстве органов власти. Так, преимущественный доступ в государственные учебные заведения катехизаторов от Русской православной церкви заставил участников съезда мусульман европейской части СНГ и Сибири (ноябрь 1992 г., Уфа) направить по этому поводу обращение министру образования РФ и руководству РПЦ. В нем указывалось, что «во многих общеобразовательных школах Российской Федерации начинают преподавать православное богословие и другие

предметы, связанные с христианской религией, в том числе и детям других вероисповеданий, тогда как в большинстве регионов России проживают совместно народы, принадлежащие к разным конфессиям”. Русская православная церковь активно сотрудничает с Вооруженными Силами РФ, что тоже вызывает неоднозначные оценки приверженцев других религий.

Новые религиозные движения, располагая значительным опытом миссионерской работы и материальными средствами, постепенно теснят православие, увеличивая число своих приверженцев не только среди неверующих, но и среди православных. Так, по материалам социологических исследований, 21% православных проявляет интерес к выступлениям миссионеров в массовых аудиториях, 36% оценивают их положительно, более 30% последователей “АУМ Синрикё” — это те, кто ранее считали себя православными.

Динамика численности организаций нетрадиционно-религиозных направлений за последние пять лет показывает, что если по количеству последователей новые культы уступают традиционным религиям, то по темпам роста количества организаций они являются самой быстрорастущей группой. Их численность увеличивается за счет внутрироссийских новообразований и оттока верующих от традиционных религий. Московский патриар-

хат, апеллируя к общественному мнению и к официальным структурам власти, подчеркивает размывание коренных устоев народа, его культурно-национальной самобытности. Эта позиция руководства РПЦ находит определенное сочувствие в мусульманских, буддийских и иудаистских организациях, которые в той или иной мере страдают от активности иностранных миссионеров, вносящих чуждый для менталитета их паствы дух, разлагающий структурную целостность их институтов.

Вместе с тем некоторые священнослужители и миряне РПЦ выступают с осуждением негативной позиции руководства Московского патриархата по отношению к новым религиозным движениям, расценивая такие действия “как разжигание вражды и ограничение религиозных свобод”¹. Такая позиция близка протестантизму, поддерживающему деятельность новых религиозных движений в различных формах. Представители новых религиозных движений всячески рекламируются в средствах массовой информации протестантов. Так, представители Богородичного центра нередко публикуются на страницах газеты “Протестант”. Приверженцы протестантизма принимают участие в межконфессиональных встречах, проводимых Церковью объединения. Воссоздание в 1991 г. Российского Библейского

¹ См.: Независимая газета. 1992. 12 августа.

общества как межконфессиональной организации породило не сотрудничество, а соперничество между Московским патриархатом, протестантскими и католическими объединениями. Интересы католиков (где нет ксендзов-русских) и протестантов не сталкиваются, с ними же смыкаются и нетрадиционные культуры, поэтому конкуренция идет в основном с РПЦ.

По нашему мнению, нужны гражданские структуры, которые бы препятствовали хаосу и гарантировали порядок в обществе. Религия не предназначена, да и не способна выполнять соответствующие функции, все подобные попытки неизменно приводили к дискредитации самой религии и политических институтов, попавших под ее контроль. В религиях есть нечто большее, что способствует стабильности общества — это золотое правило, повторяющееся во всех великих религиозных учениях: поступайте с человеком так же, как вы хотите, чтобы он поступал с вами (христианство). Это закон, все остальное — комментарии к нему.

ПОНЯТИЙНЫЙ СЛОВАРЬ

А

АБСОЛЮТ

— духовное первоначало всего сущего, которое мыслится как нечто единое, всеобщее, безначальное и бесконечное и противопоставляется всякому относительному и обусловленному бытию.

АВАТАРА (аватар)

— воплощение, инкарнация; нисхождение божества на Землю в человеческой форме; откровение, проявление божества в человеческой природе; личность, для которой характерно отсутствие кармы.

АГАМА

— синоним словосочетания “священное писание”, а в Тибете — слова “тантра”; понятие “агама” может быть использовано также для обозначения любого действия, связанного с мистическим или метафизическим культом.

АГНИ-ЙОГА (живая этика)

— широко распространенное в России учение о первооснове и принципах бытия, строительстве макро- и микрокосмоса, а также о целях и задачах человечества в процессе творческой эволюции Вселенной. В работах создателей учения Агни-йоги (Н.Рерих, Е.Рерих) впервые проведено разностороннее рассмотрение природы мысли и психической энергии, предпринята попытка определения методов рационального подхода к их исследованию. Учение признает Раму, Кришну, Моисея, Орфея, Будду, Пифагора, Платона, Христа как величайших посвященных, призванных сообщить человечеству те знания, до уровня понимания которых они поднялись. Последователи Агни-йоги считают, что это новейший завет человечеству. Согласно учению Агни-йоги, жизнь Вселенной вечна и периодична. Она порождается путем соединения Большого Творческого начала, Единого Духа, который Христос назвал Отцом, и Единой Матери. Агни-йога ее называет Матерью Мира. Состояние Абсолюта проявляется в Логосе, который одновременно является Творческой, Сохраняющей и Уничтожающей силой (Троица). Во Вселенной множество логосов, они составляют ее иерархию разумных сил. Эволюционный процесс является параллельным совершенствованием жизни в сторону роста сознания и формы, в которой эта жизнь достигает разви-

тия. Человеческая монада совершенствуется с целью развития до уровня Логоса. Общим принципом развития сознания является переход Духа в материю. Учение утверждает единство всего сущего и раскрывает общие законы строительства последнего, которыми являются законы Аналогий, Равенства Начал, Перевоплощения, Кармы, Жертвы.

Учение Агни-йоги распространено в основном среди творческой интеллигенции. Существуют кружки, школы, общества, в которых изучается учение Рерихов.

АГОН-СЮ

— религиозное движение в современной Японии, возникшее в конце 70-х гг. Основателем новой религии является Кирияма Ясуо, последователь одной из буддийских школ. В веровании и культуре Агон-Сю элементы буддизма сочетаются с представлениями и магическими ритуалами различных западных мистических учений.

АДВАЙТА (санскр.)

— термин, означающий “недвойственность”, единое существование. Адвайта означает, что Истинно Сущее самодостаточно, оно выступает как “вечный брахман”, единственный неизменяющийся, неделимый и не содержащий в себе частей. Множественность по отношению к Истинно Сущему существует лишь как видимость.

АДЕПТ

— ученик, последователь какого-либо эзотерического учения; в широком смысле — последователь каких-либо учений или идей; в узком эзотерическом смысле — достигший истинного знания материи и духа, возможности сознательно управлять законами тонких миров.

АДЖНА-ЧАКРА

— индийский термин, означающий шестой центр сознания, символизируемый расположенным на уровне бровей лотосом, цветок которого имеет в данном случае только два лепестка; эта чакра — одна из составных частей механизма шестого чувства. В йогической традиции считается, что она дает возможность проявиться ясновидению, внутреннему видению образов и знанию о мирах за пределами нашего мира.

АНАНДА

— в буддийской традиции чистая радость, наслаждение и удовольствие идеалистического плана; экстаз полной свободы; блаженство и счастье, которое человек переживает, сознательно выходя за пределы своего тела.

«АНАНДА МАРГА» (Путь к блаженству)

— полное название организации — «Ананда марга прачарак сангх» (Общество пропаганды пути к блаженству). Создана в 1955 г. в штате Бихар (Индия). Основатель — Прабхат Ранд-

жан Саркар (1923), выходец из семьи обедневших бенгальских брахманов. Под влиянием своего дяди Зубхаса Хандра Бозе, который участвовал в борьбе индийского народа за независимость и критиковал учение Ганди о непротивлении, Саркар начал увлекаться тантризмом, религиозная система которого нацелена на достижение абсолютного божественного единства. Саркар предлагает следующее устройство: элитарная руководящая группа прогрессивно мыслящих людей должна построить новое общество, свободное от кастовой системы. Неутомимое честолюбие побудило Саркара обратиться к модному и доходному в современной Индии занятию “богочеловека”, главы религиозного ордена или течения. Основав свою организацию, он принял титул Анандамурти (воплощенное блаженство) и довольно быстро приобрел значительное число сторонников и учеников, которые уважительно называют его “баба” (отец) и “гуру” (учитель).

Принцип гуруизма — слепое и безоговорочное подчинение ученика наставнику, младшего старшим — есть организационная и идеологическая основа “Ананда марга”. Соответственно в “Ананда марга” нет никаких выборных руководящих органов. Вся ее деятельность, политическая тактика и стратегия определяются главой общества и его ближайшим окружением.

Прием в “Ананда марга” обставляется таким образом, чтобы произвести впечатление на неофита, — обряд совершается ночью на кладбище или на площадке для кремирования трупов. После длительного и сурового поста и соответствующей психологической подготовки кандидата приводят в установленное место и усаживают на чьи-то останки. Обряд инициации призван создать нужный психологический настрой, ощущение принадлежности к могущественному тайному ордену, который заботится о своих членах и жестоко наказывает отступников. Это не может не импонировать подросткам и юношам 12—17 лет, вступающим в “Ананда марга”, а ведь именно из молодежи формируются наиболее фанатичные ее представители. Семь молодых членов общества, например, публично сожгли себя ради своего “бабы”.

Структура общества не определена каким-либо уставом. Его возглавляет Анандамурти, обладающий неограниченными полномочиями. Он назначает генерального секретаря, ведающего организационными вопросами и замещающего Анандамурти в его отсутствие. Внутри “Ананда марга” функционируют так называемые департаменты, сформированные по принципу “теневого” правительства: департамент внутренних дел (разведка и контрразведка), по связям с общественностью (агитация и пропаганда), социального благосостоя-

ния (филантропическая деятельность), образования.

Образованию придается особое значение — ставка делается на молодежь. В этих заведениях подростки и юноши не только получают знания, но и главным образом воспитываются в духе соответствующей идеологии. По существу эти учебные заведения служат центрами предварительной подготовки и вербовки членов “Ананда марга”.

Из молодежи созданы отряды, составляющие Общество добровольной службы, численность которого держится в строгой тайне. Члены таких отрядов одеты в рубашки цвета хаки и серые шорты, на головах у них черные гуркхские шапочки с эмблемой свастики. Они обучены владению холодным оружием и приемам рукопашного боя.

С конца 60-х гг. “Ананда марга” распространяется на Западе, где эта религиозная организация, так же как и в Индии, отличается социальной активностью и, что особенно важно, отрицанием насилия.

“Ананда марга” организована по принципу ордена. Маргии (так называются ее члены) подчинены своему гуру, которого они называют “баба” (любимый отец), а самих себя — Вава Lovers (возлюбленными). Члены организации носят монашеское одеяние и получают санскритское имя.

Ежемесячно контролируемая программа,

состоящая из 16 пунктов, содержит точные предписания относительно физического очищения, одежды, вегетарианской пищи, а также указания по медитации.

Важным является участие в совместном еженедельном медитировании (по меньшей мере пять человек). Известны более 100 общественных инициатив (например, детские сады, биомагазины, общежития) “Ананда марга”.

В настоящее время штаб-квартира “Ананда марга” находится в Калькутте. Здесь, в районе Тилджала, в 1982 г. был построен “глобальный ашрам” (обитель) организации, но ее ежегодные собрания, называемые “дхарма махачакра” (великое колесо веры), проводятся в разных местах.

В своей практической деятельности “Ананда марга” выступает с критикой как капитализма, так и коммунистической модели построения общества. Подобно другим религиозно-общинным организациям, “Ананда марга” старательно подчеркивает свою “истинно индийскую”, точнее — индусскую самобытность, отвержение любых западных “измов”. Ее лидеры развивают тезис о мессианской роли индуизма, призванного, по их мнению, принести духовное избавление всему человечеству, погрязшему в грубом и бездуховном материализме.

Для достижения собственных целей руководство общества открыто проповедует наси-

лие и с презрением относится к демократии. Члены “Ананда марга” неоднократно совершали террористические акты против отдельных политических деятелей Индии как у себя в стране, так и за рубежом через заграничные отделения организации.

Не случайно правительство Индиры Ганди запретило деятельность “Ананда марга” за призывы к антидемократическим тенденциям, а сам Саркар находился в тюрьме в 1971—1978 гг. Поражение на выборах Индиры Ганди обеспечило свободу членам этой организации.

Основные зарубежные центры “Ананда марга” размещены в Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Гонконге, Маниле, Сиднее и Найроби. Они превратились в очаги международного терроризма. Их представители подбрасывают самодельные бомбы, бьют стекла, поджигают здания индийских учреждений за рубежом, нападают на индийских дипломатов и членов их семей, пытаются организовать угоны гражданских самолетов.

Индийская общественность различной политической ориентации в целом враждебно относится к “Ананда марга”. Власти, обеспокоенные террористическими акциями, постоянными нарушениями со стороны активистов организации законности и порядка, вводят различные ограничения на их деятельность. Однако члены общества либо нарушают эти

ограничения, либо добиваются их отмены через судебные инстанции, что, очевидно, объясняется тем, что в руководстве “Ананда марга” имеются высокопоставленные чиновники, судьи, полицейские, армейские офицеры.

Общая численность последователей “Ананда марга” колеблется от 2 до 3 млн человек (по данным самой “Ананда марга” — 8 млн).

АНАХАТА-ЧАКРА

— сердечная чакра; изображается в виде колеса и двенадцатилепесткового лотоса золотистого цвета; четвертый из семи общеизвестных йогических центров сознания.

АНТРОПОСОФИЯ

(от греч. *anthropos* — человек
и *sophia* — мудрость)

— оккультно-мистическое учение о человеке, выделившееся из теософии. Согласно антропософии, человек обретает наиболее полное знание и могущество не с помощью разума и чувств, а благодаря развитию скрытых в нем таинственных духовных сил. Указанное развитие достигается путем усвоения предложенных основателем антропософии немецким оккультистом Рудольфом Штайнером системы воспитания, эстетического образования, медитирования. Основные труды Штайнера: “Философия свободы” (1893), “Теософия” (1904),

“Очерк тайноведения” (1910), “Путь к самопознанию человека” (1912), “Тезисы антропософии” (1925). Источниками антропософии явились:

1) теософская традиция с ее представлениями о мире и человеке*, а также закон кармы, утверждающий, что настоящая жизнь несет на себе печать прошлой жизни и является подготовкой к жизни будущей;

2) эволюционистские идеи Ч.Дарвина и Э.Геккеля, а позднее — элементы философии жизни Ф.Ницше;

3) опыт христианских мистиков, произвольно интерпретированный Р.Штайнером.

Начало пути. Р.Штайнер (1861—1925) родился в Австро-Венгрии в бедной семье, где не знали никаких культурных традиций. Религия тоже не играла особой роли в жизни его семьи. Отец — сначала лесник, а затем стационарный смотритель — считал себя вольнодумцем. В школе Р.Штайнер обнаружил страсть к учебе и к самообразованию; здесь он увлекся математикой, физикой и особенно психологией. Учился в Венском политехническом университете, но одновременно увлекался медициной и началами психоанализа. После окончания учебы, не сдав выпускных экзаменов, Штайнер написал работу под на-

* Теософии в настоящем издании посвящена специальная статья.

званием “Единственно возможная критика атомистических понятий”, в которой попытался опровергнуть представления о бездуховной атомистической природе мира.

Во второй половине 80-х гг. Р.Штайнер познакомился с Е.Блаватской и ее теософским учением, восприняв которое он приступил к разработке собственной системы.

Занимаясь в конце 80-х проблемами природы материи, молодой ученый пришел к выводу, что атомистические понятия можно использовать в физике, но некорректно проецировать элементы чувственного познания на принципиально невоспринимаемый чувствами уровень и полагать, что они — главная причина всех явлений. Он полагал, что все науки исходят непосредственно из данной первичной реальности — из света и звука, тепла и движения, давления и веса. В определенных условиях одна чувственная данность переходит в другую: тепло — в движение, движение — в звук. В итоге Штайнер заключает: данная нам в чувствах картина мира — это сумма изменяющихся восприятий без лежащей в их основе материи.

На протяжении всей своей жизни Р.Штайнер по-разному относился к разным темам и к их решению. Например, в 90-х гг. он резко отвергал христианство как религию потустороннего. Позднее, когда христианство приобрело для него характер внутреннего опыта, он

уже позитивно воспринимал содержание христианской религии.

Правда, это не значит, что он пришел к традиционному пониманию христианства.

В 90-х гг. Р.Штайнер обратился к проблеме мистики, но темой его исследований было не христианское содержание мистики, а описание мистического способа познания и его отношения к науке. Принципом мистического опыта для него выступало индивидуальное постижение и переживание внутреннего мира человека. При этом речь шла не о проецировании субъективных переживаний человека в повседневность, а о том, чтобы во внутреннем раскрылось само духовное существо. Душа должна развить себя для подобного опыта, и подлинно мистическое познание должно состоять не только во внутреннем переживании Божественного мира, но и в дальнейшем развитии реального мирового процесса.

От теософии к антропософии. Еще со времен учебы в Вене Р.Штайнер скептически относился к теософии в трактовке Е.Блаватской. Да и в кругу самих теософов, к которому Штайнер примыкал со второй половины 80-х гг., ясно сознавали, что он ни в коем случае не выражает позицию теософии, сформулированную в восточном духе Еленой Блаватской и Анни Безант. В отличие от них мыслитель опирался на европейскую христианскую традицию и на современную ему

науку. Поэтому когда Штайнеру предложили возглавить теософское движение в Германии (1901), он лишь после долгих колебаний согласился занять должность руководителя Немецкой секции Теософского общества.

В 1903 г. Р.Штайнер обратился к христианству как главному объекту приложения своей идеи о мистериях, которые постигаются через познание Христа. Это произошло после того, как он вынужден был признать, что его намерение положить в основу теософии индивидуальное самопознание не нашло понимания у последователей Е.Блаватской. Основываться на неясных откровениях “мудрости” Блаватской он считал для себя невозможным. Перед ним встала задача самостоятельно обосновать свою теософию. В результате в 1904 г. появилась книга “Теософия”, новое в которой состояло в попытке описать духовный образ человека через его биографию. Мыслитель исходил из того факта, что каждый человек якобы хранит все прошлое в своей памяти и влияет на мир через свои поступки. Индивидуальный духовный образ характеризуется тем, что человек воспринимает из окружающего его мира, что обогащает его опыт. Согласно Штайнеру, человек должен искать свое Я как в побуждениях, идущих изнутри, так и в том, что вторгается в его жизнь извне как некая формирующая сила. Впоследствии Штайнер дополнил свое понимание восточны-

ми идеями перевоплощения и кармы; для него это “две двери”, ведущие в духовный мир: внутренний и внешний подходы к закономерности, в рамках которой развивается человек.

Для самого Р.Штайнера книга “Теософия” представляла собой завершение первого этапа в развитии антропософии.

Разрыв Штайнера с Теософским обществом стал углубляться с 1907 г., когда теософское движение возглавила А.Безант. В отличие от Штайнера, делавшего ставку на “духовно-душевный опыт” человека, она считала, что задача теософского движения — подготовить человечество к приходу мирового учителя и спасителя. В поисках Мессии она в 1907 г. остановила свой выбор на мальчике по имени Губерт ван Хук, в котором якобы воплотился Пророк и Учитель. В 1910 г. Учителем человечества был объявлен индусский мальчик по имени Кришнамурти. В Европе последователи А.Безант объявили Кришнамурти Христом, вновь явившимся на Землю. Все это не соответствовало взглядам Штайнера, который всегда выступал за спиритуальное понимание христианства и в затее с Кришнамурти видел всего лишь “псевдорелигиозную затею”.

В ответ на подобную позицию Р.Штайнера А.Безант и ее последователи стали препятствовать преподавательской и издательской деятельности мыслителя, а в 1913 г. вообще ис-

ключили Немецкую теософскую секцию из Всемирного теософского общества.

Учение о человеке. Так как человеческая организация дана нам посредством чувств, то, согласно Штайнеру, постижение человека надо начинать с описания их непосредственной деятельности, т.е. с описания зрения, слуха, обоняния и т.д. Р.Штайнер и его последователи были убеждены в существовании гораздо большего, чем известно науке, количества чувств, а потому считали вначале, что их 10, но теперь утверждают, что 12. На основе изучения данных чувств и их связи с открывающимся через них миром Штайнер, собственно, и создает свою антропософию, полагая, что указанная дисциплина может быть сформирована, если с помощью внутреннего созерцания “будет видно то, что видишь в работающей нервной системе как духовно-душевую деятельность”. Занимаясь психологическими опытами и анатомо-физиологическим изучением человеческого тела, он пришел к выводам, которые должны были показать, что духовно-душевное связано не только с нервно-чувственной организацией, но и с общей организацией человека.

Человек рассматривается в антропософии как гражданин трех миров — физического, душевного и духовного. Будучи семичленным существом, человек имеет следующие части: 1) физическое тело; 2) эфирное, или жизнен-

ное, тело; 3) ощущающее душевное тело; 4) душу рассудочную; 5) исполненную духом душу сознательную; 6) жизнедух; 7) духочеловека. Тело подчиняется законам наследственности, душа — судьбе, созданной ею самой, — карме, а дух — закону перевоплощения. Соотношение между духом, душой и телом таково: дух непреходящ; смерть и рождение, согласно законам физического мира, господствуют над телесностью; душевная жизнь, подчиненная судьбе, является посредником между ними в течение земной жизни.

Душевное существо человека отличается от его телесности, оно представляет собой самостоятельный внутренний мир, противопоставляет себя внешнему миру. Душа проявляет себя в ощущениях, чувствах и воле.

Еще более сложным образованием является дух человека. Душевное есть основа для духовного, так же как телесное — основа для душевного.

Принципы постижения физического и сверхфизических миров. Исходной точкой антропософского способа познания является “душевное наблюдение”, противопоставляемое всякой умозрительности. Душевное наблюдение говорит о том, что может пережить и понять сам человек. Умозрение же, или, выражаясь словами Р.Штайнера, спекуляция, напротив, дает рассудочные заключения, стремясь проникнуть в сферы, о которых ничего

нельзя сказать, исходя из собственного душевного наблюдения.

Р.Штайнер и его последователи утверждают, что человек, вступающий на путь антропософии, в течение всей своей земной жизни должен постепенно становиться через постижение сокровенных сил и законов, вложенных в него божественно-духовными мирами, все более и более сознательным носителем этих сил и законов в земной сфере. Такое осознание космических сил и законов ведет человека к познанию их божественного источника, каковым в сфере Земли является Христос.

“Антропософия — это путь познания, желающий привести духовное в человеке к духовному во Вселенной”, — писал Р.Штайнер. Антропософы увязывают степени постижения космических сил и законов с конкретными возрастами человека. Первый период (ученичества) — от рождения до 21 года — определяется как время, когда в жизни ищущего истину человека устанавливаются “требования кармы”. Период от 21 года до 42 лет (подмастерья) — это так называемый солнечный период, во время которого обыкновенный человек бессознательно, а “посвященный” в антропософское учение сознательно переживает внутреннюю мистерию своего Я, а в более всеобъемлющем смысле — сущность мистерии Солнца, средоточием которого является познание Великого Солнечного Духа — Христа. На-

конец, третий период — это время реализации, когда “посвященный” может выступить перед человечеством как Учитель.

Каждый из указанных больших периодов, согласно антропософии, распадается соответственно на три меньших, каждый по 7 лет. Так, в возрасте от рождения до 7 лет происходит образование физического тела человека; от 7 до 12 — его эфирного тела; от 14 до 21 — астрального тела; от 21 до 28 — развивается душа ощущающая; от 28 до 35 — душа рассудочная; от 35 до 42 — душа сознательная; от 42 до 49 — самодух; от 49 до 56 — жизнедух; от 56 до 63 — духочеловек (последние три развиваются у обыкновенного человека лишь как зачатки, бессознательно).

Антропософская теория расширяет приведенные выше возможности, соединяя их с историческим становлением и самопознанием человечества. Согласно ей, древняя атлантическая цивилизация развивала в основном физическое тело человека, древнеиндийская эпоха — эфирное тело, древнеперсидская — астральное тело (или тело ощущений), египетско-халдейская — душу ощущающую, греко-латинская — душу рассудочную, или чувства, современная, пятая послеатлантическая, эпоха — душу сознательную и шестая, славянская эпоха развивает зачатки самодуха.

В свою очередь десять приведенных ранее периодов человеческой жизни определяются

как эпохи духовного воздействия на человека сил определенных планетных сфер, чем конкретно указывается на связь каждой человеческой жизни с жизнью всего космоса. От рождения человека до достижения им 7-летнего возраста на него действует Луна; от 7 до 14 — Меркурий; от 14 до 21 — Венера; от 21 до 42 (т.е. целых три семилетия) — Солнце; от 42 до 49 — Марс; от 49 до 56 — Юпитер; от 56 до 63 на человека воздействует уже весь окружающий нашу солнечную систему космос.

В процессе “посвящения” в мистическую “реальность мира”, согласно антропософии, прохождению очередного возрастного цикла сопутствует преобразование органов чувств в более сложные органы сверхчувственного восприятия. Это значит, что “посвященный”, созерцающий какой-либо период своей жизни, познает через него тайны той планетной сферы, которая особенно сильно влияет на него именно в этом возрасте. Одновременно это познание сил определенной планетной сферы через возраст является познанием как духовных существ — обитателей этой сферы, так и связанных с нею духовных иерархий и, наконец, душ умерших, прошедших через врата смерти и находящихся в соответствующей космической сфере на пути их загробных странствий.

Существуют три вида высшего познания, которые постигаются душой человека, причем

каждый из них способствует постепенному вхождению души в сверхчувственные миры. Углубление в них позволяет раскрыть три основных аспекта Божественного бытия.

Первый вид душевной деятельности (“памятование о Духе”) осуществляется сначала через погружение в собственные душевные глубины, в ежедневном обзоре событий дня в обратном порядке. Этот обзор со временем должен привести сначала к переживанию эфирной панорамы всей прожитой жизни, затем к переживанию своего доземного существования и, наконец, к переживанию в интуиции всей эволюции космоса и человечества.

Второй вид душевной деятельности (“размышление о Духе”) раскрывает непосредственно тайны сферы Сына. Он дает новое познание существа Христа; медиативное размышление о существе Христа со временем приводит “посвященного” к обретению истинного душевного равновесия. Так постепенно “духовно-научное размышление” о Христе ведет к действительному переживанию Его в сверхчувственном мире. При этом Христос является сначала в своем эфирном облике, затем в астральном — как Великий Солнечный Дух и, наконец, как всеобъемлющее Я мира.

Третий вид душевной деятельности (“узрение Духа”) раскрывает сферу будущего, связанного с исполнением целей всей мировой

эволюции. Эта далекая эпоха мирового развития раскрывается затем “посвященному” в интуиции как грядущие планетарные состояния нашей Земли. Таким образом древняя мистериальная формула “Познай себя как духа, душу и тело” в ее обновленном виде становится для последователя антропософии лично пережитым “знанием”.

Учение об обществе. Как и всякий отдельный человек, общество, согласно антропософии, также трехчленно — оно существует в трех мирах: физическом, душевном и духовном. Человечество должно осознать свое единство с Универсумом, со Вселенной, со всеми бытиями вплоть до растворения в них собственного Я каждым членом социального организма. Цементирующим моментом для этого должно стать братское сотрудничество всех членов общества на основе единого духовного элемента, присущего всем независимо от религиозных различий, национальности, социального положения и пола. Вторым интегрирующим фактором должно стать постижение истины на основе антропософского метода. Она содержится по крупицам в разнообразных учениях народов. Это также причина того, что антропософия не связывает себя ни с какой религией и философией, а представляет собой эклектическое соединение идей гностицизма, манихейства, восточных культов, христианства, психоанализа и т.п.

Свой социальный идеал идеологи антропософии строят на принципах, которые вряд ли могут вызвать у кого-либо возражение. Так, условием духовной жизни общества они объявляют свободу для всех и каждого, в правовой жизни — равенство, в экономической жизни с ее современным разделением труда — кооперацию. “Соучастие” в духовной жизни создает в каждом человеке чувство собственного достоинства; в правовой жизни, в частности в трудовом законодательстве, он в этом случае выступает как равноправный партнер других партнеров; круговороты экономической жизни, дабы она находилась в равновесии и не порождала социальных конфликтов, базируются на согласованности действий всех участников экономических отношений.

После первой мировой войны ряд антропософов выступили с идеей создания в экономике “образцовых учреждений”, которые на практике должны были подтвердить реальность их социальных проектов. В результате в 1920 г. в Штутгарте (Германия) было основано акционерное общество “Грядущий день”, выпускавшее лекарства и косметические препараты; подобное общество (“Футурум”) было создано и в Швейцарии. Просуществовав до середины 20-х гг., они в конечном счете обанкротились. Да и Антропософское общество, превратившееся в 20-х гг., по словам Р.Штайнера, в своеобразную секту, раскололось на

несколько враждовавших друг с другом группировок.

Содержание антропософии рассчитано на человека, в определенной степени овладевшего основами так называемого эзотерического знания, своеобразным понятийным аппаратом оккультных дисциплин. Это, а также тот факт, что против антропософии всегда активно выступали традиционные религии, не позволяло данному учению распространиться в различных общественных кругах. Его последователями обычно становились представители интеллигенции, не удовлетворенные засильем догматизма в области искусства, философии, естественных наук. Не случайно в России в 20-х гг. к антропософии тянулись такие неординарные личности, как А.Белый, В.Кандинский и др. Идеи антропософии и труды Р.Штайнера становятся все более известными и популярными в современной России. В стране сейчас действует несколько десятков школ и детских садов, программы которых базируются на возникшей в лоне антропософии вальдорфской педагогике¹.

Кроме того, действует и несколько антропософских издательств: “Духовное познание” в Калуге, “Парсифаль” в Москве, “Дамаск” в Санкт-Петербурге.

¹ Вальдорфской педагогике в настоящем издании посвящена отдельная статья.

Антропософы верят в то, что в конце XX столетия должны произойти все события, предсказанные их учением. Эсхатологические настроения, всегда усиливающиеся в конце каждого тысячелетия и даже столетия, обуславливаемые кризисной ситуацией, — благодатная почва для таких учений, как антропософия.

Однако специфичность и сложность антропософии, оторванность ее от национальных традиций, вряд ли позволят этому учению широко распространиться в России.

АРКАН

— вид оккультной тайны, необходимой для познания определенной группы фактов, законов или принципов. Аркан можно высказать, описать обыкновенным языком или символизировать; различаются три вида символизма: символизм цветов, присущий главным образом посвящениям черной расы; символизм геометрических фигур и картин, составляющий достояние красной расы; и символизм чисел, характеризующий белую расу.

АРХАТ (санскр.)

— достойный, величественный, тот, кто обладает высокой степенью духовного совершенства, кто высоко поднялся над миром и достиг нирваны. В число архатов входят ближайшие

ученики основателя буддизма Шакьямуни (Гаутамы) и многие буддисты последующих поколений.

АСАНА (санскр.)

— поза, принимаемая для выполнения йогогических упражнений; разработано большое количество асан, наиболее популярной из которых является поза лотоса, характерная для индуистской и буддийской традиций. Она считается наиболее удобной и способствует занятиям практикой сосредоточения наилучшим образом.

АСАХАРА СЁКО

(Титзуо Мацумото, 1958 г.р.)

— создатель международной религиозной организации “АУМ Синрикё” (Учение Истины АУМ; АУМ — мантра, означающая постоянство) в Японии. Возможно, мантру АУМ в понимании известного сатаниста А.Кроули Асахара записал еврейскими буквами и прочитал ее, согласно символам Таро, как смерть или жертвоприношение Бога (Алеор — Единый, или Бог, Вав — проявленность Божественного в материи, а М — смерть). До основания религиозной организации Асахара Сёко владел ресторанами. В конце 1977 г. занялся аскетической практикой первоначального буддизма, йоги, даосизма. Не имеет буддийского образования, не изучал устава монашеского поведения.

В России религиозная организация “АУМ Синрикё” зарегистрирована в 1992 г. 16 мая 1995 г. Асахара Сёко был арестован в Японии за изготовление членами “АУМ” газа зарина, использованного во время терактов в токийском метро в июне 1994 г. (погибло 7 человек) и 20 марта 1995 г. (погибло 12 человек). В 1996 г. в Японии “Корпорация АУМ” запрещена. В России в апреле 1995 г. Останкинский межмуниципальный суд Москвы вынес решение о ликвидации данной религиозной организации. Была аннулирована регистрация общин “Учение Истины АУМ” в Московской области и во Владикавказе.

«АССАМБЛЕЯ БОГА»

— одна из организаций, выделившихся из пестрого и неоднородного пятидесятнического движения, активно развивавшегося в начале XX в. в США. Официально оформилась в 1914 г. на Всеамериканской конференции в Хорт-Спрингсе (Арканзас). Первоначально в ее составе преобладали выходцы из баптистских церквей.

В последующем руководящие органы “Ассамблеи Бога” обосновались в Спрингфильде (штат Миссури) и начали активную деятельность по распространению своего учения не только в США, но и в других странах. В частности, для работы в России еще в 20-х гг. в Чикаго были созданы Русская и Восточноев-

ропейская миссии. Их усилиями из числа эмигрантов были подготовлены проповедники, которые образовали первые пятидесятнические общины в России.

“Ассамблея Бога”, являясь международной организацией, ведет миссионерскую работу во многих странах мира. В последние пять-шесть лет представители “Ассамблеи Бога” из США, Австралии, Республики Корея развернули свою миссионерскую деятельность на территории России.

АСТРАЛ

— тонкое тело человека, в котором проявляется мир эмоций; это тело в обычных условиях не воспринимается зрением, но при особых условиях может наблюдаться; в грубом сравнении астральный мир может рассматриваться как христианские небеса, представляющие собой промежуточное место встреч, а не собственно рай.

АСТРОЛОГИЯ

— в античности и средние века предсказательная наука о небесных телах и светилах, основанная на “влиянии” расположения звезд на земные явления; толкование расположения звезд и планет восходит к обожествлению многими первобытными народами небесных светил и связанному с этим мифолого-магическому мышлению, коренившемуся в слабо-

развитой социальной практике. Это мышление проецировало психические качества человека на природные явления и их взаимосвязи и отводило им место вышестоящих и потому божественных сил. Путем такой субъективации внешний мир оказывался всего лишь расширенным внутренним миром человека.

АТМАН (санскр.)

— “дыхание”, “душа”, изначальная сущностная природа нашего существования. Согласно индуизму, атман скрыт во всех живых существах, он — самопознание, открывающее человеку его подлинное Я, а также познание Бога.

АУРА

— энергетическое излучение, исходящее в виде лучей или “короны” от всех объектов и живых существ; имеет определенную цветовую окраску, для человека зависящую от его психического и физического состояния.

АХИМСА

— отказ от нанесения вреда живым существам в мыслях, на словах и на деле.

АЧАРЬЯ

— наставник, духовный учитель, гуру; часто встречается в роли суффикса в именах некоторых почитаемых религиозных учителей.

АШРАМ (санскр.)

— место уединения аскета или отшельника, позднее — группировка людей, стремящихся к совершенствованию. В настоящее время это религиозная организация, основанная духовным авторитетом и его последователями, занимающаяся пропагандой учения и способствующая привлечению новых членов.

Существующие ашрамы подразделяют на несколько категорий: организации традиционного толка, придерживающиеся толкований индуистского вероучения и форм религиозной деятельности, возникших еще до буржуазно-реформистских процессов в индуизме; организации, появление которых было непосредственным результатом реформаторских процессов (Миссия Рамакришны, Общество божественной жизни); организации, связанные с постреформаторской эволюцией индуизма и порожденные потребностями религиозного сознания уже собственно капиталистического общества (Международное бюро саньясинов, Миссия божественного света гуру Махараджи, Международное общество Сознания Кришны). Некоторые из них (Миссия Рамакришны и Международное бюро саньясинов) не квалифицируют себя как собственно индуистские, считая, что система их взглядов соотносится с одним из течений внутри индуизма (веданта, тантризм и т.д.).

Каждая из этих организаций претендует

на то, что ее учение и практика (религиозный культ) ориентированы на любого человека, независимо от его национальной и социальной принадлежности.

Б

БАЖОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СОКРОВЕННЫХ ЗНАНИЙ

Организована в 1993 г. в Челябинской области. Создатель — “пророк” В.В.Соболев. Деятельность академии развивается в двух направлениях. Первое — организация фольклорных фестивалей, конференций, симпозиумов, посвященных культуре и общественным проблемам. Второе — собственно религиозное, суть которого сводится к русификации учения Н. и Е.Рерих с привнесением в него элементов язычества.

Согласно представлениям “пророка” В.В.Соболева, Урал является энергетическим сердцем России, так как он находится на стыке Европы и Азии. Недалеко от Магнитогорска (Челябинская область) находится место Аркаим, где археологами обнаружены остатки древнего храма. Бажовцы считают, что здесь некогда проживал таинственный темнокожий народ чудь, обладавший небывалыми знаниями и силой и связанный с жителями Беловодья — страны, расположенной в горах Тибета.

Жители Беловодья объединялись в Великое Белое братство, воспетое Н.Рерихом. Любопытно, что среди современных башкир бытует вера, что Аркаим — прародина башкир. Бажовцы верят, что Аркаим — это своего рода “пуп земли”, который по эзотерическому смыслу равен Шамбале, а в будущем, после мировых катастроф (Страшного суда), станет центром России и всей планеты.

Под этим углом зрения сказы советского писателя П.П.Бажова читаются как священные тексты, содержащие сокровенное знание. Хозяйка Медной горы (Хозяйка Урала) приобретает значение божества. Как Алтаем — Гималаями управляет Зороастр, так покровительницей (демиургом) Урала является Хозяйка Урала. Она — “куратор всей духовной жизни Урала”, Посвященная, владеющая тайными знаниями. Ее помощники — Великий Полоз, бабка Синюшка (сказы Бажова “Про Великого Полоза”, “Синюшкин колодец”) и др. Хозяйка Урала обладает психической, огненной энергией, способной “превращать г... в золото”. Бажовцы надеются, что со временем Хозяйка откроет верным это умение. Хозяйка Урала, по мнению бажовцев, является помощницей Матери Мира (связка с учением Н.Рериха). В работах идеологов движения можно прочитать, что Хозяйка Урала — сотрудница Иерархии Света. Великие Учители планеты и их сотрудники работают в научных лаборато-

риях, занимаются исследованиями в масштабах не только планеты, но и Солнечной системы. Хозяйке подвластны и животное, и растительное, и минеральное царства. Руководить всем этим можно, только имея великие знания.

Параллельно поклонению Хозяйке Урала бытует поклонение покорителю Сибири Ермаку. Бажовцы считают его одним из “Великих воплощений”, поскольку он соединил Европу и Азию, открыл путь на Восток, откуда всегда идет свет, где находится таинственное Беловодье, все века притягивающее искателей Бога и смысла жизни. Обо всем этом, по их мнению, знал Ермак.

Религиозные представления бажовцев-аркаимовцев имеют местный фольклорный колорит, но одновременно они включены и в более развитую религиозную модель, которую сформулировал В.В.Соболев. Сжато она может быть представлена следующим образом.

Высший разум Вселенной — Логос. Космическим отцом Земли был некогда Люцифер. Он назывался “руководителем и воспитателем” Земли. Восемь миллионов лет назад по заданию Логоса с Венеры на Землю прибыл десант великих ученых для дальнейшего духовного усовершенствования землян и их постепенного расселения на Марсе и Меркурии. Люцифер отнесся к этому мероприятию весьма ревниво и воспротивился ему. Однако

Логос настаивал на своем, и тогда Люцифер, по выражению Соболева, взял курс на уничтожение Земли и стал нам не отцом, а отчимом. Люцифер держит всю Землю, все живые процессы, все интеллектуальные и духовные процессы в “своем биополе” и контролирует их. Логос, по модели Соболева, видя такое поведение Люцифера, дает Земле новых отца и мать — Великого Руководителя и Матерь Мира.

В начале XIX в. Люцифер сконструировал “адскую машину”, которая собирает психическую энергию злых и развращенных людей и с ее помощью стремится взорвать Землю. В 1882 г. произошло воплощение Антихриста. По замыслу Люцифера его задача — подготовка революции 1917 г. Однако Высшие Светлые Демиурги со всех концов Вселенной собрались в 1898 г. на Земле и спасли ее, придумав и запустив в действие разного рода контрмеры. Эти Светлые Демиурги послали В.И.Ленина с миссией ограничить и смягчить разрушительную силу революционеров. По убеждению В.В.Соболева, Ленина через несколько лет признают святым. (С одной стороны, такой неожиданный ход в сознании бажовцев объясняется той симпатией, которую испытывали к Ленину Рерихи, а с другой — это любопытное наложение советской идеологии на мистические представления перестроенной интеллигенции.) Самым кровавым преступлением большевиков явился расстрел на

Урале царской семьи. Антихрист лично приехал в Екатеринбург накануне расстрела и лично осматривал подвал Ипатьевского дома. Затем уехал, и следы его потерялись.

В 1928 г. произошло второе пришествие Христа, но не в теле, а только в духе (явно заимствовано у Свидетелей Иеговы). Его задача — создать нового человека с тремя развитыми центрами: интеллект, сердце, воля.

По учению бажовцев, в России соединились и главенствуют три основных народа — русские, татары и евреи. Русские владеют сердцем (доброта, любовь), татары — волей, а евреи — интеллектом. На этом “замесе” Христос к 1940 г. сформировал новый народ, из которого в дальнейшем возникнет человечество эпохи Водолея.

Отечественной войне советского народа 1941—1945 гг. придается особый мистический смысл как противостоянию Беловодья и Анти-Шамбалы. Победу же в Великой Отечественной войне, по мнению последователей Соболева, обеспечил Владыка Шамбалы Сергей Радонежский, ранее воплощавшийся в Соломоне и Моисее.

После войны, по учению бажовцев, наступил пятидесятилетний период, когда возрастала мессианская роль России. Этот период Соболев трактует как “тысячелетнее царство Христово”, ссылаясь на то, что “у Бога свои сроки” и свое относительное понятие времени.

За этим периодом последует конец света, и лишь избранные будут спасены и станут жить в эру Водолея. Этот послевоенный период занимает у бажовцев очень важное место. О нем они часто говорят и пишут. С ним прямо связан ежегодный Бажовский фестиваль.

Весной 1995 г. В.Соболев распространил следующие предсказания. Ноябрь 1995 — май 1996 г. — третья мировая война (ракетная, танковая, химическая и бактериологическая с участием “астральных микробов, обладающих умом и волей, которых завезли с Луны гнусные американские астронавты еще в 70-х гг.”). Весь этот период Россию и ее новое правительство будет возглавлять Михаил Горбачев, который является “воплощением великого князя Михаила Романова, последнего формального царя... Метина на лбу — следы от пули”. Война будет сопровождаться землетрясениями и потопами. Спасутся только те, кто прислушается к предсказаниям Соболева и укроется в сельской местности на Урале. Одна из программ Бажовской академии посвящена устройству “Экополиса “Беловодье”, т.е. обустройству деревеньки, где бажовцы собираются пересидеть третью мировую войну.

В самый критический момент, когда Люцифер вознамерится взорвать весь атомный арсенал планеты, Светлые Демиурги повернут ось планеты на 15—16 градусов, в результате чего в Атлантическом океане поднимутся не-

вероятных размеров волны, которые смоят всю Западную Европу и всю Америку, “как в унитазе”, со всеми их “черными ложами, банками и центрами”. Одновременно с этим поворотом оси в Сибирь придет тепло, и она станет местом расселения шестой расы эпохи Водолея.

Среди “пророчеств” Соболева и катаклизмы, которые затронут Россию. Так, в результате землетрясения погибнет Москва, а Петербург будет накрыт ледяным панцирем, который образуется в результате замерзания громадной волны из Онежского озера. В результате возле Бологого вместо погибших столиц будет сооружена “подсобная столица” под названием Москвопетроград. Далее наступит расцвет России, границы которой будут защищены огненными крестами. По ту сторону крестов останутся черные силы, которым все же удастся выжить после третьей мировой войны.

Поворот оси — это будет “малый Страшный суд”. В 1999 г. состоится второе пришествие Христа, уже в физическом виде, — произойдет еще один поворот Земли. И это будет окончательный Страшный суд.

В обновленной России будет два духовных центра. Один — на Южном Урале, возле Аркаима. Его возглавит Зороастр. Второй — в Дивееве. Его возглавит Серафим Саровский. Первый будет проводником Агни-йоги (Огнен-

ной Библии), второй — проводником христианского учения.

В настоящее время, как утверждает Соболев, уже воплотились Николай Рерих и Конфуций — это произошло в 50-х гг. XX в. Воплотившийся Конфуций “занимается духовным воспитанием нашего народа”. Таковым, судя по косвенным данным, В.Соболев считает себя.

Одновременно в 1999 г. “явится уральская чуда”, что ознаменует начало воскресения мертвых.

Важнейшей частью религиозной жизни бажовцев является проведение ежегодных, начиная с 1993 г., Бажовских фестивалей. Внешне они выглядят как обыкновенные фольклорные выступления мастеров искусств, самодеятельных коллективов, как демонстрации работ народных умельцев — кузнецов, вышивальщиц и др. Но Бажовский фестиваль несет и главную нагрузку — мистическую.

Для бажовцев фестиваль, который проводится в течение недели на озере Чебаркуль, под Челябинском, во время дней летнего солнцестояния, является прообразом “тысячелетнего царства”. Оно, по их представлениям, началось в “послевоенный период” и пришлось, таким образом, на молодость активистов бажовского движения. Поэтому помимо фольклорных действий, окрашенных языческими ритуалами: скакания через костры, ку-

пания в ночь на Ивана Купалу, сжигания чучела, установки в лагере деревянных идолов — персонажей бажовских сказов и пропаганды неоязыческих ценностей (типичный пример — лекции о духовной энергетике оренбургских пуховых платков), фестиваль как бы “физически зримо” возрождает “дух тысячелетнего царства” (а по сути дух фестиваля молодежи 1957 г., эпохи освоения целины, первых полетов в космос, строительства крупных электростанций в Сибири, академгородков и т.д.).

К примеру, летом 1995 г. Бажовский фестиваль собрал 6000 участников. Он был организован с размахом при помощи Бажовской академии сокровенных знаний, Российского фонда культуры, администрации Челябинской области, министерств культуры Казахстана, Узбекистана, Башкирии. Помимо фольклорных песен и плясок народов Приуралья исполнялись инсценировки на темы бажовских сказов, проводились встречи с поэтами и писателями, уфологами, астрологами, экскурсии (паломничества) в Аркаим, встречи с актерами и певцами, пользовавшимися известностью в 50—60-х гг.

“БЕЛЫЙ ЛОТОС”

— культовая организация, возникшая в СССР в конце 80-х — начале 90-х гг. Идеология и мировоззрение основываются на восточных религиозных учениях буддийского направле-

ния (скорее псевдобуддизм). Символ культа — изображение пяти “котов” (зверей из семейства кошачьих: тигра, леопарда, ягуара, пантеры и черного кота).

Лидером и основателем является бывший сельский учитель В.И.Скубаев. К восточным единоборствам (школа Шат-Фут-Фань) был приобщен лаосцами, обучавшимися в СССР.

При вступлении в организацию нового человека его заставляют писать типовое заявление, содержащее, в частности, такие строки: «Прошу принять меня в организацию “Белый Лотос” в целях воспитания во мне духа бойца, мужества и выносливости... Совершенно добровольно отказываюсь от всяческих свобод и прошу считать меня собственностью школы и организации “Белый Лотос”. Обязуюсь исполнять любые приказы учителя и наставников, все правила школы. Обязуюсь сохранить свое пребывание в организации “Белый Лотос” в строгом секрете. Обязуюсь аккуратно оплачивать свое обучение. Прошу учителя и наставников распоряжаться мною по собственному усмотрению. В случае моего ухода или исключения я обязуюсь уплатить сумму, указанную мне моим наставником или учителем».

Отбор в организацию очень жесткий. Кандидат должен пройти собеседование, тестирование, карантин и участвовать в акциях. С момента привлечения на неопита заводится

специальное досье, состоящее из несекретной части (сведения, как в любом отделе кадров: имя, фамилия, дата рождения, прописка и т.д., кроме того, “возможность подняться по тревоге”, “умение бойца водить автомашину, мотоцикл, катер” и т.д.) и секретной части, в которой помимо данных о морально-волевых качествах собирается информация о наказаниях (когда, за что, как воспринял) и мнения товарищей по культуре.

В местных организациях “Белого Лотоса” практикуются физические наказания для тех, кто пытается порвать с ними (наказание розгами, обливание водой и выставление на холод и пр.).

Последователь “Белого Лотоса” должен “считать за большую честь наказать врагов”, “постоянно заботиться о материальном положении” (учителя и школы). Устав организации также требует, чтобы адепты отдавали 50% прибыли или заработка в кассу организации.

Хотя основу обучения составляют восточные единоборства, турниры проводятся крайне редко, а если и проводятся, то внутри организации, что мотивируется тем, что “некогда и незачем” выставлять напоказ боевые секреты.

Для широкой публики организация представляется в качестве своего рода спортивного клуба при религиозной общине, или наоборот. То, что происходит внутри, известно лишь уз-

кому кругу лиц. Лишние вопросы и контакты между группами в составе “Белого Лотоса” не поощряются.

В состав управления входят пять отделов: охраны (персон “руководящего состава”, храма, встреч и сделок, а также сопровождения грузов), разведки и контрразведки, карательный, обеспечения и спецназначения. В отделах существуют подотделы; например, в карательный отдел входит следственный подотдел, учебно-подготовительный и др.

Основным является отдел разведки, куда входят как внутренняя, так и внешняя разведка, цель которых — выявление и нейтрализация деятельности “врагов школы”. Адепты обучаются методам ведения шпионской деятельности. В организации практикуется взаимная слежка между адептами, которые обязываются писать доносы друг на друга.

В Российской Федерации широкого распространения организация “Белый Лотос” не получила. В основном местные отделения известны в городах Украины. По словам Скубаева (1993), число “бойцов” “Белого Лотоса” превысило 25 тыс. человек.

БЛАВАТСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (1831—1891)

— писатель и путешественник, теософ. В начале 70-х гг. XIX в. начала работать над созданием универсальной мифологии, при помо-

щи которой можно было бы утвердить системный подход к эзотерическим религиозным учениям.

Отбросив христианское вероучение и науку, Е.П.Блаватская распространяла мистическое теософское учение “Тайная доктрина”, которую якобы могут понять только некоторые посвященные. В 1875 г. вместе с американским полковником Г.С.Олькоттом создает Всемирное теософское общество, с 1879 г. переведенное в Индию, целью которого было содействие утверждению всемирного братства человечества, синтез религий и философских течений на основе скрытых в них знаний, изучение тайных сил природы и человека. Эти идеи изложены в работах “Изида без покрова”, “Тайная доктрина” и др., на их базе возникло движение Агни-йога (живая этика).

БОГОЛЮБИЕ

— новое религиозное движение, возникшее в 1997 г. в центральных областях России. В Москве руководитель движения — В.Н.Уральцев.

С точки зрения последователей движения, иудаизм, христианство, ислам, буддизм устарели и не отвечают современным требованиям. Священным писанием боголюбков являются Пояснения. Священный знак, который носят на середине груди, — соединенные два кольца — символизирует Европу и Азию в

едином сердце. Боголюбом может стать взрослый человек по собственному желанию, ребенок — по желанию родителей. Освящение проводится двукратным прикосновением знака боголюбия к середине лба, груди, а затем вновь принятые записываются в книгу общины. Священник избирается в общине, возглавляет священников наставник. Орган управления — Высшее собрание боголюбов во главе с избираемым святейшим наставником. Священниками могут быть и мужчины и женщины.

Последователем боголюбия может стать любой независимо от национальной принадлежности, так как движение проповедует идею евразийской нации. По мнению боголюбов, евразийский народ нравственно очистится и новая религия сделает евразийцев высокоразвитыми. Заповеди боголюбов содержат комплекс правил поведения в личной и общественной жизни: любить и укреплять семью, честно трудиться, не употреблять табак, алкоголь и наркотики, заниматься физическими упражнениями, любить государство, жить со всеми мирно и дружно.

Боголюбы — вегетарианцы, не едят мяса (позволяется лишь малолетним и больным).

Праздничный День Святого очищения отмечается в самый долгий день в году, Святой день матери — в день весеннего равноденствия, Святой день Земли-Кормилицы — в день осеннего равноденствия, Новый год — в де-

кабре, в увеличившийся день, который в декабре 2000 г. в боголюбии провозглашается первым днем первого года космической эры.

Необходимо отметить, что название месяцев в боголюбии не изменено, а вот дни недели изменены. Так, среда называется тридницей, суббота — шестницей, воскресенье — вдохновением.

Используются как старославянские собственные имена, так и современные. Акцент в вероучении и культе делается на произвольном толковании христианских вероучения и культа; связь с некоторыми обычаями древних славян говорит о том, что появившийся новый культ — синкретический — связан с языческими верованиями древних славян.

БОДХА

— мудрость, которая передается от учителя к ученику.

БОДХИ

— ясное понимание того, что находится за пределами этой жизни; совершенное знание.

“БОЖЬИ ДЕТИ”

— религиозная организация, созданная в 1994 г. в Перми В.К.Белодедом, объявившим себя пророком. В.К.Белодед утверждает, что с 1993 г. ему регулярно является Богородица и

“открывает свою мудрость”. На основе этих откровений он написал несколько книг, в том числе “Письма о Божьей матери”, “Евангелие от Иоанна Крестителя” и др. С точки зрения В.К.Белододеда, природа является первичной. Она породила Троицу. Греха в мире не существует, добро и зло не противоборствуют, а изначально присутствуют в Боге. Дьявол — не антипод, а “внешний образ Бога”. Когда человек познает зло, он приближается к совершенной божественной сердцевине и тем самым спасается. Без “познания зла” спастись невозможно.

БРАХМА (санскр.)

— один из трех верховных богов индуизма (тримурти — божественной триады, воплощающей в мифологии функции сотворения, сохранения и разрушения Вселенной и мыслимой как единое целое). Брахма — бог-творец и отец других богов — прародителей небожителей, демонов и смертных. Упоминается уже в Ведах. В эпосе он выступает как всеведущий и мудрый глава богов, которым он дарует власть над различными сферами мироздания; хранитель космического и нравственного порядка, установивший основные социальные институты на Земле (прежде всего институт царской власти). Позднее Брахма рассматривается как персонификация Брахмана, Мировой Души.

“БРАХМА КУМАРИС”

(Всемирный духовный университет)

— религиозно-образовательная организация реформированного индуизма, ставящая своей целью объединить всех людей на Земле независимо от касты, национальности, вероисповедания, языка, социальной принадлежности и т.д.

В основе ее учения лежит идея, близкая теософии, о том, что все люди являются детьми одного Бога (или Высшей души) и приходят друг другу братьями. “Брахма Кумарис” посредством образования людей в духе самосовершенствования и развития в себе нравственных норм и ценностей стремится создать общество, основанное на общечеловеческих ценностях. Основатель движения — Дада Лекх Раджи (1876—1969) — торговец золотыми и бриллиантовыми украшениями. Он заявил о видении ему двух божеств — Вишну и Шивы. В конце концов в 1937 г. он увидел самого себя как воплощение божества Брахмы, принявшего имя Праджагита, что значит Отец Человечества. По зову Господа он стал инструментом возрождения мира. В 1936 г. обосновался в Карачи со своими сподвижниками, а оттуда в 1950 г. переселился к святой горе Мадхубан (Медовый лес) на северо-западе Индии, в провинции Раджастхан. Здесь находятся административная часть “Брахма Кума-

рис” и Башня Покоя, сооруженная в память Дада Лекх Раджи, после его смерти 18 января 1969 г. якобы вознесшегося в Тонкий Мир, откуда он продолжает свою работу по обновлению мира в совершенном союзе с Высшим Отцом.

“Брахма Кумарис” признан некоторыми международными организациями, в частности он является членом Департамента общественной информации при ООН, обладает консультативным статусом в Экономическом и Социальном Совете ООН, Детском фонде ООН, а правительство Гайяны начинает заседания парламента с трехминутной медитации по системе Раджи-йоги (соединение со Всевышним). В настоящее время в мире существует более четырех тысяч филиалов “Брахма Кумарис”, возглавляемых только женщинами, “дочерьми Брахмы”. Члены этой организации — активные миссионеры, носят белые одежды, являются строгими вегетарианцами, остерегаются сексуальности, называя ее самым большим врагом даже в условиях брака. В Российской Федерации зарегистрировано шесть церквей “Брахма Кумарис”.

БРАХМАНИЗМ

— определенная стадия в развитии традиционного религиозного сознания Древней Индии, следующая за ведической религией и предшествующая индуизму. Ее название свя-

зано с наименованием жреческой варны — брахманов и одновременно корпуса текстов, по времени и содержанию примыкающих к Ведам. Брахманизм сформировался в VII—II вв. до н.э. в результате взаимодействия древней ведийской религии ариев с местными культурами. В результате усложнился религиозный ритуал, изменились пантеон богов, мифология и т.д.

Множественные явления природы и видимого мира в брахманизме сведены к некоей единой сущности. В пантеоне на первый план выдвигается Праджапати — бог-создатель. Эта идея в дальнейшем получила развитие в концепции индуистской триады богов — тримурти. В ритуале брахманизма выделяются три основных элемента (физическое действие, речевое сопровождение и ментальное усилие).

БРАХМА-СУТРА

— сборник очень известных афоризмов, которые были созданы еще до написания Упанишад.

БХАКТИ

— любовь к божественному; поклонение и преданность божественному; смирение, покорность.

БХАКТИ-ЙОГА

— йога преданности, покорности Богу.

В

ВАЛЬДОРФСКАЯ (ШТАЙНЕРОВСКАЯ) ПЕДАГОГИКА

— основана немецким философом-мистиком, родоначальником антропософии Р.Штайнером.

В его необычайно многогранной, кипучей и разносторонней теоретико-практической деятельности огромное место отводилось педагогической проблематике. Согласно Штайнеру, при помощи соответствующего воспитания, включающего обучение медитации, музыке, эвритмии, разработанному им искусству телесных движений, сопровождающих речь или музыку, каждый человек способен пробудить дремлющие в нем “духовные органы познания” и достичь “высшего состояния сознания”. Именно со специфическим педагогическим воздействием Штайнер связывал будущность антропософского движения. Сам пророк антропософии обладал незаурядными педагогическими способностями, проявившимися блестяще еще в его студенческие годы. Штайнеровский стиль “улавливания душ”, по определению одного из русских мыслителей, был прежде всего популяризаторский, а не апостольский и не артистический. Убедительная общедоступность речи, умение, обращаясь ко всей аудитории, вступать в общение с каж-

дым слушателем, чувствовать его настроение, увлекательная всеобъемлемость содержания и врачующее душу индивидуальное руководство, открывающее путь к сокровенному самопознанию, — самые сильные стороны дарования Штайнера. Его воспитательная система строилась на педагогических принципах, гласящих, что человек рождается три раза. Первый раз — при выходе из утробы матери, когда начинается самостоятельное бытие физического тела; второй — приблизительно в семь лет, с прорезанием коренных зубов, когда в самостоятельную жизнь входит эфирное тело; третий период наступает с половой зрелостью. Он связан с самостоятельным бытием астрального тела.

В первый период ребенок воспитывается главным образом через подражание окружению. Здесь определяющее значение имеет духовно-душевный практический пример.

Во второй период основное значение приобретает преклоняющееся повторение. Главная педагогическая задача в этот период состоит в развитии способностей к благоговению и уважению, осуществляемом не столько через рассудочно воспринятое правило, сколько через внутренне созданный и пережитый положительно-прекрасный образ. В это время большое значение придается включению ребенка в художественную деятельность, развивающую богатую гамму чувств (фунда-

ментальный принцип штайнеровской педагогики — “художественное предшествует интеллектуальному”), а также тренировке всех видов его памяти.

В третьем периоде доминирующая задача — выявление чисто интеллектуальных способностей. При этом критерием правильности педагогического метода является внутреннее состояние, самоощущение воспитанника, которое может быть выражено им словами: “Я чувствую в себе растущую силу”.

В 1919 г. Р.Штайнер прочитал в Базеле и Штутгарте цикл лекций по педагогике, тогда же была основана так называемая вальдорфская школа. Инициатива ее создания принадлежала рабочим табачной фабрики “Вальдорф-Астория” (отсюда и название) во главе с ее директором. Характерно, что вальдорфская педагогика всегда вырастает “снизу”, а не строится “сверху”. В ответ на предложение о создании школы для воспитания и образования детей рабочих этой фабрики Штайнер определил основы обновления школьного образования. Он создал немалое количество трудов, его педагогика усвоена культурно-образовательным движением, ставящим своей целью воспитание нового, “эзотерического человека”, с новой телесностью и новой духовностью. При этом “свободные вальдорфские школы” (или школы Штайнера) принципиально не являются “школами миро-

воззрения”, т.е. они не ориентируются на конкретную традицию миропонимания, исходя из собственного фундаментального принципа: “свободное самоопределение ученика”. По существу, вальдорфская педагогика Штайнера стремится утвердить альтернативу традиционной педагогике, воспитать граждан будущего “мондиалистского сообщества”, объединенного “антропософской церковью”, заменяющей собой все религии безбожной, антихристианской церкви. В мире насчитывается около 500 школ, положивших в основу учебно-воспитательного процесса антропософское учение, и сотни детских садов. В России вальдорфская педагогика и ее идеи распространились во время “перестройки”. Функционируют Московский центр вальдорфской педагогики, Академия эвритмического искусства.

ВАРНА (санскр.)

— вид, род, цвет, названия четырех социальных общностей, на которые делилось население Древней Индии. Является статусом, не совпадающим с имущественным, классовым или политическим делением общества. Первой по рангу является варна брахманов — ученых, жрецов и учителей; второй — кшатриев — воинов, правителей и знати; третьей — вайшьев — земледельцев, торговцев и скотоводов; четвертой — шудр — зависимых лиц, им не разрешалось изучать Веды и другие

священные книги. Система каст в Индии развилась на основе варн; до сих пор большинство индуистских каст соотносит свое происхождение с одной из варн.

ВЕДАНТА

— наука, философская система. Имеет два направления:

1. “Ветвь Вед”; любая из шести вспомогательных наук Вед: песнопение, ритуал, грамматика, этимологическое толкование, просодия (наука о произношении долгих и кратких ударных и неударных слогов в стихе), астрология.

2. “Завершение, или кульминация, Вед”; философская система, опирающаяся на мистическую концепцию Вселенной, основанная на Упанишадах и обучающая наивысшему знанию — знанию Абсолюта.

ВЕДЫ (санскр.)

— знание; древнейшие памятники древнеиндийской литературы, священные книги индуизма, которым приписывается божественное происхождение (шрути — откровение). Обычно под словом “Веды” понимают четыре книги священного знания: Ригведу (Книгу гимнов), самую древнюю и авторитетную; Самаведу (Книгу песнопений); Яджурведу (Книгу жертвенных изречений — собрание изречений и молитв, которые сопровождают жертвоприно-

шение и которым приписывается магическая сила); Атхарваведу (Книгу заклинаний, связанную преимущественно с домашними обрядами). В рамках четырех Вед распределяется вся литература ведийского канона. Их тексты складывались в устной традиции на исходе 2-го и в начале 1-го тысячелетия до н.э. Позднейшие циклы датируются VIII — VI вв. до н.э. В них представлена система ведийской мифологии и космологии.

ВЕЛИКОЕ БЕЛОЕ БРАТСТВО (ЮСМАЛОС)

— религиозное движение, возникшее в начале 90-х гг. и распространившееся в России и странах СНГ. Возглавляет движение киевлянин Ю.А.Кривоногов, специалист в области микроэлектроники, кандидат технических наук. Его религиозная деятельность началась в 1990 г., когда он зарегистрировал “Институт Души Атма”, созданный под покровительством Киевского фонда милосердия и здоровья. Штат “Института” состоял из двух человек, но это не помешало объявить его сначала “всесоюзным”, а через некоторое время “международным”, и Кривоногов, который к тому моменту имел опыт общения с религиозными организациями “новой волны”, развернул деятельность по созданию собственной религии.

В мае 1991 г., выступая с лекцией по экстрасенсорике, он получил записку от женщины, которая писала, что имела опыт обще-

ния с Богом. Впоследствии она и стала “живым Богом” новой религии, созданной Ю.А.Кривоноговым. Ее имя — Марина Мамонтова (в замужестве Цвигун). После встречи с Кривоноговым она оставляет семью, уезжает в Киев и начинает “служение” в качестве “Богородицы” и “живого боговоплощения”. До 1992 г. “божественная чета” совершает заграничное турне, посещая Иерусалим, Египет, Польшу, Болгарию. По возвращении с новой энергией начинается их деятельность по созданию религиозной организации, которая получает название “Белое Братство ЮСМАЛОС”. ЮСМАЛОС — аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом: ЮС — Юоани Свами, искаженное в псевдовосточном духе Иоанн Святой (Креститель), т.е. лидер учения Кривоногов; МА — Мария Дэви Христос, также от искаженного Дева Мария, она же — живое воплощение Иисуса Христа, одновременно его мать и невеста; ЛОС — сокращенное от Логос (греч.) — слово — одна из ипостасей Бога. Таким образом, название как бы заключает в себе идею новой Божественной Троицы. Оно также используется членами организации в качестве мантры (мистической формулы), при длительном ритмическом повторении которой верующий впадает в транс. Это расценивается как слияние с Богом и растворение в Божественной сути.

С 1992 г. основатели организации опубли-

ковали следующие книги: “Учение о Фохате” (Божественном свете), “Пророчество о конце славянских народов”, “Поэма величальная” — два тома божественной поэзии, сборник “В пустыне”. Среди членов организации распространялись аудиокассеты с записями “Посланий Божественной Четы”. Они содержали наставления, разъяснения и божественные мантры.

Суть воззрения юсмалиан изложена в “Учении о Фохате”. Его авторы используют терминологию, заимствованную как из традиционных, так и из “новых религий”: “карма”, “третий глаз”, “астральный мир”, “манвантара” и т.п. Названия отдельных глав этого произведения звучат нетрадиционно: “Каббалистический аспект программы ЮСМАЛОС”, “Пожирание эгрегоры”, “Энергетическая пирамида”, “Диагностика души и тела (по ауре)” и т.д. Цель и смысл этой “литературы” — обосновать Божественное, “космическое” происхождение, особую, Божественную мудрость и миссию ее создателей. Учение содержит множество “научных” откровений: Киев объявлен Новым Иерусалимом, а его власти — современным воплощением тех, кто когда-то распял Иисуса (мэр города — воплощение Понтия Пилата).

Особое место в этом вероучении занимает нарисованный в ярких деталях конец света. Центральной является не теоретическая

часть, а детально разработанная культовая практика. Используя элементы культовой практики разнообразных религий, как старых, так и новых, Ю.А.Кривоногов сумел организовать достаточно эффективно действующую систему формирования религиозного сознания. Способ обработки будущих членов организации включал ряд стадий и несколько уровней погружения. Организация действовала на двух уровнях: “верхнем” — для всех желающих, где проходил детальный отбор “своих”, и законспирированном — для избранных. В 1992 г. центр организации переместился из Киева в Москву, и в ее руководстве появилась еще одна фигура — “папа Петр Второй”. Далее шли “сефироты” — из числа доверенных и приближенных, затем “апостолы”, “воины Ильи и Еноха-рыцаря” — рядовые юсмалиане, подразделяемые на группы со старшим во главе, и, наконец, сочувствующие, но колеблющиеся юсмалиане, так называемые крысы. Вся деятельность организации жестко координируется. Применяются методы дисциплинарного воздействия: запрет на ношение белых одежд, отлучение от проповеди и т.д. — на тех, кто проявил неповиновение.

Численность приверженцев братства и их местонахождение определить затруднительно: собрания и проповеди строго конспирируются. В России и на Украине действуют четыре общины.

ВЕРА БАХАИ (бахаизм)

— религиозное движение, зародившееся в XIX в. в Иране. Молодой иранский торговец по имени Сейд Али Мухаммад, известный под именем Баб (по-арабски “врата”), 23 мая 1844 г. объявил о своей миссии Посланника Бога. Его учение привлекло значительный общественный интерес. Исламские деятели, обеспокоенные распространением идей Баба, использовали свое влияние на правительство для организации преследования Баба и его приверженцев. Баб был сослан в Иранский Азербайджан и поочередно заточен в бастиионы Мах-Ку и Чихрик, а 9 июля 1850 г. расстрелян в Тебризе. Смерть Баба придавала уверенность его последователям в справедливости пророчества Учителя о том, что человечество неизбежно обретет “единство”, что со временем появится “Обещанный”, который объединит всех последователей и сам будет проявлением единственно истинного и живого Бога.

Современный бахаизм считает, что пророчество Баба исполнилось в образе Мирзы Хусейна Али (1817—1892), которого “посвященные” чаще зовут Баха-Аллахом (Баха-Улла). Он признается Пророком, продолжающим ряд посланников Бога, в числе которых Будда, Христос и Мухаммед, и вместе с тем — “Обещанным у всех пророков”. Своего старшего сына Аббаса Эффенди (1844—1921), впоследствии известного как Абдул-Баха (слуга

Баха), Баха-Улла объявил своим преемником и толкователем учения. 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.

Основные положения бахаизма сводятся к существованию непознаваемого Бога-творца, равенству всех религий, единству человечества и равенству всех людей перед Богом, самостоятельному поиску истины каждым, гармонии науки и религии, равенству прав мужчин и женщин, духовному разрешению экономических проблем, всеобщему миру, международному вспомогательному языку, отказу от расовых, национальных и политических предрассудков, нравственному образу жизни. Бахаи избегают употребления алкоголя и наркотиков, важное значение придают институту семьи, особо подчеркивают святость брака.

В бахаизме культовая практика сведена к минимуму. Предписано ежедневное чтение одной из трех обязательных молитв. Общие богослужения проводятся в каждый 19-й день, они включают молитвы, медитации, чтение текстов священных писаний бахаи и других мировых религий. Всякая работа, выполняемая в духе служения, рассматривается также как богослужение.

Один раз в год (со 2 по 20 марта) бахаи соблюдают пост, воздерживаясь от пищи и питья от восхода солнца до заката. От поста освобождаются дети до 15 лет и пожилые люди после 70-ти, больные, беременные и кормящие матери, путешественники и лица, выполняющие тяжелый физический труд. По достижении 15-летнего возраста человек может заявить о своей вере в ближайшем Местном Духовном Собрании, которое принимает его в качестве члена общины бахаи. Выйти из общины можно, уведомив об этом Местное Духовное Собрание.

Храмы бахаистов именуются Домами Поклонения. Они имеют центральный купол и 9 арочных входов, символизирующих единство и разнообразие человеческого рода. Дома Поклонения создаются как духовные центры, включающие в себя различные вспомогательные учреждения научного, воспитательного и административного характера. Бахаи совершают паломничества на Святую Землю, в Хайфу и Акку, где покоятся останки Баха-Уллы и Абдул-Баха.

У бахаи нет духовенства. Координация деятельности каждой из местных общин обеспечивается советом из девяти членов, избираемых раз в год (21 апреля) тайным голосованием всех взрослых членов общины. Эти советы, предусмотренные в Писаниях Баха-Уллы, называются Домами Справедливости или Мест-

ными Духовными Собраниями. Совет избирается раз в год, он несет ответственность за организацию всей деятельности общины и заботится о благосостоянии ее членов. По последним данным, в мире имеется около 30 тыс. Местных Духовных Собраний. Общины финансируют свою работу из добровольных пожертвований своих членов.

Один раз в 19 дней вся община собирается для богослужения, совещаний по делам общины и углубления дружеских взаимоотношений. Благодаря учреждению этих Встреч Десятидневного Дня мнения и рекомендации каждого последователя веры Бахаи могут передаваться не только местному, но и Национальному Духовному Собранию, вплоть до Всемирного Центра веры Бахаи. Другие собрания местной общины 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 достаточно большая община бахаи. Они также избираются раз в год тайным голосованием по системе двухстепенных выборов. Национальное Духовное Собрание несет ответственность за управление делами общин бахаи и за организацию всей их деятельности в национальном масштабе. В настоящее время насчитывается 178 Национальных Духовных Собраний.

Верховным органом Международной орга-

низации бахаи является Всемирный Дом Справедливости (находится в Хайфе, Израиль). Его состав избирается тайным голосованием действительных членов Национальных Духовных Собраний сроком на пять лет.

Всемирный Дом Справедливости каждые пять лет назначает советников из числа выдающихся и преданных бахаи. В настоящее время их насчитывается 81, два из них — русские. Существуют пять Континентальных Коллегий Советников, руководимых Всемирным Домом Справедливости. Каждая Континентальная Коллегия Советников назначает на пятилетний срок членов Вспомогательных Коллегий, непосредственно контактирующих с Местными Духовными Собраниями и отдельными бахаи. Число членов Вспомогательных Коллегий в мире достигает более 450.

Мировое сообщество бахаи сотрудничает 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. Бахаистская литература публикуется во всем мире на 800 языках.

В России вера Бахаи была известна еще в прошлом веке. О ней знал И.С.Тургенев, к

ней благожелательно относился Л.Толстой. В Ашхабаде в 1905 г. был построен первый в мире Дом Поклонения бахаи. Сейчас на территории СНГ действуют 13 Национальных Духовных Собраний. В 1992 г. в Нью-Йорке состоялся Всемирный конгресс бахаи, одновременно с которым в девяти крупнейших городах мира, в том числе в Москве, проводились спутниковые конференции.

В настоящее время в России действуют 56 местных управляющих органов бахаи под названием Местные Духовные Собрания. На сегодняшний день бахаи проживают в 120 городах России.

ВИВЕКАНАНДА СВАМИ (1869—1902)

— выдающийся индийский религиозно-общественный деятель, родился в Калькутте. Ученик и последователь идей Рамакришны, являвшийся его оппонентом по ряду основополагающих вопросов. Божественная сущность человеческого Я понималась Вивеканандой как необходимость совершенствования не только в духовном плане (слияние с Абсолютом), но и в социальном — в служении человеку и человечеству. Он особенно подчеркивал необходимость практической пользы. Создатель религиозно-общественной организации “Миссия Рамакришны” занимался проповеднической деятельностью в странах Европы и США. Считается одним из реформаторов индуизма.

ВИДЖНЯНА

— идеальный ум; свободный духовный или божественный разум; каузальная (причинностная) мысль; Истина; Высший ум; всесторонний аспект истинного объединяющего знания.

ВИПАССАНА

— в буддийской традиции высшая ступень медитации, на которой приходит освобождение от телесных потребностей и познается сущность вещей.

ВИССАРИОН (Сергей Тороп, 1931 г. р.)

— основатель Церкви Последнего Завета, первые общины которой возникли в Минусинске Красноярского края. До образования Церкви работал милиционером, тренером. Провозгласил себя посланником Бога, Сыном Божьим, призванным оповестить народ “Последний Завет от Отца, состоящий из 61 заповеди” (см. Церковь Последнего Завета).

ВИШНУ

— первоначально второстепенное солярное божество, в индуизме — верховное полифункциональное существо, спаситель людей от бед и охранитель мироздания, один из богов тримурти — триады богов сложившегося индуизма. Наиболее популярными из его воплощений являются Кришна и Рама, герои индий-

ского эпоса “Рамаяна”. В мифологии предстает как Мировой Абсолют и как личностный Бог, к которому верующие испытывают любовь и влечение.

ВОЛХВЫ

— в древнерусской традиции языческие жрецы, звездочеты, чародеи и предсказатели; в древнерусских памятниках обличались как лжепророки: способностью предсказать судьбу наделяли волхвов бесы.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БУДДИЗМА МАХАЯНЫ (ВЦДБМ).

Создан в 1992 г. Наряду с Симбирским Дзэн-центром объединяет несколько буддийских организаций в России и является второй общероссийской буддийской организацией, которая стремится к объединению усилий различных буддийских традиций в решении общих задач.

Для ВЦДБМ характерна общественная, просветительная, гуманитарно-культурологическая деятельность. ВЦДБМ не носит ярко выраженного миссионерского характера, провозглашая своей главной целью помощь друзьям, а не обращение их в буддийскую веру; активно распространяет учение Будды, духовные и культурные традиции буддизма в России. Члены Центра обучаются приемам восточных боевых искусств в качестве средства

миссионерской деятельности. Состав — студенческая молодежь и интеллигенция средних лет.

Организацию представляют официально зарегистрированные центры и общины Ульяновска, Перми, Ангарска, Мурманска, Самары, Чебоксар, Саратова.

Духовный Совет ВЦДБМ представляет старший учитель дхармы С.Ю.Телегин.

Г

ГЕОМАНТИЯ

— эзотерическая наука (созданная, в частности, Лейбницем) о гадании с использованием гадальных костей.

ГЕРМЕТИЗМ

— религиозно-философское течение, названное по имени Гермеса Трисмегиста, мифического родоначальника оккультных наук. Под герметизмом понимается сокровенное эзотерическое знание.

ГУРУ (санскр.)

— наставник-брахман, учитель, главная фигура индийской традиционной системы духовного образования. Гуру готовит ученика к посвящению путем передачи знания священных Вед, практических приемов, необходимых для

исполнения жреческих функций, соблюдения семейных норм нравственности. Этот термин используется также в буддийской традиции.

Д

ДАО

— естественный путь возникновения, развития и исчезновения всех вещей и одновременно материальная праоснова их существования.

«ДЕСТРУКТИВНЫЕ КУЛЬТЫ»

— термин, под которым некоторые ученые, политики, богословы подразумевают любую авторитарную иерархическую организацию (религиозную, политическую, психотерапевтическую, образовательную или коммерческую), практикующую обманную вербовку и использующую контроль сознания в целях сделать своих последователей зависимыми и покорными доктрине и лидерам. Пользуясь психологической и духовной неосведомленностью и неопытностью многих людей, лидеры таких организаций целенаправленно обманывают своих последователей, стремясь всячески сохранить и усилить состояние их зависимости, невежественности и неинформированности. Формируя неестественное, противозаконное состояние зависимости у адептов, проповедни-

ки деструктивных культов используют их для незаконного обогащения и усиления своей власти.

ДЖНЯНА

— знание; мудрость; высшее самопознание; сущностный аспект истины объединенного знания, непосредственное духовное осознание высшего бытия.

ДЗЭН

— особая форма “ментального спокойствия”. Это не религия, а образ жизни; метод достижения полного освобождения от чего бы то ни было в материальном мире.

ДИАНЕТИКА (букв. посредством души)

— технология, вскрывающая причины нежелательных ощущений и эмоций, несчастных случаев, ранений, психосоматических болезней, предлагающая эффективное решение этих проблем.

ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР “АСТЕРО”

— организация, действующая без регистрации на территории Кировской области. В основу деятельности положены учения Шамбалы и йоги. Предпринимаются попытки заниматься медицинской практикой и целительством без лицензии.

По всей видимости, за философскими рассуждениями о йоге и Шамбале кроется жела-

ние организаторов Центра проводить коммерческие медицинские мероприятия, что достаточно характерно для многих нынешних “целителей”, одна часть которых сошла со сцены, а другая ищет новые формы работы среди населения.

ДХАРМА

(санскр., от корня “дхар” — поддерживать)

— важнейшее понятие индийской культуры. Переводится как “закон”, “правило”, “мораль”, “право”, “религиозный долг”, иногда “истина”. Рассматривается в индуизме как совокупность правил, прежде всего ритуальных, соблюдение которых призвано поддерживать космический порядок; в принципе считается вечной и неизменной. Несоблюдение дхармы карается мерами общественной регуляции (изгнанием из касты, наложением покаяний и т.д.) и ведет по закону кармы к худшему перерождению. В буддизме понятие “дхарма” включает в себя буддийское учение.

ДХЬЯНА

— йогический транс, медитация, при которой объект сосредоточения полностью овладевает умом или ум растворяется в объекте; созерцание. В японском языке этому понятию соответствует дзэн, в китайском — чань.

Е

“ЕДИНАЯ ВЕРА ХРИСТОВА”

Религиозная организация под таким именем возникла в начале 1990 г. в Москве. В основе ее вероучения лежат “новые Божественные откровения” и тексты молитв, записанные в 1990 г., которые якобы передавались основателю движения Сергею Иванову через православные иконы, хранящиеся в ряде московских храмов.

В откровениях утверждается главенство некой Единой Веры Христовой над всеми иными вероучениями, которые, однако, не отрицаются, а служат своеобразными ступенями на пути к Светлым Началам и Светлым Силам. Составной частью вероисповедных источников являются молитвы Космосу, Пространству, Миру, Русским, иным Славянам, Времени, Приделам и т.д. Тем самым образовалось слияние некоторых православных по форме взглядов с представлениями о божественной сущности космоса и Высшем разуме.

В общине существует священноначалие, которое обладает благодатью, передающейся от С.Иванова. Именно священники являются Святыми помощниками и слугами Христовыми и могут совершать ритуал крещения.

Деятельность организации всячески скрывается, ее члены стараются общаться с посторонними лицами через посредников, при разговоре отказываются обсуждать свое вероучение, обряды.

Контакты священников с представителями светской власти, по их словам, запрещены.

Подобные ограничения, однако, не помешали организации издать в 1991 г. брошюру “Он с вами” (откровения), не имеющую выходных данных.

ЕДИНЕНИЕ “ВСЕВОЛОД”

(космические коммунисты)

— группа, которая возникла в Волгограде в 1995 г. Основатель — В.Саакян. В настоящее время работой группы руководит К.Гребенщикова.

В основе официальной доктрины лежат христианское и языческое вероучения, тесно переплетенные с учением К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, Н. и Е. Рерих. По мнению руководителей группы, в результате перевоплощения уже явились молодые Маркс, Энгельс, Ленин в лице некоторых членов группы и их детей, и они смогут решить проблемы современной России. Группа участвует в политической борьбе, проводит митинги, молебны возле мемориала в честь участников Сталинградской битвы в годы Великой Отече-

ственной войны; поддерживает партии левой ориентации.

Е-МЕТР

— аббревиатура от электропсихометр. Это электронный инструмент, измеряющий душевное состояние и перемены состояний человека. Используется в Церкви сайентологии. Применяется во время специальных занятий (одитингов), на которых обладающий соответствующими полномочиями служащий (одитор) расспрашивает обучающегося о несчастливых и неудачных событиях его жизни. Полученные сведения фиксируются и хранятся в банке данных сайентологов.

3

ЗЕЛЕНЫЙ ОРДЕН

— организация сатанинской направленности. Возникла перед второй мировой войной в Германии, имела филиал в Японии. По мнению некоторых исследователей, члены этой организации в настоящее время есть и в России. Однако какие-либо конкретные действия их не описаны.

Известно, что официально члены ордена провозглашают себя приверженцами “экологии духа”. Орден открыто проповедует идеи

расизма. По мнению членов ордена, кровь (и “хромосомы арийца”) определяет сознание человека, поэтому центральным лозунгом является защита “чистой крови”.

Считается, что Зеленый орден придерживается кельтской традиции. В качестве эмблемы он использует корону, молот и изображение козла.

Обряды, во время которых посвященные одеваются в белые одежды с изображением зеленого креста на плечах, проводятся вокруг белого круглого стола.

Практикуются акты унижения и бичевания адептов для того, чтобы они “превзошли собственные пределы”. Отмечаются связи Зеленого ордена с американским “Народным храмом”¹.

И

ИЕРАРХИЯ

— расположение адептов в эзотерическом объединении по уровням посвящения, в порядке от высшего к низшему.

ИКС (X)

— буква. Имеет большое значение в оккультном знании, используется в виде креста для

¹ См.: Классификация тоталитарных сект и деструктивных культов Российской Федерации: (В помощь епархиальному миссионеру). Белгород, 1996. С. 80.

обозначения страдания (в христианстве); обозначает связь земной поверхности со всеми частями света: Севером, Востоком, Югом и Западом; в эзотерическом смысле означает, что люди должны отдавать все, что могут, достойным этих даров; декоративная и эзотерическая форма буквы X известна под названием “свастика”.

ИНДРА

— бог громовержец и змееборец, главное божество пантеона Ригведы, в поздневедийской литературе утрачивает свое главенствующее положение в пантеоне богов. В послеведийский период значение его падает, он сохраняет титул царя богов, но подчиняется верховной триаде (тримурти) богов.

ИНКАРНАЦИЯ (реинкарнация)

— воплощение души человеческой в новом теле; после смерти физического тела душа проходит путь очищения в тонких мирах и возрождается вновь в физическом мире для своего дальнейшего развития.

ИНТРАСКОПИЯ

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

ИСТИННО ПРАВОСЛАВНАЯ ВОСТОЧНАЯ НЕБЕСНАЯ АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ЦЕР- КОВЬ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА (Церковь Иоанна Богослова)

— религиозная организация. Ее основатель И.Я.Голошубов (брат Иоанн) в 1979 г. приступил к “обновлению” традиционного христианского вероучения посредством “раскрытия” тайн пророческой книги Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). В 1987 г. он заявил об основании новой Церкви. Сам выступил в роли Иоанна Богослова, воплощающего в свою очередь явившегося на Землю Иисуса Христа. Поэтому основателем новой Церкви называется Иисус Христос Земной.

Новая религиозная организация характеризуется негативным отношением к социально-политическим реалиям современной России и Русской православной церкви, заявляя, что истинные христиане не ходят под светскими законами, не имеют печати Сатаны, ни пенсий, ни профсоюзов, не голосуют за Антихриста. Общины принципиально отказываются от государственной регистрации, так как не считают возможным подчиняться господствующей в стране “власти Антихриста”. Последователи Церкви Иоанна Богослова считают себя “остатком Святой Руси”, небольшим “Божьим царством” в безбожном государстве, охватывающем всю страну.

Идеологи Церкви Иоанна Богослова ут-

верждают, что положение России гибельно, поскольку она лишилась Божьей благодати за отречение от царя Николая II и расстрел Божьего помазанника. Россия — богоизбранная страна, но с 1917 г. стала “растленным Вавилоном”. Однако указывается путь возможного спасения и страны, и людей. Этот путь лежит через обращение к Богу при посредстве Церкви Иоанна Богослова. Тогда на месте “растленного Вавилона” воскреснет Новый Иерусалим. У России особая роль в Божественном промысле, с нею связаны судьбы мира. Второе пришествие Иисуса Христа совершилось — он находится в России, в Церкви Иоанна Богослова.

Идеологи новой церковной организации объявили, что пророческий дар передан теперь простым мирянам из числа истинных христиан, которые стали апостолами и женами-мироносицами. Именно они возвещают теперь Божье слово, поскольку в них живет сошедший на Землю Христос. Что же касается духовенства Русской православной и Зарубежной церквей, то оно, лишенное благодати, не способно породить в своей среде пророка. Дух всех апостолов, пророков, святителей, священников находится в учении Церкви Иоанна Богослова.

Церковь Иоанна Богослова издала несколько номеров газет “Небесный Град” в 1993 г. и “Новый Иерусалим” в 1994—1995 гг.

Й

ЙОГА (санскр. от корня “юдж” — сопрягать, запрыгать и др. аналогичные значения)

— особая психотехника, совокупность методик, процесс и результат интеграции духовных, психических и физических возможностей человека с целью самосовершенствования. Способствует достижению единства личности с высшим, сверхличным духовным началом. В Индии виды йоги многообразны — карма-йога (духовный путь личности посредством бескорыстных деяний); джняна-йога (осуществление в духовном опыте тождества своего Я с Единым (Брахманом); бхакти-йога (служение Богу и забвение себя ради него); хатха-йога (работающая с физическим телом) и др. Йога подразделяется на восемь стадий, ведущих к достижению освобождения (мокши) от изменчивости, перерождений, страданий и иллюзорного бытия. Эти стадии включают в себя отказ от недолжного поведения и нравственное совершенствование (целомудрие, ненанесение вреда живым существам, чистота, преданность Богу, повторение мантры и др.); правильную позу (асану); управление дыханием (пранаяма); отвлечение органов чувств от их объектов; удержание внимания; созерцание объекта, удержанного вниманием (дхьяна), и сосредоточение (самадхи).

ЙОГА ИНТЕГРАЛЬНАЯ

— религиозно-философская система, созданная в середине XX столетия известным индийским философом Ауробиндо Гхошем (1872—1950).

Интегральная йога имеет синкретический характер и является сплавом мировоззренческих принципов Востока (опыт основных йог) и Запада (опыт западной науки и религии). Такой всеохватывающий интегрализм, при котором снимаются противоречия конфликтующих сторон и непримиримых противоречий, таких, как материализм и идеализм, наука и религия, материя и дух, — основной принцип философии Ауробиндо Гхоша. Главной целью интегральной йоги является утверждение божественного во всех сферах человеческого бытия — в физической, интеллектуальной и духовной природе человека.

Ауробиндо Гхош изучал в Кембридже классическую философию и многие европейские языки. По возвращении в Индию выступал как воинствующий националист, сочинял драмы и стихи. Из-за своего радикального национализма Ауробиндо был заключен в тюрьму, где в 1909 г. испытал видение Кришны. Уйдя с арены политической жизни, Ауробиндо переселился в Пондишер и там основал ашрам, чтобы 41 год жизни посвятить развитию внутренней религиозности. В ашраме на-

писал много книг и имел множество учеников.

Организационную сторону жизни общины взял на себя марокканский еврей Мира Рихард, уважительно называемый учениками Матерью.

Центр, созданный Ауробиндо, имел многочисленные поместья, 300 зданий (среди них и очень большие), жилые дома и целую систему воспитательных заведений: детские сады, школы, даже свой собственный университет, типографию, производственные мощности, ремесленные мастерские.

Ауробиндо проповедовал идею нового человека, который должен воздвигнуть новое мировое здание. Его интегральная йога учит тому, что сам Ауробиндо есть воплощение Бога, суперментальность и все человечество благодаря ему может подняться на новую ступень развития.

Ауробиндо развил традиционный индуизм в трех аспектах: первый — позитивная оценка материальной действительности; второй — утверждение личности, целью которого является не уничтожение Я в неличностном единстве, а путь к личному персонализму (Бог — личность, персона; во время встречи человека с ним человеческое Я уничтожается, но для того, чтобы возникла настоящая личность); третий — мысли об эволюции, разрушающие традиционные границы индуизма: во всеоб-

щем универсуме имеет место подъем материи до высших форм сознания. Эта эволюция не заканчивается лишь прорывом в сознании человека, но стремится к трансцендентной ступени — к Суперментальности. Восхождение нового “сверхчеловека” является результатом божественного снисхождения. Этот процесс характеризуется двумя моментами: Бог снисходит к людям (аватара), а человек ступень за ступенью поднимается к Суперментальности.

С точки зрения Ауробиндо, ожидание будущего носит конечный, временной характер. Представление о “сверхчеловеке” включает в себя его социальную активность, поскольку этот идеальный человек должен не возвышаться над миром, а создавать Царство Божие на Земле.

После смерти Мира Рихарда (1973) начались разногласия и финансовые неудачи. Сегодня в созданном Ауробиндо центре Ауровилла живет примерно 3000—4000 человек.

Наследие Ауробиндо продолжает существовать в различных международных организациях: Международная организация Шри Ауробиндо, Ауровилла международная, Мирсанга.

Незначительное количество последователей интегральной йоги есть в России, на Украине и в странах Балтии.

К

КАЛАЧАКРА (санскр.)

— колесо времени, ход времени. Согласно калачакре, все явления мира взаимосвязаны с человеческим телом и психикой; изменяя себя, человек изменяет мир. Это также астрономическая система, увязывающая изменения в мире с определенными календарными циклами (12 , 60 лет).

КАРМА (санскр.)

— поступок, деяние, ритуал. В общеиндийской традиции — сверхъестественная причинность, закон причинно-следственной зависимости, обуславливающий перерождение в ином существовании. Создание благой кармы по объему понятия соответствует добродетели, дурной — пороку. Для освобождения от иллюзорного мира (сансары) нужно полностью освободиться от всякой кармы (благой и дурной), нейтрализовать ее. Это понятие как обобщенный принцип причинности обосновано в учении буддизма.

“КАРМА КАГЬЮ ДОРЖЕ ЛИНГ”

— одна из псевдовосточных, необуддийских организаций, появившихся в России в последние годы.

Основал организацию датчанин Оле Нидал. Он и его приверженцы апеллируют к

традициям одной из тибетских ламаистских сект линии Кагью Миларепы и Кармап (красношапочного направления тибетского буддизма). О.Нидал провозгласил себя законным наследником, учеником последнего, XVI Кармапы, поручившего ему распространение своего учения в западном мире. Знакомство О.Нидала с буддизмом состоялось в конце 60-х гг. в Тибете, куда он регулярно приезжал с целью контрабанды наркотиков. Описывая свое приобщение к вере, он отмечал, что однажды в Непале случайно познакомился с неким ламой. Лама возложил на его голову руки, и Оле Нидал увидел свет настолько сильный, а ощущения были такими яркими, что он прозрел относительно того, чем занимался до этого: проще, дешевле, безопаснее и эффективнее создать “фабрику наркотика” внутри себя. Он научился делать это сам и хочет научить этому других.

Основы вероучения излагаются в книгах О.Нидала “Открытие Алмазного пути”, “Основы дхармы”, “Наставление по нендро”. В них предлагается простая и доступная “техника” для достижения “особых состояний первосущности человека”. Таковой первосущностью объявляется человеческий ум, который есть открытость, пространство, потенциальность и делает возможным все... и осознание всего. Ум провозглашается Абсолютом, воплощенным в преходящих формах наших тел. А это

в свою очередь означает, что отождествление с нашими телами приносит несчастье и боль, а привязанность к изменяющимся внутренним состояниям — смятение. Что же требуется для того, чтобы преодолеть эти боль и смятение? Вернуть ум в его естественное состояние, т.е. состояние полного покоя, безбрежности, ясности и света. А для этого необходимо провести своеобразную “чистку” — удалить из ума все, что его загрязняет, т.е. все мысли, чувства, сомнения и т.д.

Способы достижения этой цели определяются культовой практикой. По отношению к рассматриваемому религиозному движению они являются упрощенным, вульгаризированным вариантом подражания ламаистской обрядности. Основу культа составляет “получение прибежища”, т.е. личного благословения, от самого гуру, иницирующего вхождение в организацию. Далее следуют так называемые “простираания” — род физических упражнений; затем медитация как разновидность несложного аутотренинга и обряд “подношения мандалы”. Последний выглядит следующим образом: по окружности блюда последовательно насыпаются горки пестроокрашенного риса, одновременно произносятся мантры-заклинания и мысленно представляются разнообразные мифологические сюжеты. Откровенная примитивность и архаичность предлагаемой практики не смущают последователей

школы Кагью. Обряд превращает веру в увлекательную игру, наполненную при этом глубоким тайным смыслом.

По оценке О.Нидала, сегодня в мире насчитывается около 400 центров данного религиозного культа. Последователи О.Нидала не имеют иерархических структур. Либерально-демократический, тяготеющий к некоторому нигилизму дух этой неорелигии не способствует созданию какой-либо четко очерченной организации. Кружки последователей гуру, как правило, возникают в городах, которые посещал О.Нидал. Во главе таких кружков спонтанно появляются лидеры, которые не имеют какой-либо особой власти, но являются энтузиастами и активными пропагандистами этого учения. Они же, как правило, координируют связь с центром, ведают получением и распространением литературы и атрибутов (четок, благовоний, статуэток и картинок с изображением Кармапы, богов, д^ухов и т.д.). Рядовые последователи учения регулярно собираются на квартире одного из членов организации, чтобы пообщаться, помедитировать, посмотреть видеофильмы восточной тематики. Возраст членов таких кружков — от 17 до 30 лет. Преобладают молодые люди; женщины составляют меньшинство. Общее число последователей невелико, ядро такой организации обычно насчитывает 15—20 человек.

На территории современной России в

крупнейших городах страны насчитывается 14 центров последователей О.Нидала. Ежегодно гуру совершает турне через всю Россию в сопровождении своих приверженцев.

“КАРМА ОСАЛ ЛИНГ”

— буддийский центр, действующий на территории Ульяновской области. Его задача — распространение буддизма тибетской школы Карма Кагью.

Основан в 1991 г. в Ульяновске. Поддерживает связи со штаб-квартирой Международной организации буддистов школы Карма Кагью для стран СНГ, которая находится в Санкт-Петербурге.

“КВАН-УМ”

— буддийский центр, действующий в Ульяновской области и ставящий своей задачей распространение буддизма школы Кван-Ум.

Центр образован в 1991 г. в Ульяновске в результате контактов с корейским мастером Дзэн Сеунг Саном, а также мастерами Дхармы иных буддийских традиций. Школа относится к древнекорейскому буддийскому ордену Чогье. По идеологии близок “Карме Осал Линг”, “Карме Кагью Дорже Линг”.

КЛИР (греч. *kleros* — жребий; часть, надел).
Употребляется в двояком значении:

- 1) совокупность всех служителей Церкви,

духовенство. В более узком смысле — причт, священнослужители и церковнослужители одного церковного прихода, в противоположность пастве, прихожанам;

2) в Церкви сайентологии определенное состояние человека, достигаемое в процессе одитинга. Сильная индивидуальность, способная поставить в подчинение других. Человек, получающий сеансы одитинга, для того чтобы стать клиром, в сайентологии называется пре-клиром.

КОСМИЗМ

— направление научно-философской мысли, рассматривающее соотношения и взаимосвязи между существованием человека и бытием Вселенной, широко развернувшееся в XX в. Его представителями являются Н.Ф. Федоров, А.В. Сухово-Кобылин, Н.А. Умов, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, В.Н. Муравьев, А.К. Горский, Н.А. Сетницкий, Н.Г. Холодный, В.Ф. Купревич, А.К. Манеев.

В философском наследии мыслителей русского религиозного возрождения — В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева также выделяется линия, близкая пафосу идей русского космизма.

« КРИШНА (санскр. черный)

— одно из наиболее популярных божеств в индуизме. В индийской мифологии встречается

ся как предводитель союза пастушеских племен, как земное воплощение бога Вишну, как верховное божество кришнаизма.

КРИШНАМУРТИ ДЖИДДУ (1895—1986)

— индийский мыслитель, философ, поэт. Был признан Мессией членами Всемирного теософского общества, которые увезли его еще ребенком в Англию. Позднее он порвал с теософией. Жил в США. Много путешествовал по Индии. В многочисленных лекциях и беседах выступал против организованных религий, всяких религиозных авторитетов, призывал воспитывать в себе свободу в поисках истины, которую можно открыть лишь непосредственным, неконцептуальным путем. Духовные поиски Кришнамурти тесно связаны с религиозно-философской традицией индийской культуры (индуизмом и буддизмом).

КРОУЛИ АЛИСТЕР (1875—1947)

Основоположник современного сатанизма, выпускник Кембриджа. Первой организацией, в которую вошел Кроули, был закрытый орден Золотой Зари, созданный в Англии в 1888 г. Основу культовой практики ордена составляет своеобразно понимаемая аскеза, включающая шестимесячный пост, молитвы, медитации, воздержание от секса и театрализованные действия. Члены ордена называли Кроули не иначе как *Frater Perdurabo* (брат Я Вытер-

плю). За нарушение принятых внутри ордена правил и попытку стать во главе организации путем захвата лондонской штаб-квартиры в 1900 г. Кроули изгоняется из Золотой Зари вместе с главой ордена С.Мазерсом.

В 1911 г. Кроули вступил в другой союз — орден тамплиеров Востока, основанный в Германии в 1902 г. Тамплиеры Востока верили в то, что “секс является ключом к человеческому естеству и что оргазм, соответствующим образом возведенный в особый ритуал, может стать сверхъестественным переживанием”¹. В ордене тамплиеров Востока А.Кроули получил имя Бафомет и титул Верховный и святейший правитель Ирландии, Иона и всех британцев, которые находятся в святилище Гносиса (знания).

Вскоре Кроули создал собственное общество “*Argentinum Astrum (AA)*” (Серебряная Звезда). Через два года после создания этого ордена на вершине горы в Марокко на Кроули “снисходит откровение”, далеко не оригинальное, уже содержавшееся в постулатах ордена тамплиеров Востока: секс может стать средством овладения магией. Впоследствии Кроули в полной мере воплотил в жизнь полученное “откровение”, с неизменным постоянством меняя жен и любовниц. После общения со

¹ Мудрость древних и тайные общества. Смоленск, 1995. С. 114.

“Зверем”- все они попадали в психиатрические больницы.

В 1920 г. Кроули приехал на остров Сицилия, где вместе с двумя любовницами и их тремя детьми основал своеобразное священное Телемское аббатство (греч. thelema — воля). “Делай, что хочешь” — девиз аббатства. Аббатису Лию Хираг Кроули отождествлял с великой блудницей из Откровения Иоанна. Согласно учению тибетской тантры, она стала его шакти — женской половиной сокровенного Я. Основой новой религиозной общности стал секс, усиленный наркотическим опьянением. Слухи об отвратительных ритуалах привели к тому, что в 1923 г. Кроули был выслан из Италии. Он не нашел приюта ни во Франции, ни в Англии, ни в Португалии.

Скандално известный Кроули позднее становится одним из основоположников современного дьяволопоклонства. Участник и организатор многочисленных авантюрных путешествий и экспедиций, он написал “Книгу Закона”, которую диктовал “ангел-хранитель” Кроули — Эйвас. Главным постулатом книги стало утверждение: “Твори, что возжелаешь”, дополненное приказом “пить вино, принимать необычные снадобья”. Одним из символов оккультной дисциплины Кроули считал карту силы, на которой изображена женщина, укротившая льва. “Зверь, соединенный с женщиной” — символ того, что необходимо под-

чиниться всему ненормальному, отвратительному, так как “магия насилует природу, мужчина становится зверем, а женщина — блудницей”.

А.Кроули не обошел вниманием знаменитое слово силы — буддийскую мантру АУМ, которая, если ее записать еврейскими буквами и прочитав согласно символам Таро, обозначает смерть или жертвоприношение.

В последние годы жизни Кроули написал полубиографический роман “Дневник наркомана”, увлекался демонической и порнографической живописью. Умер в 1947 г. от приема смертельной дозы героина.

КУЛЬТЫ НЕТРАДИЦИОННЫЕ (новые)

— в современном понимании это понятие впервые использовал немецкий философ Э.Трёлч, который классифицировал религиозные группы на церкви, секты и культы. Последние, по его мнению, — это мистическая, или спиритуальная, форма религии, характерная для интеллектуальных и образованных групп населения. Основой культа является духовность, которая стремится возродить мертвую традицию. В отличие от нейтральной позиции Э.Трёлча, дальнейшие исследователи, в первую очередь протестантские теологи, в новых культах усматривали опасность для христианства. С общесоциологической точки зрения новый культ — это обособленные ре-

лигиозные группы, не отвечающие нормам данного общества. Психологи определяют новый культ как группы людей, способные изменить свое поведение и психологию. С богословской точки зрения новый культ — ересь.

Религиоведение под новыми культами понимает группу людей, разделяющих чью-либо интерпретацию вероисповедных источников (Вед, Трипитаки, Библии и т.п.), убежденных в ее превосходстве, несмотря на, возможно, некоторый отход от ортодоксальной веры (индуизма, буддизма, христианства), и выполняющих определенные обряды, молитвы, медитации под руководством своего лидера, гуру, авторитет которых непоколебим. В последние годы в отношении новых культов часто употребляют ненаучные понятия “квази” (от лат. *quasi* — вроде, почти, якобы) и “псевдо” (от греч. *pseudos* — обман, ошибка, выдумка), в соответствии с которыми новые культы только внешне напоминают религиозные образования, а по существу являются искусственными религиями. В этом случае новые культы приобретают черты ложного явления. Ряд западных исследователей (А.Ниулмен, У.Мартин, Д.Стюарт, Д.Макдауэлл) полагают, что понятие “культ” неадекватно отражает процессы модернизации религии, и предлагают использовать термины “новые религиозные движения”, “неорелигии”.

КУНДАЛИНИ

— жизненная сила, энергия в оккультных учениях. В системе оккультизма кундалини представляется в виде змеи, которая свернулась кольцами у основания позвоночника человека; как только эта сила пробуждается и освобождается, она поднимается вверх по различным чакрам, в результате чего у человека открываются различные эзотерические способности (дар телепатии, ясновидения, психометрии и др.).

Л

ЛА ВЕЙ АНТОН ШАНДОР (1930 г. р.)

Среди его предков были румыны, грузины, эльзасцы и даже цыгане. С весьма раннего возраста мальчик зачитывался такими книгами, как “Франкенштейн” Мэри Шелли и “Дракула” Брэма Стокера.

Во время учебы в школе свободное от занятий время посвящал метафизике, оккультизму и музыке. В 15 лет он был уже вторым гобоистом Большого симфонического оркестра Сан-Франциско.

Едва перейдя в выпускной класс, Ла Вей бросил школу и ушел из дома. На три года его поприщем стал цирк Клайда Битти, где сначала он работал рабочим по клеткам, а затем цирковым органистом.

В 18 лет он присоединился к карнавалу; работал ассистентом фокусника, учился гипнозу и все больше и больше времени уделял оккультизму.

В 1951 г., когда ему исполнился 21 год, Ла Вей женился. Естественно, пришлось думать, как прокормить семью. Он поступает на факультет криминологии городского колледжа Сан-Франциско. После окончания факультета его взяли фотографом в департамент полиции.

Через несколько лет он покинул эту работу и снова стал играть на органе в театрах и ночных клубах. Один раз в неделю Ла Вей читал лекции по мистике. Темами лекций были вампиры, привидения, оборотни, гадание, экстрасенсорика, церемониальная магия, сновидения. Постепенно его лекции стало посещать все больше людей, в том числе достаточно известных в научных, предпринимательских кругах и искусстве.

Впоследствии из числа его слушателей образовался “Магический круг”, члены которого стали исполнять магические ритуалы, разработанные Ла Веем.

В апреле 1966 г., в Вальпургиеву ночь, Ла Вей ритуально обрил голову и объявил о создании Церкви Сатаны. Выбритая голова, узкие глаза и специфическая бородка, черная ряса и рога придавали ему явно демонический вид.

В 1967 г. газеты, в том числе лос-анджелесская “Таймс”, писали уже не только о сан-францисской Церкви Сатаны, но и о ее “гротах” в Токио и Париже.

Фотография обнаженной женщины, едва прикрытой шкурой леопарда, служившей алтарем Сатаны в придуманной Ла Веем брачной церемонии, обошла буквально все еженедельные газеты.

Со временем Ла Вей стал широко известен в качестве оратора, активного участника теле- и радиопередач, консультанта сценаристов и постановщиков фильмов ужасов.

В настоящее время Ла Вей Антон Шандор отошел от организаторской и ритуальной деятельности Церкви Сатаны, передав полномочия “гротам”, уделяя больше времени писательской деятельности. Его место в руководстве постепенно занимает дочь Карла.

К числу наиболее известных сочинений Ла Вея относятся “Сатанинская библия”, “Сатанинские ритуалы”, “Полное руководство для ведьм” (другое название — “Сатанинская ведьма”). Многие современные дьяволопоклонники во всем мире рассматривают эти публикации как базовые тексты.

ЛЕВИТАЦИЯ

— способность человека с помощью особых дыхательных упражнений, которые увеличивают частоту колебаний молекул тела, дости-

гать антигравитационного эффекта; может быть частичной (изменение веса тела) и полной.

ЛОТОС

— священный символ восточных религий, совершенный цветок, который, хотя и произрастает в мутной и грязной воде, всегда остается чистым и незапятнанным. Символизирует духовное совершенствование.

М

МАГИЯ

— совокупность таинственных обрядов, связанных с астрологией, гаданием и народной медициной; неоплатоники и неопифагорейцы широко пользовались понятием “магия” и не отождествляли его с чародейством. Только в III в. магия стала идентична колдовству; это значение она сохранила до наших дней. Никто из магов не считает себя черным магом. Во что бы ни верили и чем бы ни занимались современные оккультисты, они считают себя благородными белыми магами. Движущей силой черной магии является жажда власти.

МАЙЯ

— исчерпывающее и творческое знание, мудрость, феноменальное сознание; сила самоил-

люзии, существующая исстари, изначально выраженная в Ведах, но впоследствии искаженная производным, вторичным чувством, хитростью, магией, иллюзией.

МАНАС

— сила мысли и использование ее по своей воле человеком для осуществления оккультно-мистических действий. Манас может проявлять телепатические качества, вызывать массовую истерию и заставлять толпу действовать так, будто это действует один человек.

МАНТИКА

— искусство гадания и различные способы предвидения будущего.

МАНТРА

(санскр. стих, заклинание, волшебство)

— магическая формула призывания и заклинания богов в древнеиндийской традиции. Совершение обрядов в индуизме, буддизме сопровождается чтением сакральных формул (мантр) и священных текстов, воскурением благовоний и прочими мероприятиями.

Особую силу и значимость мантре приписывает ваджраяна в Тибете и школа Сингонсю в Японии. Каждому божеству адресована своя, неповторяющаяся, состоящая из особого набора звуков мантра.

Вера в силу мантры основана на вере в древнюю магическую силу звука. Самая известная во всех странах мантра, превратившаяся для громадного большинства буддистов в повседневную молитву, — Ом-мани-падмехум. На уровне йоги последовательное воспроизведение в сознании этих слогов, размышление над их значением и тем, что за каждым из них стоит, сопряжены с прохождением по ступеням созерцания.

Есть точка зрения, связывающая тетраграмму “Ом-мани-падмехум” с концепцией буддийской философии о трех телах Будды: слог “Ом” выступает символом дхармакайя — “космического тела Будды”, слог “мани” — символом самбхогакайя — “блаженного тела Будды”, а слог “падме” — символом нирманакайя — “явленного тела Будды”. Последний слог “хум” олицетворяет ваджракайя — “алмазное тело Будды”, интегрирующее в себе все его отдельные тела. Довольно поздно возникли попытки перевода этой мантры, связанные с ее превращением в молитву: “Ом, ты сокровище, сидящее в лотосе”, “Да будет благословен сидящий на лотосе” и т.д.

МАСОНСТВО

— религиозно-этическое учение, последователи которого стремятся создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном брат-

ском союзе. Проповедь самоусовершенствования сопровождается в масонстве специальной обрядовостью и таинственностью, заимствованной у средневековых рыцарских и мистических орденов.

МЕДИТАЦИЯ

— процесс погружения в созерцание, глубокое сосредоточение, растворение в объекте; система воспитания ума, способ достичь совершенства с помощью целеустремленных занятий.

МЕДИУМ

— в спиритизме посредник между людьми и миром духов, способный якобы вызывать души умерших.

МИССИОНЕРСКИЕ ОБЩЕСТВА

— организации протестантских церквей для распространения их вероучения через миссионерскую деятельность. Одним из первых было создано Лондонское миссионерское общество в 1795 г., а в середине XIX в. миссионерские общества действовали во всех странах традиционного распространения протестантизма в Европе и Америке. Активную миссионерскую деятельность вели и ведут библейские общества. С начала XX в. миссионерская деятельность координируется в международном масштабе. Первая международная конференция, состоявшаяся в Эдинбурге (Шотландия), ре-

шила создать Международный совет миссий, который входит во Всемирный совет церквей и является координирующим органом протестантской миссионерской деятельности, в том числе в странах СНГ и в России. По оценкам специалистов, общее число миссионеров превышает 50 тыс. человек. В России известны миссии: “Возрождение”, “Благовестие”, “Голос мира”, “Русское христианское радио”, “Ковчег”, “Братство милосердия”, “Всемирная миссия Агафе” и др.

МИССИОНЕРСТВО

(от лат. *missio* — поручение)

— распространение представителями религиозных организаций своей веры среди населения, исповедующего другую религию, веру. Более всего развито в христианстве. Как форма религиозной деятельности возникло в период раннего христианства. В католической церкви миссионерство связано с христианизацией “варварских” государств Европы, крестовыми походами, колониальными захватами в Африке, Америке в XVI в., деятельностью монашеских орденов в Японии, Индии, Китае в XVII в. С 1622 г. миссионерской деятельностью руководила Конгрегация пропаганды веры, а с 1968 г. — Конгрегация евангелизации народов. Со времен папы Григория XVI миссионерство отождествляется с цивилизационной деятельностью среди исторически от-

сталых народов, а с XIX в. — с культурно-просветительной. Второй Ватиканский собор принял решение о целесообразности подготовки вместо миссионеров-иностранцев местных кадров миссионеров, использующих в обрядах местные национальные традиции и язык.

Протестантский принцип священства требует от каждого верующего участия в миссионерстве. В православии миссионерство развивалось через христианизацию иноверцев и создание миссий. Русская православная церковь имела свои миссии в Японии, Китае, на Ближнем Востоке. В настоящее время около 40 стран отправляют протестантских миссионеров, более 100 — принимают, около 60 — ограничивают полностью или частично их деятельность, ввиду того что миссионеры, распространяя то или иное вероучение, решают и политические задачи. В этой связи некоторые государства оказывают миссионерам финансовую поддержку. Так, по зарубежным данным, в 1979 г. 650 американских и канадских организаций затратили в общей сложности более 1 млрд долл. на поддержание 40 тыс. зарубежных миссий.

“МИССИЯ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА”

— религиозная организация восточного толка. Как и многие другие новые религии, возникла вначале в США, затем через Западную Европу пришла в Восточную Европу и в Россию.

Особенностью ее культа является специфическое приобщение адепта к “совершенному знанию” путем совершения четырех “операций”. При первой “апостол” в темной комнате нажимает новичку на глазные яблоки до тех пор, пока у него не возникнет ощущения искр в глазах, т.е. “божественного света”. При второй адепту запрокидывают голову назад, он должен загнуть язык так, чтобы почувствовать выделения из носоглоточных отверстий, т.е. “нектара”. На третьей стадии новичку дается мантра для медитации и рекомендации, как добиться ритмического дыхания. Наконец, при четвертой операции новичок плотно закрывает уши и, нажимая на ушные раковины, должен услышать непрерывный звук. Так якобы возникает “божественная гармония”.

Приобретение опыта, знания осуществляется “компаниями истины” — особыми собраниями, на которых махатма и ученики обсуждают проблемы знания и преданности делу “миссии”. Ежедневно проводятся медитации, которые по сути являются средством удержания последователей в общине и ограждения их от влияния внешнего мира.

В России организации “Миссии божественного света” действуют в Пермской области.

МИССИЯ “ЕВРЕИ ЗА ИИСУСА”

— миссионерская организация, образованная в США в 60-х гг. XX в. Ставит своей целью евангелизацию евреев.

Инициатор создания миссии — Мойше Розенберг. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско (Калифорния, США). Одна из задач миссии — показать, что христианство есть продолжение и исполнение библейского иудаизма, а вера в Иисуса — это высшее проявление иудаизма, потому что он — Мессия, он — тот, о ком пророчествовали Моисей и пророки, поэтому евреи должны быть христианами.

В республиках СНГ члены миссии появились в октябре 1991 г. Их цель — нести Евангелие еврейскому народу и найти тех верующих среди евреев, которые бы продолжили свидетельство о Христе. Отделение миссии есть в Одессе, предполагается открытие отделений в Москве и других городах. Членами миссии распространяется евангельская литература, по пятницам практикуются регулярные собрания. За первые четырнадцать месяцев работы миссии в Киеве, Одессе, Москве более 200 евреев пришли к вере в Иисуса. В декабре 1992 г. в Одессе миссия провела семинар, в котором приняли участие ее приверженцы из США и стран СНГ, в том числе из России (Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова).

“МИССИЯ ЧАЙТАНЬИ”

(Институт знания о Тожественности)

— религиозная организация, возникшая в 70-х гг. Основатель и руководитель — Джагад

Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса Крис Батлер. Главный центр — в США. Отделения миссии действуют в Англии, Швейцарии, Польше, Австралии, в странах СНГ.

Согласно верованиям последователей миссии, 5 тыс. лет назад Шри Кришна поведал Бхагавадгиту, которая является древнейшим Священным Писанием. Господь Чайтанья, явившийся в Индии 500 лет назад, учил, что в это время хаоса и смятения единственный способ подняться над ними — совместное воспевание Святых Имен Верховного Господа. Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса Крис Батлер принадлежит к цепи ученической преемственности, которая якобы восходит к Господу Чайтанье и по которой учение передается от духовного учителя к ученику. Джагад Гуру основал Институт знания о Тожественности с целью распространения учения Господа Чайтаньи.

Учение передается по системе парампары (ученической преемственности) без всяких изменений и базируется на ведических писаниях: Бхагавадгите, Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-чаритамрите. Цель учения состоит в том, чтобы научить людей бхакти — любви и преданности Богу; учение не отличается от послания из ведической литературы, которое заключается в любви к Богу, поэтому последователи этого учения нередко цитируют Библию в своих проповедях. С помощью медита-

ции, которой учат последователи этого учения, можно развить взаимоотношения с Богом.

В настоящее время в мире “цепь ученической преемственности” представляет Джагад Гуру, который прислал в Россию (1991 г.) для проповедования учения своего инициированного ученика Вишну даса (Вальдемар Кочуба).

МИСТИКА (от греч. *mystikos* — таинственный) — вера в непосредственно сверхчувственное общение людей со сверхъестественным. Мистика исходит из положения о непостижимости, таинственности сверхразумной и сверхчувственной связи человека с Богом, в процессе которой якобы возникает познание Бога. Мистика восходит к религиям Древнего Востока и Греции, связанным с обрядами (мистериями), соединяющими людей со сверхъестественными силами. В более поздний период мистика становится органическим элементом монотеистических религий. Мистика православная, вероисповедная, канонизированная, имеет две формы. Первая связана с общехристианским началом и пришла из Византии. Вторая имеет этноконфессиональные истоки, и ее ядро составляет мессианский миф о народе-богоносце. Сформировавшийся в XVI—XVII вв. и подхваченный славянофилами в XIX в., он в настоящее время воспринят некоторыми партиями и движениями.

МУДРА (санскр.)

— печать, знак. Определенная позиция пальцев или рук во время ритуалов в индуизме и буддизме. Помимо религиозного имеет символическое и эстетическое значение. Используется также в классических школах индийского танца.

МУН САН МЁН преподабный

— основатель Ассоциации Святого Духа за объединение мирового христианства, известной под названием Церковь Объединения. Родился в 1920 г. на территории Северной Кореи. Согласно распространенной версии, Мун был призван к религиозной миссии религиозного лидера благодаря откровению, полученному им во время молитвы в 1936 г. Девятилетние поиски истины якобы дали возможность Муну открыть Божественный Принцип (Принцип Объединения), который лежит в основе теологии и философии Объединения. В начале 50-х гг. был записан первый канонический текст Божественного Принципа. В 1960 г. Мун женился на Хак Джа Хан. Сегодня у них 13 детей и 25 внуков. С 1971 г. Мун ведет широкую общественную и проповедническую деятельность в США.

Члены Церкви Объединения верят, что он наделен миссией пророка, а постоянная связь с Богом лежит в основе его деятельности. Мун проповедует необходимость глубокой пере-

стройки человеческого общества во всех его областях, в частности в образовании, науке, экономике, средствах массовой информации, политике, культуре, искусстве. С начала 80-х гг. миссии Муна возникли в Корее, Японии, Германии, США и других странах, а в конце 80-х — начале 90-х гг. появились в России. В рамках Церкви Объединения Мун создал Международный религиозный фонд, Ассамблею религий мира, Межрелигиозную федерацию за мир во всем мире, Вузовскую ассоциацию по изучению Принципа и др.

Н

НЕКРОМАНТИЯ

— искусство и наука вызова мертвых с целью узнавания будущего, магическая процедура.

НЕОБУДДИЗМ

— общее название разнообразных реформаторских течений в буддизме, ориентированных на приспособление и адаптацию традиционных форм пропаганды вероучения буддизма к процессам, происходящим в современном обществе (современному уровню научных знаний, социально-политическим процессам и теориям, новейшей философии и т.д.). В каждой стране реформирование и модернизация буддизма имеют свои особенности. На

Востоке необуддизм был связан с возрождением национального самосознания, с национально-освободительной борьбой народов с колониальными режимами (Шри-Ланка, Бирма). Как ответ на политику русификации обновленческое движение возникло в Бурятии и Калмыкии. С попыткой адаптировать буддийское учение к реалиям новой социальной ситуации в 20-х гг. XX столетия необуддизм проник в Россию и т.д. Для необуддийских организаций и объединений на Востоке характерны более активная политическая ориентация (“новые религии” в Японии, например), синкретический характер мировоззрения, стремление вобрать в свое учение элементы западных социальных и философских учений.

Необуддизм на Западе и буддизм в регионах нетрадиционного распространения (в европейской части России, например) в наибольшей степени подвержены воздействию западных социокультурных традиций, религиозных и философских идей, характерных для западной культуры, а также идей современной западной психологии. Синтез буддийских идей с западной культурой оказал сильное воздействие на творчество западных философов, психологов, писателей, музыкантов и т.д.

Для необуддизма характерны высокая степень секуляризации, доходящая до признания его неким безрелигиозным феноменом, мето-

дом достижения полноты и гармонии жизни, теорией и главное — практикой искусства жить.

НЕОИНДУИЗМ,

или реформированный индуизм

— обобщающее наименование процессов, происходящих в индуизме в XIV—XX вв. Процесс реформации характеризуется сложностью и противоречивостью; связан с вовлечением Индии в мировую историю и в мировое информационное пространство (подключение к европейской общественной мысли). Реформация включает в себя идеи возвращения к изначальному учению, очищение от позднейших напластований и новые, нетрадиционные для индуизма идеи и представления (замена идеи Бога идеей безличного Абсолюта, акцент на разуме и интуиции вместо Божественного Откровения, отрицание посредников между верующим и объектом веры, умаление роли обрядов за счет усиления значения медитации, самосовершенствования, молитвы, выделение этического начала в религии, сужение сферы запретного в индуизме, акцент на равенстве независимо от традиционного сословно-кастового и религиозного деления, детеологизация философии). Реформация индуизма включала в себя существенный пересмотр содержания учения, практики и его общественных установлений и была следствием экономических

и социально-политических изменений в индийском обществе, связанных с формированием индийской буржуазной идеологии, национально-освободительной борьбой, обращением к национальным традициям. В начале XX в. в реформации происходили дальнейшие эволюционные изменения — процесс секуляризации и обмирщения ряда религиозных положений и символов, выдвижение на передний план “внутренней религиозности”, “внутренней духовности”, дальнейшая детеологизация религии (устранение сверхъестественных элементов религии, адаптация к современным научным достижениям, проповедь самоусовершенствования, имеющая иногда нерелигиозный характер).

НЕОФИТ (от греч. neophytos)

— первоначально новообращенный в христианстве: только что крещенный последователь учения Христа, только что рукоположенный в сан священник или принявший постриг монах. В настоящее время — новообращенный в любой религии.

НЕОХРИСТИАНСТВО

— религиозно-философское течение конца XIX — начала XX в. Его видными идеологами являлись Н.Бердяев, С.Булгаков, Д.Мережковский, Н.Минский, богословы и священнослужители С.Соллертинский, И.Яны-

шев, Е.Аквилонов. Неохристианство подвергает критическому пересмотру традиционное православие (историческое христианство) и его систему социально-этических и общественно-политических представлений. Современное неохристианство разнообразно, на передний план в нем выдвигаются различные мифологические сюжеты, например о грядущем конце света, и культ Христа Спасителя. Это направление получило название христомании или мессианского неохристианства; представлено новыми религиозными движениями (“Иисус-революция”, “Дети Бога”, Церковь Объединения и др.).

К одному из направлений в неохристианстве можно отнести сатанизм, или дьяволомаанию. Здесь на передний план выдвигается библейский сюжет, связанный с персонификацией сил зла в лице Сатаны. Зло провозглашается единственно подлинной основой мира. Сатана — защитник человека перед недостаточно справедливым к нему Богом.

НЕОЯЗЫЧЕСТВО

— новое религиозное движение, основанное на возрождении древних верований и обрядов, богов-покровителей (Перуна, Рода, Мокоши, Велеса и др.). В Московской славянской языческой общине прославляются десять богов (всего их 86). Здесь отмечают четыре обязательных праздничных обряда — Масленич-

ный (он же новогодний), Купальский, Яров день, Мокошь. Исповедуется культ бога-воина, много внимания уделяется изучению славянской борьбы. Почитаются домовые, лешие, русалки, практикуются волхования (гадания) по разбрасыванию стрел, по бобам, по огню и по воде. Неоязычники не придерживаются ограничений в питании. Запрещается быть только членом какой-либо партии. Во главе общины стоит жрец. Возникновение неоязычества, преклонение перед духами стихий воспринимается как возможность противостоять силе власти, суровой действительности.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ

— религиозные комплексы, которые исторически не унаследованы от прошедших эпох определенным этносом, не свойственны его религиозной духовности, не укоренились в менталитете, быте, культуре, а распространились 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.

“НОВАЯ ЖИЗНЬ — ЕВРАЗИИ”

(дочерняя — “Новая жизнь — России”)

— межконфессиональная религиозная организация, созданная американскими миссионера-

ми и зарегистрированная в России в феврале 1992 г., филиал “Кэмпус крусэйд фор крайст интернешнл”.

Цель — миссионерская деятельность и сотрудничество с протестантскими церквями и Русской православной церковью на территории стран СНГ. Печатает и распространяет Священное писание, книги протестантских проповедников, создает христианские фильмы (“Иисус”, “Красная нить искупления”). В течение последних лет провела операцию “Care-lift” (повышать заботу), миссии “Волга”, “Урал”. В ходе этой работы распространялась христианская литература, медикаменты, школьные принадлежности, обувь и др. Так, в 1995 г. в Россию были ввезены медицинские принадлежности на общую сумму более 2,2 млн долл.

В России как часть “Кэмпус крусэйд фор крайст интернешнл” создано Христианское посольство, осуществляющее связь представителей государства с христианской средой. Кроме того, Христианское посольство ставит перед собой задачи по координации совместных усилий “Новой жизни”, правительственных органов и общественных организаций по разработке таких законов, которые бы позитивно влияли на духовное возрождение России, по укреплению связей верующих политиков России с верующими политиками других стран, где есть Христианское посольство (в 25 странах).

Директор “Новая жизнь — Евразии” Дэн Питерсон готовит русских руководителей для “Новой жизни — России”. Директор “Новая жизнь — России” — Рой Стив. Д.Питерсон и Р.Стив более десяти лет живут в Москве. В настоящее время в двадцати городах России работают 200 сотрудников этой организации.

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

— термин, которым обозначаются оформленные во второй половине XX в. новые конфессии, религиозные группы, духовные течения, церкви, в появлении которых отразились процессы модернизации в религиозной сфере. Обусловленные изменением мировоззренческих парадигм, кризисом традиционных религий, взаимовлиянием различных культурных миров, неорелигии одновременно выступают результатом религиозной инициативы отдельных личностей. Базируясь на определенной вероисповедной традиции или синкретизме нескольких, неорелигии создают новое вероучение, культ, организацию. Последняя считается самостоятельной и независимой от какого-либо центра, а ее создатель и руководитель — избранный Богом. Классифицируя неорелигии, научная литература выделяет неохристианские, неоориенталистские (необуддизм, неоиндуизм), неоязыческие, “нью эйдж” (синкретические), а также российского,

западного или восточного происхождения. Как правило, неорелигии — это часть молодежных движений, возникших в среде интеллектуальных слоев населения.

“НОВЫЙ АКРОПОЛЬ”

— религиозное движение, возникшее в 70-х гг. XX в. в Аргентине и распространившееся в некоторых европейских странах.

Организатор и идейный лидер движения — профессор Хорхе Анхель Ливрага (Аргентина). В 1957 г. он издал сборник под названием “Учебник руководителя”, который стал своего рода библией для последователей “Нового Акрополя”. “Учебник руководителя” состоит из двух частей — “Золотая секира” и “Лабиринты ляпис-лазури”. Много места в нем посвящено определению статуса руководителя, духовного лидера. В частности, говорится, что “каждое живое существо, обладающее более или менее развитыми способностями, жадно до власти. Власть — такой же инстинкт души, как самосохранение — инстинкт тела”.

По мнению ряда зарубежных религиоведов, “Новый Акрополь” — ультраправая мистическая организация. Это вытекает из слов самого создателя “Учебника руководителя”, по мнению которого главная задача “Нового Акрополя” — “создание из человека сверхчеловека”. Чтобы добиться этой цели, не обойтись без секретной организации, подготавливаю-

щей переход к “новому порядку”. “Новым Акрополем” создана международная секретная структура. Возглавляет эту тайную иерархию сам Ливрага, провозгласивший себя “всемирным главнокомандующим”. В его подчинении находятся “хранители печати”, “командующие континентами”, “центральные командующие”, “национальные секретари”. “Новый Акрополь” имеет специализированную службу расследования, состоящую из глубоко законспирированных и известных только верхушке организации агентов — мужчин и женщин.

Организация располагает так называемым корпусом безопасности. По словам его руководителя Фернана Шварца, с созданием “корпуса безопасности” открывается новый этап в истории “Нового Акрополя” — этап активных действий. “Конечно, мы пока что еще далеки от того, чтобы быть похожими на гвардию Древнего Рима или на армию Наполеона, — писал в издаваемом им бюллетене Жан-Марк Массе, доверенное лицо Фернана Шварца. — Мы осознаем это. Но мы знаем и то, что представляем собой зародыш организации, которая вырастет в огромную армию, огромную мощь... Мы должны установить такую дисциплину, которая дала бы нам возможность создать идеальную организацию. Безусловно, это потребует от каждого из нас полной самоотдачи и высокого осознания нашего долга.

Но мы обязаны добиться этого, так как мы куем из огненного металла будущее человечества...”

Символ “корпуса безопасности” — жирная молния в форме латинской буквы Y. Как пояснял Ливрага, латинская Y олицетворяет собой бдительного и готового к броску змея. Цвет его черный с золотыми полосками по бокам. Этот змей символизирует высокие достижения “корпуса безопасности” — Безопасность, Трудолюбие, Молчание, Секретность (по-латыни все эти слова начинаются с буквы S).

Для привлечения новых адептов в организацию Фернан Шварц стал читать лекции для студентов по античной истории, культуре инков и майя, одновременно он пытался вступить в непосредственный контакт с аудиторией. Шварц и его соратники по “Новому Акрополю” нередко сопровождают такие лекции раздачей сандвичей, маленьких сувениров, календарей. С теми, с кем адептам организации удастся установить начальный контакт, знакомство активно продолжается. Людям предлагают прослушать курс лекций по древней философии или культурным традициям давно минувших времен. Курс, организуемый в парижской штаб-квартире “Нового Акрополя”, обычно сопровождается демонстрацией красочных фильмов, диапозитивов. Однако эта международная разветвленная организа-

ция существует не столько на сборы за лекции и киносеансы, сколько на пожертвования неизвестных влиятельных покровителей.

В России отделения “Нового Акрополя” появились в начале 90-х гг. Они не стремятся себя афишировать, ориентируясь в своей деятельности на творческую интеллигенцию и студенчество.

НУМЕРОЛОГИЯ

— эзотерическая теория о магическом значении чисел и имен, в которых закодирована сущность человеческой индивидуальности.

«НЬЮ ЭЙДЖ» (англ. новый век)

— мировоззренческое, в том числе и религиозное, движение, возникшее в 80-х гг. XX в. В основе движения лежит идея нового века, качественно другого периода в развитии человечества в отличие от предшествующего века, неудачного во многих отношениях.

Идея “нью эйдж” не нова. Она присутствует в древних религиях и философских учениях Вед, гностиков, Каббалы, теософского движения. Являясь определенным идейным соединением Востока и Запада, “нью эйдж” предлагает человечеству целостные перспективы его бытия в единстве телесного и духовного. Термином “нью эйдж” пользуются для описания новейших теорий человеческого существования, которое видится в пробуждении

в человеке высшего Я, нетрадиционном способе мышления и методах трансформации его сознания, улучшении состояния здоровья, как физического, так и психического, освоении различной практики эзотерических или духовных традиций.

О

“ОБЩЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ КАЛВАРИ”

— религиозная организация, объединяющая церкви харизматического толка на территории стран СНГ, созданная миссионерами из США.

Впервые в СССР миссионеры “Калвари интернешнл” появились в 1990 г. В течение первых пяти лет основным направлением их служения были евангелизация и устройство общин и церквей. В результате основано много церквей и домашних групп, в 1991 г. создана Библейская школа в Елгаве, в 1992 г. — Калвари-Библейский институт — Международное брачное служение по обучению лидеров (руководителей) религиозных организаций в Москве. Президенты “Калвари интернешнл” — Дан и Дэнулия Наррис (США).

Членом организации “Общение церквей Калвари” может быть любая зарегистрированная или незарегистрированная религиозная организация или группа. Цель “Общения цер-

квей Калвари” — совместное изучение верующими и неверующими Библии в домашних группах, миссионерская работа среди неверующих, подготовка лидеров (руководителей) для каждой религиозной группы или ячейки, созданной по месту жительства. В “Обществе церквей Калвари” каждый достоин командного служения, т.е. должности пастора и учителя. С этой целью создается команда российских пасторов, что, по мнению руководителей организации, позволит достаточно эффективно проводить евангелизацию, создавать домашние церкви.

ОБЩЕСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
— религиозно-благотворительная организация, созданная в 1936 г. Свами Шиванана. Отделения Общества действуют в Индии и во многих других странах мира. Членом организации может стать последователь любой религии.

Общество ставит своей целью распространение духовных знаний, осуществляет образовательную деятельность, социальную и медицинскую помощь, проводит межрелигиозные конференции и сессии, призванные содействовать конструктивному диалогу между представителями разных конфессий. Общество имеет свое издательство, публикующее труды его основателя и журналы на английском языке и хинди. Социальная программа Обще-

ства включает в себя помощь нуждающимся, нищим, сиротам, больным и прокаженным. Общество оказывает бесплатную медицинскую помощь представителям всех каст и конфессий. Религиозная деятельность включает ежедневные общие молитвы и медитации; в храмах читаются молитвы о благоденствии всего мира.

ОБЩЕСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ П.К.ИВАНОВА

— организация, начало которой положил уроженец Украины П.К.Иванов (1898—1983).

По словам последователей П.К. Иванова, 25 апреля 1933 г. на него снизошло просветление, якобы вызванное тем, что в него вселился Дух Святой, и с тех пор он стал воплощенным духом Бога-Отца, основал новую мировую религию второго пришествия Бога на Землю (для христиан — нового Христа, для мусульман — махди, для буддистов — майтрейи).

После просветления П.К.Иванов якобы приобрел особые свойства: претерпевал любой мороз и стужу, зимой и летом ходил без верхней одежды, мог долго находиться под водой, голодал по четыре раза в неделю, был способен исцелять некоторые болезни.

По учению “ивановцев”, Христос принес людям соборность, а Иванов дал более высокую степень соборности людей и природы.

Только такая соборность и есть истинная. Обожествив природу, “ивановцы” объявляют ее новой ипостасью Бога, слившись с которой человек получает спасение.

Как и в других новых религиозных движениях, на место Христа приходит создатель этого движения. “Ивановцы” отрицают бессмертие человеческой души, церковные таинства, неизбежность загробного воздаяния, существование ада и рая. Они не признают церковной иерархии, утверждая, что для общения с Богом-Духом-Отцом через природу иерархия не нужна; каждый “ивановец” — сам себе поп, и только один ходатай за нас перед Богом-Духом-Отцом и природою — Господь Животворящий Порфирий Корнеевич Иванов. В символе веры “ивановцев” говорится: “Верую в Отца и Сына Бога второго пришествия Порфирия Иванова, в церковь ивановскую, беспоповскую, в самопокаяние”.

“Ивановцы” привлекают людей обещанием полного исцеления от всех болезней и крепкого здоровья на все годы. Для достижения этой цели используется механизм закаливания, основанный на обливании холодной водой и принятии воздушных ванн. Эти ритуалы всегда связаны с мистическим действием, обращением к Учителю, чтобы он дал энергию.

Кроме обливания холодной водой все “ивановцы” должны соблюдать еще 12 заповедей. Первые шесть из них относятся к личной ги-

гиене: “Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо; перед купанием встань босыми ногами на землю, вдохни через рот несколько раз воздух и пожелай себе и всем людям здоровья; не употребляй алкоголь и не кури; голодай с пятницы 18 часов и до воскресенья 12 часов, это твои заслуги и покой; люби природу; не плюйся вокруг”. Другие шесть заповедей обращены на отношение к окружающим людям: «Здоровайся со всеми, если хочешь иметь здоровье; помогай людям, чем сможешь; побеждай жадность и лень; не думай о болезнях; мысль не отделяй от дела; пропагандируй “ивановство”».

Эти идеи — установка на единение с природой, на оздоровление организма — главная причина растущей популярности учения П.К.Иванова. Однако его последователи порой усугубляют суровость закаливания и голодания, превращая их в изнурительные, опасные для здоровья аскетические процедуры. В этом случае под видом укрепления здоровья пропагандируются ритуалы врачевательной магии, направленные на овладение мистическими силами природы и способствующие формированию у человека чувства сектантской избранности и божественной просветленности.

В последние годы идеология этого мистического культа развивается в двух направле-

ниях. С одной стороны, используются гипотетические идеи энергетизма и космизма, делаются попытки на этой основе связать представления П.К.Иванова об исчезновении у человека потребностей в пище и его вечном бес-телесном существовании с идеями ученого В.И.Вернадского, теолога Пьера Тейяра де Шардена и религиозного философа Н.Ф.Федорова.

С другой стороны, наблюдается стремление сблизить мистическую фигуру Учителя-пророка П.К.Иванова с христианской традицией. В нем видят сошедшего на Землю Бога в ипостаси Святого Духа: “После Христа пришел Святой Дух — Иванов. Как после периода Ветхого Завета наступил период Нового Завета, так теперь пришло время Завета Учителя Иванова”. Идеи о втором пришествии и о загробном суде также связываются с фигурой божественного Учителя. В таком случае мистический культ Порфирия Иванова интерпретируется в качестве одной из разновидностей неохристианства.

В настоящее время наблюдается большая организационная активность “ивановцев”: они провели конференции во Владивостоке, Коломне, Жуковском. Летом 1995 г. в Москве, в здании Совета Федерации, состоялась Международная конференция, собравшая представителей 97 городов СНГ.

“ОБЩЕСТВО САТАНЫ”

— возникло приблизительно в 1989 г. в Москве, поддерживает связи с “Братством Черного Креста” (США). Предполагают, что эту организацию можно рассматривать в качестве одного из подразделений Церкви Сатаны в Москве. По имеющимся сведениям, центры этого религиозного культа расположены в Москве, Московской области (Лобня, Балашиха, Дубна), Санкт-Петербурге.

Организация возглавляется главным жрецом и пятнадцатью приближенными (телохранители, младшие жрецы, палач и др.).

Вероучение “Общества Сатаны” представляет собой смесь положений “Черной Библии” с идеями известных сатанистов, дополненными собственными высказываниями.

Последователи культа считают, что поклоняются безграничному разуму, персонифицированному в Санатоне (Сатане), что через оккультную практику они смогут приобрести сверхъестественные способности.

“Общество Сатаны” целенаправленно прозелитизмом не занимается, однако не допускает свободного выхода его членов из организации.

Основная часть адептов — учащиеся, студенты, представители творческой интеллигенции в возрасте от 17 до 40 лет.

Для того чтобы стать полноправным членом “Общества Сатаны”, новообращенный

должен пройти серию ритуалов: предварительное знакомство, посвящение, “крещение”, испытание силы и др.

Несколько раз в год руководство культа со всеми адептами собирается в лесных загородных зонах для проведения своеобразных празднеств (в ночь на Ивана Купалу, Вальпургиеву ночь, ночь Мертвых, ночь перед Рождеством), на которых практикуются огнепоклонничество и жертвоприношения животных¹.

ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ (вайшnavы)

Среди так называемых новых религий Сознание Кришны, пожалуй, единственное духовное движение, о котором можно сказать, что его “новизна” обусловлена лишь иным культурным контекстом. Назвать его новым можно лишь условно, поскольку у себя на родине, в Индии, традиция Сознания Кришны известна уже многие тысячелетия. С точки зрения современной индологической науки вайшнавизм (поклонение Вишну или Кришне) считается основным течением в индуизме.

Учение вайшнавов основывается на древнейших священных писаниях мира — Ведах, вернее, их части, описывающей духовное бытие человека. Суть этого знания изложена

¹ См.: Белоусова Т. Мы выбрали Сатану//Совершенно секретно. 1994. № 8.

в таких классических писаниях, как Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам (Бхагавата пурана), некоторые другие Пураны и Упанишады.

“Бхагавадгита” является своего рода библией вайшнавов. В переводе с санскрита название “Бхагавадгита” означает “Песнь Бога”. Гита представляет собой диалог между Кришной (Верховной Божественной Личностью) и Арджуной (его близким другом и учеником) перед началом битвы на поле Курукшетра, состоявшейся более 5 тыс. лет назад.

“Бхагавадгита” — это философский трактат, содержащий анализ пяти основных предметов познания: *практики* — материального мира, *калы* — вечного времени, *кармы* — деятельности, *дживы* — живого существа и *Бхагавана* — Высшей Божественной Личности. В рамках этих пяти тем рассматриваются вопросы сознания и сверхсознания, йога (связь со Всевышним), вселенская форма, восемь первоэлементов материи, идеальное устройство общества, разновидности веры, различные философские и эмпирические системы, качества личности, природа Абсолюта и пути его достижения.

Уникальное ведическое знание испокон веков передается по четырем сампрадаям — направлениям ученической преемственности: Шри-сампрадаيه, Кумара-сампрадаيه, Рудра-сампрадаيه и Брахма-сампрадаيه. Эти изна-

чальные ветви индуизма называют вайшнавскими, так как в их основе лежит 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 — пробудить в человеке чистую изначальную любовь к Богу, что, согласно учению Вед, является критерием истинной религии.

Вайшнавская 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, тот самый Бог, о котором говорят все основные священные писания мира. Он — дающий семя отец всех живых существ и источник энергии, поддерживающий Вселенную. Наша жизнь не прекращается со смертью тела, индивидуальность сохраняется и после смерти. Вопрос лишь в том, сумеем ли мы распорядиться данной нам свободой выбора, начнем ли служить Верховному Господу с любовью и преданностью.

На протяжении своей многотысячелетней истории бхакти то угасало, то вновь обретало всеобщую популярность. Так произошло, в частности, в XV в., когда бхакти проповедовал знаменитый религиозный деятель Индии

Шри Чайтанья (1486—1534), последовательный борец против кастовой системы и угнетения женщин.

Дело Чайтаньи продолжили такие мыслители Брахма-сампрадаи, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами, Нароттами Даса Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Бхактивинода Тхакур и Бхактисиддханта Сарасвати.

Следующим звеном в этой ученической преемственности стал А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896—1977), благодаря которому и началось массовое движение за возрождение ведической культуры на Западе. Соблюдая древние индийские религиозные традиции четырех этапов жизненного пути, Бхактиведанта Свами постепенно оставил семейные обязанности, посвятив все свое время научной и литературной деятельности, а в 1959 г., в возрасте 63 лет, принял саньясу — обет отречения от мира — и получил титул Свами (Овладевший Умом и Чувствами).

Прабхупада внес выдающийся вклад в исследование и популяризацию Вед. Его перу принадлежат в общей сложности свыше восьмидесяти переводов с санскрита и подробных комментариев к ним, трактатов и монографий.

Международное общество Сознания Кришны (МОСК) как миссионерское движение — правопреемник вайшнавской культуры было

зарегистрировано в Нью-Йорке в 1966 г., через год после приезда туда Шрилы Прабхупады. По мнению специалистов, ему удалось полностью сохранить высокий стандарт религиозных принципов вайшнавской культуры.

Общество Сознания Кришны ставит своей целью одухотворение человеческой жизни, возвышение сознания людей. Выступая за возрождение духовности в обществе, оно призвано одновременно повысить его благосостояние путем следования Ведам — древнейшему источнику духовных и материальных знаний.

Основой религиозной практики Сознания Кришны является изучение священных писаний индуизма, воспевание различных ведических гимнов и мантр (молитв). Наибольшее внимание вайшnavы уделяют мантре “Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе”, состоящей из начальных имен Бога. Имя Кришна означает “всепривлекающий”, Рама — “всерадующий”, Харе — это звательный падеж от слова “Хара”, обозначающего духовную энергию Бога. Содержание этой мантры таково: “О, всепривлекающий, всерадующий Господь, позволь мне служить Тебе”.

Вайшnavы убеждены, что следование религиозным принципам может изменить лицо общества к лучшему, избавить человечество от насилия, коррупции и лжи. Члены Общества

Сознания Кришны стараются дать пример такого альтернативного образа жизни. Они считают, что Сознание Кришны — это не просто религия, а образ жизни со своим духовным этикетом.

Вайшnavы с уважением относятся к верующим других религий, считая, что верующим людям нечего делить, поскольку Бог един, а все люди — его крохотные частички. Бог многогранен, и потому у Него много различных имен. Одна традиция исповедует путь через одно имя, другая — через другое.

Все вайшnavы — вегетарианцы. Вайшnavы едят только то, что вначале было поднесено Кришне, выражая тем самым свою преданность Богу. Образ жизни приверженцев Сознания Кришны предполагает также строгое соблюдение регулирующих принципов, необходимых для чистоты духовной жизни: отказ от нечистых продуктов питания — мяса, рыбы, яиц, одурманивающих веществ, включая алкоголь, табак, чай и кофе, половой жизни вне брака и азартных игр.

Ныне МОСК насчитывает свыше 500 храмов, а также не поддающееся строгому учету большое количество “нама-хатт”, т.е. небольших центров, где регулярно собираются люди, интересующиеся этой культурой. Отличительной чертой МОСК является демократическая система управления — все храмы полностью автономны и вольны принимать решения, ис-

ходя из собственных соображений, если это, разумеется, не противоречит принципам вайшнавизма.

В МОСК функционирует коллегиальный орган управления, получивший название Всемирный Совет (ВС). Он выполняет функции консультативного комитета по решению спорных вопросов, а также по контролю за чистотой традиций. ВС насчитывает более 40 членов, каждый из которых отвечает за поддержание высокого духовного стандарта МОСК в определенном географическом регионе или же за определенную сферу деятельности (образование, проведение богослужений и т.д.). Решения ВС принимаются путем голосования.

Духовное руководство в МОСК осуществляют более 50 духовных учителей (гуру). Будущий ученик может выбрать из них того, кто, по его мнению, будет ему лучшим духовным наставником. Авторитет духовного учителя не абсолютен — ему самому следует поступать в соответствии с принципами священных писаний. Духовный учитель считается не Богом, не Мессией, а только слугой Бога. Если же окажется, что поведение или наставления духовного учителя идут вразрез с наставлениями писаний, то ученику следует отказаться от такого учителя. Этот порядок исключает возможность использования духовного авторитета в корыстных целях.

Каждому мужчине, получающему духовное посвящение, дается имя, заканчивающееся на “дас” (дуга), женщине — “даси” (служанка), помогающее человеку помнить свое подчиненное положение по отношению к Богу.

Общество Сознания Кришны состоит из постоянных членов и прихожан. Часть постоянных членов живет в храмах. Как правило, это молодые люди, которые получают 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.

В нашей стране Сознание Кришны появилось в 1971 г. Российским вайшнавам во многом удалось избежать промахов, типичных для их западных собратьев. Этому способствовали, как ни парадоксально, такие негативные явления, как изолированность от уже многочисленных американских и западноевропейских общин, почти полное отсутствие религиозной жизни в застойные годы, преследования со стороны советских властей, видевших в кришнаизме “происки ЦРУ”.

В эпоху “перестройки”, в соответствии с Законом о реабилитации жертв политических репрессий, кришнаиты были полностью реабилитированы “за отсутствием состава преступления”. В 1988 г. после многочисленных

обращений в Совет по делам религий при Совете Министров СССР была зарегистрирована первая вайшнавская религиозная община в Москве.

По данным на 1 января 1997 г., в России насчитывалось свыше 112 общин, 110 храмов и один строящийся монастырь. Количество активных членов (посвященных и живущих в храмах) составляет около 10 тыс. человек, а общая численность прихожан — свыше 200 тыс.

Для координации деятельности общин был создан Центр обществ Сознания Кришны в России. Движение структурировано следующим образом: ЦОСК в России, региональные центры, общины и подразделения гуманитарной миссии “Харе Кришна — пища жизни”.

Действительным членом Российского Общества Сознания Кришны (РОСК) может стать организационная единица, образовавшая юридическое лицо путем регистрации в Минюсте РФ, возглавляемая человеком, имеющим духовное посвящение. РОСК является полноправным членом МОСК, имеет своего представителя в высшем руководящем органе МОСК — Всемирном Совете, принимает участие в решении вопросов международного значения.

Высшим руководящим органом РОСК является Национальный Совет (НС), наиболее полно представляющий РОСК и состоящий из представителей организаций-членов. НС впра-

ве принимать решения по любым вопросам деятельности РОСК и собирается для их обсуждения раз в год. К компетенции НС относятся: внесение изменений в Устав ЦОСКР, выборы Председателя Правления, принятие и исключение действительных членов, формирование фондов ЦОСКР и др.

Правление состоит из пяти отделов: отдела общественных связей, отдела религиозного образования и культуры, издательского отдела, пресс-службы, отдела социального служения. Председатель Правления имеет право наложить вето на решения Правления и Национального Совета. Вето может налагаться в исключительных случаях, когда возникает опасность отклонения от канонических принципов вероучения.

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

Один из важнейших видов деятельности Общества Сознания Кришны — благотворительность. Среди благотворительных программ вайшнавов наибольшую известность и популярность приобрела Международная гуманитарная миссия “Харе Кришна — пицца жизни” (Food for Life), действующая в мире с 1972 г. Девиз миссии: “Мы служим миру”. В ходе осуществления этой программы кришнаиты раздают бесплатную горячую пищу больным, престарелым, детям, а также бежен-

цам и людям, пострадавшим от военных конфликтов и стихийных бедствий.

Среди других социально полезных программ можно выделить программу духовной поддержки заключенных и наркоманов, проводящуюся уже несколько лет и заслужившую высокую оценку работников компетентных ведомств.

Серьезное внимание кришнаиты уделяют духовному образованию детей. Для этой цели ими создаются ведические гимназии (гурукулы), в которых дети наряду с обычными предметами усваивают духовные знания. В некоторых общинах, созданных, например, в Москве, Санкт-Петербурге и др., существуют также группы поддержки семьи, комитеты родителей, чьи дети присоединились к движению Сознания Кришны.

В течение ряда лет в Москве действует круглосуточная духовная радиостанция “Кришналока” (963 кГц СВ), имеющая 30 млн потенциальных слушателей. При радиостанции есть клуб “Веда”, объединяющий любителей ведической культуры и философии.

Руководство ЦОСКР:

Вадим Тунеев (брахман, духовное имя — Вайдьянатх дас), председатель Правления Центра обществ Сознания Кришны в России;

Сергей Зуев (брахман, духовное имя — Сучару дас), руководитель отдела общественных связей;

Нугзар Чаргазия (брахман, духовное имя — Маюрадхвадж дас), гуманитарная миссия “Харе Кришна — пища жизни”.

ОБЩЕСТВО ХРИСТИАН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Эта организация является религиозным объединением, созданным по инициативе военнослужащих для личного духовного роста членов Общества, содействия духовному просвещению военнослужащих и оказания благотворительной помощи нуждающимся семьям военнослужащих. Учредительное собрание Общества состоялось 21 ноября 1996 г. Общественная организация зарегистрирована в Управлении юстиции г.Москвы 3 февраля 1997 г.

Основные направления деятельности Общества: содействие духовному развитию членов Общества и их семей, ознакомление военнослужащих с нормами христианской морали и христианским образом жизни, поддержка осуществляемых Вооруженными Силами программ духовно-нравственного воспитания военнослужащих, проведение благотворительных мероприятий, участие в оборонно-патриотических молодежных акциях, осуществление просветительной и издательской деятельности, сотрудничество с общественными и религиозными объединениями, осуществление в уставных целях предпринимательской деятельности.

Высшим руководящим органом Общества является общее собрание его членов. Оно избирает президента и правление сроком на три года. Членами Общества являются военнослужащие, граждане, проходящие службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, другие приравненные к ним лица в возрасте не моложе 18 лет, в том числе вышедшие в запас или уволенные в отставку, признающие положения устава и принимающие участие в деятельности Общества.

Являясь общественной организацией благотворительной направленности, Общество не занимается религиозной и политической деятельностью. Оно выступает против религиозной миссионерской деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Члены Общества уверены в том, что христианские убеждения способствуют развитию патриотизма, чувства воинского долга, проявлению высоких нравственных качеств при несении воинской службы.

Печатный орган Общества — ежемесячный журнал “Вестник Общества христиан-военнослужащих”.

Президент — Александр Иванович Суворцев.

ОДЖАС

— сущностная энергия, сила, мощь; вся энергия тела и сознания, превращенная в духов-

ную силу и сосредоточенная в ментале; высшая форма энергии человеческого тела.

ОДИТИНГ

— сеанс занятий в Церкви сайентологии, консультации, на которых обучающийся приобретает новые знания о Церкви и в результате применения специальной технологии его сознание очищается от реактивного ума, работающего на раздражительно-ответной основе.

ОДИТОР

(в сайентологии букв. — выслушивающий)
— тот, кто слушает, практик, пастор, проводящий занятие с изучающими сайентологию. Одитор слушает и делает выводы, помогая обучающемуся достичь способностей, овладеть навыками анализировать собственные поступки, давать им оценку. Как правило, аудиторами являются посвященные в сан священника.

ОККУЛЬТИЗМ (от лат. *occultus* — тайный)
— один из видов мистических учений о сверхъестественных силах, духах и особой связи с этими силами некоторых людей. Эти силы якобы существуют в природе, персонифицируются под влиянием заклинаний и обрядов и могут быть подчинены человеку. Истоки оккультизма восходят к первобытной вере в безличную духовную сверхъестественную силу и к магии. Оккультизм разделяет

науки на экзотерические, изучающие внешнюю форму явлений природы, и эзотерические, исследующие их внутреннюю сущность, доступную якобы только посвященным. Современный оккультизм тесно связан со спиритизмом, теософией, его элементы присущи уфологии, эзотерическим обществам, считающим, что обычное знание не располагает возможностями понимания истины, познания мира.

ОПЕРИРУЮЩИЙ ТЕТАН (сайентология)

— состояние бытия человека, у которого полностью отсутствует реактивный ум и который не страдает от его негативных воздействий. Оперлирующий тетан способен сам контролировать энергию и не находится под контролем пространства и времени. Оперлирующий тетан — это состояние духовного сознания, при котором индивидуум способен контролировать себя и свое окружение. Это сверхчеловек, способный освободиться от всех законов физического мира и превращать другого человека в орудие своей воли.

ОРДЕН “ЗЕЛЕНОЕ БРАТСТВО АКАДАНОВ”

— общество, возникшее в 1992 г. в Ростове-на-Дону. С этого времени его листовки стали появляться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

Духовный учитель (он же “мастер”,

“вождь племени акаданов”) — Великий Тонвэ. В местах публичного выступления Тонвэ сопровождают сподвижники в одеяниях зеленого цвета. Орден “Зеленое братство акаданов” иерархически организован и состоит из трех “колец” — мирян, послушников и подвижников. Миряне содержат подвижников, которые живут в байтах (храмах-монастырях), т.е. в отдельных квартирах, или странствуют, говорят на “акаданском языке” и ждут конца света, достижения абсолютного совершенства в этой и последующих жизнях. Нынешнее “Зеленое братство” — очередная реинкарнация.

В доктрине акаданов перемешаны языческие, буддийские и библейские представления: они веруют в Бога-Творца, Бога-Отца (воплощенного в небе), Землю-Мать, Великого Первопредка акаданов, а также в неких древних богов-предков, духов. Все эти субстанции — проводники Силы Великого Духа. Они считают, что, исказив замысел Бога, который строил рай на Земле, заблудшие люди с изменившимся сознанием загубили Землю. Вскоре, однако, правда Великого Духа восторжествует: грядет конец света вследствие экологической катастрофы, после которой выживут только акаданы. Для них Бог сохранит чудесным образом прекрасные оазисы.

С точки зрения Великого Тонвэ, Истинное Знание живое и не заключается в рамках

науки или религии, ибо Истина одна, но каждый мудрец рассказывает о ней своими словами. Не все знания можно передать в письменном виде, к тому же все знания о мироздании не вместятся даже в сотни томов. Это учение, утверждают акаданы, существовало вечно, передавалось из века в век, как побег от Древа Знания, корни которого глубоко в земле. Поэтому на гербе ордена — мистические Ворота Знания первопредков, а в центре — само дерево. А Первопредок, первопричина всего сущего, безусловно, Бог, Бог-Отец, Бог-Небо, Бог-Дух и Его Творящая Энергия, реализованная в конкретном пространстве-времени как Мать-Земля. Великий Тонвэ якобы нашел общее во всех религиях, адаптировал древние представления к современности и ее проблемам, нашел симбиоз западного и восточного направлений мысли, снял противоречия между религиями, мирским и духовным, возникшие из-за искажения Знания.

Акаданы не пассивны, ибо для них Святое Учение — это еще и Путь, и религия, и наука. Это учение гласит, что Владыка Мироздания сотворил человека для осознаваемого бытия, а современные люди забыли об этом Даре Божьем. Постоянное осознание Божественной Воли в процессе бытия и есть жизнь в Боге. Цель Братства — помощь Матери-Земле и создание общества, основанного на духовных и биологических законах Природы,

а также духовное совершенствование человека, которое начинается в первую очередь с себя. Это помогает человеку разобраться в запутанной жизни и привести в порядок свой разум.

Нашли в учении свое место и системный взгляд на мир, и представление “все во всем”, и законы взаимосвязи. Особый интерес представляет понятие множественности человеческого тела, ибо отсюда логически вытекает совсем иная практика врачевания. Под термином “тело” подразумевается и физическое, и энергетическое, и чувственное (астральное), и ментальное тела. В учении о живом существе ключевым является понятие нерасчлененного сознания-бытия. Религиозные взгляды исходят из понятия, что человек не только тело, но и вечная субстанция и нечто большее, чем видимое тело. Живое существо — это соединение тела и духа, это тело-сознание. Внутри его есть сознание-странник, передающееся от рождения к рождению. Работе с сознанием в Братстве уделяется самое пристальное внимание, чтобы человек мог управлять своим бытием сознательно.

Акаданы не занимаются богословием в привычном понимании, а скорее просто определяют эту категорию, не присоединяясь ни к персональной, ни к имперсональной постановке вопроса. Здесь Бог — Абсолютное Совершенство, Мировой Разум, Природа, справед-

ливый закон, воздающий каждому по заслугам, Он — Гармония и Красота, Вечность, Знание, Блаженство. Девиз Братства — “Путь к Богу — Гармония в действии”.

Акаданы предлагают концепцию гармоничного, устойчивого общества, по всей видимости аккумулируя знания из древних культур. Они называют его “племя”, ибо здесь между людьми устанавливаются тесные братские мистические связи, обеспечивающие жизнедеятельность общества как единого организма, созданного по законам Бога. Основа такого жизнеустройства — в коллективном сознании, в творческой реализации каждого человека, в труде и справедливости, в братской любви и гармонии. Общество это зиждется и на традициях, и на законе, обязательном для всех и справедливом, и на разделении труда, и на почитании родителей, семьи, предков. На определенном этапе существования у ордена были две возможности: заняться теоретической, научной работой, основанной на формальной и диалектической логике, или избрать практически-эмпирический путь. Он выбрал вторую. Общество, возглавляемое орденом, приступило к практическому эксперименту по созданию альтернативного современной, деградирующей цивилизации общежития и опробованию своей духовной практики, которую можно назвать ноосферно-религиозной. Духовный Мастер предполагает

разместить села на Земле по магическому узору (на Земле есть энергетические точки, где воздействие бывает эффективным). Эти центры станут кристаллической решеткой будущего обновления. Такие поселения должны жить в симбиозе с Матерью-Землей и друг с другом, располагаясь в жизненно важных узлах планеты. Землю покрывает сеть параллелей и меридианов духовных лучей, что затормозит процесс деградации. Если же “бацилла демонизма” безнадежно поразила человечество, то акаданы выберут другую стратегию и будут создавать оазисы для духовно-биологического общества — коконы-байты среди смертоносной пустыни современной цивилизации.

ОРДЕН ЛОТОСОВОЙ СУТРЫ

— буддийская организация, созданная японским монахом Питудацу Фудзии (1885—1985) в 1918 г. Посещал СССР в 1963, 1972, 1977 гг. Его преемник монах Дзюнсэй Тэрасава с 1991 г. проповедует буддизм в России. Община ордена активно действует в Москве, тесно связана с Иволгинским дацаном в Бурятии. Монахи принимают активное участие в миротворческой деятельности, в строительстве буддийских пагод. В Москве орден издает информационный бюллетень “Выпрыгнувшие из-под земли” (редактор Ф.Шведовский).

ОРДЕН-МИССИЯ “ДЖИВА — ХРАМ ИНГЛИИ” — неоязыческое религиозное объединение, зарегистрировавшее устав в 1992 г. в Омске. Основатель ордена и интерпретатор его доктрины А.Ю.Хиневич утверждает, что именно в Западно-Сибирском регионе в древности зародилась проторелигия — англиизм, история которого тесно связана с конкретными географическими и цивилизационными пунктами — городами Тара и Омск (Асгард, по учению А.Ю.Хиневича), рекою Иртыш (Ирий) и т.д.

Название ордена его руководителем переводится как “**Душа — храм бесконечности**” или “**Душа — храм Бога**”. Инглия означает “**Бесконечность бесконечностей, или Вселенная, созданная Единым Богом**”. Всемирный характер, заложенный в “**бесконечности**”, уточняется в другом названии: “**Единая Древнейшая Вселенская община**”, что противоречит национальному критерию еще одного названия — “**Древнерусская Инглистическая церковь**”.

Эклектичность вероучения видна и в представленном в уставе ордена перечне источников: ИНТА (Инглистическое Наставление о Трансцендентности Абсолюта); Рамхаита (учение о боге Рамхе); Зенд-Авеста (учение зороастризма); Веды, Унанишады, Махабхарата, Тантры (другие индийские учения); Тора, Талмуд, Каббала, Танит (другие иудейские учения); Книга Мормона, Коран, Книга Тота;

Библия. Если ряд источников, указанных в уставе (такие, как Библия, Книга Мормона, Коран), почти не нашли своего отражения в вероучении и культе, то многое заимствовано из древнеиндийских памятников культовой поэзии, славянской литературы.

Основы вероучения, а также “краткое объяснение устройства храма и утвари церковной и относящихся до церковного богослужения поучительных рассказов и наставлений” изложены в 1994 г. первосвященником в небольшой брошюре “Краткий курс”.

Вероучение зиждется на “двух Великих Принципах: свято чтить богов и предков (дедов) своих; всегда жить по совести”. Девять основ англиизма включают в себя: просвещение, духовность, сострадание, покаяние, терпение, миролюбие, любовь к ближнему, испытание, целеустремленность. Поклонение Единому Богу-Отцу совмещается с верой в Единую Инглию (бесконечность), в сыновей Божьих, пророков, кумиров и святомудрых предков. Инглиизм — это вероисповедание, утверждает первосвященник, а не религия, так как “религия означает искусственное восстановление духовной связи между людьми и богами”. Последователям же ордена нет необходимости восстанавливать эту связь, так как она никогда и не прерывалась, а “боги наши являются нашими предками, и мы их дети”.

Пантеон богов ордена состоит из шести с лишним десятков богинь и божеств, которые подразделяются на Высших (верховных), в том числе три Великих Триглава, Богов-Покровителей и Богов-Управителей. Во главе божеств стоит Ра-М-Ха (Рамха) — Единый Бог-Творец, непознаваемая сущность, излучающая Жизнеродящий Свет и Первичный Огонь Мироздания (Инглию), из которого появились все существующие вселенные и обитаемые миры. Его неотъемлемой частью является Род-Породитель, Единый Бог-Покровитель всех родов Расы Великой и потомков Рода Небесного, Бог-Покровитель вселенных Мира Прави. В числе других богов представлены в основном божества из языческого пантеона: Перун, Ярило, Дажьбог, Стрибог, Хорс, Семаргл, Рожана.

Среди основных обрядов: первое причастие (в 9 лет); крещение — водное, огненное, святым духом (соответственно после 9, 24 и 36 лет); совершеннолетие; освящение семейного союза; очищение. Посты длятся от одного дня до 2 недель (до 18 дней, так как неделя у инглистов насчитывает 9 дней): однодневный — каждый седьмой день недели, святой — 9 дней, Божественный, Чистый и Светлый посты — по две недели, Великий пост — 13 дней. Святое знамение оригинально по возложению, а по сложению перстов напоминает старообрядческое. Молитвы следует творить

перед статуями Перуна, Сварога и других “кумиров”; можно это делать и перед иконами с их изображением. Запрещено приносить на алтарь кровавые жертвы. Предписывается делать бескровные подношения богам-предкам в виде продуктов питания, других предметов потребления.

Праздники ордена многочисленны и посвящены не только славянским языческим богествам. Среди других праздников: Будда-Ишат, Озирис-Ита, Мойше-Ни (день памяти Моисея), Пасхет-Шаббат, Кришна-Ишат.

Летосчисление ордена ведется от нескольких отправных дат: от Сотворения Мира в Звездном храме — 7506 год; от Великого похолодания — 13006 год; от основания Асгарда Ирийского (Омска) — 106776 год (все даты даны на 1998 г.). В Даарском календаре (от сотворения мира) год начинается в день осеннего равноденствия и состоит из 9 месяцев.

Наряду с многочисленным пантеоном богов, разнообразным праздничным календарем у ордена и его подразделений предусматривается (и уже частично осуществлена) разработка обширной культовой атрибутики и символики: флага, герба, свастики, одежд служителей, убранства храмов и т.д. В заповедях “Краткого курса” содержится запрещение брать в жены женщин с черной кожей, а для того, чтобы не потерять здоровье и преуспеть в постижении Божьей мудрости, следует не

стричь свои волосы. Для определенной категории священнослужителей-храмовников предполагается ношение холодного оружия — меча и кинжала.

В уставных документах структура Церкви представлена как община с весьма жесткой, авторитарной иерархической системой подчинения, на базе которой строится “Новая Церковь Божественного Откровения”. Орден возглавляет первосвященник, который руководит Советом старейшин (Синодом). Священнослужители разбиты на четыре категории в зависимости от выполнения функций: храмовники, странники, волхвы, духовники. Все распоряжения и постановления первосвященника обязательны для всех священнослужителей. Первосвященник является главой ордена до момента отречения, и других способов сошествия его с престола не предусмотрено. Им же назначается и сменяется правопреемник.

В 1994—1995 гг. орденом зарегистрированы уставы четырех учебных заведений (воскресная храмовая школа “Мидгард”, мужская и женская семинарии, духовное училище), созданы религиозное предприятие ТОО “Асгард”, дочерние предприятия “Ирий”, “Хорсь”. Совместно с Центром по исследованию и изучению паранормальных и аномально-контактных явлений “Джива”-орден выпускает альманах “неизвестного, загадочного, таинственного” “Джива-Астра”.

Первосвященник поддерживает отношения с последователями Бабаджи, вайшнавами, евангельскими христианами.

Вероучение, культовая практика и организация находятся в стадии изменения и совершенствования.

ОРДЕН ХРАМА СОЛНЦА

— мистическая организация, близкая по вероучению к орденам тамплиеров и розенкрейцеров. Орден возник в середине 80-х гг., по некоторым данным, в Швейцарии. Теоретик ордена — М.Табачник, руководители — Люк Журе (погиб) и Жозеф Ди Мамбро. В некоторых СМИ сообщается, что его последователи появились и в России.

Известность орден получил после сообщений о массовых самоубийствах. Так, 5 октября 1994 г. в Швейцарии были найдены тела 48 членов секты, 22 декабря 1995 г. во Французских Альпах — еще 16 адептов. 24 марта 1997 г. в Канаде пять его адептов совершили самосожжение. В этой связи официальная структура ордена была упразднена, хотя, по мнению зарубежных специалистов, орден ушел в подполье.

Согласно учению ордена, уцелеют от испытаний и катаклизмов на Земле только его последователи. Поэтому проповедуется идея переселения на планету Сириус с запасом знаний, принесенных из космоса тысячу лет

назад, где адептов ждет новая и благополучная жизнь. Но возможность переселиться получит только тот, кто перейдет в “иное измерение”, т.е. добровольно расстанется с жизнью путем самосожжения.

Жозеф Ди Мамбро объявил свою родившуюся 22 марта 1997 г. дочь реинкарнацией Христа. Правоохранительные органы Франции и Швейцарии стремятся контролировать деятельность ордена и его последователей.

ОРНИТОМАНТИЯ

— гадание по поведению птиц.

“ОСВОБОЖДЕНИЕ В ИИСУСЕ” (Уральская христианская благотворительная миссия)

— религиозная организация, относящаяся к одному из направлений в пятидесятничестве. Общины созданы в начале 90-х гг. и зарегистрированы в 1993—1994 гг. в Пермской области (Пермь, Кунгур). В качестве основных целей, согласно уставу, определено следующее: “Совместное исповедание веры и распространение христианского учения в соответствии с Библией; оказание духовной и материальной помощи людям, находящимся в нужде, в домах для престарелых и инвалидов, в местах лишения свободы, в детских домах”.

ОШО

— индийский философ и мистик Раджниш (1931—1990), основатель международной ком-

муны с центром в г.Пуна, известный как мастер медитации, предложивший собственное видение нового человека — Зорби-Будды как синтеза восточной и западной традиций. Ошо соединил элементы йоги, суфизма и тибетских традиций, что позволило в медитации использовать принципы трансформации энергии за счет пробуждения активности и последующего созерцания. Ошо не писал книг. Записи его бесед с учениками на протяжении 25 лет (около 600 томов) изданы на тридцати языках мира.

ОШО-ДВИЖЕНИЕ

— организации по изучению наследия индийского философа Бхагван Шри Раджниша (Ошо). Первая организация Ошо-движения возникла в 1991 г. в Киеве, затем в других крупных городах стран СНГ, в том числе и в России. Деятельность организации включает в себя медитации по системе Ошо, лечение и астрологию.

“Ошо” в переводе со старояпонского означает следующее: “о” — с большим уважением, любовью, благодарностью, а также гармония; “шо” — многоуровневое расширение сознания и благословения, всесторонняя экзистенция.

Ошо — обращение к мудрому учителю, который в 1987/1988 г. отказался от своего имени Бхагван (с санскрита — благословен-

ный). Прежде чем “покинуть свое тело” (1990), этот бывший университетский профессор философии в Ябалпуре достиг мирового признания, создав в 1971 г. ашрам (учреждение для проповеди и вечерних вопросов-ответов бахрама; соединение восточных медитационных упражнений с западной психотерапией), позднее (1981—1985) организовал со своими учениками в Оригоне (США) коммуну, которая разрушилась из-за политического сопротивления и — не в последнюю очередь — криминальных извращений внутри самой коммуны.

Бхагван, который после 3-летнего перерыва вновь начал проповедовать, после короткого тюремного заключения покинул США, посетил 21 страну в 1985—1986 гг., однако, не найдя признания, в конце концов возвратился в 1987 г. в Поону.

Индийская Санья — традиция поиска истины — получила после возвращения Ошо новые элементы выражения в учении “Неосанья”, а именно “в погружении в этот мир и в эту жизнь”. Центральную роль в учении играет “динамическая медитация” (три фазы интенсивного движения и катарсис выливаются в две фазы спокойствия и разрядки). Принадлежность к Ошо-движению до 1985 г. символизировалась своеобразной одеждой (краски восхода солнца: красный, оранжевый, розовый), деревянной цепочкой, на которой висит

амулет с образом Ошо и новым именем. С 1985 г. внешние признаки движения отсутствуют.

Высказывания Бхагвана, часто иронические, не считаются догмой, а его ранние призывы против брака “как гроба любви” не воспринимаются как принципиальный отказ от заключения брака, а рассматриваются как желание жить в любви и согласии без договорной поддержки. Из-за опасности заражения СПИДом последовали призывы к осторожности, хотя ранее движение Бхагвана выступало за сексуальную свободу.

Отмечаются следующие праздники движения: в память об Ошо (21 марта) — воспоминание о “дне просветления” Ошо в 1953 г., а также 8 сентября — праздник всех санья, которые покинули или покинут свои тела, так как, согласно учению, смерть освобождает от несвободы, заключенной в форме (трупы умерших сжигаются).

Ошо-движение подчеркивает свое отрицание организации и священства: у Ошо нет катехизиса, церкви. Примерно 600 его книг — это спонтанные речи (400 на английском, 200 — на хинди; многочисленные переводы тиражом 15 млн экземпляров; наряду с этим многочисленные аудио- и видеокассеты).

Элементы индуистской и буддийской традиции, тантра-йоги и дзэн-буддизма смешались здесь с результатами современной науки

(особенно западной психологии) и принципом индивидуальной свободы для того, чтобы найти в конечном бесконечное.

Международным местом встречи последователей этого движения является международная Ошо-коммуна в Пооне, управляемая избираемым комитетом (11 женщин, 10 мужчин).

Огромное значение для духовного собрания имеет “Самади” — зал, в котором находится пепел Ошо. Предлагаются только вегетарианские блюда; предпосылка для пребывания — тест на отсутствие СПИДа.

Третью часть всех посетителей составляют немцы. В самой Германии имеются около 30 малых и больших Ошо-медитационных и информационных центров (самые большие — в Кёльне, Мюнхене, Гамбурге), существующих в рамках норм гражданского права. Средства, получаемые от деятельности этих центров, не переводятся в Поону, так как, по словам менеджеров, они необходимы на местах для содержания работников.

Цена за медитационные курсы аналогична той, что взимается за психологический тренинг в других группах. Особую любовь завоевали среди молодежи так называемые Ошодискотеки. Члены движения живут в основном не в коммуне, а дома и имеют определенную профессию.

В странах СНГ в организациях Ошо-движения созданы группы по медитации, астрологии, психотренингу.

П

ПАЛЬМИКА

— гадание по чиханию человека.

ПЛИМУТСКОЕ БРАТСТВО

Последователи этой организации появились в Тюменской области в 1995 г. Название “Плимутское братство” используется в качестве неофициального названия для обозначения большой группы церквей, зародившихся в начале XIX в. в Англии (г.Плимут). В настоящее время распространено в США, Канаде, Англии. В названии Церкви отражена важность единства всех христиан; на ранней стадии ставилась цель — создание основы для их объединения. Характерной чертой этого движения является централизованность службы вероисповедующих. Служба не носит какого-то структурного характера, все члены собрания могут принимать в ней участие и говорить, провозглашается так называемое священство всех верующих. Священник может служить в местной конгрегации, но не быть духовным лицом и не контролировать ведение службы этого прихода. Все эти черты происходят из изначальной важности христианского единства. Под влиянием Антония Нориса Грувса, который позже стал первым миссионером Братства, первая группа верующих, собравшаяся в Ирландии, поняла, что они могут де-

лить хлеб и без духовенства. С того момента Братство полностью отказалось ограничивать исполнение обряда крещения и ведение других церковных служб только посвященными в духовный сан. От обетов члены организации пришли к пониманию, что любой из братьев, наделенный духовным даром, может обращаться со Словом Божиим к другим. Одно время в этом была сила этого движения, а иногда его слабость.

Плимутское братство следует многим принципам христианства, является частью основного движения Американской евангельской церкви, которая придает большое значение чтению Евангелия и верит в преобразование личности. За исключением еженедельного разделения хлеба насущного и отсутствия каких-либо других собраний, их службы во многом похожи на службы евангелистов-баптистов и библейских церквей.

Теология Братства способствовала распространению независимых церквей и миссионерских организаций в США. В последнее время многие из них откликнулись на обращение Братства о плюрализме в руководстве и участии в богослужении в местных приходах. Характерно, что члены этого Братства часто занимают руководящие посты в межденоминационных евангельских компаниях, их можно встретить среди основателей и руководителей библейских школ, колледжей и семинарий.

Свой колледж у них только один — Эмманос-колледж в Дюбуке (штат Айова), где обучение длится несколько лет.

В 1848 г. в Англии появилось два типа собраний, известных как эксклюзивное и открытое. Эксклюзивные собрания, которые вначале проводил Джон Нельсон Дарби, стали альма-матерью большинства широко известных учителей Библии (Келли, Грант, Макинтош и др.). Они работали с такой установкой, что дисциплинарное решение, принятое на одном собрании, должно распространяться на все остальные. В результате собрания стали разделяться. Процесс их разделения продолжался до конца века и охватил эксклюзивные братства всего мира. В конце концов они разделились на семь или восемь главных групп. Однако на основе недавних слияний групп их общее число сократилось, а влиятельная американская группа превратилась в открытые собрания.

Открытыми собраниями руководил Джордж Мюллер, известный своим благочестивым бытием. Сильной стороной открытых собраний всегда были евангелизм и зарубежная миссионерская деятельность. Лишенные эксклюзивной дисциплинарной направленности, местные диспуты распространялись лишь постольку, поскольку к ним проявлялся интерес и в них принимали участие, а открытые собрания так никогда и не получили всемирного распространения.

Эксклюзивные собрания преобладали в XIX в. Сейчас насчитывается около 8500 открытых собраний в США, а эксклюзивных групп всего лишь 250. Численность верующих не превышает в них соответственно 80 000 и 20 000.

ПРАБХУПАДА,

А.Ч.Бхактиведанта Свами (1896—1977)

— основатель Международного общества Сознания Кришны, родился в Калькутте. В 1959 г. принимает монашеский обет, становится активным проповедником кришнаизма. В 1965 г. отправляется в США, в 1966 г. основывает в Лос-Анджелесе Международное общество Сознания Кришны. В 60—70-х гг. выступает с лекциями, миссионерскими проповедями по всему миру. Труды Свами Прабхупады (свыше 60 томов) способствовали знакомству западной аудитории с мифологией и философией индуизма в интерпретации и в духе проповедуемых им идей кришнаизма.

В 1971 г. он посещает СССР, где дает инициацию первым последователям кришнаизма.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ “ДЕРЖАВНАЯ”

— одно из направлений в современном русском православии. Принимая истины православного вероучения (Никео-Цареградский символ веры), основанные на Библии, апос-

тольскую традицию и определения семи Вселенских соборов (IV—VIII вв.), Церковь дополняет их Откровениями Божьей Матери, совершающимися, как свидетельствуют ее последователи, в течение XX в. в различных точках мира (Фатима, 1917 г.; Египет, 1968—1971 гг.; Югославия, с 1981 г., и др.), в том числе и в России. В связи с этим особый раздел в богословской системе Церкви составляет *мариология*.

В своем учении и практике Церковь стремится возродить традицию живой веры и деятельного подвижничества, идущую от Нила Сорского, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. Особое место в сонме почитаемых святых занимают император Николай II и императрица Александра Федоровна. В то же время остро критически относится к “стяжательской” традиции церковной жизни, основанной Иосифом Волоцким.

В Церкви признаны все семь православных таинств. Богослужение строится на основе литургии Иоанна Златоуста, с включением элементов “пластической молитвы” (молитвенные состояния, передающиеся в жестах и движениях), торжественных процессий. Язык богослужения — русский, используется музыкальное сопровождение.

По свидетельству представителей Церкви, она происходит из недр Истинно Православной Церкви (катакомбной) и легализовалась в

начале 90-х гг. В июне 1992 г. Управлением юстиции Москвы была зарегистрирована ее первая община с наименованием “Церковь Божьей Матери Преображающейся”. В феврале 1997 г. Министерством юстиции РФ зарегистрировано централизованное религиозное объединение Православная Церковь Божьей Матери “Державная”.

На январь 1998 г. в Российской Федерации зарегистрировано 17 общин, в том числе в Ленинградской и Тверской областях, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Северодвинске и др. В настоящее время последователи Церкви проживают более чем в двухстах населенных пунктах СНГ. Фиксированного членства Церковь не имеет. Количество духовенства достигает ста человек, в том числе семь епископов.

Регулярно проводятся Всероссийские соборы, на которых присутствуют до 3,5 тыс. человек более чем из 85 городов России и других государств СНГ.

Административным органом Церкви является Духовное управление (Собор епископов), располагающееся в Москве. В настоящее время Духовное управление возглавляет архиепископ Иоанн (Береславский Вениамин Яковлевич, родился в 1946 г.). В 1970 г. окончил Московский государственный институт иностранных языков им.М.Тореза. Обратившись в веру, в 1985 г. сблизился с подвижниками катакомбной церкви и в этом же

году в катакомбном монастыре Краснодарского края Синодом ИПЦ был пострижен в монахи и рукоположен в сан иерея. В 1990 г. по благословению главы Украинской автокефальной православной церкви митрополита Иоанна Боднарчука архимандрит Иоанн хиротонисан в сан епископа в московском катакомбном храме. По утверждению последователей Церкви, митрополит Геннадий (Секач, умер в 1985 г.), возглавлявший ветвь катакомбной церкви, и затем его преемник митрополит Феодосий (Гуменников) благословили архиепископа Иоанна Береславского и ряд священников на свидетельство от лица катакомбной церкви и регистрацию ее общин.

Основным условием возрождения России последователи этой Церкви считают воплощение евангельского принципа любви к ближнему во всех сферах жизнедеятельности: семейном быте и воспитании детей, политике, экономике, культуре, в международных отношениях.

Священнослужители, благовестники Церкви посещают с благотворительными целями, а также для совершения обрядов больницы, детские интернаты, тюрьмы, дома престарелых. С 1991 г. действует благотворительный фонд “Богородичный Центр”, в 1993 г. принявший наименование “Новая Святая Русь”.

Церковь имеет несколько монашеских обителей. В московской общине — женская (12 человек) и мужская (15 человек) обители. Обет монашества дается как временно, на определенный срок (1—3 года), так и постоянно.

Кадры духовенства готовятся в специальном учебном заведении — Московской духовной академии, имеющей очное и заочное отделения, а также филиал в Санкт-Петербурге.

Издательство “Новая Святая Русь” за семь лет своей деятельности выпустило более 150 наименований книг. С марта 1992 г. издавалась газета “Рыцарь веры”, № 1—24 (тираж 10—80 тыс.). С лета 1995 по сентябрь 1997 г. газета выходила под новым названием — “Милосердие Богородицы”, № 1—8 (тираж 10—30 тыс.). Издавался также журнал “Оазис мира” с марта 1995 по июль 1996 г., № 1—16 (тираж 1—5 тыс. экз.).

Церковь, исходя из принципа единства в многообразии, выступает за диалог христианских церквей и нехристианских религий. В мае 1992 г. Церковь принята в качестве полноправного члена в Международный совет общинных церквей, являющийся членом Всемирного Совета Церквей при ООН.

ПРАКТИКА МАГИЧЕСКАЯ

— одна из форм превращенной человеческой активности, связанная с выполнением магических ритуалов и обрядов.

ПРАСАДА

(санскр. — доброта, милость, дар)

— в индуистском культе подношение, жертва; та часть подношений (фруктов, сладостей), которая возвращается верующим после проведения богослужения и распределяется среди участников церемонии. Некоторые кусочки подношения приносятся домой родственникам, чтобы приобщить их к магико-ритуальному акту общения с Богом.

ПСИХОМЕТРИЯ

— умение читать астральные наслоения (терифимы) на физических предметах.

Р

РАДЖА-ЙОГА

— королевская йога; согласно буддийской традиции, один из четырех путей, посредством которых человек приходит к высшему Я, к духовному совершенству.

РАМАКРИШНА (1836—1886)

— выдающийся религиозный деятель и мыслитель Рамакришна Гададхар Чаттопадхья родился в деревне Камарпукур, недалеко от Калькутты. С детства отличался склонностью к религиозной экзальтации. Освоил различные виды религиозной практики, мистические учения Индии. В более зрелые годы экс-

периментировал, соблюдая обычаи и предписания ислама и христианства. Пользовался высоким авторитетом в религиозных кругах, был провозглашен инкарнацией Бога. В последние годы жизни Рамакришна активно занимался проповеднической и миссионерской деятельностью; его учение не было зафиксировано им самим, а дошло во фрагментарных записях учеников и последователей. В основе его учения лежит системный подход к явлениям духовного мира, который подразумевал постепенный, стадийный процесс постижения истины, причем каждая стадия духовного опыта, согласно его учению, одинаково верно отражала Высшее Начало (например, вера в безличный Абсолют или почитание малоизвестного сельского божества), но в разных системах координат. Это способствовало систематизации индуизма, примирению противоречий многих положений его учения и культовой системы. Учение Рамакришны провозглашает, что все религии истинны и ведут к познанию единой Высшей Реальности. Важными моментами в этом учении были сакрализация жизненных процессов, работа в миру, направленная на служение человеку, особенно наиболее униженному и угнетенному.

Учение Рамакришны объективно имело реформаторский характер — равенство людей перед Богом, внутренняя религиозность, отказ от догматизма, утверждение ценности мир-

ской деятельности и др. Со временем это учение приобрело надконфессиональный оттенок. Считается, что оно может помочь христианину стать лучшим последователем христианства, адепту ислама — лучшим мусульманином и т.д.

Идеи Рамакришны воплощает на практике организация “Миссия Рамакришны”, основанная в 1897 г. и имеющая филиалы во многих странах мира, в том числе и в России (с 1991 г.).

РАПСОДОМАНТИЯ

— гадание по книгам, написанным стихами.

РЕИНКАРНАЦИЯ

— воплощение индивидуальности человека, его души в цепи последовательных жизней в разное время и в различных местах Земли; концепция реинкарнации распространена практически во всем мире, среди разных культур и традиций.

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА

— добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее свою деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество

предоставляются в пользование группы ее участниками.

Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют органы местного самоуправления о ее создании и начале деятельности. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также обучать религии и заниматься религиозным воспитанием своих последователей.

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

— это добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповеданием; совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучением религии и религиозным воспитанием своих последователей.

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Религиозное объединение — это прежде всего устойчивое добровольное объединение физических лиц — российских граждан, воз-

можно, и иностранцев, связанное с постоянным местом жительства этих лиц.

Практика выделила две формы, два статуса религиозных объединений — те, которые не ведут активной хозяйственной деятельности, не участвуют как целостная корпорация в гражданских отношениях, не несут за свои действия ответственности обобщенным имуществом. За такими объединениями по Закону “О свободе совести и о религиозных объединениях” закреплен термин “религиозные группы”. Религиозные объединения, обладающие значительным имуществом, право на которое подлежит закреплению за всей корпорацией граждан, участвующей в гражданских имущественных и связанных с ними имущественных отношениях как единое лицо, именуется религиозными организациями.

В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства религиозное объединение:

— создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям; не выполняет функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;

— не участвует в выборах в органы госу-

дарственной власти и в органы местного самоуправления;

— не участвует в деятельности политических партий и политических движений, не оказывает им материальной и иной помощи.

Создание религиозных объединений в органах государственной власти, других государственных органах, государственных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных организациях запрещается. Запрещаются также создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону.

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

— добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры *и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица*. Таким образом, отличительный признак религиозной организации как вида религиозного объединения — регистрация в качестве юридического лица.

Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. Местной религиозной организацией при-

знается религиозная организация, насчитывающая не менее десяти участников, достигших 18 лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. Централизованной религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций.

Централизованная религиозная организация, структуры которой действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее 50 лет к моменту обращения указанной религиозной организации в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации, вправе использовать в своих наименованиях слова “Россия”, “российский” и производные от них.

Религиозной организацией признается также учреждение или организация, созданные централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, имеющие цель и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 Закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”, в том числе руководящий либо координирующий орган или учреждение, а также учреждение профессионального религиозного образования.

Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затрагивающих деятель-

ность религиозных организаций в обществе, учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов.

Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. При осуществлении деятельности религиозная организация обязана указывать свое полное наименование.

Религиозная организация обязана ежегодно информировать зарегистрировавший ее орган о продолжении своей деятельности, указывать сведения, включаемые в единый Государственный реестр юридических лиц.

Указанные сведения о местных религиозных организациях могут представляться в регистрирующий орган соответствующей централизованной религиозной организацией. Непредставление указанных сведений в течение трех лет является основанием для обращения регистрирующего органа в суд с иском о признании религиозной организации прекратившей свою деятельность.

РЕЛИГИЯ БОГЕМЫ

— религиозное объединение, имеющее синкретическое вероучение, эклектически вобравшее в себя элементы различных религий, астрологии, вненаучного знания о мире, космосе и Вселенной.

По утверждению учредителей общины, 7000 лет назад Богемой именовалась планета Земля, а ее жители — богемцами. Они жили по закону космоса, обладали возможностями перемещения в пространстве и преобразования энергии.

Богема была девственным садом, в котором не было болезней, существовала Истинная Гармония Энергии, а продолжительность жизни достигала 1000 лет. В настоящее время Земля, истощенная внедрением в ее недра и воды человека — носителя зла, медленно погибает. Поэтому Создатель, Богоматерь, Иисус, все святые и Звездное братство сконцентрировали свое внимание на Земле-Богеме, чтобы спасти ее от зла. В сложившейся ситуации землянам может помочь только учение религии Богемы, которое сотрет грани разности и объединит всех познанием Истинного мироздания. Последователи учения поклоняются восьмиконечному кресту с распятым телом Христа как символу великого злодеяния землян, астрологическим знакам, имеющим значение талисманов. Неофиты общины проходят богемское крещение святой водой, святым огнем и Святым Духом. В обрядовой практике используется богемское святое причастие вином, хлебом и святой водой. Пропагандируется бесполезность материальных ценностей для человека. Практикуется целительство.

Община зарегистрирована в 1993 г. в г.Ба-

лаково (Саратовская область), малочисленна и последователей как в области, так и в других регионах России не имеет.

РОДНАЯ ВЕРА

— этническая (языческая) религия, существовавшая параллельно перед принятием мировых религий, проявлялась в основном в виде обрядово-бытовых норм в поведении, в быту. Среди украинцев некоторые элементы Родной веры сохранились в так называемом двоеверии, в котором соединялись языческие и христианские мировоззренческие представления. Возродить Родную веру начал профессор В.Шаян в 1934 г. Его исследования язычества как веры предков собраны в труде “Вера предков наших”, который вышел в свет благодаря его последователям в 1987 г. Родная вера основана на языческом понимании бога как многоплановой сущности, что реально выражается в виде многих имен бога. Максимально сохраняя прошлую украинскую обрядность, Родная вера создает современное теологическое учение, направленное на совершенствование человеческой личности, подъем ее национального самосознания. На Украине создано несколько десятков общин. Они функционируют в местах компактно проживающих украинцев в странах СНГ, в Канаде (здесь находится один из храмов — Святая Дажьдбога). В Киеве община Родной веры

носит имя “Православие” (“Прав” — Божественный закон, “славие” — богослужение Родной веры). Последователи используют на богослужениях языческие молитвы и песни, а иногда — молитвы и песни, созданные в настоящее время. Учение Родной веры изложено в книгах “Волховик”, “Правослов: молитвы к Родным Богам”. Издается календарь “Круг Сварога”.

РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ

— члены тайного общества, созданного в XVII в. Учение розенкрейцеров основано на древних эзотерических познаниях мифического родоначальника оккультных наук Гермеса Трисмегиста. Частично видоизмененный, орден розенкрейцеров существует до сего времени.

“РОСА”

— Московская христианская харизматическая церковь. Название взято из библейского текста: “Из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое” (Пс. 9:3).

В основе вероучения и деятельности — библейские принципы и идея возврата к первоапостольской Церкви, особый акцент сделан на исследовании Библии с целью постижения и воплощения ее подлинного смысла, крещение Духом Святым. Богослужения проводятся на основании харизматического понимания библейских принципов и традиций, сопровождаются экзальтированным прославлением

Христа музыкой, пением, танцами, глоссолалиями (“говорение на инопозыках”). Таинства — водное крещение совершеннолетних, Вечеря Господня (как правило, раз в месяц), бракосочетание.

Проводятся семинары по изучению Библии для взрослых, работает детская Библейская школа, распространяется христианская литература.

Церковь осуществляет духовно-просветительную работу в детских домах, лечебных учреждениях, школах, училищах и высших учебных заведениях, в исправительно-трудовых учреждениях по договоренности с руководством учреждений, а также предоставляет посильную гуманитарную помощь детским домам и инвалидам.

Совместно с Христианской церковью “Лоза” (г.Владимир), Церковью Иисуса Христа (Тверь) и Харизматической церковью “Скала спасения” (Н.Новгород) Церковь “Роса” образовала Христианскую харизматическую ассоциацию, зарегистрированную в Минюсте РФ и объединяющую 17 харизматических церквей, действующих в Подмосковье, Астрахани, Ростове-на-Дону, Смоленске и других городах.

**РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АРМИИ СПАСЕНИЯ — АРМИЯ СПАСЕНИЯ**
— протестантская церковь, начало которой было положено Вильямом Бутом в 1865 г., до

того — методистским проповедником. Возникнув в Англии как религиозно-филантропическая организация, сегодня Армия спасения насчитывает свыше 14 тыс. приходов (“корпусов”), а также большое количество социальных, медицинских, образовательных и других общественных служб. Члены Армии спасения носят звания, подобные воинским: солдаты, лейтенанты, капитаны, комиссары — вплоть до генерала. Солдаты Армии спасения приносят клятву на верность Богу, служению людям, отказываются от алкоголя, курения, наркомании, других вредных привычек.

В России Армия спасения действовала с 1913 по 1923 г. Возобновила свою деятельность в 1991 г., открыв отделение в Санкт-Петербурге, а в 1992 г. — в Москве. В настоящее время насчитывается 17 корпусов Армии, в том числе в Омске, Ростове, Волгограде и других городах. Общее количество солдат достигает 1,5 тыс. Осуществлен первый выпуск офицерской школы, звание лейтенанта получили 11 человек.

Армия спасения ведет активную социальную работу. Распространяет среди нуждающихся продовольственные продукты, открывает бесплатные столовые. Большая помощь оказывается беженцам и вынужденным переселенцам.

РОССИЙСКОЕ ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО (РТО)

В России теософские идеи уходят своими корнями в XVIII в., когда страна впервые столкнулась с нехристианским мистицизмом, с которым связаны имена таких людей, как Новиков, Радищев, Лопухин, Кошелев, Елагин, кн.Голицын и др. Они издавали книги и журналы по мистицизму, организовывали кружки и ложи. Нехристианский мистицизм привлекал часть российского дворянства как своеобразная альтернатива государственному православию.

В 1906 г. стало официально функционировать Русское спиритическое общество. В начале века, по оценке издателя журнала "Спиритуалист" В.П.Быкова, в Москве и Санкт-Петербурге существовало 1672 спиритических кружка. Среди поклонников спиритуализма выделяются и формируются кружки с теософским уклоном.

Реальную силу теософское движение приобрело на рубеже веков. Русское теософское движение связано с именами А.Каменской, Е.Писаревой и ее мужа Н.Писарева, А.Слободинской, В.Ушакова, А.Философовой. В 1908 г. на основе многочисленных кружков было официально создано Русское теософское общество. Почти одновременно или вскоре возникли теософские общества и в других городах России, в частности в Москве, Калуге, Ростове; независимое теософское общество в

Смоленске. Самым крупным было Санкт-Петербургское отделение, в котором насчитывалось 10 кружков и которое объединяло более половины всех членов РТО.

Немало поклонников теософии было среди русских писателей “серебряного века”. Так, на Всемирном теософском конгрессе (Париж, 1906 г.) присутствовали 12 делегатов из России. Кроме Е.Писаревой, А.Каменской, А.Философовой на этом конгрессе были посещавшие штайнеровский кружок в Париже К.Бальмонт, Н.Минский, Д.Мережковский, З.Гиппиус, М.Волошин, М.Сабашникова. Особыми почитателями теософии были А.Белый и В.Иванов.

Устав РТО включал три основных пункта:

1. Принцип братства человечества есть одна из вечных истин.

2. Принцип братства всех религий: полная истина может быть найдена лишь в синтезе всех религий.

3. Принцип сверхчеловека: “Исследовать сокровенные тайны природы всевозможными видами и, главным образом, физические и духовные силы, скрытые в человеке” (из Манифеста РТО).

Центральным печатным органом РТО был “Вестник теософии”, где печатались оригинальные статьи и переводы, посвященные вопросам теософии. Журнал просуществовал более 11 лет. Большой вклад в его издание

внесли А.Каменская, Д.Батюшков, К.Кудрявцев, Е.Кузьмин.

За период своего существования в дореволюционной России Теософское общество проделало большую работу по распространению теософских идей среди интеллигенции, рабочих коллективов, в санаториях, детских домах и т.п. Так, Санкт-Петербургское отделение РТО имело стройную структуру, у него были ряд секций, или кружков, которые специализировались на определенной направленности: кружок служения (Орден служения), этический, педагогический, “Трест воспитания”, “Братство искусств и ремесел”, “Союз воспитания свободного человека” и др.

У РТО была своя типография и свой книжный магазин в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургское отделение издавало журналы “Вестник теософии” и “Известия”, переводную литературу и собственные публикации.

Российские теософы стремились к объединению всех религий в один союз — “Лигу духовных течений”.

Деятельность теософов не прекращалась в России до начала 30-х гг. С началом сталинских репрессий Теософское общество полностью прекратило свою деятельность. Начиная с 30-х гг. и до 1991 г. Теософское общество существовало только в эмиграции.

Особую роль в сохранении идей теософии и ее последующем возрождении сыграла семья

Рерих. Благодаря ей распространились и укрепилась теософские идеи и литература в эмиграции, а в ходе “перестройки” — и в самой России.

14 марта 1991 г. РТО зарегистрировано Минюстом РФ в качестве республиканской общественной организации. С этого момента началась официальная деятельность теософов в России. РТО проводит встречи, семинары, музыкальные вечера, создало слайд-фильм о Е.П.Блаватской, о творчестве художника С.Пономарева, имеет видеозаписи ряда лекций Ю.Ю.Лурье, старейшего члена РТО. Каждое отделение РТО специализируется на одном виде деятельности. Так, в Санкт-Петербурге главное внимание уделяют чтению публичных лекций, в Москве — издательской деятельности, в Калуге — выставкам.

РТО активно сотрудничает с международными теософскими структурами. Издательство “Сфера” РТО выпускает собрания сочинений Е.П.Блаватской, Рерихов, переводную литературу. В сотрудничестве с Центром изучения духовной цивилизации Восточной Азии Института Дальнего Востока РАН начато издание серии источников мистической культуры Дальнего Востока в современных переводах с исследованиями и комментариями. Подготовлены к печати выпуски “Мистерия Дао”, “Мир Дао дэ Цзин”.

РУНВера (Родная Украинская Национальная Вера)

— одна из форм современной религии украинцев. Ее основателя, Льва Силенко, последователи почитают как посланного Богом Учителя и Пророка, воплощение вечного Духа Орианы — Скитии — Руси-Украины. Реформируя политеистическую дохристианскую веру украинцев, Силенко предложил новую монотеистическую систему взглядов на мир. Согласно этой системе, украинцы имеют свое понимание бога, который им представлен под именем Дажьбога. Это дает им возможность обновлять и совершенствовать силу своего собственного бытия. Дажьбог — это сознание мира, вечная энергия осознанного и неосознанного бытия, святая правда, это Святой Дух Украины-Руси, а вера в него — святая и родная — своими глубокими историческими традиционными ценностями определяет философию культуры и морали украинца. РУНВера устанавливает для украинцев их место в религиозной жизни человечества. Имея родную веру, украинец не подчиняет себя иностранным религиозным авторитетам, догмам, канонам. По мнению Л.Силенко, на протяжении столетий рабская христианская религия сформировала “человека-раба”. По Силенко, христианская религия не является родной для украинцев. Те, кто предал Дажьбога, способствовали колонизации Украины. Последователи РУНВе-

ры не признают изображений Дажьбога, так как он — Святой Дух, Свобода, Правда, Любовь, Милосердие.

Символом РУНВеры является трезубец на солнечном диске. Последователи учения, ссылаясь на исторические труды и археологические находки, а также на толкование слов по санскриту, называют его Трисутью (аналог. санскрит. — Трисутта), считая его таким же древним, как история культуры и цивилизации. Этот символ трех сущностей бытия присутствовал и в эмблеме Скитского рода Гаутаммы Будды. Философское трактование этого символа — триединство основы человеческого бытия — три сущности, сути — три главы: Нав (духовное бытие), Яв (явное, материальное бытие) и Прав (правила духовного и материального бытия). В этой эмблеме, по учению, воплощена духовная заповедь предков с нестареющим смыслом: “Разумными правилами (законами) самосовершенствуй свою духовную и телесную силу, следовательно, победивши силу тьмы, осчастливишься добром”.

Основные положения РУНВеры изложены в священном писании Мага Веры (Могущественная вера) — основном труде Л.Силенко. Основная цель книги: во-первых, представить читателям освобожденную от позднейших наслоений и христианского влияния подлинную религию Украины-Руси, в центре которой по-

клонение единому богу — Дажьбогу. По сути, речь идет о воссоздании языческих верований славян, уходящих своими корнями в 1—2-е тысячелетия до н.э. И, во-вторых, познакомить украинцев с “подлинной” историей Украины — от времени Вещего Олега до 1775 г. По словам автора, книга опирается на многочисленные источники и материалы, изученные в библиотеках, хранилищах, учебных заведениях ряда стран Европы, Азии и США.

В РУНВере свои обряды венчания, крещения и похорон, свои молитвы и праздники. Так, отсчет нового года начинается в день весеннего равноденствия. Сейчас по календарю РУНВеры идет 10997 ориянский год. Календарные праздники условно делятся на несколько групп: языческие — День праотца Ория (День Ярила), День Перуна и т.п.; праздники, которые, по мнению ее последователей, христианство присвоило себе, — Рождество Христово (соотв. Рождество Света Дажьбога), Вербная неделя, Купала, Троица, а также дни памяти украинских поэтов и просветителей — Т.Шевченко, Л.Украинки, И.Франко и др.

Культовое сооружение — собор Святой Матери Украины — находится в г. Спринг-Глен (США, штат Нью-Йорк), есть академия, издательство. Последователи РУНВеры есть в США, Австралии, Канаде, Англии, в странах СНГ, т.е. в местах компактного проживания украинцев.

За рубежом общины этой Церкви организовались и были признаны официальными властями в середине 60-х гг. в Чикаго (США). Затем они появились в ряде штатов — Иллинойс, Нью-Джерси, Пенсильвания и др. С 70—80-х гг. общества и представительства РУНВеры начали действовать в Канаде, Австралии, Англии, Германии, Новой Зеландии. На первом Соборе членов Церкви, проходившем в Чикаго в 1972 г., были приняты основные документы, регламентирующие внутреннюю жизнь Церкви, среди них — “Семь законов правильной жизни”, “Святые заповеди”.

В мае 1992 г. Совет по делам религий при Кабинете Министров Украины зарегистрировал новое для республики религиозное объединение — Церковь Верных Родной Украинской Вере (РУНВера, или Родная Вера).

В настоящее время общины РУНВеры действуют в Киеве, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Львовской, Одесской, Полтавской, Харьковской и некоторых других областях. На Украине насчитывается около 33 общин. Публикуется журнал “Свет Орианы”.

“РУССКИЙ ХРАМ ИЗРАИЛЬСКОЙ НАУКИ”
Религиозная организация под таким названием создана в 1992 г. в Новомосковске Тульской области. Руководитель, или “святохран”, — И.Сорсов. Цель деятельности — со-

здание единой религии для всех народов, наций и племен, в которой были бы соединены земное просвещение и религии мира, закреплялись бы и обогащались духовные традиции “русского пророка” XIX в. Н.С.Ильина, создателя “единственно истинной и спасительной веры” — иеговизма российского происхождения.

Символ веры, несколько осовременив его, И.Сорсов позаимствовал у Н.С.Ильина. И.Сорсов требует от последователей:

а) верить подлинным словам Единого Бога еврейского, что есть еврей, только предвечный Иегова, Ашерейх, т.е. Председатель всего сонма человеко-богов, или Царь святых;

б) верить словам Его, что он есть начало создания Всетворца, Сын Его первородный, единый Свидетель воли и слов Яшмосардного Человека-Бога, Человекобога-Отца;

в) верить словам Его, что он однажды был заклан на кресте и мертв, а теперь стал жив и бессмертен из века в век, он знаток медицинских наук, может исцелять всякие болезни, воскрешать мертвых и передавать сокровенные божественные науки;

г) верить словам Его, что он придет со своим войском на белых конях под неизвестным именем и совершит армагеддонское сражение с сатанинскими христианами.

Поведение последователей этой религиозной организации регулируется системой запо-

ведей, одна из которых требует дать клятвенное обещание Господу, что они никогда не изменят и не перейдут ни в какое другое общество.

И. Сорсов утверждает, что его организация основана единственно на Евангелии, что она совершенно самостоятельна, а в вероисповедных вопросах находится в полном единстве с учением Н.С.Ильина.

“РЭЙКИ”

— религиозная система японского происхождения. Само слово “Рэйки” трактуется следующим образом: первый иероглиф — Рэй — означает “таинственная сила или трансцендентальный дух”, второй иероглиф — Ки — значит “жизненная сила, свет или энергия биоплазмы”. В целом — Универсальная сила или Энергия жизненной силы.

Родоначальником системы “Рэйки” является японец Микао Усуи, личность которого сознательно окружена ореолом таинственности и практически обожествляется. Усуи был протестантским пастором японского города Киото, преподавателем местного университета. По словам последователей Усуи, некое видение, возникшее у него на лекции, заставило его отречься от пастырского сана, оставить университет и начать поиски тайн целительства. Усуи отправился в Чикаго, где стал изучать древние языки и защитил докторскую

диссертацию. Во время своих духовных исканий Усуи изучал буддийские книги, но, не найдя в них полных ответов на свои вопросы, отправился в Тибет, где после долгих поисков он нашел некие доселе неизвестные буддистские тексты, составленные “со слов самого Будды неизвестным учеником”. Это было первое “чудо”, на которое указывают рэйкисты. Усуи исследует находку и якобы обнаруживает в ней особые формулы и символы целительства Будды. Вернувшись в Японию, основатель “Рэйки” поднимается на священную гору Курияма, где в течение 21 дня постится и молится. По истечении срока, согласно учению “Рэйки”, “некий луч света коснулся лба Усуи”, ввел его в транс, во время которого Усуи увидел вспышки символов и формул из найденных текстов. После этого события Микао Усуи приобрел способность лечить себя и других. Через некоторое время Усуи создал свою систему “Рэйки” и установил тайные обряды посвящения, причем только для мужчин, видя в “Рэйки” религиозное действие. После смерти Микао Усуи гранд-мастером “Рэйки” стал Куйиро Хайаши, известный тем, что начал заниматься врачеванием в Токио, совершив первую инициацию над женщиной.

Последователи Усуи утверждают, что он, в сущности, ничего не придумал, а лишь “заново открыл старинное средство целительства с помощью наложения рук”. Весь понятийный

аппарат, терминология и концептуальные выкладки заимствованы из теософии и соответствуют доктринам групп религиозного движения “нью эйдж”. “Рэйки” — это своего рода магия, и ее последователь должен прежде всего верить в “канал”, “силу”, в действительность знаков и мантр.

К религиозной жизни рэйкисты относятся сдержанно. Запретов не существует, но посещение церкви (христианской) не одобряется.

Принять “Рэйки” может любой заинтересовавшийся человек вне зависимости от его национальной принадлежности, вероисповедания и пола. Первая ступень посвящения еще недавно стоила 200—300 тыс. руб., вторая — более тысячи немецких марок, степень “мастера” — 10 тыс. долл. Степень “мастера” дает право посвящения других. Человек, оплативший первую ступень, посещает четырехдневный семинар, на котором он получает первичные знания о системе “Рэйки”. “Ему открываются четыре чакры”, он проходит посвящение, пишет небольшое сочинение на определенную тему, связанную с “Рэйки”, получает диплом и пакет методической литературы. Затем он, подобно Усуи, молится и постится 21 день, лечит самого себя и может начинать опыты излечения животных и других людей.

Вторая ступень, на которой “открываются оставшиеся три чакры”, длится в течение

одного семинара. Посвященные на этой ступени изучают уже не только технику лечения наложением рук, но и определенные знаки, мантры, которые “помогут им оказывать воздействие на расстоянии”.

Следующая ступень — “мастер”. Мастера “Рэйки” образуют свой профессиональный кастовый круг, проводят собственные семинары, на которых обсуждаются профессиональные и административные вопросы. Получив инициацию, рэйкист не должен останавливаться. Он лечит и продолжает работу над собой. Через несколько лет практики у рэйкиста появляются различные видения и слышания. Руководители объясняют это как “открытие третьего глаза”. На этом этапе рэйкиста убеждают, что он становится обладателем уже совершенно другой кармы, судьбы и что тот, кто прошел хотя бы первую инициацию, является уже как бы обреченным, потому что, согласно учению Микао Усуи, “открывшийся у инициированного канал становится пожизненным”.

Посвященные регулярно собираются на различные культовые мероприятия. Тот мастер, от которого рэйкист получил посвящение, становится его духовным наставником, в обязанность которого вменяется консультирование по любым вопросам, как профессиональным, так и личным, причем делается это через медитацию.

Семинары “Рэйки” обязательно включают в себя беседы о трудах и заслугах Усуи; его фотография находится на алтаре, перед которым совершают свои обряды рэйкисты.

“Рэйки” распространяют рекламные листовки, где предлагают пройти “очень дешевые курсы самооздоровления”. Желающим прослушать курс обещается, что “они научатся лечить себя и других от многих болезней, страхов, стрессов, порчи, сглаза, вампиризма”. В рекламном листке говорится, что “во время занятий вы будете учиться, лечиться и заниматься практикой”. При этом предлагается программа обучения, включающая следующие “лечебные методики”:

1. Показательный лечебно-оздоровительный сеанс.
2. Набор энергии из космоса.
3. Прокачка всего организма.
4. Образно-энергетическая прокачка.
5. Прокачка позвоночника.
6. Медитация (3 метода).
7. Энергетический массаж.
8. Распределение энергии (коррекция биополя).
9. Облачко энергии в больной орган.
10. Формулы исцеления.
11. Заряжение воды, мазей, кремов.
12. Аффирмация.
13. Защита и снятие порчи, сглаза, вампиризма.

14. Подача лечебной энергии на расстоянии.

15. Контактный и бесконтактный массаж.

16. Энергетический шар для очистки помещения.

Использование практик “Рэйки” для лечения небезопасно для здоровья хотя бы по тем причинам, что данные методики не апробированы в клинических условиях, не прошли соответствующего лицензирования государственными органами.

В последние годы религиозное движение “Рэйки” довольно широко распространилось во многих крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск). В Москве, в частности, существует “Школа целителей по христианским методикам”. Имеется также ряд других центров.

РЯЗАНСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОЛНОГО ЕВАНГЕЛИЯ (РХЦПЕ)

— была основана во время христианского фестиваля в Москве и Рязани в 1992 г. миссионерами Церкви “Жизнь верующего” (США, штат Луизиана, Новый Орлеан). С марта 1993 по декабрь 1996 г. пастором Церкви был американец Дэррел Керш. С января 1997 г., после отъезда американского пастора в США, пастором Церкви был назначен член общины Михаил Маврин. В РХЦПЕ нет строгих правил. Нет икон, свечей. Здесь верят, что крещение Святым Духом (с молитвой на иных

языках) дается тем верующим, которые просят об этом (согласно Деян. 2:4). Богослужение начинается с поклонения Иисусу Христу (затем следует проповедь). Верующие считают, что духовное поклонение проявляется в песнопениях, игре на музыкальных инструментах, в изучении Библии, в том, чтобы жертвовать часть своих денег для распространения благой вести об Иисусе Христе, в служении различными способами окружающим, в милосердии по отношению к нуждающимся.

РХЦПЕ зарегистрировала свой устав в Управлении юстиции Администрации Рязанской области в октябре 1994 г. В ноябре 1996 г. в Устав Церкви были внесены изменения и дополнения, вызванные отъездом на родину пастора из США и назначением местного (русского пастора из членов секты).

Согласно новому Уставу Церкви, она относится к евангельскому христианскому вероисповеданию (харизматическому) и является членом общероссийского централизованного религиозного объединения — Христианской ассоциации “Глобальная стратегия”, зарегистрированной в Минюсте РФ в феврале 1994 г. Орган управления — Правление ассоциации. Руководитель — вице-президент О.Е.Кудряшов.

Церковь насчитывает около ста членов.

Чтобы стать ее членом, надо закончить курс занятий по изучению основ христианско-

го вероучения. Кроме того, надо стать членом так называемой домашней группы. Сейчас в Церкви работает семь домашних групп. Прихожане — люди разного возраста.

Один раз в неделю (по субботам) в семьях прихожан проводятся собрания домашних групп. А ежемесячно, по пятницам, проходят ночные (22.00—6.00) молитвенные собрания. В молитве возносят к Богу нужды страны, города, Церкви и свои личные.

Один раз в неделю в Церкви работает школа христианского образования, проводятся лекции, семинары на библейские темы. Работает (по воскресеньям) детская Библейская школа. При Церкви есть библиотека христианской литературы. Церковь имеет связи с миссионерами и христианскими организациями США и Великобритании, благодаря им осуществляет гуманитарную помощь медикаментами.

С

САДХАНА

— практика йоги; духовная тренировка и упражнения самого себя.

САЙЕНТИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ

(христианская наука)

— религиозно-этическое движение, возникшее в США во второй половине XIX в.

Основателями движения являются американский целитель и гипнотизер Ф.П.Куимби (1802—1866) и его пациентка и последовательница Мэри Бэйкер Эдди (1821—1910), полагавшие, что лечить человеческие недуги следует не с помощью лекарств, а по примеру Христа — духовным воздействием. Этот метод лечения, получивший название “христианская наука”, преобразовался в религиозное движение. Организационным центром движения стала Церковь Христа-ученого, первая община которой возникла в 1879 г. в Бостоне. Хотя в своих обрядах члены Церкви используют Библию, реальным авторитетом для них является написанная Мэри Бэйкер Эдди книга “Наука и исцеление: ключ к Священному Писанию” (1875), в которой сформулированы основные принципы движения.

Согласно утверждениям М.Б.Эдди, единственно существующее — это Бог, все остальное, т.е. материальный мир, не более чем иллюзии “смертного разума”. Иллюзорны и человеческие страдания, в том числе телесные, единственным средством избавления от которых служат глубокая вера в Бога, христианская молитва и дисциплина.

В настоящее время Сайентистская церковь имеет разветвленную сеть местных церквей не только в США, но и за рубежом, управляемых Советом директоров во главе с президентом. Согласно предписаниям Церкви, она не

публикует сведений о числе своих прихожан. Главными фигурами местных церквей выступают “чтец”, “учитель” и “практикующий врач”. Они проводят работу с верующими, организуют воскресные чтения Библии и книги “Наука и исцеление”, обучают прихожан основам “христианской науки”, дают сеансы духовного лечения больных. Организованным Церковью издательством выпускается много книг, журналов и газет, среди которых крупнейшая газета США “Крисчен сайенс монитор”.

В последние годы под воздействием иностранных миссионеров последователи Сайентистской церкви появились в Российской Федерации. Российскими верующими созданы и официально зарегистрированы две общины Сайентистской церкви — в Москве и в Иркутской области.

САЙЕНТОЛОГИЯ (лат. scientia — знание и греч. logos — разум, мысль, слово) — изучение и решение проблем духа по отношению к самому себе, Вселенной и другим жизням. Это знание, как найти путь к повышению своего интеллекта и способностей.

САМАДХИ

— йогический транс, в котором ментал приобретает способность выхода из своей ограни-

ченной состоянием бодрствования активности в более высокие и свободные состояния сознания.

САМСАРА

— это процесс многократного возвращения человека на Землю в циклах рождений и смертей; люди живут, учатся и снова перерождаются до тех пор, пока не пройдут через все знаки зодиака, а затем через все квадранты каждого знака и не переживут все то, что им суждено пережить; в конце концов они освобождаются от пут плоти и перестают перевоплощаться на Земле.

САНКХЬЯ

— перечисление, анализ и пронизательное, умеющее различать объяснение принципов нашего бытия; абстрактное и аналитическое осознание истины; философская система, созданная в VII в. до н.э., характеризующаяся рационализмом и дуализмом, так как пытается объяснить все мироздание взаимодействием двух изначальных реальностей — природы и духа (сознания). Санкхья лежит в основе философской системы йоги, близка буддизму учением о страдании и об освобождении от него.

САХАДЖА-ЙОГА

— буквально “спонтанный союз”, союз сознания человека с высшим коллективным созна-

нием космоса, достигаемый путем пробуждения и подъема духовной энергии кундалини.

С точки зрения Сахаджа-йоги, кундалини — это энергия чистого желания, которая в обычных условиях спит, но если человек пожелает духовно возвыситься и почувствовать святое начало в себе и во Вселенной, то эта сила может пробудиться и спонтанно подняться внутри человека, выводя его на новую ступень эволюции.

Система Сахаджа-йоги якобы очищает энергетические центры организма — чакры, будит в человеке покоящуюся в виде свернутой змеи энергию кундалини (пробуждал ее и Сёко Асахара) и якобы посредством подъема из копчика через спинной мозг и прободение, а также через черепной родничок способствует входу в Царство Божие. Считается, что активизация кундалини происходит не в результате медитативного самоукрепления, а благодаря переносу силы Шактипат, которую вызывают прикосновение, взгляд, просмотр фотографий Шри Матаджи, изображенной на них как богиня Кали или небесная царица Мария.

Создатель организации — Шри Матаджи Нирмала Дэви. Впервые в нашей стране побывала в 1989 г., смогла учредить несколько организаций и провести первую конференцию Сахаджа-йоги в 1994 г. Ее последователи слово “Россия”, согласно санскриту, понима-

ют как “Человек, делающий добро”, предсказывая тем самым, что возрождение духовности Земли пойдет из России.

В настоящее время последователи Сахаджа-йоги есть в Волгограде, Воркуте, Воронеже, Москве, Набережных Челнах, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Туле, Чите и других городах, на Украине, в Белоруссии.

СВАМИ

— мастер, или духовный учитель.

“СЕМЬЯ”

— евангелическая миссионерская организация. Основатель — американский пастор Дэвид Брандт Берг, который в 1968 г. в Южной Калифорнии (США) вместе со своими детьми-подростками проповедовал Слово Божие среди молодых людей, подверженных влиянию наркотиков, ведущих неупорядоченную половую жизнь. Небольшая группа из тех, кто принял эту проповедь, вскоре образовала ядро нового движения, получившего в прессе название “Дети Бога”. Но уже к концу 1972 г. благодаря миссионерской активности его членов существовало 130 общин в 15 странах мира.

В 1977—1978 гг. организация “Дети Бога” пережила серьезный кризис. Д.Берг, начавший получать многочисленные сообщения о злоупотреблениях лидеров групп своим поло-

жением, отстранил всех лиц, занимавших административные и пастырские посты. В феврале 1978 г. организация была официально распущена. Д.Берг создает новое движение с демократической системой организации и руководства — “Семья Любви”. Пережив трудности реорганизации и обновления, движение к настоящему времени сплочено, имеет целостную систему верований, его общины автономны, функционируют на основе самоуправления и самофинансирования. Из молодежного движения оно постепенно превратилось в разновозрастное сообщество, большинство членов которого составляют супружеские пары и их дети. Сегодня движение называется “Семья”.

Вероучение “Семьи” носит протестантский характер. При этом подчеркивается, что уже современное поколение станет свидетелем второго пришествия Христа. Однако прежде на Земле будет установлено Единое Мировое правление Антихриста, который станет преследовать приверженцев всех вероисповеданий. Христос прекратит диктатуру Антихриста и установит свое Царство. Члены движения именуют себя “вестниками Святого Духа”, верят в возможность прямого контакта с Христом, свидетельством чего, по их убеждению, является “говорение на инопознанных” (глоссолалия), достигаемое при богослужении его участниками. В “Семье” практикуются два

священнодействия — крещение Святым Духом и Хлебопреломление.

Члены “Семьи” посвящают себя проповеди Евангелия и благотворительности. Каждая община путем голосования определяет основное содержание своей деятельности. Это может быть помощь пострадавшим в районах стихийных бедствий, беженцам, участие в реабилитации наркоманов и членов преступных группировок, посещение пожилых, больных, обездоленных, заключенных в тюрьмах и приемниках для несовершеннолетних преступников. Некоторые общины специализируются в области переводов, издательском деле, распространении христианской литературы, аудио- и видеоматериалов. В своей благотворительной деятельности общины “Семьи” опираются на добровольные пожертвования.

Принципы организации и членство в “Семье” определяются Хартией движения, принятой в феврале 1995 г. В настоящее время движение возглавляет жена Д.Берга, скончавшегося в 1994 г., — Мария. Исполнительным и координирующим органом движения являются так называемые Всемирные Службы, члены которых назначаются Марией. Всемирные Службы поддерживают связи с общинами посредством назначенных ими Территориальных Офицеров, которые осуществляют пастырское попечение и информационную функцию в отношении общин, не вмешиваясь в их повседневные дела.

Современные общины “Семьи” в организации своей жизни стремятся следовать нормам, принятым в раннехристианской Церкви апостольских времен: “Все же верующие были вместе и имели все общее” (Деян. 2:44). Их постоянные члены живут “коммуной”, т.е. пользуются сообща всем имеющимся у них имуществом, оставляют свои светские занятия — работу или учебу, посвящая себя полностью делам Церкви. Обращаясь к новой жизни, вступающий в общину получает новое имя. Дабы избежать конфликтных ситуаций, молодые совершеннолетние люди стремятся заручиться согласием родителей. Несовершеннолетние принимаются в общины в исключительных случаях и непременно при письменном согласии родителей или лиц, их заменяющих. Кандидаты в члены организации, прежде чем принять окончательное решение, имеют возможность подробно ознакомиться с ней, живя и работая вместе с ее постоянными членами.

Административные и пастырские функции в общине выполняет Совет, избираемый в количестве 3—4 человек из постоянных членов сроком на шесть месяцев. В середине срока проводится повторное голосование (“подтверждение”).

Первые миссионерские группы “Семьи” появились в России в 1991 г. Они распространяли Библию и Евангелие, цветные плакаты с

евангельскими текстами, организовывали библейские семинары. Ряд телестудий страны показали созданные “Семьей” образовательно-развлекательные программы для детей “Кидди и Видди”, которые помогают становлению характера и восприятию нравственных ценностей. Общины “Семьи” при поддержке зарубежных благотворительных организаций и в контакте с местными органами власти поставляют гуманитарную помощь (продукты питания, одежда, медикаменты, медицинское оборудование) для детских домов, домов престарелых и инвалидов, главным образом в районах Сибири и Дальнего Востока.

Основными источниками доходов “Семьи” в России являются пожертвования других ее общин за рубежом, а также помощь местных и иностранных спонсоров. Постоянные члены “Семьи” работают на добровольных началах и не получают вознаграждения. При этом община обеспечивает их основные потребности. Большинство же ассоциированных членов “Семьи” работают или учатся и участвуют в ее программах лишь в свободное время.

В настоящее время общины “Семьи” имеются в 20 городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске. Состав их постоянных членов, как правило, не превышает 10 человек.

СИДДХИ

— духовное совершенство; необычный, высокий уровень оккультных сил.

“СИНИЙ ЛОТОС”

— организация, сведения о деятельности которой весьма фрагментарны и предположительны, поскольку базируются только на одном подлинном тексте, найденном во время уголовного расследования по факту ритуального убийства, совершенного 24-летним сторожем зверофермы Ю.Кравченко колхоза “Прогресс” (село Новоязовское Днепропетровской области).

Кравченко изнасиловал ребенка, после чего свернул ему шею в соответствии с ритуалом и спрятал тело на сеновале.

Подозрения сразу упали на настоящего убийцу, однако милиция не смогла найти труп в течение недели.

После того как отчаявшаяся мать позвала на помощь односельчан, Кравченко, испугавшись гнева и возможной мести, покончил жизнь самоубийством, выпив яд для уничтожения колорадского жука.

В результате обыска на квартире убийцы были найдены рукописный “Сатанистский дневник”, который вел сам Кравченко, Устав и Программа “Синего лотоса”, список намеченных жертв, включающий 10 мальчиков-односельчан, отца и мать убийцы.

В найденном дневнике содержалось обязательство Кравченко Дьяволу. Чтобы получить “вечную жизнь”, Кравченко намеревался принести в жертву 10 тыс. мальчиков, юношей и мужчин в возрасте от 3 до 30 лет, продать родительский дом и на полученные средства приобрести квартиру в Павлограде, а также организовать центр нетрадиционной медицины. В рукописи убийца просил у Дьявола помощи в оформлении наследства и защиты от правоохранительных органов.

Известно, что незадолго до преступления Кравченко окончил в столице Украины курсы экстрасенсов¹.

СОЗНАНИЕ МАГИЧЕСКОЕ

— один из элементов религиозного сознания, основанный на вере в таинственные сверхъестественные связи и отношения между предметами и явлениями материальной действительности, допускающий возможность пользоваться ими посредством специальных приемов и способов для оказания влияния на судьбы людей и явления природы.

СПИРИТИЗМ

— вера в посмертное существование душ и в возможность контакта с ними медиумов.

¹ См.: Дьявол во плоти//Рабочая трибуна. 1995. 28 ноября.

СУТРА

— путеводная нить, линия поведения, правило в виде изречения, руководство, план; афористическое высказывание, содержащее утверждение философского характера, несет максимальную смысловую нагрузку; с помощью системы сутр удастся кратко выразить смысловую суть учения.

Т

ТАЙНЫЕ НАУКИ

— общее название для алхимии, астрологии, герметизма, каббалы, теософии, антропософии и других подобных им эзотерических учений.

ТАНТРА

— синтетическая йогическая система; термин “тантра” применяют к любому написанному или взятому из священной книги тексту, связанному с культом шакти.

ТАНТРА-САНГХА

— религиозное объединение индуистского направления.

Понятие “тантра” состоит из санскритских слов “татва” (суть, истина) и “трана” (спасение) и является, таким образом, учением о спасающей сути, истине. Основатель общины — гуру Ш.Садашивачарья, монах россий-

ского происхождения, получивший тантристскую подготовку в Индии. Тантризм тесно связан с шиваистской разновидностью индуизма. Однако вместе с почитанием Шивы в Тантра-сангхе особое значение придается женскому началу, выраженному в лице Богини-матери Шакти Деви, жены Шивы. Тантристы признают общеиндуистские священные книги — Веды, Упанишады, Пураны, произведения, составляющие “Махабхарату”, “Рамаяну”, в той мере, в которой они соответствуют тантрам. Почитаются две ипостаси Бога — Шива и Шакти, Бог-отец и Богиня-мать. Бог признается творцом всего сущего. Признаются перерождения душ до тех пор, пока они не воссоединятся с Богом. Характерной чертой Тантра-сангхи является принцип ненасилия (ахимсы) и активного сочувствия. Считается благом все, что исходит из естественных потребностей человека. Особенностью тантризма является также запрещение кастовой системы, наличие своего вероучения в священных книгах тантры (Маханирвана-тантра, Куларнава-тантра, Нентра-тантра, Тобала-тантра и др.).

В тантризме достаточно сложная культовая практика. Она состоит в отправлении культа бога Шивы, богинь Кали, Дурги, заключаясь в мантрических песнопениях, жертвоприношениях, направленных на изображение линги (священного фаллоса, символа веч-

ных животворящих сил); такие обряды происходят несколько раз в неделю. Медитации проводятся трижды в неделю и также сопровождаются некоторыми обрядовыми действиями.

Последователи Тантры-сангхи считают свою религию истинной, естественной, а другие — полуистинными, созданными людьми. Как религия тантризм неоднозначен. Различные его ветви существуют в азиатских странах, в США, Канаде, Австралии, Латинской Америке. Общины Тантра-сангхи есть на Украине и в России. В Санкт-Петербурге с 1995 г. это религиозное объединение действует под названием “Панчама-веда”.

Члены общины в России не отрицают своей близости другим индуистским сектам, прежде всего кришнаитам, однако решительно подчеркивают отличия от них. Эти отличия состоят прежде всего в отказе от “гуруизма”, т.е. личной преданности гуру (учителю), отрицании религиозной нетерпимости (допущение двойного вероисповедания), отказе от аскетизма и строгой системы табу. В то же время адепты отмежевываются от крайних групп тантристов, известных своим эпатажирующим нонконформизмом, использованием в ритуалах наркотиков, неумеренной сексуальной практикой.

Община ведет миссионерскую деятельность в России, поддерживает отношения с индий-

ской сектой соответствующей традиции. Других международных связей нет.

Зарегистрирован центр Тантры-сангхи в 1992 г. в Москве. Он состоит из нескольких монахов и большого числа последователей, различающихся по уровню посвящения (инициации). Культовым центром общины является храм Шивы, находящийся на частной квартире в Москве. Община арендует также помещение для медитационной практики и особенно важных событий обрядового календаря. Учитель — Свами Садашива — иногда выступает с публичными лекциями, а также с проповедями перед совершением обряда в храме Шивы.

ТАПАС

— форма приведения тела в нужное состояние в йоге; он предполагает выполнение определенных дыхательных упражнений и подчинение определенной ментальной дисциплине.

ТЕЛЕКИНЕЗ

— умение некоторых людей с помощью мысли перемещать материальные объекты с места на место.

ТЕЛЕПАТИЯ

— способность передачи мыслей на расстояние другому человеку.

ТЕОСОФИЯ

— система оккультных учений о скрытых возможностях человека, предлагающая путь к достижению абсолютного знания, абсолютной власти и бессмертия. При обладании этими возможностями человек проникает в сокровенные области природы и человеческой психики, овладевает законами духовной и материальной природы и устанавливает свою власть над миром. По определению Е.П. Блаватской, основоположницы учения, теософия — “предполагаемое общение с “Богом” и высшими духами и последующее приобретение сверхчеловеческого знания посредством метафизических и алхимических процессов”. Теософия стремится внушить человеку, что он может достичь высшей ступени совершенства, стадии сверхчеловека или, точнее, стать божеством.

Отсюда и теософская интерпретация слова “теософия” (от греч. Theo — Бог, sophia — мудрость, знание) — божественная мудрость.

Теософия ратует за синтез новейших научных знаний с обобщенным мистическим опытом всех религий и философских систем. Но при этом нужно уточнить, что под научным знанием она понимает прежде всего изыскания в области парапсихологии, аномальных явлений в природе и космосе, т.е. все те знания, которые помогают человеку проникнуть в область “жизни после жизни”. Из опыта

всех религий для теософии приемлемы только те методы, которые помогают человеку войти в состояние измененного сознания: гипноз, медитация, транс, озарение, ясновидение и подобные оккультные феномены.

Но, используя этот метод, адепт (т.е. посвященный) может в этой жизни достичь относительно совершенного знания и власти. Абсолютное же совершенство не вмещается в рамки одного человеческого воплощения. Будущее человека есть беспредельное совершенствование, которое осуществляется чередующимися жизнями то в видимом физическом мире, то в невидимом небесном. Таким образом человек достигает и своей заветной цели — бессмертия.

Теософия как синкретическая, мистико-религиозная, оккультно-философская система получила свое завершение в учении Е. Блаватской. Корни теософии, с точки зрения Блаватской, берут свое начало в религиозной философии индийских брахманов. Из Индии это тайное учение проникло в Египет через миссионеров царя Ашоки, которые просветили и посвятили древнеегипетских жрецов, а также передали свое учение магам древнего Вавилона и Персии. Духовными наследниками этой эзотерической мудрости Блаватская считает неоплатоников и гностиков. Теософское учение содержит в себе элементы учений буддизма, индуизма, зороастризма и каббалы, древ-

неегипетских и древнегреческих мистерий, системы воззрений пифагорейцев, неоплатоников и гностиков, вся символика теософских обществ также почерпнута из этих учений. В дальнейшем теософские идеи были восприняты и получили систематическое изложение в средневековых сектах катаров, альбигойцев, тамплиеров и розенкрейцеров, в особенности в масонских ложах. Корифеи теософии представлены в лице Парацельса, Бёме, Сведенборга, Левиафаса Леви и др.

Оккультные идеи теософии пышным цветом расцвели в эпоху Возрождения. Такие известные философы, как Бэкон, Спиноза, мистики Филалет, Сен-Жермен, Калиостро и др. внесли свой существенный вклад в развитие и становление теософского учения. В Новое время не чужды были теософских идей такие известные ученые и философы, как Шеллинг, Гегель, Юм, Ницше, Фрейд, Соловьев, Бердяев и целая плеяда русских писателей и поэтов “серебряного века”, хотя каждый из них брал из теософии какую-то одну или несколько любимившихся ему идей.

Все теософские взгляды, учения, идеи были оформлены в единую систему в трудах Е. Блаватской, и таким образом возникла, если можно ее так назвать, классическая, или ортодоксальная, теософия.

Космогенез. По учению теософии, Вселенная и человек аналогичны. Бог, душа и чело-

век подобны Вселенной и всему в ней, неотделимы от абсолютного Единства. В теософии человек называется малым миром — микрокосмом, Вселенная — большим миром — макрокосмом. Как первый, так и второй мир подразделяются на три части. Разум, душу и тело имеет человек, точно так же и Вселенная рассматривается как великое одушевленное тело (пан), имеющее свой разум, душу и тело. Теософия не признает никакого творения, она верит в эволюцию Вселенной.

Эволюция космоса — результат действия трех творческих волн Логоса. Первая жизненная волна, излитая в океан межзвездной материи, образует атомы и строит их многочисленные сочетания. Вторая великая волна в своем нисходящем движении наделяет материю различными чертами и свойствами, а в восходящем движении строит формы из материи, уже обладающей свойствами. В этом процессе Логос раскрывается как Творец, как Великий Геометр Вселенной. Третья великая волна есть источник самой божественности человеческих душ, которые божественный Логос посылает в материю для того, чтобы одушевить и использовать тела, подготовлявшиеся для них в течение долгой эволюции. Эволюция жизни по восходящей дуге происходит при последовательном переходе на все более высокие уровни, идет постоянное движение от минерального царства к растительному, затем к

животному, к человеческому и, наконец, к сверхчеловеческому, или духовному.

В системе планетарной эволюции каждая планета имеет свой Логос (Логос второго порядка), который находится под воздействием Логоса (первого порядка), управляющего планетарной системой. Так, солнечной системой управляет свой Логос, или солнечное божество, главными исполнителями которого являются семь планетарных духов. Под ними по сложившемуся порядку подчинения находится планетное множество дэвов, или ангелов. Таким образом теософия рисует пантеистическую картину мира, в котором каждая частица материи духовно-материальна.

Антропогенез. По учению теософии, число “семь” преобладает во всех проявлениях Вселенной, солнечной системы, планеты Земля, самого человека. Так, жизнь солнечной системы развивается по схеме: семь планет, семь схем эволюций; одна схема эволюции состоит из семи цепей, одна цепь — из семи кругов, или манвантар, одна манвантара — из семи мировых периодов. В течение одного мирового периода развивается семь рас, из которых каждая развивает семь подрас. Одним словом, во всех проявлениях духовного и материального миров прослеживается число “семь”.

История человечества также развивается по схеме семи последовательно сменяющихся

друг друга “коренных рас”. Первая коренная раса происходит от жителей Луны, которые “духовным образом” высадились на Землю и расселились на континенте, называвшемся Вечной Священной страной. Первоначально жители Земли имели неопределенный, полуматериальный облик, но постепенно, по мере уплотнения родившейся Земли, стали приобретать телесную оболочку. Вторая коренная раса, известная, в частности, как гиперборейская, заселила обширную территорию вблизи Северного полюса. Представители этой расы были “рожденные испарениями и бескостные”. Они также не обладали в полной мере физическими телами, поэтому их воспроизведение осуществлялось духовным путем. Третья коренная раса предположительно обитала и завершила свое существование в Лемурии, на огромной территории суши, простиравшейся к югу от пустыни Гоби и опускавшейся до уровня того, что теперь является дном Индийского океана. Лемурийцы были первыми людьми, обладавшими физическими телами. Четвертая раса (красная раса) населяла Атлантиду, находившуюся на месте нынешнего Атлантического океана. Представители этой расы уже имели развитый интеллект.

В настоящее время Землю населяет пятая коренная, или арийская, раса. Она возникла в Северной Азии и распространилась на юг и на запад. В качестве субрасы включает в себя

англосаксов. Но и пятая коренная раса подходит уже к своему завершению, и, когда наконец на Землю явятся шестая и седьмая расы, человечество завершит цикл своего развития и переселится на другую планету, чтобы снова начать новый цикл. В настоящее время люди пятой расы подошли к порогу шестого совершенствования, которое должно превратить человека в сверхчеловека.

Онтология человека. Учение о человеке в теософии противоречиво и неоднозначно. С одной стороны, Е.Блаватская, А.Безант, А.Клизовский и другие теософы считают, что человек в конечном счете божество. С другой стороны, существует еще некая безликая высшая сила как источник человеческой жизни, но и сама эта сила, и человек включены в строго детерминированную систему эволюции.

Человек, совершенствуясь, достигает стадии сверхчеловека, человекобога и обладает всеми атрибутами личного Бога. Но на этом процесс богостановления заканчивается, ибо затем неумолимый закон эволюции (кармы) стирает с лица мирового быта человекобога и он превращается в ничто, в безликую “массу” — субстанцию, во “всё во всем”, т.е. материя расплавляется в духе и дух в материи. Эта субстанция пульсирует, то расширяясь, то сгущаясь. По буддийскому учению, это и есть нирвана. И хотя теософы пытаются объяснить нирвану, особенно в настоящее время, как

нечто Единое, подобное Богу христианскому, только трансцендентное, это сути теософского учения не меняет. Ибо если Нирвана — это трансцендентный Бог, то как мы можем о нем судить? Это во-первых, а во-вторых, это не согласуется с пантеистическим пониманием мира и, в-третьих, с развитием, эволюцией мира, самораскрытием этого Единого.

Что касается схемы человеческой природы, то она в теософии представлена следующим образом. Человек состоит из двух различных природ — духовной и материальной. Высшая, или духовная, природа состоит из трех принципов, или аспектов; материальная или физическая — из четырех. Начала, составляющие природу человека, следующие: 1) физическое тело; 2) эфирный двойник; 3) жизненный принцип, или астральное тело; 4) низший, или инстинктивный, ум. Это низшая “четверица”. Высшая “непреходящая триада” включает: 5) высший ум, или интеллект-рассудок; 6) духовный ум, или чувствознание, — интуицию; 7) дух — нашу бессмертную сущность — высшее Я человека.

Первые четыре начала человек разделяет со всем животным миром. Эти начала образуют низшую природу человека. Пятое начало, рассудок, или интеллект, образует среднего человека — его душу. Шестой принцип — интуиция, или духовный ум, — дает человеку

способность прозрения, способность проникать в сущность вещей не путем рассуждения или логического мышления, но путем “мгновенного озарения” и вместе с седьмым принципом составляет высшую природу человека, его эго, его истинную безначальную и бесконечную сущность, то, что называют частицей божества, “то, что есть наш дух”.

Все семь планов, или начал, или оболочек, человеческого существа представляют собой лестницу восхождения человека к своему эго. Но восхождение не прямолинейно, оно подчинено законам кармы и проходит по бесчисленным ступеням реинкарнации (колесо Сансары). Длителен и тяжел путь к очищению, по учению Е. Блаватской, а совершенствование в каждом воплощении диктуется кармой, невидимым и неосознанным законом, который мудро, разумно и справедливо приводит каждое последствие действия в соответствие с его причиной. Карма представляет собой результат земного поведения, перенося людей из одного воплощения в другое в качестве меры этического и морального существования. Те, чья карма позволила им достичь вершины земного совершенствования, безусловно, задерживаются махатмами — великими учителями, которые добровольно задерживают блаженство, слияние с вселенским Единством, но вместо этого предпочитают оставаться на Земле и служить хранителями аккумуляиро-

ванной мудрости веков. Они являются распространителями воли Логоса, проводниками и учителями человечества.

ТЕОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

Теософия как систематически оформленное и изложенное учение оформилась в конце XIX в. Спиритический бум, который охватил во второй половине XIX в. Европу и Америку, породил много оккультных, спиритических и разного рода мистических кружков, орденов, обществ. Среди них устойчивое место заняло Теософское общество. Возникновение этого общества связано с именем русской спиритистки Елены Петровны Блаватской.

Эмигрировав из России, Е.П.Блаватская учредила в 1875 г. Теософское общество вначале в США, а затем подобные общества в Индии и в различных странах Европы. С 1882 г. штаб-квартира теософского движения находится в Адьяре, пригороде Мадраса (Индия). Международный устав общества состоит из трех положений:

1. Поддерживать международное братство без различия расы, веры, касты.
2. Поощрять сравнительное изучение религий, философии и наук.
3. Исследовать необъяснимые законы природы и скрытые силы человека.

Члены Общества сохраняют полную свободу религиозных убеждений и, вступая в него,

должны обещать такую же терпимость по отношению ко всякому иному убеждению и верованию. Общество образуется из ищущих истину, из людей, принадлежащих ко всем религиям или совсем не имеющих религии. Связь их состоит не в общих верованиях, а в “общем стремлении к истине”.

На сегодня теософские общества имеются почти во всех странах мира. Официальный центральный орган печати — журнал “Теософист”, который Блаватская учредила еще в 1879 г.

ТЕТАН

— дух, духовное существо, которое в течение триллионов лет переселяется из тела в тело, совершая путешествие по Вселенной. Оперирующий тетан способен действовать независимо от чего бы то ни было.

ТЕУРГИЯ

— вид магии, искусство входить в известную связь с богами и духами с помощью особых действий и слов, чтобы добиться от них совершения чего-либо сверхъестественного.

«ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ»

— понятие, под которым некоторые правове-ды, богословы, прежде всего православные, понимают религиозные общности, в которых культивируется слепое подчинение авторите-ту, в том числе и узкогрупповому. В них су-

ществует строгая организация, всеобщий контроль за всеми сторонами жизни последователей. По мнению иерархов РПЦ, Римско-католической и некоторых других церквей, “тоталитарные” организации соединяют в себе элементы экономической преступности и психологического террора в отношении собственных членов. К таким сектам различные издания причисляют последователей Церкви Объединения, Общества Сознания Кришны, Свидетелей Иеговы, Веры Бахаи, Великого Белого братства, а отдельные авторы — даже лютеран, баптистов, старообрядцев и буддистов. На наш взгляд, употребление понятия “тоталитарные секты” вряд ли правомерно, так как по жесткости организации, структуре, внутренней дисциплине и другим характеристикам эти церкви мало чем отличаются от так называемых традиционных церквей.

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ

— сохраняющиеся на протяжении длительного времени на определенной территории и передающиеся последующим поколениям религиозные комплексы, которые возрождаются и развиваются в рамках их этнических или государственных границ. Традиционные религии глубоко укоренены в быту, системе праздников и обрядов, мифологии, типе и способе мышления, культуре определенного этноса или общности людей.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ (ТМ) — неоиндуистский психотерапевтический (медитационный) культ, основанный в середине 50-х гг. индусом Махеш Прасад Варма (1918 г.р.), принявшим ритуальное имя Махариша Махеш йоги. В начале 60-х гг. в США и Западной Европе распространяется медитативная техника (наука творческой интеллигенции), в настоящее время перешедшая свой зенит. Особую значимость это движение имеет в Индии.

Махариша Махеш предложил своим ученикам упрощенную форму мантра-йоги, которую нужно медитировать дважды в день по двадцать минут и с помощью которой, не отказываясь от привычного образа жизни, можно радикально изменить к лучшему свое существование, а при массовом использовании ТМ — коренным образом улучшить жизнь всего человечества. Специфика ТМ как модернистского варианта неоиндуизма заключалась в доминировании культовой практики, в миссионерской активности и уповании на реализацию глобальных социальных утопий. Хотя в самой Индии ТМ не получила заметного распространения, в западных странах она приобрела миллионы приверженцев. Основная причина ее популярности заключается в том, что приобщение к ТМ было упрощено до предела и сводилось к уплате небольшой суммы денег, прослушиванию короткой лекции и по-

лучению “секретной” односложной мантры, выбранной с учетом возраста и профессии неопита. Считается, что ТМ настраивает человека в резонанс со вселенской гармонией и автоматически ведет к счастью. При этом нет необходимости придерживаться требований традиционного религиозного аскетизма и обуздывать желания.

Распространение ТМ в западных странах стимулировалось вниманием к “научной” стороне этого медитационного движения, в результате чего было создано несколько университетов Махариши (занимающихся также подготовкой инструкторов-миссионеров) и проведены экспериментальные исследования, констатирующие наличие у медитационной практики релаксационного воздействия. Получили развитие также коммерческие методы пропаганды и организации практики ТМ. В конечном счете медитационная техника приобрела самостоятельное значение в движении ТМ, поскольку после 1978 г. популярность Махариши пошла на спад, и он возвратился в Индию, отказавшись от своих социально-реформистских планов подготовить 30 тыс. инструкторов ТМ, увеличить с их помощью численность своих приверженцев до 1% от общей величины народонаселения планеты и тем избавить его от войн, голода и болезней на многие тысячелетия.

Махариши создал разветвленную сеть организаций, которые пропагандируют методы

ТМ в разных слоях и группах общества, учитывая их образовательный уровень, профессиональные и жизненные интересы. В одних случаях ТМ пропагандируется как средство достижения хозяйственно-экономических интересов, в других — повышения творческих, интеллектуальных возможностей человека, в третьих — как средство гармонизации взаимоотношений с окружением, нервно-психологической разгрузки и т.д.

Махариши несколько раз посещал СССР, тогда же появились и первые группы приверженцев и пропагандистов ТМ. В настоящее время такие группы, состоящие из представителей творческой интеллигенции, имеются в крупных городах России.

ТРИМУРТИ

(санскр. — имеющий три образа)

— божественная триада: Брахма, Вишну и Шива, выполняющая в индийской мифологии функции сотворения, сохранения и разрушения Вселенной и рассматриваемая как единое целое.

У

УЧЕНИЕ ИСТИНЫ АУМ (АУМ Синрикё)

— японская религиозная корпорация.

АУМ — священная мантра, означающая “постоянство”; Синрикё в переводе с японско-

го — учение Истины. “АУМ Синрикё” — это организация, которая ищет буддийскую истину во всех мировых религиях и таким образом объединяет в себе учения начального и тибетского буддизма, индийской и исламской йоги, даосизма и христианства.

Создана в 1986 г. проповедником Сёко Асахара (Титзуо Мацумото, 1958 г.р.). В прошлом он был владельцем целой сети недорогих ресторанов в Японии, приносящих ему стабильный значительный доход. В конце 1977 г. Сёко Асахара занялся аскетической практикой первоначального буддизма, йоги, даосизма и других эзотерических наук. В результате напряженной духовной практики в течение 8 лет Асахара, как считают его последователи, достиг наивысшего просветления и освобождения души. В Гималаях он нашел способ вхождения в нирвану и стал свободен в желании покинуть свою физическую оболочку — тело — в любое время в любом месте. Это состояние Будды, пробудившегося к Истине. Он осознал, что его миссия — распространение Истины ради счастья других людей, это тот путь, по которому шел Будда Шакьямуни.

Центральная роль в организации принадлежит Асахаре — не только как ее основателю и создателю нового учения, но и как божественному гуру, который считается воплощением в феноменальном (т.е.земном) теле вер-

ховного бога Шивы. Приобщение верующего к сакральному началу рассматривается как условие получения земных благ, а главное — религиозного спасения (индивидуального и общечеловеческого).

Претендуя на роль Спасителя человечества, не имея какого-либо известного буддийского учителя, Асахара стремился стать родоначальником новой цепи ученической преемственности. Созданная им религиозная корпорация сочетает активную коммерческую и политическую деятельность.

По утверждению Асахары, в 1997—2003 гг. человечество ждут опасные испытания, вероятно ядерная война между США и Японией, в ходе которой спасутся только последователи “АУМ”. Асахара считал японское правительство марионеткой “американцев, евреев и масонов”, выдвигал свою кандидатуру в парламент, но потерпел поражение на выборах и перешел к иным методам дестабилизации ситуации в стране.

16 мая 1995 г. Сёко Асахара был арестован в одном из офисов “Корпорации АУМ”. Он и другие деятели “АУМ” подверглись судебному преследованию за многочисленные правонарушения. Двое лидеров “АУМ” — руководитель химических испытаний Масами Цутия и врач Икуо Хаяши — признали факт изготовления членами “АУМ” смертоносного газа зарина, использованного во время терактов в июне

1994 г. (тогда погибло 7 человек) и 20 марта 1995 г. в токийском метро (погибли 12 человек). В 1996 г. в Японии “Корпорация АУМ” была запрещена.

В основе деятельности “АУМ Синрикё” лежит идея триединого спасения, помощи людям: в избавлении от различных болезней; в обретении душевного покоя и счастья; в достижении Просветления и Освобождения от страданий — обретении высшей мудрости, осознании структуры и законов Вселенной.

Учение Истины АУМ содержит в себе “пять Столпов” — критериев истинности, которым должна отвечать любая религия: существование гуру (духовного наставника), который достиг Просветления и Освобождения и способен вести своих учеников к этой цели; существование людей, имеющих опыт, описанный в доктрине и в древнейших писаниях; существование особых способов передачи знаний, опыта гуру, духовной энергии для ускоренного продвижения в практике.

Для практикующих в учении АУМ существует 11 заповедей. Для монахов принята более строгая система, насчитывающая более сотни заповедей.

Более высокой практикой “АУМ Синрикё” является воспитание четырех Великих Неизмеримых Состояний Души, включающих в себя: Святую Любовь, Святое Сострадание, Святую Отрешенность, Святую Похвалу.

Первые два Великих Неизмеримых Состояния Души составляют основу учения Иисуса Христа, т.е. идеи бескорыстного служения делу духовного роста людей, любви к людям, сострадания и прощения. Вершиной этой практики является самопожертвование, элементы Святой Отрешенности — успокоение души и спокойное принятие возврата кармы (зависимость от судьбы). Воспитание в душе состояния Святой Похвалы означает и полное преодоление чувства благодарности, восхищения, желания самому возрасти духовно. Воспитание всех этих качеств является необходимым условием достижения по-настоящему счастливой жизни и триединого спасения.

Культовая практика в АУМ представляет собой совокупность многообразных форм йоги, включая нравственное совершенствование и физиопсихотерапевтические средства религиозно-мистической направленности. Они позволяют достичь экстаза, сложных и динамичных галлюцинаций и даже самадхи — экстремального, почти безжизненного состояния. Таким образом, культовая практика “АУМ Синрикё” содержит в себе факторы риска, особенно для тех верующих, которые по состоянию своего здоровья и не окрепшего по молодости лет организма и психики не в состоянии выносить чрезмерные психофизические и моральные нагрузки, выпадающие на долю членов этой организации.

В конце 80-х гг. филиалы “АУМ Синрикё” возникли в США, Германии, Шри-Ланке.

В России первые представители “АУМ” появились в конце 80-х гг. В 1992 г. Российский филиал “АУМ Синрикё” был зарегистрирован в Минюсте РФ. В 1994 г. были зарегистрированы три общины “Учения Истины АУМ” — в Москве, Московской области и во Владикавказе.

В 1993—1994 гг. “АУМ Синрикё” была в России самой широко рекламируемой религиозной организацией. Радиостанция “Маяк” ежедневно в течение часа транслировала проповеди и музыкальные произведения Асахары. Телеканал “2x2” еженедельно предоставлял “АУМ Синрикё” эфир для получасовой передачи. Проповеди Асахары на различных языках транслировало Международное российское радио. Миллионными тиражами издавалась литература “АУМ Синрикё”, листовки, буклеты и т.п.

В апреле 1995 г. Останкинский межмуниципальный суд Москвы вынес решение о ликвидации данной религиозной организации на том основании, что ее деятельность сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, осуществлялась с применением технических средств воздействия на человека, без лицензии на такое применение, с грубым нарушением ее устава и Закона “О свободе вероисповеданий”.

Ф

ФИЗИОГНОМИКА

— эзотерическая наука, занимающаяся изучением черт человеческого лица и определяющая по ним характер и склонности его владельца. Была известна в древности в Греции, Италии, Индии и Китае.

Х

ХАББАРД Л.РОН (1911—1986)

Лафайетт Рональд Хаббард, создатель дианетики и сайентологии, родился в Тилдене (штат Небраска, США). Его отец был флотским казначеем. Мальчик рос у бабушки, торговца углем, обучался на дому с матерью, преподавателем по профессии. В сентябре 1930 г. поступил в Университет Джорджа Вашингтона с намерением получить профессию инженера-строителя. В 1932 г. отец послал его на выучку на корабль Красного Креста. Затем Хаббард занялся литературой — писал вестерны, научную фантастику. Во время войны призывался во флот. Когда началась война в Корее, Хаббард ушел в отставку.

В 1947 г. Л.-Р. Хаббард написал работу, которая была опубликована в 1951 г. под названием “Дианетика: основные положения”, в

дальнейшем она была переиздана под названием “Динамика жизни”. Параллельно читал лекции по дианетике в крупных городах США.

В 1950 г. в свет вышла “Дианетика: современная наука душевного здоровья”, в которой Хаббард описывал механизм работы человеческого разума, показывал причины нерационального поведения человека и предлагал технологию устранения первопричин человеческой нерациональности. Затем вышли в свет еще шесть книг, посвященных этой же теме: “Наука выживания”, “Аксиомы дианетики”, “Углубленные процедуры и аксиомы”, “Самонализ”, “Детская дианетика”, “Руководство для тех, кто получает одитинг”.

В это же время Хаббард открыл первый колледж, где он читал лекции и вел курсы. Осенью 1951 г., придя к выводу, что человек — существо духовное, начал новое направление в исследованиях. Эта философия и есть сайентология.

В 1954 г. в Лос-Анджелесе группой сайентологов была сформирована Церковь сайентологии. В течение нескольких лет подобные церкви были организованы по всей стране и по всему миру. Одновременно Хаббард продолжал писать книги и читать лекции в Англии и США.

В 1966 г. в Лос-Памасе Хаббард основал “Морскую организацию”, и с 1967 по 1975 г.

его флотилия бороздила Средиземное море и Атлантический океан.

В начале 80-х гг. он создал “Наркокон” — реабилитационную программу для алкоголиков и наркоманов на основе пищевых добавок в виде витаминов и минеральных веществ, саунотерапии и занятия бегом; занимался разработкой специальной образовательной программы.

В России значительное распространение получила разработанная Л.-Р. Хаббардом “административная психология”, изложенная в книгах “Проблемы работы” и “Как выжить, будучи администратором”.

“ХАЙДАКХАН САМАДЖ”

— религиозная организация, представляющая собой неортодоксальную индуистскую секту шиваитского толка.

Основатель — индийский гуру Шри Хайдакхан Вале Баба (Бабаджи), проповедовавший на севере Индии в 1970-х — начале 1980-х гг. Он почитается как очередная махаватара (воплощение в человеческом теле) самого бога Шивы. Целью миссии Бабаджи считается восстановление Санатана Дхармы — безначальной Священной Истины, лежащей в основе всех существующих религий, но искаженной вследствие деградации человечества. Согласно бабаджитскому учению, нынешняя эпоха, ознаменованная вырождением морали

и торжеством зла, подходит к концу. Мир ожидают грандиозные социальные и природные катастрофы, которые радикально изменят облик Земли. Уцелеть в этих катаклизмах смогут лишь те, кто перестраивает свою жизнь по космическим законам Правды, Простоты и Любви, концентрирует ум на мантре (медитативной вербальной формуле) Ом Намаха Шивайя (“Я почитаю Бога”), практикует карма-йогу (бескорыстный физический труд) и совершает ведические обряды арти и хаван (агнихотру), связанные с поклонением огню как проявлению божественной творческой энергии.

Спасение человечества связывается прежде всего с Россией, представляющей собой наряду с Индией главный оплот духовности на планете. По словам преемника Бабаджи, нынешнего главы бабаджитов гуру Шри Мунираджа, именно в России, в северных ее районах, жили легендарные поэты-мудрецы риши, записавшие Веды, поэтому и название этой страны буквально означает “Страна мудрецов”. В России же самым священным местом считается Сибирь, так как, согласно Бабаджи, в предыдущем “золотом веке” здесь располагался своего рода духовный полюс Земли — храм Ханумана и в этих краях происходили события, описанные в древнеиндийском эпосе “Рамаяна”.

Ашрам (своеобразная духовная коммуна)

Бабаджи в Хайдакхане еще в начале 70-х гг. стал местом паломничества западных приверженцев индийского мистицизма. Отделения Хайдакхан Самаджа существуют во многих странах Западной Европы, Северной Америки и др. В конце 80-х — 90-х гг. благодаря миссионерской деятельности учеников Бабаджи подобные организации появились в Прибалтике, Молдавии и на Украине. В России одна из первых бабаджитских общин в это время возникла в Москве на базе йогической школы Антонова. К 1991 г. относятся попытки создания поселения приверженцев этого учения в Воронежской области. С 1992 г. одним из центров движения Хайдакхан Самадж стала деревня Окунево Муромцевского района Омской области, поскольку эта территория признана бабаджитами местом локализации Храма Ханумана и своеобразной духовной “столицей” обновленного человечества в грядущую эру нового “золотого века”. Окуневский ашрам бабаджитов с 1995 г. официально зарегистрирован как религиозная община “Омкар Шива Дхам”. Число последователей движения весьма невелико.

ХАРИЗМА (греч. *charisma* — дар) — теологический термин для обозначения особых даров Святого Духа, излитых им на апостолов в Иерусалимском храме на празднике пятидесятницы. Некоторые верующие

считают, что харизма может изливаться на людей и в настоящее время при “духовном общении” (молитвах, особых обрядах и пр.) с третьим членом святой Троицы — Духом Святым. За это их называют харизматиками.

Обычно духовные дары классифицируют по тройственному принципу. Тройные дары откровения: Мудрость, Знание и Умение различать духов. Тройные дары силы: Вера, Чудеса и Исцеление. Тройные дары речи: Пророчество, Иноязыки и их Толкование. Последняя группа даров у харизматиков считается наиболее распространенной, часто встречающейся среди верующих. Типичными харизматиками в настоящее время являются пятидесятники.

Харизма в религиозном сознании воспринимается как мистическое свойство, ниспосланное свыше и выделяющее его обладателя из массы верующих (например, пророческий дар, необыкновенная отвага, магические способности и т.п.).

Термин “харизма” применяется в социологии и политической науке, получив широкое распространение благодаря М.Веберу, который использовал его в своей типологии авторитета (законного господства, нем. *legitime Herrschaft*, англ. *authority*).

ХАТХА-ЙОГА

— система йоги, которая выделяет тело и его витальное функционирование как собствен-

ные инструменты совершенствования и реализации; использование тела для открытия божественной жизни на всех планетах.

ХИРОМАНТИЯ

— определение судьбы человека по линиям и буграм ладони.

ХРАМ БЕЛОЙ МАГИИ “БЕССМЕРТИЕ”

— внеконфессиональное культовое объединение. Действует в Санкт-Петербурге с 1996 г. Не зарегистрировано.

Согласно вероучению адептов Белой магии, существуют: Мир чувств, эмоций и желаний (тонкий мир), Мир мысленный, Мир огненный, Мир интуиции, Мир духа, Мир божественный. Самая низшая, грубая сфера — это материя нашего физического мира. Эти идеи видны в знаке — символе храма Белой магии, представляющем собой двойной круг (колесо судьбы и Вселенная), в центре которого находится спиральный треугольник. Основание треугольника — символ земной жизни, стороны — восхождение сознания к высшим сферам и его нисхождение для нового проявления в физическом мире. В целом такая символика присуща и некоторым другим новообразованиям («Брахма Кумарис», сайентология), что показывает связь с оккультизмом.

Объекты почитания в храме Белой магии: космос, небесные светила, Земля, горы, леса,

реки, моря и т.п. Человеческий мозг есть источник космической силы.

ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ “НОВАЯ ЖИЗНЬ”. Региональная религиозная организация, вероисповедание — евангельские христиане, регион деятельности — Москва. Зарегистрирована в Управлении юстиции Москвы 5 октября 1995 г.

Миссия своими истоками связана со всемирной евангельской организацией “Кэмпус крусейд фор крайст”, основанной в 1951 г. Биллом Брайтом и его женой Ванетт в Университете Лос-Анджелеса (Калифорния). В настоящее время имеет более 40 тыс. сотрудников и добровольцев в 150 странах мира. Особым объектом внимания организации является международная программа “Новая жизнь — 2000”, цель которой — к 2000 г. познакомить с Евангелием более 6 млрд человек.

В 1992 г. “Новая жизнь” (Кэмпус крусейд фор крайст) была зарегистрирована в Москве как некоммерческая организация, которая занималась распространением христианской литературы и библейского учения. В настоящее время она прекратила деятельность. Территориально и организационно ее место заняла христианская миссия “Новая жизнь”.

Миссия имеет более 10 служений — организационно-тематических направлений рабо-

ты: библейский колледж, служение “Атлеты в действии” (евангелизация среди спортсменов), Служение Джоша Макдауэлла (названо по имени известного проповедника, теолога и писателя Джоша Макдауэлла; ведет большую социальную и благотворительную работу), Военное служение (имеет свой “Военно-христианский центр” для работы с военнослужащими), служение “Новое поколение” (среди молодежи) и др.

Организация издает и распространяет христианскую литературу, информацию о своей деятельности, на территории Российской Федерации осуществляет программу “Стратегия-100”, в соответствии с которой стремится открыть 100 аналогичных организаций в различных регионах России.

Директор — Питер Либенберг (США).

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ “ЛОЗА”

Церковь “Лоза” зародилась в семье Петра Ермоленко — пресвитера пятидесятнической общины во Владимире. После его смерти в его квартире стала собираться группа верующих: члены семьи и близкие друзья. Они изучали Библию, молились, занимались миссионерской деятельностью, развивали контакты с верующими из церкви “Роса” в Москве. Большую помощь и поддержку верующие получали на конференциях, которые проводила организация “Христианская молодежь интернешнл”

(США), руководители Роберт и Роза Вайнер. Служения часто проходили в педагогическом университете. Пастором Церкви в это время был избран В.А.Викторов. В январе 1992 г. община была зарегистрирована как поместная христианская Церковь в отделе юстиции администрации Владимирской области.

Церковь является членом Христианской харизматической ассоциации.

Основная задача деятельности Церкви — проповедь Евангелия через проведение регулярных общих собраний Церкви, евангелизация во Владимире и области. Регулярно проводятся концерты в основные христианские праздники — на Рождество и Пасху. При Церкви действуют библейская школа и детская воскресная школа. Церковь активно сотрудничает с другими церквями России и большим количеством зарубежных церквей и миссий.

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ “ЧАСОВНЯ НА ГОЛГОФЕ”

— поместная евангельская Церковь. Создана и зарегистрирована в Москве в 1995 г.

Основой вероучения является Библия. Согласно Уставу Церкви, основными ее задачами являются проповедь и распространение Евангелия, популяризация христианских духовных ценностей, миссионерская, благотворительная и евангелизационная деятельность.

Церковь проводит богослужения в молитвенных зданиях, местах паломничества, учреждениях религиозных объединений, воинских частях, ИТУ, больницах, детских домах, организует воскресные школы и пения, массовые евангелизационные собрания.

Высшим руководящим органом Церкви является общее собрание ее членов, а текущей работой руководит Церковный совет и пастор как глава Церковного совета.

ХРИСТИАНСКИЙ ЦЕНТР “НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ”

— религиозное объединение пятидесятнического толка. Является членом Ассоциации независимых христианских церквей — христиан веры евангельской.

Христианский центр действует в Ярославской области с 1991 г. Зарегистрирован в 1995 г. Объединяет около 4 тыс. человек, филиалы имеются во всех крупных городах региона.

Многие компоненты вероучительной доктрины, обрядовой практики, миссионерская деятельность близки харизматическим церквам. “Новое поколение” признает общепятидесятнические догматы о рождении свыше через покаяние, об исцелении молитвой с возложением рук, следует догмату крещения Духом Святым со знаменем иных языков, который получает свое обрядовое выражение

в коллективной и индивидуальной молитве во время богослужения.

В Центре “Новое поколение” отсутствует почитание харизматического лидера как основателя религиозного объединения и непрерываемого авторитета в вопросах веры. Проводят богослужения и отправляют обряды два пастора.

Основные материальные источники образуют десятина (нефиксированная) и добровольные пожертвования.

В соответствии с уставом основными задачами Центра являются:

— проповедь и распространение Евангелия;

— обучение и воспитание детей и молодежи на основе христианского мировоззрения;

— организация миссионерской и евангелизационной деятельности;

— оказание помощи зарубежным миссиям и духовным центрам в их миссионерской и евангелизационной деятельности на территории республики;

— совершение дел милосердия и благотворительности в больницах, домах престарелых, тюрьмах и т.д.;

— оказание необходимой помощи в воспитательной работе в закрытых заведениях МВД, специальных школах, детских домах, интернатах, а также в общеобразовательных школах, училищах, техникумах, институтах и университетах;

— производство, приобретение, экспортирование, импортирование и распространение религиозной литературы и других печатных изданий.

Руководство Центра поддерживает постоянную связь с американской политико-религиозной организацией “Христианская молодежь интернешнл”, руководит которой член Национального политического форума США Боб Вайнер; Библейским центром в Стокгольме (Швеция); миссионерскими организациями Германии, ЮАР, Финляндии. “Новое поколение” пытается влиять на политическую жизнь региона, что явно проявилось во время последних выборов в законодательные органы страны и области, когда организованное на базе общины местное отделение партии Христианско-демократический союз — Христиане России выставило 17 кандидатов. “Новое поколение” имеет ряд подразделений, включая военизированную службу собственной безопасности, отдел внешних связей, “группу прославления” (музыкальный, танцевальный и театральный коллективы), студию аудио- и видеозаписи пропагандистских материалов, книжный магазин, а также экономические структуры. В декабре 1996 г. вышел первый номер газеты “Екклезиаст” тиражом 25 тыс. экземпляров.

В апреле 1996 г. в Ярославле на базе Церкви “Новое поколение” состоялась конференция международной организации “Христиан-

ская молодежь интернешнл” по евангелизационной работе в российских вузах. На это мероприятие, организованное без особой рекламы и оповещения государственных органов, съехалось до 500 верующих студентов из городов области, а также Москвы, Череповца, Липецка, Костромы и других городов, в том числе ближнего зарубежья.

В течение трех дней они слушали самого Б.Вайнера, его супругу Розу Вайнер, проповедников Расти Рассела и Боби Конора, которые подготовили множество инструктажей по евангелизации российских институтов и университетов. В частности, Боб Вайнер рекомендовал собравшимся “ступенчатую” форму работы с потенциальными верующими, подробно объясняя технологию индивидуальных и групповых подходов. Особенно большое внимание уделяется созданию так называемых домашних групп — микроячеек Церкви из 10—15 прихожан.

Ц

ЦЕНТР ПРАВСТВЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА “ИОЛОЯ”

— организация сайентологической направленности. Возникла в Архангельске. Как дочерняя организация, имеет детский сад и школу семейного воспитания.

Основатель и руководитель — Т.В.Козлова (именует себя Татьяной Дивнич), по образованию геофизик.

Цели деятельности — просветительная работа, чтение лекций и проведение семинаров, парапсихологических и психологических консультаций, целительство.

Т.В.Козлова утверждает, что получила от некоего Левашева способность проникать в подсознание людей и дар целительства.

Согласно учению Т.В.Козловой, наступает эпоха Водолея — эпоха разумного, высокодуховного человека. Земля эволюционирует, вступая в период смены энергетики, и человечеству предстоит жить в новом излучении, принять новую энергию, для чего необходимо устранить болезни в своем теле. Утверждается, что человечество — это результат великого космического эксперимента. В далеком прошлом представители разных цивилизаций, исключительно добровольцы, отправились обживать Землю. Предварительно им закрыли память и все чакры, отвечающие за сверхспособности. Поэтому далеко не каждый из нас, будучи потомком пришельцев, является гением, целителем или ясновидящим. Ими становятся самые высокоодаренные и высокодуховные, нравственно чистые люди, руководство из космоса открывает им чакры. Они призваны спасти остальных, указав им верный путь. Себя Т.В.Козлова считает избранной, способной и готовой учить “Новому знанию”.

В лекциях, которые она читает, широко используются формулы из различных религиозных учений (прежде всего восточных) и наукообразная терминология. Людей, приходящих на лекции, подвергают тщательной психологической обработке, говоря о необходимости избавления от “черной энергии”, о лечении “энергетической оболочки”, о необходимости развивать собственные экстрасенсорные способности.

Т.В.Козлова заявляет, что эксперимент, поставленный космическими пришельцами, оказался неудачным и подходит к концу. На Земле решили сменить энергетику. Замена окажется губительной для большинства людей, выживут только избранные. Времени для “очищения” осталось мало, но те, кто будет беспрекословно следовать за Учителем, т.е. за Т.В.Козловой, спасутся.

Для последователей существует ряд ограничений и запретов. Во-первых, запрет на употребление в пищу мяса, рыбы и других продуктов животного происхождения. Т.В.Козлова заявляет, что от мяса клетки в организме принимают неправильную форму и человек лишается контакта с космосом. Во-вторых, утверждает, что медицина — это зло и ребенок, бывший на приеме у врача, подвергается порче, а прививки превращают людей в мутантов, лечиться можно только у Т.В.Козловой. В-третьих, запрещены ношение креста,

посещение храмов и произнесение имени Христа. Крест, по утверждению адептов учения, мешает открытию чакр, а священники — энергетические вампиры. В-четвертых, сексуальные отношения между супругами возможны только для продолжения рода и в строго определенные Учителем дни. В-пятых, запрещается употреблять алкоголь и табак.

По мнению ученых Поморского государственного университета, Центр нравственной реабилитации человека “Иолоя” представляет собой практически сайентологическое объединение, оперирующее наукообразной терминологией. При этом в деятельности Центра ярко выражено стремление к дискредитации науки. Себя же он рекламирует, как и в сайентологии, “новой, расширенной системой восприятия”.

ЦЕНТР “САТЪЯ САИ”

— религиозно-общественная организация индуистской направленности, созданная Сатъя Нараяну Раджей, принявшим имя Сатъя Саи Баба. Он родился в 1926 г. на юге Индии (штат Андхра-Прадеш). В переводе с санскрита слово “сатъя” означает истина, “саи” — мать и “баба” — отец, т.е. истинные мать и отец. Сам Сатъя Саи Баба считает себя “аватором”, т.е. воплощением Бога в человеческой форме. Первоосновой всего сущего, по его

мнению, является Всемогущий, Вездесущий, Всеведущий Бог, в нем воплощен Идеал Доброты, и он проявляет в человеческом облике непостижимые для нашего понимания силу, мудрость и знание.

Сатья Саи Баба утверждает, что является воплощением Саи Бабы из Ширди, заложившего основу индусско-мусульманского единства в Северной Индии и предсказавшего, что после его смерти (1918 г.), через восемь лет, т.е. в 1926 г., он вновь родится.

Приняв новое имя в 1940 г., Сатья Саи Баба начал проповедовать восстановление прямого пути к Богу и возрождение в людях стремления к духовности, братству и сотрудничеству без учета их принадлежности к какой-либо конфессии. По сути дела речь идет о создании надконфессионального учения, использующего отдельные идеи мировых религий. Эта черта свойственна многим новым религиям, объявляющим свое учение истиной в последней инстанции.

Центры “Сатья Саи Баба” действуют и в России (Москва, Санкт-Петербург).

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ДУХОВНОМУ ЗДОРОВЬЮ

— внеконфессиональная общественная организация, поставившая задачу разъяснить основы всех вероучений, их влияние на человеческое общество.

Исходя из принципа приоритета прав человека, закрепленных в международных актах, в Конституции и законодательстве Российской Федерации, Центр ставит задачи: информировать население через средства массовой информации о сути действующих вероучений, о практике проповедования существующих конфессий, движений и общин; содействовать в рамках законодательства России ограничению, а в особых случаях — прекращению деятельности тех религиозных объединений, которые своей практикой наносят моральный или физический ущерб гражданам, используют специальные методы психологического воздействия и программирования человека, способствующие искаженному восприятию им картины мира.

Центр создан и действует с 1995 г. на территории Приморского края, принимает активное участие в его политической жизни, выдвигает кандидатов в представительные органы государственной власти и местного самоуправления.

ЦЕРКОВЬ “НАВИ” (ЦЕРКОВЬ ВЕЛИКОЙ БЕЛОЙ РАСЫ)

— внеконфессиональная молодежная организация.

В Москве появилась в 1996 г. Основной состав — молодые люди 18—20 лет. Проповедуют культ “сверхчеловека”, национализм, гра-

ничащий с расизмом и шовинизмом. В этом они видят особую роль белой расы. Обращают внимание на работу с подростками, которые, по их мнению, еще не успели себя запятнать сознанием “черных”, “желтых” и “красных” рас. Активно стремятся возродить языческие верования, индоарийские и зороастрийские культы. Отрицательно относятся к православию, как им представляется запятнавшему себя связью с “еврейскими пророками и апостолами”. Своими духовными лидерами считают Е.Блаватскую, Н. и Е. Рерих, А.Гитлера.

ЦЕРКОВЬ “НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ”

— объединение религиозных организаций пятидесятнического толка, входящих в состав Церкви Полного Евангелия.

Основана в Риге в 1989 г., здесь же находится ее руководящий центр. Распространена в России, странах Балтии, на Украине, в Белоруссии.

Богослужения проводятся на основании харизматического понимания библейских принципов и традиций, доступной проповеди, сопровождаются экзальтированным прославлением Христа, музыкой, пением, танцами, глоссолалиями. Верят в единого Бога Отца и Сына, в крещение Духом Святым на 50-й день после Воскресения Христа. Крещение Духом Святым, по их мнению, есть особое экстати-

ческое переживание верующего, высшим проявлением которого является глоссолалия, понимаемая как говорение на “ином” языке. Последователи признают два таинства: крещение в воде и вечерю Господню (причащение), а также священнодействия: бракосочетание, молитву благословения детей, молитву о больных и рукоположение.

Церковь “Новое поколение” сотрудничает на уровне общения, взаимопомощи, конференций, семинаров со многими религиозными организациями России, осуществляет духовно-просветительную работу в детских домах, лечебных учреждениях, школах, училищах, вузах и в исправительно-трудовых колониях, оказывает гуманитарную помощь детским домам и инвалидам.

По мнению руководителей Церкви, в настоящее время насчитывается более 3 тыс. ее членов.

ЦЕРКОВЬ “НОВЫЙ ЗАВЕТ”

— религиозное объединение пятидесятнического толка. Зарегистрировано в 1996 г. в Перми. Насчитывает не менее тысячи приверженцев. Издает (2 раза в месяц) собственную газету “Новый Завет”.

Помимо Перми молитвенные собрания проводятся в 45 городах и селах Прикамья, а также в поселках Новая Ляля и Качканар Свердловской области, в селах Балезинского

района Удмуртии. Организована воскресная школа для детей. Помимо публичных богослужений широко практикуются служения и библейские занятия в группах по месту жительства.

Церковь тесно связана с Международной миссией “Голгофа” (США) и, по-видимому, с Бостонской Церковью Христа, а также с миссионерами Канады, родственными общинами России, Украины и Латвии.

Отчетливы моменты пятидесятнического культа: глоссолалия, экзальтированные проповеди, демонстрация мнимых исцелений. Богослужения обильно насыщены эмоциями, проявлениями экстаза, психологического “заражения”, подражания, внушения и самовнушения. Наблюдателями отмечены случаи транса, потери сознания со стороны участников служения.

Основные цели и задачи Церкви изложены в уставе, согласно которому Церковь:

— объединяет христиан веры евангельской для совместного исповедания веры и распространения христианского учения в соответствии с Библией; для оказания духовной и материальной помощи людям, находящимся в нужде;

— совершает и участвует в религиозных обрядах в воинских частях всех родов войск, в лечебных учреждениях, в домах престарелых и инвалидов (всех типов), в детских

домах и интернатах, в местах предварительного заключения и отбывания наказания (включая штрафные изоляторы и помещения камерного типа); в других местах религиозные обряды и церемонии осуществляются в порядке, установленном для проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций;

— проводит молитвенные собрания, совместные ночные молитвы;

— создает культурные и просветительные организации, учреждает органы массовой информации, включая радио и телевидение;

— проводит миссионерскую деятельность;

— ведет библейское обучение и воспитание детей с согласия их родителей.

Церковь определяет свою структуру и дисциплину как “теократию”: “В Церкви не выбирают пастора и лидеров, их ставит и выбирает сам Бог. Стержень теократии — послушание... Никогда не говори слова осуждения против помазанников Божьих; никогда не иди против лидеров, заявляя, что они не правы, а ты прав; покайся в своем бунте, ропоте, недовольстве, покажи лучше свое послушание. Знай, что если Бог что-то говорит, то Он говорит это — прежде всего — пастору или лидеру”¹. Рядовому члену Церкви вменяется в обязанность считать себя учеником авторитетного единоверца и под руководством этого на-

¹ Новый Завет. 1996. № 9. С. 3.

ставника самостоятельно или в составе группы из нескольких новых “обращенных” ревностно изучать Библию. Над каждым наставником — свой наставник, эта иерархия организационно скрепляет Церковь.

Поощряется миссионерство (в особенности среди молодежи). При этом руководствуются принципом: “Разрешено все то, что не запрещено Библией”. Для привлечения молодежи периодически проводятся широко рекламируемые шоу-служения во Дворцах спорта, на стадионах, в учреждениях культуры и т.п.

ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ (Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства)

— интерконфессиональная религиозная организация, основанная Мун Сан Мёном (Йонг Мьонг Мун). Он родился 6 января 1920 г. в христианской семье в провинции Пьунган Бук-До (ныне Северная Корея). Призвание к миссии религиозного лидера он почувствовал в возрасте 16 лет, когда пережил “явление” ему сначала Иисуса Христа, а затем Будды, Лао-цзы, Конфуция и Мухаммеда. Представления Муна о собственной роли духовного лидера, а также основы его учения и практики окончательно сформировались к 1945 г. Их он изложил в книге “Божественный Принцип”. В 1946 г. дважды заключался в тюрьму в Северной Корее (за частнособственнические ин-

тересы и двоеженство). Освободившись из заключения, Мун переезжает в Пусан (Южная Корея), где продолжает деятельность проповедника. 1 мая 1954 г. в Сеуле была основана Церковь Объединения (Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства). К настоящему времени у нее есть последователи более чем в 150 странах мира.

Исходная идея учения Муна состоит в том, что Бог есть Отец, а люди — его дети. Сердце Божие преисполнено невыразимой боли родителя, отвергнутого заблудшими детьми. Но в результате этого разрыва страдают и они. Покончить со страданиями, добиться всеобщего примирения и гармонии можно, лишь преодолев три главных препятствия: нравственный эгоцентризм, разобщенность мировых религий, всепроникающее влияние безбожной идеологии.

Бог, по Муну, есть вечная энергия, пульсирующая между мужским и женским началами. Целью творения была совершенная семья. Грехопадение Евы привело к потере веры и извращению изначального идеала истинной любви. Согрешив с Сатаной, Ева родила от него Каина. Спасти человечество может только совершенный человек, создавший совершенную семью. Для спасения людей Бог послал Мессию — Иисуса. Однако Иисус, не понятый современниками, был отвергнут и распят. Он дал людям лишь духовное спасе-

ние, так и не завершив свою основную задачу. В 1960 г. Мун заключил брак с “совершенной женщиной” Хак Джа Хан Мун. С этого момента и началось спасение человечества. Корея стала центром Вселенной, и весь мир духов признал Муна своим владыкой.

Основным культовым действием в Церкви является очищение “крови мира”, освобождение ее от сатанинского начала с помощью обряда “осоления” помещений, а также причащения “особым вином”, в состав которого вместе с другими 20 компонентами входит кровь преподобного Муна.

В Церкви Объединения приняты обряды посвящения ребенка Богу (на 8-й день после рождения) и бракосочетания. Особо чтимыми праздничными днями являются День Бога (в Новый год), а также отмечаемые по лунному календарю День родителей (март-апрель), День детей (ноябрь), День всего сущего (июнь). Молитвенные собрания проходят по воскресным дням, они включают пение религиозных гимнов, чтение Библии и текстов преподобного Муна, проповедь.

Членами Церкви являются не отдельные лица, а супружеские пары. Поэтому в Ассоциацию принимаются только неженатые молодые люди. “Усыновленные” Муном и его супругой юноши и девушки вступают в брак и в Церковь. В 1982 г. в Мэдисон-Сквер-Гарден состоялось первое массовое венчание: Мун со-

четал браком сразу 2075 пар своих приверженцев. Новобрачные видели друг друга впервые. Свадьбе предшествует помолвка, на подбор супругов у основателя уходит несколько минут. Брачная жизнь сопровождается причудливыми обрядами (такими, как ритуальное “очистительное” совокупление).

Основной целью Церкви провозглашается объединение людей перед лицом единого Бога независимо от их расовой и национальной принадлежности, вероисповедания. Поэтому первенствующее значение придается активному социальному 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. Движение Объединения, также созданное Муном, насчитывает в своих рядах сотни тысяч активистов, многие из которых не являются непосредственными членами Церкви. Установлению контактов, гармоничных отношений между религиями и верующими призваны также способствовать различные межрелигиозные форумы, например Ассамблея религий мира, Конференция для священнослужителей разных вероисповеданий и т.п.

Церковь владеет корпорациями в пищевой промышленности, рыболовстве, производстве компьютеров, медицинской техники и т.п. Преподобный Мун видит в промышленности фундамент, на котором будет построено Царство Божие.

Церковь Объединения имеет около 250 тыс. последователей более чем в 150 странах мира. Структурно она представляет собой целостную международную организацию, в основе которой находятся общины, объединяемые в региональные группы по странам или целым континентам. Общины возглавляют лидеры и старейшины, региональные объединения — президенты. Руководящий орган Церкви — Всемирный миссионерский центр находится в Нью-Йорке (США). Президентом Центра является преподобный Квак.

Церковь имеет Теологическую семинарию (г. Берритаун, штат Нью-Йорк, США), преподаватели которой исповедуют различные религии, а также издательство “Парагон хаус”, ряд газетно-журнальных корпораций.

На территорию СССР идеи Муна начали проникать в 70-х гг. После встречи в апреле 1990 г. президента М.С.Горбачева с Сан Мьюнг Муном, находившимся в Москве в связи с проведением XI Международной конференции работников средств массовой информации, началась официальная деятельность Церкви Объединения в СССР. 21 мая 1992 г.

Минюст РФ зарегистрировал Ассоциацию Святого Духа за объединение мирового христианства — Церковь Объединения. К началу 1994 г. группы ее приверженцев сформировались в Москве, Санкт-Петербурге, Н.Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и ряде других городов.

В 1994 г. Минюст РФ зарегистрировал Межуниверситетскую ассоциацию по изучению Принципа (КАРП). Она занимается осуществлением ознакомительных поездок российских студентов и профессоров в различные университеты США и американских студентов — в Россию. Международным советом по лидерству в России проведены сотни семинаров, раскрывающих идеалы Движения Объединения. В ноябре 1992 г. в Крыму состоялись семинары на тему “Духовное обновление и школьное образование в России”. После этого Международным фондом образования был подготовлен и выпущен учебник “Мой мир и я”. С сентября 1993 г. эта программа осуществляется во многих школах. В сентябре 1994 г. была выпущена вторая часть книги “Мой мир и я” — “Путь к любви”.

В ноябре 1992 г. во время посещения Москвы госпожой Хак Джа Хан Мун было учреждено Российское отделение Федерации “Женщины за мир во всем мире”. В июне 1994 г. оно зарегистрировано Минюстом Российской Федерации.

ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА

— основана С.А.Торопом (1961 г.р.). Бывший сотрудник милиции в Минусинске принял имя Виссариона. Центр Церкви находится в Красноярском крае.

Несколько тысяч людей разных профессий (музыканты, художники, философы, эстрадные певцы, отставные военные и т.п.) продали свои квартиры (в Москве, Санкт-Петербурге, Риге и других городах) и переселились по призыву Виссариона в Красноярский край. В различных городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Липецк, Белгород, Рига и др.) существуют центры “Источник”, издающие произведения Виссариона, распространяющие видео- и аудиокассеты с его проповедями.

С.Тороп утверждает, что в январе 1991 г. принял крещение от небесного Отца под знаком Единой объединяющей веры, представляющей собой воплощение всех существующих религий. Виссарион составил вероучительный текст — “Слово Виссариона, являющего Последний Завет от пославшего его Отца Небесного”, состоящий из разделов: Предвозвещение, Книга основ, Книга обращений, Заповеди и Встречи. “Последний Завет”, данный ему якобы Богом, состоит из 61 заповеди. По мнению Виссариона, “миру были явлены четыре основные религии: даосизм, буддизм, христианство и ислам. Много веков существу-

ют сии религии, не осознавая, что составляют части единого древа, в коем заключена сущность единой религии. Последний Завет явлен Вам в критический миг развития. Он явлен, дабы совершить великое священное воссоединение всех существующих религий. Последний Завет приведет к полному раскрытию Вашей души и должному воссоединению с Богом, чего невозможно было сотворить ранее”.

Главный мотив проповеди Виссариона — будьте, как дети, живите сердцем, а не разумом. Всякий искренний, идущий от сердца поступок — благо. Ошибетесь — не беда, ошибку можно исправить. У Виссариона на все есть универсальный ответ: прислушайтесь к голосу своего сердца. Впрочем, он осторожно дает понять, что восточные религии не способствуют подлинному духовному росту, экстрасенсы и маги скорее всего слуги дьявола, посещать можно любую церковь, но подлинное Откровение — только у него, Виссариона.

Виссарион выдвигает пять основных постулатов:

— творец Вселенной (Абсолют) материален, в нем нет ни добра, ни зла;

— творец человеческих душ — Отец Небесный — создатель добра, источник Святого Духа;

— Отец Небесный является также источником Духа жизни, который, слившись с

энергией сердца Земли-Матушки, породил Сына Божия;

— существуют и ад, и рай, и переселение душ. Души, выполнившие свое предназначение, развившиеся духовно, пребывают в раю. Неспособные к духовному росту оказываются в аду. Человек воплощается на Земле до десяти раз и каждый раз получает новую возможность для духовного роста;

— есть вирус зла, который обитает только на Земле и только среди людей. Он есть дьявол. Дьявола породили люди, точнее, их греховные помыслы. Мысль человека материальна, она никуда не пропадает, и злые мысли порождают злых духов.

По мнению Виссариона, развитие человечества протекает на следующих основах: Земля, Единый Дух жизни, Бог всех и Святой Дух. Дух нисходит от Бога, а Дух жизни нисходит от Единого. Природа считается женским источником, Бог — мужским, человеческая плоть принадлежит Природе. Мир разделен на высший (божественный, удаленный от Земли) и низший (дьявольский).

Признается реинкарнация, существование Внеземного Разума (Разума Вселенной, внеземных цивилизаций).

По учению Виссариона, человек обладает двойной судьбой (вынужденной и предначертанной), которую может изменить. Своеобразно трактуется возможность искупления гре-

хов, поскольку считается, что от содеянного греха можно очиститься только благими деяниями, а не молитвой и исповедью. Мозг человека — храм души. Душа, по представлению последователей Виссариона, может развиваться только во плоти. Порицается материальное благосостояние, власть. Не приветствуется служба в вооруженных силах, обучение в вузе.

После смерти люди попадают в один из миров (в низшем наступает окончательная смерть, в высшем — райское наслаждение), либо в “интервал неопределенности” (некое подобие чистилища) до Страшного Суда. После Страшного Суда обитатели рая будут возвращены на Землю в “наиболее благоприятной плоти”. Без объединения всех религий и до появления Виссариона воссоединение с Богом невозможно.

Учение Виссариона — смесь космологии, христианства и йоги. Христианству он отводит центральную роль. Из индуизма взято учение о переходе души, причем Виссарион в отличие от индуистов признает лишь переход души от человека к человеку, но не от человека к животному.

В настоящее время, по данным руководства Церкви Последнего Завета, около 50 тыс. последователей Виссариона живут в 83 населенных пунктах России и зарубежья. В июне 1994 г. верующие из Минусинска и Курагин-

ского района Красноярского края объединились для совместного вероисповедания в религиозное объединение “Община Единой Веры”, которое зарегистрировано Управлением юстиции Красноярского края. В октябре 1995 г. религиозное объединение официально перерегистрировано в Церковь Последнего Завета. Церковь объединила представителей различных вероисповеданий и неверующих, не нашедших себя в традиционных религиях.

Во второй половине 1994 г. инициативная группа в составе инженеров, учителей, агрономов, работников искусств, специалистов по традиционной и нетрадиционной медицине, мастеров народных промыслов и ремесел, переехавших в Красноярский край и объединенных единой духовной идеей, выступила с предложением создать в Курагинском районе Красноярского края России, вблизи озера Тиберкуль, экспериментальное экологическое поселение. Администрации Курагинского района и Красноярского края приняли предложение инициативной группы, и для строительства экологических поселений выделено 250 га земли из лесного фонда в районе горы Сухой и озера Тиберкуль. ЗАО “Табрат” дано поручение проектировать экологическое поселение. ЗАО “Табрат” создавалось самими поселенцами специально для решения практических задач организации и обеспечения строительства поселения, а затем и хозяйственной деятельности в этом поселении.

Поселение рассчитано на 120 семей и состоит из нижнего поселения радиально-кольцевого типа площадью 21 га, расположенного в седловине на отметке 560 м, и верхнего поселения хуторского типа площадью 3 га, расположенного на хребте горы Сухой на отметке 927 м. Нижнее поселение размещено непосредственно за километровой водоохранной зоной юго-восточной оконечности озера Тиберкуль. Остальная территория площадью 226 га играет роль адаптационной зоны. В ней расположены лесопарк, питомник редких деревьев и плодово-ягодных культур, пастбища, сенокосы и другие аналогичные объекты.

Последователи Церкви Последнего Завета, исходя из этических и мировоззренческих принципов, придерживаются строгого вегетарианства. Рацион их питания составляют только продукты растительного происхождения.

Глава Церкви Последнего Завета и ее высшее духовное лицо — Виссарион. Он выбирает и посвящает отдельных братьев в духовный сан священнослужителей, выбирает и благословляет Устроителя Церкви и членов коллективного органа — Церковного Совета. Устроитель выполняет административно-управленческие функции, Церковным Советом решаются материально-финансовые вопросы.

ЦЕРКОВЬ САЙЕНТОЛОГИИ

(Международная сайентологическая церковь)
Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе (США). Основатель Церкви — американец Лафайет Рональд Хаббард зарегистрировал ее в 1954 г. в Калифорнии. В настоящее время Церковь существует в 107 странах мира, объединяя 2318 общин и миссий, располагает 13 тыс. штатных сотрудников. В России первая Церковь сайентологии зарегистрирована в январе 1994 г. Кроме того, в некоторых городах России созданы колледжи Л.-Р.Хаббарда, работающие на коммерческой основе.

Сайентология означает “изучение знания”, “знание о знании” или “обращенная внутрь мысль”. В более широком смысле сайентологию ее приверженцы определяют как изучение и решение проблем духа по отношению к самому себе, Вселенной и другим жизням.

Основы вероучения сайентологии изложены в работах Л.-Р.Хаббарда “Дианетика: современная наука душевного здоровья”, “Динамика жизни”, “Наука выживания” и многих других. Церковь сайентологии не имеет догмата относительно Бога. Вместе с тем сайентологи относятся к Библии как к Священному Писанию, Иисуса Христа почитают как Спасителя человечества и Сына Божьего.

Церковь сайентологии имеет ряд религиозных праздников: День рождения Л.-Р.Хаббарда (13 марта), День первой публикации книги

“Дианетика” (9 мая), День одитора (человека, проводящего занятия в церкви), День создания Международной ассоциации сайентологов (7 октября). Члены Церкви отмечают также традиционные для христианства религиозные праздники.

Член Церкви обязан следовать Кодексу сайентолога, который он торжественно принимает во время вступления в Церковь. В соответствии с Кодексом посвященный берет на себя обязательства точно информировать о сайентологии общество, помогать семье и миру устранять любые злоупотребления против жизни и человечества, поддерживать гуманитарные устремления в области прав человека, бороться за свободу слова, поддерживать свободу религии, увеличивать численность последователей и силу сайентологии по всему миру и др.

Церковь сайентологии располагает внутренними структурами, предназначенными для решения юридических, образовательных, этических проблем. Это Офис особых дел, Службная организация “Флаг”, Флагманская службная организация, Морская организация. Члены Морской организации носят униформу, заключают контракт с Церковью на миллиард лет, давая обязательство вечно служить ей, готовят высший персонал Церкви. Это организация-братство. В ней работают самые преданные сотрудники, посвятившие

Церкви свою жизнь. Многие специалисты считают Церковь сайентологии коммерческой организацией, предназначенной для делания денег, никакого отношения к религии не имеющей.

Сайентология рассматривает индивида как бессмертную душу или дух, переходящий из одной жизни в другую, но при этом теряющий непосредственное воспоминание о прошлой жизни вместе со смертью тела. Хотя у него есть сознание и тело, он сам является духовным существом, называемым “тетан” (от греч. буквы θ — “тета”, означающей мысль или дух). Каждый человек — носитель тетана, и он может достичь бесконечной жизни при условии правильного восприятия его. Вселенная рассматривается как коллективный продукт духа.

Сердцевиной мировоззрения сайентологов объявляется *дианетика* — “современная наука душевного здоровья”. Однако в серьезной научной среде она таковой не признается. Процедура, применяемая в центрах дианетики, содержит в себе элементы внушения: человеку даются команды, в том числе и та, что он будет подвергнут внушению; ему дается установка на определенные кодовые слова, он закрывает глаза 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. Такие процедуры растягиваются на много сеансов и стоят достаточно дорого.

Основное таинство в сайентологии — одитинг (букв. “выслушивание”), состоящее из ряда религиозных ритуалов, обращенных к тетану. Целью одитинга является снятие с тетана болезненного прошлого опыта и ориентация его как духовного существа. В результате одитинга якобы усиливаются духовное прозрение человека и его способности. В конечном счете человек осознает себя духовной личностью и приобретает уверенность в бессмертии, освободившись от нежелательных барьеров и грузов, которые мешают использовать его врожденные способности для достижения счастья и бессмертия. Одиторы-сайентологи используют прибор, который называется Е-метр, для того чтобы помочь прихожанам во время одитинга точно определить область душевных проблем.

Сайентологи считают, что, только знакомя людей со своим учением и помогая им достичь состояния клира (наивысшего уровня духовного прозрения и способностей), они могут спасти цивилизацию. В противном случае она обречена.

Сайентологические службы осуществляются *священниками и учителями*, специально подготовленными в качестве инструкторов и наставников. Сайентологические священники

посвящаются в сан в установленном порядке по завершении учебного курса и обучения в интернатуре; посвященные в сан священники уполномочены проводить воскресные службы, совершать венчания, крещения и похороны, а также духовный аудитинг и обучение.

Во многих странах существуют организации, предоставляющие сайентологическую помощь в консультационных центрах и академиях. Академии обучают основам техники сайентологии. Консультационные центры проводят консультации по вероучению сайентологии, прихожанин на встрече с пастором (одитором) может исповедоваться.

Источником финансового благополучия Церкви является плата за услуги, предоставляемые прихожанам. Московский центр дианетики предлагает услуги: за семь и более тысяч рублей — “групповой аудитинг”, за сорок тысяч — участие в семинаре “Шкала тонов”.

На протяжении всех лет существования Церковь сайентологии постоянно обвинялась в нарушениях прав человека и религиозных свобод. Это связано с тем, что разработанная Л.-Р.Хаббардом “программа очищения” ведет к полному и безропотному подчинению ее адептов руководству Церкви. Главная идея “программы очищения” — неукоснительное выполнение физических упражнений, интенсивное посещение сауны, соблюдение спе-

циальной диеты, употребление витаминов в высокой концентрации. По мнению медицинских работников, такая методика имеет признаки незаконной медицинской практики.

В России “программа очищения” получила поддержку Фонда спасения детей и подростков от наркотиков, Инкомбанка и Уникомбанка. Кроме того, в России получила распространение административная психология, изложенная Л.-Р.Хаббардом в книгах “Проблемы работы” и “Как выжить, будучи администратором”. Суть методики административной психологии сводится к тому, что, чем быстрее растёт штат управленцев в организации, тем эффективнее работа. (На Московском вентиляторном заводе, где использовали эту технологию, численность управленцев сравнивали с численностью работающих. Затраты предприятия составили несколько миллиардов рублей, не принеся никакой прибыли.) В курс обучения руководителя входит овладение навыками выявления “антисоциальных личностей” в коллективе. Накапливаемая информация даёт возможность манипулировать коллективом, шантажировать личность. Если же сайентолог вступает в контакт с теми, кто его критикует, то последний объявляется “подавляющей личностью”, “постоянным источником проблем”. В этом случае неминуемы санкции, к этим людям применяется “честная игра” — борьба без правил,

итогом которой может быть увольнение с работы. Так сайентология, по словам Хаббарда, “религия всех религий”, становится инструментом подавления личности.

Вместе с тем в 1993 г. Церковь сайентологии признана Департаментом налогов и сборов США в качестве религиозной и благотворительной организации и освобождена от уплаты налогов; Федеральным судом по трудовым спорам ФРГ она определена как коммерческая организация и не может претендовать на статус религиозной общины, а Греческий апелляционный суд признал отделение сайентологической организации (КЕФЕ) тоталитарным и распустил его, так как “участие в деятельности КЕФЕ приводит к переменам в поведении человека, к созданию контролируемого мышления”.

ЦЕРКОВЬ САТАНЫ

Создана в 1964 г. Ла Веем Антоном Шандором. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско (США). Филиалы имеются в некоторых других городах США, а также в Гонконге, Заире, Израиле, Коста-Рике и Румынии.

На территории Российской Федерации можно только предположительно говорить о деятельности религиозных организаций сатанистской направленности в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и др.). Широко известны следующие факты:

убийство монахов Оптиной пустыни, осквернение 400 христианских могил на Смоленском кладбище Петербурга в мае 1994 г., разрушение креста на месте строительства православного храма на Поклонной горе в Москве.

Вероучение сатанизма изложено Ла Веем в работах “Сатанинская библия”, “Сатанинские ритуалы”, “Совершенная ведьма”.

Для современного сатанизма характерен специфический подход, выраженный в искажении и своеобразном “переворачивании” христианских ценностей, что проявляется в персонифицированном почитании зла — Сатаны. В космогонии сатанистов зло приобретает вселенские масштабы, олицетворяясь в сверхъестественном существе, которое снимает само понятие греха, моральное и физическое напряжение, давая последователям сатанизма “стимул” существования на Земле.

Основа мира и его устройства — зло, поэтому культ насилия и пропаганда жестокости по отношению к окружающему миру становятся смыслом жизни дьяволопоклонников, центральным моментом их проповеди. Сатанистская мифология как бы синтезирует воедино языческие представления о мироустройстве и христианское вероучение, вывернутое наизнанку. Так, например, в большинстве сатанистских организаций именно Сатана является добрым и человеколюбивым существом,

которое стоит на страже интересов человека перед суровым и властным Богом.

В целом вероучение сатанизма приближено к позиции Элистера Кроули, изложенной им в “Книге Закона” в начале XX в., — каждый живет в соответствии с собственным сводом правил. Современных дьяволопоклонников можно разделить на три направления:

1) “радикальное”, в котором Бог почитается злым правителем, требующим от человека несвойственного ему подавления плоти. В противовес ему Дьявол Ветхого и Нового Заветов — истинное божество, олицетворяющее собой полноценный источник жизни и природных склонностей;

2) “либеральное”. Для данного направления свойственно убеждение, что культ Сатаны — просто миф и ритуал, дающий человеку возможность достичь согласия с чувственной стороной бытия;

3) “смешанное”, где Сатана — полноправный, более чем реальный князь мира и зла. В награду за свое рвение и искреннее почитание члены данных организаций мечтают после земной жизни стать подданными в царстве тьмы.

Ла Вею свойственны крайний индивидуализм и эгоизм. Автор “Сатанинской Библии” восстает против человеческой духовности, против необходимой связи человека с окружа-

ющим и формирующим его обществом, призывая своих последователей к противостоянию с остальным, прежде всего христианским, миром. Обрядовый комплекс различных сатанистских обществ направлен на культивирование страсти и звериных склонностей. Например, Ла Вей считает, что сексуальный инстинкт является самым сильным в человеке. Чтобы человек раскрепостился и стал вести более активный образ жизни, ему нужно позволить развивать в любой форме половые инстинкты, поэтому по правилам Церкви Сатаны проводятся сексуальные оргии (групповой секс, садомазохизм или иные извращенные формы). Обряд сатанистов представляет собой набор магических действий (например, использование енохского языка).

Как правило, обрядовая сторона черной мессы основывается на пародии богослужения в католической церкви. Служение проводит назначаемый жрец, который подражает образу Дьявола в своем внешнем облике, поведении и провоцирует экстатическое состояние последователей культа. Внутри Церкви Сатаны также практикуется личное или коллективное так называемое проклятие врага, служащее основным моментом психологического воздействия. Сатанисты проводят так называемую черную мессу с использованием черных свечей, перевернутых распятий, прокля-

тий, жертвоприношений. Собрания заканчиваются чувственной молитвой и поклонением Сатане.

Признают три основных “праздника”: Вальпургиеву ночь, канун Дня всех святых (оба “праздника” с эротическим содержанием — весеннее возрождение природных сил) и крещение новообращенного последователя (знаменует посвящение в тайны культа).

Что касается структуры и организации сатанистских группировок, то в последние десятилетия члены общин рекрутируются большей частью из молодежной среды (нередко на рок-концертах и фестивалях). В ряде общин формируется руководящий орган — Совет Десяти. Члены Совета отвечают за определенные направления в деятельности организации: демонологию, астрологию, некромантию, рекрутирование новых членов, охрану обрядовых действ. Как правило, у каждого члена подобного Совета есть помощники из числа простых членов общины.

В России издается журнал сатанинской направленности “Василиск”.

ЦЕРКОВЬ “ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ”

— религиозное объединение пятидесятнического толка, создано в Смоленской области и зарегистрировано в августе 1992 г. Основа верования — Библия. На ее основе эта Церковь признает, проповедует и осуществляет в

своем служении возрождение личности через покаяние, водное крещение, крещение Святым Духом со знамением говорения на иных языках, исцеление больных посредством возложения рук и молитвы, освобождение от демонической власти, колдовства, чародейства и изгнание бесов именем Иисуса Христа. Таким образом, Церковь достаточно близка к пятидесятничеству, но действует автономно.

Наряду с просветительной, благотворительной, евангелизационной деятельностью одной из основных задач, отраженных в уставе этого религиозного объединения, является “оказание помощи зарубежным миссиям и духовным центрам в их миссионерской деятельности на территории России и за ее пределами, содействие молодежи в приобретении духовного образования в России и за рубежом”. В перспективе ставится цель создания собственного независимого печатного издания и осуществления издательской деятельности.

Эта религиозная организация опосредованно принимает участие в политической жизни области. В период кампании по выборам Президента РФ верующие молились за победу на выборах Б.Н.Ельцина, призывали к установлению в обществе мира и согласия.

К так называемым “тоталитарным сектам” отношение отрицательное. Взаимодействует с баптистами, пятидесятниками, харизматами.

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА

(Международная церковь

Христа, или Бостонская Церковь Христа)

Возникла в 1979 г. в Бостоне во главе с молодым протестантским пастором Кип Мак Кином. В 1981 г. Бостонская Церковь Христа развернула активную миссионерскую работу в США и в Европе. Сегодня Церковь представлена на всех континентах, объединяя более 50 тыс. последователей.

Характерные черты воззрений: во-первых, учение о спасении, для которого недостаточно веры в Иисуса Христа, а для выражения послушания Иисусу необходимо действительное крещение; во-вторых, практика ученичества, в ходе которого жизнь каждого ученика находится под контролем наставника. Над каждым наставником есть свой наставник — устремленная вверх иерархия наставников. Утверждается, что власть наставнику дана Богом; не слушаясь наставника, ученик вступает в противоречие с Богом. В богослужениях Церковь Христа не придерживается одной какой-либо традиции. На молитвенных собраниях выступают проповедники разных течений (пятидесятники, харизматики). Богослужения включают крещение Святым Духом, “говорение на иных языках”.

В России Церковь Христа зарегистрирована Минюстом РФ в 1992 г. Получает финансовую поддержку Международной миссии “Гол-

гофа”. До 1992 г. последователям Церкви Христа в России оказывал поддержку Центр христианских общин “Родник жизни” (г.Елгава, Латвия), координатор всех общин на территории СНГ. В настоящее время эти функции взяла на себя Московская община.

Московская Церковь Христа располагает очной и заочной библейской школой, где обучается более тысячи человек. Ведется активная миссионерская работа во многих городах России и странах СНГ, особый акцент делается на работу среди заключенных, создан для этих целей фонд помощи отбывающим заключение и бывшим заключенным. Кроме того, проводится значительная работа среди молодежи. Так, основу Новосибирской Церкви Христа составляет учащаяся молодежь (20—25 лет).

Ч

ЧАКРА

— колесо; круг; диск; центр в тонком теле; шесть чакр расположены вдоль позвоночника, седьмая находится в центре головного мозга; ганглийный центр в нервной системе.

ЧЕРНАЯ МЕССА

— религиозный обряд служения Сатане, пародирующий католическую литургию (мессу).

ЧЕРНОКНИЖИЕ

— использование с колдовской целью специальных книг, содержащих руководства для вызывания добрых и злых духов, а также для совершения других форм колдовства.

ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ

— культ сатанинской направленности. Последователи есть в Москве и Тверской области. По некоторым данным, является ветвью Международной ассоциации люциферистов кельтско-восточного обряда. В основе вероучения лежит “Сатанинская библия” Ла Вея А.Шандора. Последователи делятся на учеников и слуг, или жрецов. Из последних выбирается жрица, так как, по их мнению, женщина ближе к дьяволу. Верховная жрица руководит деятельностью секты, посвящает в жрецы. Как и в других организациях сатанинской направленности, черные мессы происходят при зажженных черных свечах, пентаграммах, читаются “Сатанинская библия” или церковные молитвы “задом наперед”.

Организация поддерживает контакты с сатанистскими культурами.

“ЧЕРНЫЙ ДРАКОН”

— организация сатанинской направленности. Действует в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Последователи организации относят себя к интеллектуалам, издают журнал. Для распро-

странения своих идей через компьютерную связь проводят конференции по сатанизму, некромантии, черной магии и язычеству. Обряды организации соответствуют сатанистской традиции. В Санкт-Петербурге, по сообщениям прессы, ими дважды осквернялся строящийся храм для инвалидов, осквернялось кладбище. Прозелитизмом организация не занимается. Все ее члены — взрослые люди.

Ш

ШАМАНИЗМ (шаманство)

До настоящего времени среди российских ученых нет единого общепризнанного определения этого явления.

В разное время исследования в этой области проводились В.Г.Богоразом, Л.Я.Штернбергом, С.А.Токаревым, М.Н.Хангаловым, В.А.Михайловым; большой вклад внесен современными учеными А.П.Окладниковым, Т.М.Михайловым, Е.В.Ревуненковой, А.А.Поповым, В.Н.Басиловым и др.

При существовании широкого спектра научных подходов большинство отечественных исследователей сходятся в том, что *шаманизм (шаманство)* — одна из ранних форм политеизма, возникшая на стадии охотничье-скотоводческого хозяйства в кровнородствен-

ной среде в виде особой системы первобытного мировоззрения, мифологического и магического отражения картины мира.

Основными элементами шаманистского мировоззрения являются:

- 1) одушевление всего окружающего мира;
- 2) деление мира на несколько уровней (небесный, земной, промежуточный и т.п.);
- 3) поклонение природе, слияние человека и природы;
- 4) поклонение духам умерших предков, реальных исторических или мифических.

Шаманизм распространен среди многих народов мира, в пределах современной России существует в виде культа племенных богов у народов Сибири и Дальнего Востока (бурят, якутов, тувинцев, эвенков и др.) как его центрально- и североазиатская разновидность. У этих народов до определенного исторического периода шаманизм выступал в форме устойчивой идеологической системы, охватывающей абсолютно все стороны общественной жизни.

В отличие от других религий шаманизм не имеет ясного философского обобщения и догматов, священных книг, четкого описания обрядов, в нем отсутствует храмовая обрядность. Культовая практика осуществляется в виде индивидуальных, групповых или коллективных жертвоприношений, массовых молебнов.

Ключевой фигурой культа, связующим звеном между разного рода сверхъестественными существами и реальным миром, проводником обращений людей к духам является *шаман*. Личность шамана — богатейший объект для разного рода исследований, есть разные варианты ее определения. Очевидно, что сибирский шаман, становящийся таковым, как правило, по наследству, — человек, специально занимающийся духовным производством и культовой практикой, аккумулирующий и транслирующий опыт предыдущих поколений, обладающий незаурядными психическими, умственными, творческими и физическими способностями. На определенных этапах развития общества шаманы соединяли в себе роли родового идеолога, судьи, летописца, лекаря, воспитателя и т.д., обладая как обширными знаниями в различных областях, так и возможностью спекуляции ими. Существовала определенная иерархия шаманов, система их посвящения (подготовки), богатая атрибутика.

В разные годы шаманизм в России испытывал гонения, активно вытеснялся и ассимилировался христианством и буддизмом. В советское время существовал в виде культурных и бытовых традиций, почти утратив религиозный смысл.

В период “перестройки”, на волне роста национального самосознания шаманизм ак-

тивно возрождается как этноинтегрирующий элемент. В ряде регионов, в частности в Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), в Иркутской области, созданы общественные объединения шаманистов, проводятся их съезды и собрания, ставящие своей целью возрождение и сохранение традиционной религии; подчеркивается ее воспитательная и экологическая направленность.

ШАТЕР МОИСЕЯ

— направление в иудаизме. Возникло около десяти лет назад. Его основоположником и пропагандистом выступает Барух Якубов, родившийся на Северном Кавказе, затем выехавший в Израиль, где жил пять лет. В середине 90-х гг. вернулся из эмиграции в Россию и стал активно проповедовать свои религиозные убеждения, отличные от тех, которые исповедуют представители традиционных направлений иудаизма — ортодоксального, хасидского, реформистского.

Главное отличие его религиозных воззрений состоит в отрицании значимости храма Соломона и замене его в вероучении на скинию — шатер Моисея (Мишкан).

Скиния — разборный шатер, в котором евреи совершали богослужения во время 40-летнего скитания по Синайской пустыне. Как сказано в Торе — священной книге иудеев, скиния переносится и собирается согласно

священному знаку — передвижению облака. В соответствии с законами Торы в ней могли совершать богослужения представители только одного колена израильского — левиты. После возвращения евреев на родину скиния некоторое время использовалась в качестве храмового помещения. Сам же храм был сооружен позднее царем Соломоном. Древнееврейские мудрецы постановили считать его главным культовым сооружением евреев, хотя в Торе сохранился целый ряд прямых указаний на то, что некоторые обряды евреи должны совершать в шатре-скинии. Например: “Постоянные всесожжения следует совершать у входа в шатер Откровения на все поколения ваши, перед Богом” (Исход 29:42) и др.

Отказ от скинии, по мнению последователей Б.Якубова, явился главной причиной трагической судьбы еврейского народа. Только воссоздание скинии поставит последнюю точку в его страданиях.

Как считает Б.Якубов, идея восстановления должна сплотить представителей всех религий, признающих Пятикнижие Моисея (Тору), — евреев, мусульман, христиан — и в дальнейшем привести к принятию ими некоей единой религии, основанной на почитании скинии.

Однако взгляды Б.Якубова не находят поддержки у религиозных авторитетов ни в России, ни в Израиле. Численность его последо-

вателей не превышает нескольких десятков человек, однако он активно пропагандирует свои взгляды, обращается за поддержкой к видным еврейским богословам, представителям еврейских деловых и культурных кругов. В 1997 г. издал книгу “Кто отменил законы Бога?”.

Устав религиозного объединения “Шатер Моисея” зарегистрирован в 1996 г. Управлением юстиции Москвы.

ШИВА (Благоприятный)

— имя одного из наиболее влиятельных богов индуизма, входит в состав тримурти как исполнитель разрушительной функции. Почитатели Шивы (шиваиты) рассматривают его не только как разрушителя, но и как творца мира. В его образе подчеркивается грозный, устрашающий аспект; важнейшей чертой является третий глаз, исторгающий испепеляющий огонь; почитается также как фаллический символ.

ШРИ ЧИНМОЙ (1931 г. р.)

— известный философ, музыкант, поэт, художник. Известен в мире как “посол мира” и “первый целостный человек XX века”. Шри Чинмой — инициатор Всемирных пробегов мира. Как духовный учитель, он учит “пути сердца”. Это путь любви, самопожертвования и преданности, который, по мнению Шри

Чинмоя, даст возможность достичь духовного прогресса. Философия любви, как он ее понимает, выражает глубочайшую связь человека и Бога, которые являются аспектами одного и того же сознания. В драме жизни человек ощущает себя во Всевышнем, осознавая, что Бог — это собственная высочайшая сущность человека. Всевышний раскрывает себя через человека, который служит ему инструментом для претворения и совершенствования мира.

Религиозное образование получил в ашраме Ауробиндо после смерти родителей. С 1964 г. Шри Чинмой работал в индийском консульстве в Нью-Йорке, где в 1970 г. зарегистрировал в ООН свой центр как неправительственную организацию. Шри Чинмой проводил еженедельно в главном здании ООН на Манхэттене мирные медитации для делегатов и служащих ООН.

В трудах Шри Чинмоя “Медитация” (1978), “Свет Востока для западного ума” (1989), “Душа — путешествие моей жизни” (1991) показана имеющая большое значение связь индуистского “духовного вождя” с поэтами (тома стихов, собрания афоризмов, театральные пьесы на тему “Учитель — ученики”, повести, эссе), музыкантами (концерты мира), художниками и спортсменами. Шри Чинмой, “посол мира”, охотно выступает в кругу известных современников в различных сферах общественной жизни. Он дважды почетный

доктор и носитель высоких наград. Шри Чинмой представляет свою музыку (одноголосую вокальную и инструментальную) как божественный язык. Бог представляется им как “выдающийся музыкант”, его творение — как “выдающаяся музыка”. Только музыка и религия могут трансформировать и совершенствовать человека. Общеизвестными являются следующие инициативы: Марафонская команда Шри Чинмоя, Всемирный пробег (с 1987 г. — каждые два года).

В настоящее время Шри Чинмой-центры созданы более чем в 50 странах. Европейский центр находится в Цюрихе.

Хотя сама организация не согласна с обозначением “религия” и “гуру-движение”, религиоведы представляют ее как гуру-движение: в центре организации — уважаемый мастер, который, несмотря на значительную удаленность, состоит в интенсивных связях со своими учениками; в ранние утренние часы Чинмой концентрируется на своих учениках, в то же время они, как правило, медитируют на его изображение. Применяются следующие формы медитации: бхакти, кундалини, мантра и Шри Ауробиндо — интегральная йога.

Последователи Шри Чинмоя, носящие белые и светлые одежды, — вегетарианцы, отрицающие алкоголь и никотин, проповедуют вне и в браке (с определенными послаблениями) сексуальное воздержание.

Экономический аспект в этой организации имеет второстепенное значение (вегетарианские рестораны, цветочные магазины).

В России действует несколько организаций Шри Чинмоя.

Э

ЭЗОТЕРИЗМ

— в широком смысле слова тайная система скрытых знаний, предназначенных для посвященных; в узком — духовно-идеологические доктрины закрытого характера, а также деятельность по их реализации и передаче новым последователям; метод познания внутренней сущности вещей.

ЭНГРАММА

— понятие в сайентологии. Это бессознательное болезненное впечатление из прошлого опыта. С точки зрения сайентологов, все формы иррационального поведения, душевные болезни, преступления и 70% физических недугов вызваны энграммами. Именно в них кроется причина всех проблем, поэтому от них следует избавиться по специальной технологии, в частности путем использования Е-метра, который помогает их обнаружить. Если Е-метр перестает регистрировать энграммы, то считается, что человек полностью очищен от них, в том числе и от реактивного ума.

ЭПИРОМАНТИЯ (пиромантия)

— гадание по огню.

ЭСХАТОЛОГИЯ

— учение о целях космоса и истории, о конечных судьбах мира и человека; используя мотивы иудаистских, античных, зороастрийских учений, эсхатология учит о торжестве справедливости, которое наступит в результате второго пришествия Христа и Страшного Суда над воскрешенными и живыми поколениями.

ЭФИРНОЕ ТЕЛО (двойник)

— сущность, занимающая промежуточное положение между физическим телом и аурой; является абсолютной копией человеческого тела, но только в эфирной форме, способной проникать даже сквозь кирпичную стену.

Ю

“ЮЖНЫЙ КРЕСТ”

(Московская Церковь Сатаны)

Из-за строжайшей конспирации точные сведения о деятельности Московской Церкви Сатаны отсутствуют. Предположительно организация состоит из 10—15 групп по 20—50 человек (т.е. ориентировочно 200—500 человек), подчиненных единому руководству.

Финансовые средства организации формируются за счет крупных разовых пожертвований, ежемесячных членских взносов, контроля подчиненных коммерческих предприятий и от продажи оккультных книг и аксессуаров.

В отличие от многих сатанистских организаций в России “Южный Крест” активно вербует своих сторонников, начиная со школ и заканчивая ведущими вузами. Как правило, новые последователи “Южного Креста” вербуются среди рокеров, в том числе на концертах. Человеку дают возможность прочитать “Черную библию” Ла Вея, после чего предлагают вступить в организацию.

Каждый новообращенный дает клятву служить Сатане и его Церкви, не разглашать сведения об организации. Выйти из состава членов Московской Церкви Сатаны крайне сложно, поскольку в данном случае человек может быть подвергнут преследованиям, в том числе сопровождающимся угрозами физической расправы.

Несмотря на то что “Южный Крест” располагает сатанистским трехэтажным “храмом” в промышленной зоне Медведково (Москва), в котором находятся культовое помещение, управленческие структуры, редакция собственной газеты, руководители организации постоянно меняют места собраний. Как правило, это кладбища Москвы и Подмосковья, отселенные здания, подвалы или крыши домов, лесные зоны Подмосковья.

Одна из групп “Южного Креста” состоит из пяти ступеней посвящения. Самая низшая — первая ступень (“стадо”) — адепты и интересующиеся, разбитые в свою очередь в целях конспирации на пятерки; вторая ступень насчитывает восемь человек, третья ступень — шесть, четвертая ступень — четыре, пятая, высшая, ступень включает руководителя и двух его помощников.

Для проведения обрядов члены “Южного Креста” используют специальные наборы культовых предметов (топоры, ножи, стаканы для крови, подсвечники, черные свечи и др.). Сами собрания проходят в слабоосвещенных помещениях, стены которых окрашиваются в черный цвет и расписываются цитатами из “Черной библии”. Как правило, на полу с помощью плитки и белой краски изображается пятиконечная звезда.

Инициация новообращенных в основном заимствована из художественного фильма “Doors” Оливера Стоуна о Джиме Моррисоне (солисте рок-группы “Doors”). В фильме показывается, как участники церемонии длинным ритуальным ножом разрезают себе руки и прикладывают их друг к другу в месте разреза, тем самым смешивая кровь.

Участники церемонии “Южного Креста” одеваются в черные балахоны, свободно спускающиеся чуть ниже пояса, с изображением на груди белой пятиконечной звезды, которая

описывает морду козла. Под звездой располагается надпись: “Церковь Сатаны”. Главный жрец с двумя помощниками одеваются в культовые одежды и повязывают на лица черные повязки. Во время ритуала главный жрец надевает на грудь цепь с культовым талисманом и использует во время обряда длинный нож. Каждый присутствующий на инициации, включая новообращенных, делает надрез на руке в области локтевого сгиба и сцеживает порцию крови в стакан, который передается по кругу от одного участника к другому. После того как стакан обойдет весь круг, главный жрец произносит над ним заклинание, перемешивая кровь.

Дальше стакан вновь передается по кругу для того, чтобы каждый из присутствующих на инициации отпил из него. Пройдя данную процедуру, новичок получает культовое имя и становится полноправным членом “Южного Креста” первого уровня посвящения.

Кроме обряда посвящения в “Южном Кресте” практикуются ритуальные службы в день рождения Сатаны, в Хэллоуин (День всех святых), в ночь перед Рождеством и другие, во время которых приносятся в жертву мелкие животные.

К ритуальным убийствам людей допускаются адепты высших степеней посвящения.

В культовой практике используются наркотические средства — стимуляторы “Сидо-

краб-3” и “Сидокраб-5” для психологической подготовки к проведению обрядов. После принятия препаратов члены организации ощущают огромный прилив сил и готовы выполнить любые приказы руководства, включая самоубийство¹.

ЮНИВЕР

— культ, существует в Москве и Московской области. Руководитель — Жан Гавэр (Иван Гавриленко). По вероучению культ близок к философским взглядам Н.К. и Е.И.Рерих. По мнению лидера, на Земле существует некая цивилизация N, которая якобы передала людям эзотерические тайные знания, доступные только избранным.

Как и в каббалистической традиции, культ исходит из того, что мир состоит из четырех сфер, которые необходимо пройти человеку в своем становлении. Гавэр считает, что он постиг истинный смысл креста, который в его понимании “символизирует интимные отношения”. В его “Учебнике живой духовности” содержатся рассказы об астралах, чакрах, а дети призываются к активной медитации.

Юнивер имеет свое культурно-просветительное общество “Родник”, которое при под-

¹ См.: Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справочник. Белгород, 1997. С. 16.

держке образовательных учреждений Москвы достаточно активно издавало учебники Гавэра и проводило занятия в школах.

Я

ЯЗЫЧЕСТВО

— верования, обряды и праздники до появления монотеизма. Магия, анимизм, фетишизм, тотемизм, политеизм, к которым применяется термин “язычество”, послужили “строительным материалом” для формирования мировых религий. Православие вобрало многие черты языческих верований, вошедших в верование и культ, церковный календарь (святки, масленица, культ хлеба, березы, яблочный спас). Язычество в настоящее время распространено в России среди народов Севера (Марий-Эл, Саха (Якутия) и др.). Языческие верования возрождаются и среди других народов России (см. *неоязычество*).

ЯНТРА

— магический рисунок, амулет, орудие, средство, инструмент.

ЛИТЕРАТУРА

- Акинчиц И.И.* Смысл жизни и нравственный идеал сектантской молодежи//Научный атеизм: идеал и мировоззрение. — Пермь, 1998.
- Балагушкин Е.Г.* Критика современных нетрадиционных религий: истоки, сущность, влияние на молодежь Запада. — М.: Изд-во МГУ, 1984.
- Балагушкин Е.Г., Квасникова С.М.* Новые религиозные движения и секты. — М., 1993.
- Балагушкин Е.Г.* Типология новой религиозности//Динамика культурных и социальных связей. — М., 1992.
- Баркер А.* Новые религиозные движения. — СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 1997.
- Буриковский А.Л.* Новые религиозные сообщества и будущее человечества//Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе.— СПб., 1991.
- Вандерхилл Э.* Мистики XX века: Энциклопедия. — М.: Миф-Локид. 1996.
- Вопросы научного атеизма/Под ред. В.И.Гараджи. — М.: Мысль. Вып.32. 1985.
- Вопросы научного атеизма/Под ред. В.И.Гараджи. — М.: Мысль. Вып.38. 1989.
- Глаголев В.С.* Религиозный модернизм и культура. — М.: Знание, 1988.
- Гондоу Т.* Империя “преподобного” Муна. — Клин: Изд-во Братства Святителя Тихона, 1995.

- Государственно-церковные отношения в России: Материалы “круглого стола”/Под. ред. Н.А.Трофимчука, В.И.Ефременко — М.: Луч, 1993.
- Григулевич И.Р.* Пророки “новой истины”. — М.: Политиздат, 1983.
- Гуревич П.С.* Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. — М.: Знание, 1985.
- Гуревич П.С.* Современные внеконфессиональные организации Запада. — М.: Знание, 1983.
- Игнатъев И.П.* Критика современного неомистицизма. — Л.: Знание, 1988.
- Кураев А.* Все ли равно как верить?: Сборник статей по сравнительному богословию. — М.: Изд-во Братства Святителя Тихона, 1994.
- Курносов Ю.В.* Тайные доктрины вчера и сегодня: (Эзотеризм как культурно-исторический феномен). — М.: Интеллект, 1996.
- Лёв К.* О “ведьмах” и охотниках за ведьмами: Муниципы и свобода вероисповедания. — М.: Гуманитарий, 1996.
- Макдауэлл Д., Стюарт Д.* Обманщики. — М.: Протестант, 1993.
- Медведев М.Ю.* Пять дней в Орхусе, или Православный взгляд на “новую духовность”. — Пермь, 1995.
- Мирошникова Е.М.* Государство и нетрадиционные религиозные движения в ФРГ. — Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 1997.
- Митрохин Л.Н.* Религии “нового века”. — М.: Советская Россия, 1985.
- Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справочник/ Миссионерский отдел Московского патриархата

- Русской православной церкви. — Белгород, 1997.
- Парнов Е.И.* Трон Люцифера. — М.: Политиздат, 1985.
- По поводу некоторых вопросов, поднимаемых в прессе о Движении Объединения. — М., 1995.
- Поликарпов В.С.* Наука и мистицизм в XX веке. — М.: Мысль, 1990.
- Православная церковь. Современные ереси и секты России. — СПб.: Изд-во "Православная Русь", 1995.
- Пудов В.С.* Кришнаиты в СССР//На пути к свободе совести/Под ред. Д.Е.Фурмана. — М.: Наука, 1989.
- Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России.— М.: Изд-во РАГС, 1996.
- Религия, церковь в России и за рубежом: Информационно-аналитический бюллетень. 1995. № 5.
- Современные секты в России: Вестник Всецерковного Православного Молодежного Движения. — М.; СПб., 1995.
- Трофимчук Н.А., Иваненко С.И.* Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды. — М.: Знание, 1991.
- Уолтер М.* Царство культов. СПб., 1992.
- Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А.* Опасные тоталитарные формы религиозных сект. — М., 1996.
- Холл М.П.* Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. — Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1997.
- Черемных Г.Г.* Свобода совести в Российской Федерации. — М.: Манускрипт, 1996.

Научная литература: справочник

Авторский коллектив:

*Бакланова Г. Ю., Балагушкин Е. Г., Блаженков К. Л.,
Градусов А. Г., Григорьева Л. И., Гудим-Левкович Г. Е.,
Джораева С. В., Зуев Ю. П., Ихенова О. С., Карасев Н. А.,
Кравчук В. В., Кудрявцев А. И., Курносов Ю. В.,
Медведев Н. В., Меркулов Н. В., Овсиенко Ф.Г.,
Саввин А.В., Сафронова Е. С., Свищев М. П., Спиринов
С.Н., Суворин Ф.Н., Суворовцев А.И., Ткач В.А., Трофимчук
Н. А., Флотов С. Б., Шелопанов И.Н., Шепелев Н. И.,
Юскаев Н. Х., Яшин В. Б.*

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ

Редактор **Т. М. Шпиленко**

Художественный редактор **А. Л. Чириков**

Технический редактор **Л. М. Володченкова**

Лицензия ЛР № 020898 от 08.07.94 г.

Сдано в набор 12.05.98 г. Подписано в печать 19.05.98 г.

Формат 70 x 108^{1/32}. Гарнитура "SchoolBook".

Уч.-изд. л.10,3. Усл.-п. л. 11,0.

Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 193.

Издательство РАГС

117606 Москва: пр-т Вернадского, 84

АООТ "Политех-4"

129110 Москва, Б. Переяславская, 46.

