
**СОВРЕМЕННАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИИ**

Том IV

BAYLOR
UNIVERSITY

THE KESTON CENTER FOR
RELIGION, POLITICS,
AND SOCIETY

WACO, TEXAS 76798

СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ

ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Том IV

Рериховское движение
Федоровское движение (религиозно-философское
движение Николая Федорова)
Язычество
Новые религиозные движения. Общая
характеристика

Москва • «Логос» • 2006

Издание подготовлено на основе исследований, проведенных под руководством Кестонского института (Великобритания) группой российских и английских ученых в 1997–2004 гг. в рамках проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России»

УДК 2
ББК 86.2
С56

С56 **Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. IV / Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 366 с.**

ISBN 5-98704-057-4

В информационно-аналитическом издании «Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания» представлены сведения о существующих в стране религиозных организациях, их численности, конфессиональных учебных заведениях, средствах массовой информации, благотворительной деятельности. Изложены основы вероучений, подходы к социально значимым проблемам, проанализированы идейные течения и конфликты внутри религиозных сообществ, их взаимоотношения с властью и обществом.

Четвертый том издания посвящен рериховскому движению, федоровскому движению, язычеству и новым религиозным движениям.

Для религиоведов, философов, социологов, специалистов аппарата управления, в чью компетенцию входит организация взаимодействия с религиозными организациями, а также политических и общественных деятелей. Представляет интерес для руководителей и педагогических работников учреждений образования, журналистов и широкого круга читателей.

ББК 86.2

ISBN 5-98704-057-4

© Кестонский институт, 2005
© «Университетская книга», 2005
© Издание на русском языке
«Логос», 2006

Оглавление

Рериховское движение	5
Федоровское движение (религиозно-философское движение Николая Федорова)	58
Язычество	
Марийское язычество (Ошмарий-Чимарий)	86
Удмуртское язычество (Удмурт Вось)	92
Чувашское язычество («Истинные чуваша», «Сардаш», «Турац»)	100
Бурханизм, шаманизм и буддизм в Республике Алтай	105
Шаманизм в Республике Бурятия	122
Язычество в Республике Хакасия	124
Шаманизм в Республике Тыва	129
Язычество в Республике Саха (Якутия) (учение Айыы, тенгрианство, «Кут-Сюз»)	134
Мордовское (эрзянское) язычество (эрзянь познэнь озномат)	150
Славянское и скандинавское язычества. Викканство	155
Индеанизм (Пау-Вау)	208
Новые религиозные движения. Общая характеристика	213
Церковь объединения. Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства	216
Церковь саентологии	230

Система Порфирия Иванова: культ и движение	244
Церковь Последнего Завета (Община единой веры, воссариониты)	258
Великое Белое Братство (ВББ). ЮСМАЛОС	266
Радастея (Международная общественная организация «Радастея»)	284
Движение «Звенящие кедры России» (последователи идей Владимира Мегре, анastasийцы)	290
Религия Богемы	304
Общество «Семья»	310
Движение Белых Экологов	315
Международная организация «Новый Акрополь»	320
Школа физического и духовного самосовершенствования «Фалунь Дафа» («Фалуньгун»)	333
«Тропа Троянова»	345
Всемирное Белое Братство О. Айванхова	352
Рикла – Огонь Космоса Единого	356

Рериховское движение

Составлено в марте 2004 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Рериховское движение не является единым целым и не обладает четкой структурой. Последователи учения Рерихов объединяются в отдельные организации, необязательно связанные друг с другом. Обычно они называют себя общественными организациями с общекультурными целями и возникают при музеях, библиотеках и домах культуры. Некоторые из них имеют неофициальную связь с Международным центром Рерихов (МЦР), но МЦР не контролирует появление и развитие рериховских обществ, так как формально является только «объединением музеев», а не структурой рериховского движения. Такие общества действуют по крайней мере в 400 городах России. Рериховское движение имеет не только рыхлую организацию, но и весьма размытую идеологию. Даже те, кто связан с МЦР, определяющим общее идеологическое направление, имеют свои отличия в трактовке учения Рерихов. Это учение на практике становится идейным основанием и для синкретических культов, сект и кружков, где какая-либо религия или же религиозная идея понимаются с помощью учения Рерихов, так как рериховская идеология восприимчива к любой форме духовности.

Рериховское движение в России представлено следующими организациями:

Международный центр Рерихов (МЦР) является главным координирующим центром рериховского движения в России. Адрес: 119019, Москва, Малый Знаменский пер., 3/5, Тел./факс: (095)-203-59-79, e-mail: icr@roerich-museum.ru. Интернет-сайт МЦР:

www.goerich-museum.ru. Центр зарегистрирован Министерством юстиции СССР 17 декабря 1991 года (рег. № 494). Президентом МЦР является бывший заместитель министра иностранных дел СССР Юлий Михайлович Воронцов. Реального участия в руководстве МЦР президент не принимает, а является скорее номинальным главой Центра (в 90-х гг. президентом МЦР был народный артист России Геннадий Михайлович Печников, бывший член президиума общества советско-индийской дружбы).

Фактически единоличной властью в МЦР обладает Людмила Васильевна Шапошникова, вице-президент МЦР, генеральный директор Музея Н.К. Рериха и президент Фонда им. Е. И. Рерих, раб. тел.: (095) 2036872, факс: (095) 2037184. Вице-президент МЦР и зам. гендиректора Музея Н. К. Рериха – Вячеслав Борисович Моргачев. Ответственный секретарь МЦР – Виктор Васильевич Фролов, тел.: 203-64-50, эл. почта: v_frolov@inbox.ru.

Согласно уставу, общее собрание может переизбирать президента и вице-президента через каждые 5 лет. Официально в структуру МЦР входят Музей Н.К. Рериха и Фонд МЦР им. Е.И. Рерих. Музей открыт ежедневно, кроме понедельника, тел.: (095) 203-59-79.

При МЦР также существуют публикаторский отдел, пресс-центр, библиотека (ок. 7 тыс. томов) – тел.: 203-75-97) и оптический театр Сергея Зорина – тел.: 203-66-91, факс: 203-71-84. В театре проводятся спектакли «динамического искусства музыкальной светоживописи», т.е., к примеру, череду оптически совмещаемых образов – фотографий и картин – сопровождает текст из сочинений Н.К. и Е.И. Рерихов. Непосредственно в МЦР работают около 100 человек. Педагогический совет при МЦР возглавляет профессор Шалва Александрович Амонашвили, разделяющий идеи Живой Этики.

МЦР является ассоциированным членом неправительственных организаций при ООН. Центр ставит перед собой задачу сохранения культуры на планете и содействия развитию науки. По существу же занимается распространением рериховских литературных и художественных произведений, идей Живой Этики и трактовкой истории философии и религии в свете Агни-Йоги.

Официально отделения Центра действуют в Риге (председатель Латвийского отделения – М.Р. Озолиня), в Белоруссии, на Украине (председатель – В.А. Козар) и в Санкт-Петербурге. Одну из крупнейших в России рериховских организаций – Санкт-Петербургское отделение МЦР – возглавляет М.Н. Чирятьев, одновременно являющийся вице-президентом Международной лиги защиты культуры и руководителем общества Рамакришны.

Координацией деятельности различных обществ, клубов и музеев, которые, по мнению руководства МЦР, «правильно» понимают учение Рерихов, занимается международный Совет рериховских организаций, учрежденный в 2001 г. Главой Совета является Светлана Петровна Синенко, тел.: 203-64-19, интернет-сайт: www.roerichs.com.

Организации, которые поддерживают линию, проводимую руководством МЦР и сотрудничают с Центром:

Владимирское общество культуры.

Ивановское городское общество Рерихов «Свет», председатель общества – Яков Николаевич Глухов. Тел.: (0932) 43-91-70. Адрес: 153051, Иваново, а/я 1562.

Вятский культурный центр Рерихов «Восток – Запад». Адрес: 610035, г. Киров, ул. Горького, 29, Тел./факс: (8332) 36-49-36, 64-09-03.

Омское рериховское общество.

Тверская областная рериховская общественная организация, председатель – Т.И. Чечина.

Тульский клуб «Рерих и культура», г. Новомосковск, Тульская обл.

Калининградская общественная организация «Время культуры». Тел.: (0112) 46-71-66.

Рериховское общество «Майтри», г. Кемерово.

Ассоциация молодых ученых им. Н.К. Рериха. Адрес: 630060, г. Новосибирск, а/я 126, Д.А. Бунтин.

Хакасская региональная общественная организация последователей Рерихов, председатель общества – Т.А. Дворянова.

Донской культурно-просветительский центр. Председатель – В. Никитин.

Ростовское Рериховское общество. Председатель – М. Комиссарова.

Эстонское общество имени Н.К.Рериха. Председатель – К.А. Молчанова.

Тянь-шаньское общество Рерихов в Бишкеке.

Национальное общество Рерихов Болгарии.

Днепропетровское рериховское общество.

Подольский культурно-просветительский Центр им. Н.К.Рериха в г. Хмельницком.

Ярославское рериховское общество «Орион». Председатель общества – Сергей Владимирович Скородумов, главный специалист Комитета по охране окружающей среды Департамента АПК Ярославской области. Заместитель председателя – Ирина Михай-

ловна Себелева, инженер-технолог ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», редактор межрегионального культурно-просветительского издания «Орион», веб-мастер сайта общества. Тел.: (8-0852) 21-31-59, 46-44-13. E-mail: orion@narod.ru; yro@narod.ru.

Международная Лига защиты культуры. Самостоятельная организация, активно сотрудничающая с МЦР. В уставе Лига называет себя международной общественной организацией. Она была создана 12 февраля 1996 г. и зарегистрирована 7 июня 1996 г. (рег. № 3220). Председатель Лиги – летчик-космонавт Виктор Михайлович Афанасьев. Адрес: 121019, Москва, Малый Знаменский пер., 3/5.

Эмблема Лиги – Знамя Мира. Ее цель состоит в том, чтобы внедрять культурные программы, проводить лекции, семинары и конференции, «питая уважение ко всем духовным учениям». В 1996 г. конференция Лиги проходила в Ростове-на-Дону. По словам бывшего ответственного секретаря Лиги Николая Николаевича Топчеева (тел.: 241-32-21), своими действиями Лига хочет заставить мэров городов проводить «более активную культурную политику». В 1997-1998 гг. Лига организовала цикл лекций «Духовное развитие человечества и современная Россия» под эгидой Российской академии наук, Института востоковедения РАН, Российского фонда культуры, Международной лиги защиты культуры и Ассоциации творческих учителей России (председатель – почетный академик Российской Академии образования Шалва Амонашвили). На лекции приглашаются все учителя Москвы. В Центральной городской библиотеке им. Н.А. Некрасова предполагается устроить постоянный семинар для учителей и старшеклассников Центрального и Восточного округов столицы. Организаторы лекций, среди которых есть члены Российского теософского общества, сознают, что прямо учение Живой Этики пропагандировать будет нельзя. По словам бывшего исполнительного директора Лиги Клары Шарафовны Мансуровой, преподавателя Военной Академии (раб.тел.: 916-83-79, дом.тел.: 370-86-69), «скрыто и постепенно» будут пропагандироваться идеи Рерихов, учения Агни-Йоги и «Тайной доктрины» Е.П. Блаватской. Лига организует свои отделения во многих городах России. Ее филиал действует в Калининграде.

Центр «Беловодье». Напрямую связан с МЦР. Возглавляет центр Сергей Ключников. «Беловодье» занимается издательской деятельностью, печатает книги для МЦР и проводит платные лекции по темам, которые касаются Живой Этики (ноосфера Вернадского, энергетика и т.д.). Адрес центра: Москва, Тихвинский пер.,

10/12, корп. 9, спортклуб «Восход». Центр Сергея Ключникова тесно связан с обществом Юрия Михайловича Ключникова (отец Сергея Ключникова), который возглавляет центр Сергия Радонежского в Новосибирске, тел.: (3832) 20-23-11. Один из сторонников учения Живой Этики еще с советских времен, Юрий Ключников каждый год организует автобусные караваны в Индию, в долину Кулу. Осуществляются различные программы сотрудничества с рядом индийских организаций.

Самостоятельные рериховские организации, которые занимают независимую от МЦР позицию в трактовке учения Живой Этики:

Ассоциация «Мир через культуру» не поддерживает отношений с МЦР. Она была основана Валентином Митрофановичем Сидоровым (ум. в 1996 г.). В эпоху перестройки В.М. Сидоров печатал стихи о Гималаях в журнале «Новый мир», активно распространял идеи Живой Этики. Сотрудничал с Фондом Рерихов, который возглавляла Л.В. Шапошникова, однако затем их пути разошлись. Собрания Ассоциации проходили в библиотеке № 27. Сейчас «Мир через культуру» арендует помещение у Музея народов Востока (Москва, Суворовский бульвар, д. 12а). При Музее с помощью Ассоциации организован литературный клуб им. Н.К. Рериха.

Издательство «КМП» при Ассоциации выпускает практически только брошюры самого Сидорова об Агни-Йоге. Его трактовка Живой Этики практически не отличается от линии МЦР, лишь более выражен личный акцент автора.

Всероссийский культурный центр «Дом Рерихов». Действует в составе Ассоциации «Мир через культуру». Центр был учрежден этой Ассоциацией и Музеем искусств народов Востока и зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 1991 г. Президентом стала Екатерина Васильевна Шевелева. В работе центра принимал участие директор Музея народов Востока В.А. Набатчиков. «Дом Рерихов» был организован тогда, когда часть наследия Рерихов находилась в Музее и предполагалось, что оно останется за Музеем. Центр пропагандировал «чисто культурную» сторону рериховского наследия. В настоящее время существует только на бумаге.

Музей Н.К. Рериха в Изваре. Образован в бывшем имении Рерихов в Ленинградской области. При музее существует исследовательский центр по изучению рериховского наследия.

Сибирское рериховское общество. Глава общества – Любовь Ивановна Борина. Тел.: (3832) 35-42-93, 32-27-82, 22-59-50. Почетный председатель – Наталья Дмитриевна Спирина. Исполнитель-

ный директор – Андрей Павлович Юшков. Адрес: Новосибирск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 5-34, тел.: 45-33-64. Адрес: Новосибирск, ул. Свердлова, 10 (Картинная галерея), тел.: 10-34-55. Адрес правления: Новосибирск-76, пр. Дмитрова, 15. Адрес совета: Новосибирск, ул. Коммунистическая, 38, а/я 251, тел.: 10-34-55.

При обществе также существует издательство (тел.: 18-09-50). В Новосибирске подъем рериховского движения падает на 1991–1993 гг. К концу 90-х гг. общество раскололось на отдельные группы.

Московское рериховское общество. Формально независимо, но линию МЦР поддерживает и участвует в конференциях, которые устраивает МЦР. Общество собирается в помещении библиотеки № 27 (Новодевичий проезд, д. 10). 31 декабря 1996 г. общество было перерегистрировано (первый раз регистрировалось в 1991 г.) в Управлении юстиции г. Москвы и внесено в госреестр под № 7014.

С 1995 г. общество возглавляет Александр Иванович Фетисов. По уставу руководство избирается на 5 лет. Существуют совет общества (5 чел.) и ревизионная комиссия (3 чел.). При Московском рериховском обществе работает издательство «Сирин» (121614, Москва, а/я 71, тел.: 261-02-06). По целям общество отличается от МЦР тем, что ставит более узкие задачи – пропагандировать наследие семьи Рерихов и добиваться духовного роста своих сторонников через искусство (творения Рерихов и восточная культура), поэтому в обществе часто устраивают камерные вечера, концерты, показы фильмов и выставки.

Российское теософское общество. Общество формально не является рериховской организацией, но фактически примыкает к Московскому рериховскому обществу и к МЦР. В России теософское общество было создано в 1908 г., закрыто в 1918, а в 1990 г. потомственные теософы и их молодые последователи решили возродить общество. Российское теософское общество было зарегистрировано 8 января 1991 г. На учредительном собрании председателем был избран Дмитрий Николаевич Попов. Собрания и лекции общества проходили сначала в ДК «Меридиан», а затем в ДК ЗИЛа. В 1992 г. при обществе было образовано издательство «Сфера» для распространения теософской литературы. Его возглавил Сергей Пелишек. Однако издательство, пользуясь статусом общественной организации, стало заниматься коммерцией, и в 1994 г. старые теософы решили переизбрать руководство, но сделать это им не удалось. Окончательно Д.Н. Попов был отстранен от должности председателя в 1996 г., но Попов не отдал основные документы общества и его печать, издательство также осталось в его руках.

В настоящее время теософское общество не имеет председателя, фактически самостоятельной работы не ведет, существуя только на бумаге. Иногда собирается центральный совет из числа старых членов общества. Одним из авторитетных теософов является Сергей Александрович Бруселовский, профессор химии в МГУ им. М.В. Ломоносова. Главная деятельность теософов продолжается во внутренних ложах (встречи на квартирах) и на собраниях и лекциях, которые устраивает Московское рериховское общество. Отдельно функционирует только некая группа по изучению Алисы Бейли под руководством Вадима Михайлова. К книгам Алисы Бейли теософы, почитающие Рерихов, и сами рериховцы относятся отрицательно. Фактически большая часть теософов сливается с рериховцами. Секретарем общества считается Алла Елатникова. А. Елатникова – помощник депутата Государственной Думы и негласный хранитель в Думе Знамени Мира, которое в январе 1994 г. подарило Думе МЦР. С осени 1995 г. оно вывешено в коридорах Думы. Под Знаменем все время меняются цитаты из Рерихов по поводу Живой Этики. Деятельность Елатниковой поддерживает депутат Думы от Компартии Вера Семеновна Савчук. Сама «хранительница» полагает, что Знамя Мира это, по сути, древний оккультный талисман, присутствие которого «улучшает энергетику».

Издательство «Сфера» существует до сих пор и издает труды Рерихов, а также литературу оккультного характера, независимо от теософского общества. Его адрес: Москва, Трехгорный вал, д.2, кв. 49.

Академия творчества. Является правопреемницей «Уральского духовно-этического центра им. Н.К.Рериха» (Рериховской академии, а также «Бажовской академии сокровенных знаний»).

Председатель центра Академии – Владимир Викторович Соболев – лидер и «пророк» общины, называющий себя «метаисториком». Рериховская академия является учебно-просветительским заведением, которое в 90-х гг. активно занималось общественной деятельностью. Академия и центр представляют собой (2001 г.) одно целое. Активисты центра – председатель Рериховской академии – Людмила Михайловна Гершман, дом.тел.: 33-96-37. Ответственный секретарь Рериховской академии – Владимир Николаевич Амелин, зам. председателя – Ольга Юрьевна Чегодаева, дом.тел.: 41-91-34. Активных членов не более 50 человек. Есть сторонники в Башкирии, Казахстане, Свердловской, Пермской и Тюменской обл., отдельные почитатели по России. Адрес: 454092, Челябинск, ул.Воровского, 52. Тел.: 61-09-21. Ин-

тернет-сайты: www.elist.ru/~uraat/, <http://world.freeglobus.com/uraat/>
E-mail: uraat@elist.ru.

Восточное рериховское общество «Урусвати». Создано в конце 80-х гг. во Владивостоке. В 1994 г. «Урусвати» было зарегистрировано в управлении юстиции Приморского края, а в сентябре 1999 г. по решению районного суда Владивостока ликвидировано. В 2000 г. общество зарегистрировалось на территории Краснодарского края. С 1998 г. фактический центр «Урусвати» – г. Сходня Московской области. Духовным лидером общества является Михаил Сергеевич Лунев, который заинтересовался учением четы Рерихов еще в 1982 г. после путешествия на велосипеде от Магадана до Черного моря и встречи с женщиной, которая открыла ему это учение. Лунев считает себя пророком, которому учитель открывает то, что должно случиться с землей и людьми во время приближающегося Апокалипсиса, а также как люди должны к нему готовиться. Общество издает журнал «Урусвати», редактор – М. Жнец, и газету «эволюционной битвы Света с Тьмой» – «Воин Света», редактор – М. Жнец. Адрес: 141420, Московская область, Сходня, а/я 10, тел./факс: 574-06-54, пейджер: 234-96-96, 913-35-15, 238-21-01, аб. 70908, e-mail: urusvati@hotmail.com.

Томское рериховское общество «Знамя Мира». С 1992 г. группа приверженцев учения Рерихов в Томске издает газету «Знамя Мира» – тираж 10 тыс. экз. (4 тыс. экз. по подписке). Вокруг газеты фактически возникло рериховское общество. Редактор газеты и лидер этого течения, Геннадий Сергеевич Горчаков, родился в бедной семье на севере Томской области, закончил филологический факультет ТГУ, работал в газете «Красное знамя». Горчаков также возглавляет Институт человекознания, в рамках которого устраиваются рериховские конференции, куда приезжают участники со всей Сибири. Горчаков со своими единомышленниками, вначале принимавший участие в создании рериховского общества «Зов сердца», с середины 90-х гг. противостоит общепринятой рериховской идеологии МЦР. Адрес: 634021, Томск, пр. Фрунзе, д.103/1, каб.203; тел.: 3822-21-16-51, эл.адрес: tvrd@tomsk.su, веб-сайт: www.roerich.tomsk.su:81.

Движение «Храм Майтрейи». В начале 90-х гг. зародилось в Челябинске и уже активно устраивает свои собрания в Москве. Глава движения – женщина, которая объявила себя наместницей Елены Ивановны Рерих на земле. Члены движения считают себя адептами учения Агни-Йоги, т.е. теми, кто воспринял это учение полностью. Поэтому для них Агни-Йога – это пройденный этап.

На собраниях этого движения проводятся упражнения с медитацией и чтением ритмических стихов, придуманных основательницей движения, для связи с высшим миром.

Краткая история

Основательницей рериховского учения является Елена Ивановна Рерих (урожденная Шапошникова, 1879 – 1955). Она считается учителем, через которого были даны книги, где изложено мировоззрение Живой Этики. Ее муж, Николай Константинович Рерих, (1874 – 1947) также считается учителем. Рерих разделял идеи своей супруги и активно распространял учение Живой Этики, развивая концепцию особой роли культуры в современном мире.

Их сыновья – Юрий Николаевич Рерих (1902 – 1960) и Святослав Николаевич Рерих (1904 – 1993) проповедовали учение своих родителей по миру, а затем и в России, поддерживая деятельность рериховских обществ. Для того чтобы понять учение Рерихов, необходимо заглянуть в биографии Елены Ивановны и Николая Константиновича. Их жизнь считается святой, а поступки – вдохновенными свыше, из космоса.

Николай Константинович Рерих родился 9 октября (27 сентября) 1874 г. в Санкт-Петербурге, в семье известного нотариуса. Гербом Рерихов был трезубец (на печати тамплиеров также триединый символ). Впоследствии триединым будет и главный рериховский символ – Знамя Мира (три окружности красного цвета в рамках круга). В 1893 г. Рерих поступил одновременно на юридический факультет Петербургского университета и в Академию художеств. С 1895 г. он работает в мастерской Архипа Куинджи. В 1897 г. Рерих покидает Академию со званием художника. К этому периоду его жизни относятся многочисленные статьи на художественно-исторические темы и картины, изображающие русскую старину ярко и натуралистично («Город строят», «По пути из варяг в греки» и др.). В 1901 г. его избирают секретарем Императорского общества поощрения художеств, а с 1906 г. директором школы при этом обществе. Устраиваются выставки Рериха не только на родине, но и в европейских столицах, а картины у него покупают император Николай II («Заморские гости»), Музей Александра III, П.Н. Третьяков. Н.К. Рерих путешествует по старинным городам России, откуда и черпает образы для своих картин. Николай Рерих делал работы и для церкви. Его творения – иконостас и стенная роспись «Царица Небесная» в храме Св. Духа в Талашкино (Смоленская обл.), правда, служба в этом храме была запрещена из-за нетрадиционного подхода худож-

ника к святым канонам (церковь не была освящена). Богородица в этом храме больше похожа на индианку (Мать Мира), а пророки на махатм. Помимо этого Николай Рерих был членом комитета по постройке вихары, буддийского храма, в Петрограде. В 1910 г. Н.К. Рерих стал председателем общества «Мир искусства», в 1914 г. – председателем совета женских курсов Высших архитектурных знаний, а в 1915 г. – председателем Комиссии художественных мастерских для увечных и раненых воинов.

Хронологическая канва жизни Н.К. Рериха свидетельствует, что он был одним из самых известных художников Серебряного века. Тогда под воздействием символизма складывалось его космическое мировоззрение и представление о сакральной роли культуры. Его картины были наполнены символами в определенном восточном духе. В своих статьях он призывал вернуться к природе, к историческим и религиозным истокам (пока речь шла о русском народе).

В 1899 г. Н.К. Рерих встретился с Еленой Ивановной, и в 1901 г. они поженились. Еще до революции супруги Рерих активно интересовались Индией, ее культурой и философией, увлекались буддизмом и читали труды Свами Вивекананды, Рамакришны и Рабиндраната Тагора. Уже в начале XX в. чету Рерихов считали своего рода духовными учителями, которые раскрыли восточную мудрость для российской интеллигенции. Кроме того, Рерихи обладали литературным и проповедническим талантами. Картины же Н.К. Рериха постепенно стали восприниматься как религиозные произведения, а не просто художественные. Восхищаясь Николаем Рерихом и его взглядами, художник Александр Бенуа, в частности, писал, что он обладает «даром быстрого обаяния». Впоследствии восприятие рериховского творчества, зародившееся в эпоху Серебряного века, сделало произведения Н.К. Рериха предметом полурелигиозного поклонения последователей учения четы Рерихов.

После революции 1917 г. супруги Рерих оказались в Сортавале. Рериху предлагали пост министра изящных искусств во Временном правительстве, но он отказался. Из Сортавалы Рерихи уехали в 1918 г., покинув пределы России, через Стокгольм, Копенгаген и Лондон в Соединенные Штаты Америки. По приезду в Нью-Йорк Н.К. Рерих провел 28 выставок по всей Америке и организовал Институт соединенных искусств и центр интернационального искусства «Корона Мунди». В отсутствие Н.К. Рериха 24 марта 1924 г. в Нью-Йорке был открыт музей его имени (в него вошло 315 картин). В 1926 г. при Музее создается международная организация – Об-

щество друзей Музея Рериха для расширения связей между Западом и Востоком, а также, по инициативе Николая Рериха, общество преподобного Сергия (последователи считали Н.К. Рериха воплощением преп. Сергия Радонежского). Немного позже с помощью сибирских друзей Рериха при этих организациях было образовано издательство «Алатас». Возглавил издательство писатель из Сибири Георгий Гребенщиков, близкий друг Н.К. Рериха. Недалеко от Нью-Йорка он создал сельскохозяйственную и духовную общинно-колонию «Чураевка». Там же возвели каменную часовню в честь Сергия Радонежского, и там же помещались издательство и типография. Гребенщиковым был предпринят первый опыт использования идеи Рерихов в качестве своей идеологии при организации духовной общины на природе.

В середине 30-х гг. появилась «Пресса» Музея Рериха и издательство «Новая Эпоха» при ней. Девизом этого учреждения стали слова: «Основы Новой Эпохи зиждутся на Красоте и Знании». Вообще, в 20-х – 30-х гг. были созданы десятки музеев и обществ Рериха вне пределов России, которые потом или исчезли, или стали заниматься распространением рериховских идей (например, Лига Нового Человечества и Биософический институт при Музее Рериха в Нью-Йорке, Содружество им. Н.К. Рериха в Харбине и др.). В 30-е гг. было два самых крупных рериховских учреждения: Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке и Европейский центр Общества Рериха в Париже.

В мае 1923 г. супруги Рерих отправляются в Индию. Там они организовали Центральноазиатскую экспедицию (1924 – 1926 гг.). Именно тогда, в период подготовки этой экспедиции, с четой Рерихов произошел тот духовный переворот, который сделал их основателями новой религии. Считается, что в Индии Рерихи встретили махатм, великих учителей человечества. Эти учителя, согласно рериховским представлениям, и раньше до 1917 г. общались с четой Рерихов (телепатически). Первый раз Махатма М. и посланник махатм явились Рерихам в Лондоне в 1920 г. и, по словам Е.И. Рерих, рассказали им все, что с ними произойдет в Индии. Во время экспедиции махатмы дали им задание установить магниты (аккумуляторы энергии) в определенных точках земли, чтобы открыть энергетические центры Вселенной. Рериховцы считают, что двумя магнитами были сами Рерихи, так как они обладали большой внутренней энергией. Третьим магнитом стал осколок камня, который хранится в Шамбале. Рерихи также заявили, что во время экспедиции им было вручено письмо махатм В.И. Ленину и советскому правительству. В этом путешествии

Е.И. Рерих начала писать, по ее словам, «под диктовку учителей» свой труд «Агни-Йога», легший в основу рериховской идеологии. Как отмечают сами сторонники рериховского учения, с помощью яснослышания в 1924 – 1937 гг. Елена Ивановна Рерих записала 14 книг Агни-Йоги, или Живой Этики, восприняв, таким образом, информацию от махатм-учителей. Они были частично изложены и изданы Рерихами на русском языке в 1920–1930-х гг. в Париже, Улан-Баторе и Риге. В Лондоне Н.К. Рерих познакомился со связным Коминтерна Владимиром Анатольевичем Шмбаевым, который вскоре переехал в Ригу, а в 30-х гг. несколько лет был секретарем Н.К. Рериха в Индии. В Риге он и занимался изданием рериховских сочинений. С тех пор и до наших дней Рига стала одним из самых активных центров рериховского движения. Вплоть до начала 90-х гг. она была главным поставщиком рериховской и вообще оккультной литературы в Россию.

Центральноазиатская экспедиция проходила по территории Индии, Непала, Тибета, Китая, Монголии и СССР. Рерихи провели в СССР два месяца и летом 1926 г. посетили Москву. Н.К. Рерих встречался с Чичериным, Крупской, Луначарским и передал им так называемое послание махатм советскому правительству. В послании выражалась полная поддержка большевикам и их действиям, махатмы благословляли большевистское правительство на создание единого государства с единой культурой. В своем письме, которое якобы со слов учителей изложили Рерихи, махатмы писали: «На Гималаях мы знаем свершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия... Вы признали, что религия есть учение всеобъемлющей материи... мы признали своевременность Вашего движения...» Кроме того, махатмы в лице супругов Рерихов послали ларец со священной гималайской землей, на котором было написано: «На могилу брата нашего Махатмы Ленина». Учителя Шамбалы, за которых говорили Елена и Николай Рерихи, по сути дела одобрили красный террор и признали вождя большевиков «просветленным и совершенным». По логике письма махатм, Ленин после своей кончины должен был попасть в Шамбалу в качестве одного из учителей мира.

В 1929 г. Николай Рерих прибыл в Нью-Йорк снова и опубликовал основные принципы Пакта Мира. Они заключались в том, что во время войн защите подлежали все культурные ценности и учреждения. Отличительным знаком всех очагов культуры должно было

стать Знамя Мира: три красных точки в красном круге символизировали прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окруженные кольцом вечности. Сам Рерих принимал и другое толкование – религия, искусство и наука как проявления культуры. В том же 29-м г. были учреждены Комитеты Пакта и Знамени Мира в Нью-Йорке, а в 1930 г. в Париже и Брюгге. 13–15 сентября 1931 г. состоялась Первая международная конференция Пакта в Брюгге, что вызвало большой ажиотаж вокруг идеи Н.К. Рериха. В результате Второй международной конференции (8–9 августа 1932 г.) в том же Брюгге был основан Фонд Рериха за Мир, Науку, Искусство и Труд. В Вашингтоне состоялась Третья международная конференция Пакта (17–18 ноября 1933 г.), на которой присутствовали представители 36 государств. Конференция утвердила Постоянный Комитет Пакта и Знамени Мира. Н.К. Рерих и Е.И. Рерих были избраны почетными президентами. Далее последовало стремительное дипломатическое признание инициативы Николая Рериха. В декабре 1933 г. Седьмая конференция Панамериканского союза в Монтевидео приняла Пакт Рериха к подписанию. А 15 апреля 1935 г. в Белом Доме Пакт Рериха по охране культурных ценностей во время войн и гражданских междоусобиц был подписан официально всеми членами Панамериканского союза, в том числе и президентом США Ф.Д. Рузвельтом. Этот Пакт лег в основу Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. Также официально было принято Знамя Мира, предложенное Н.К. Рерихом. Поистине Рерих придавал культуре мессианское значение, считая, что только искусство способно привести человечество к единству. Столь же большое значение он придавал и Знамени Мира, оккультному символу, который является, как писали Рерихи, знаменем Шамбалы.

После Центральноазиатской экспедиции Н.К. Рерих осуществил еще одно начинание в Индии. Он основал Гималайский институт исследований в Индии, расположенный на высоте 6000 футов в долине реки Кулу. Институт получил название «Урусвати», что значит в переводе с санскрита – «утренняя заря». В Урусвати преподавал археологию и этнографию Юрий Николаевич Рерих. Кроме того, долина Кулу стала духовным центром и местопребыванием для супругов Рерих, откуда они руководили своими многочисленными обществами.

Умер Николай Рерих 13 декабря 1947 г. в Калимпонге в Индии (Восточные Гималаи), а Елена Ивановна – в 1955 г. По индийскому обычаю супруги были кремированы на костре.

В конце 20-х гг. в России появилась первая рериховская организация – группа рериховских последователей «Амаравэлла», во главе которой стояла некая артистка В.Н. Руна-Плесецкая (Мантейфель). Активное влияние на эту группу оказывал Б.М. Зубакин, деятель московских розенкрейцеров. «Амаравэлла» объединяла группу художников-космистов, действовавших в 20–30-х гг. Они были близки не только к идеям Рерихов, книги которых («Агни-Йога») начинали издаваться, но и к эзотерике теософского направления. В числе участников «Амаравэллы» был художник Б.А. Смирнов-Русецкий, примыкавший в конце 30-х гг. к остаткам московских тамплиеров и розенкрейцеров. Возможно также, что и сам Н.К. Рерих был связан с масонством.

В российской прессе появлялись материалы, основанные на архивах КГБ, о масонстве Рериха. В частности, известно, что оккультное посвящение Николай Рерих получил от генерального делегата Великой Ложи Франции Чеслава фон Чинского, который в 1911 г. устраивал в доме Рерихов спиритические сеансы (*Шушкин О. Исчезнувшая лаборатория // Огонек.1995, № 34. С.71*).

Во время пребывания Рерихов в Москве 13 июня 1926 г. произошла встреча супругов Рерих с художником Б.А Смирновым-Русецким с помощью профессора из Оксфорда Генри Ланса, деятеля центра «Корона Мунди». Рерихи подарили Смирнову-Русецкому и группе художников-космистов уже написанные книги Агни-Йоги: «Пути Благословения», «Зов» и «Озарение». С тех пор группа «Амаравэлла» стала объяснять свое творчество с помощью рериховских идей. В 1927 г. Н.К. Рерих помог устроить выставку этой группы в Нью-Йорке. Кроме Смирнова-Русецкого, в нее входили Черноволенко, Сардан, Фотеев и Щигалев. В конце 30-х гг. НКВД арестовало Руну Плесецкую и Сардана, и группа распалась.

Б.А. Смирнов-Русецкий сидел в тюрьме в 40-х гг., после войны вышел на свободу. После приезда Юрия Рериха помогал устраивать ему выставки отца (первая выставка состоялась в 1958 г.). Состоял в Союзе художников. В частном порядке пропагандировал идеи Рерихов в 70-х и 80-х гг. Написал книгу «Семья Рерихов. Воспоминания». Впоследствии, Смирнов-Русецкий стал первым председателем Московского рериховского общества (1991).

Интерес к Рерихам в России и возникновение новых кружков, занимающихся его идеями и живописью, связаны с приездом в августе 1957 г. из Индии Юрия Рериха. Ю.Н. Рерих выступал с лекциями как ученый-лингвист и создал школу тибетологии в Институте востоковедения АН СССР. С приездом Ю.Н. Рериха интерес к

наследию его отца стал возрастать. Юрий Рерих рассказывал об отце в театроведческих обществах, в Русском музее, в Третьяковской галерее, Доме ученых и в мемориальной квартире Н.К. Рериха. Юрий Рерих также проповедовал Живую Этику и, по словам президента Общества культурного и делового сотрудничества с Индией А. Сенкевича, считал себя воплощением Тамерлана («Российская газета», Александр Щуплов. Изречение Будды для Хрущева. 2002. 16 08. № 153). Юрий Рерих скончался в 1960 г.

В 1959 г. из Харбина в Новосибирск в результате репатриации вернулись ближайшие ученики Рерихов – Борис Николаевич Абрамов (автор одного из авторитетнейших толкований Живой Этики – книги «Грани Агни-Йоги») и Наталия Дмитриевна Спирина, ставшие родоначальниками одного из крупнейших региональных рериховских центров – новосибирского.

С конца 60-х гг. в России складываются многочисленные группы и небольшие кружки почитателей живописи Н.К. Рериха и идей Агни-Йоги. К столетию со дня рождения Н.К. Рериха были выпущены сборники – «Избранное», «Зажигайте сердца» и «Алтай – Гималаи». Воспоминания современников и сына Ю.Н. Рериха появились в журналах «Алтай», «Сибирские огни» и «Вокруг света». Публикации стали главным толчком к созданию кружков и групп в 70-х гг. Обычно такие группы собирались по домам для чтения книг Агни-Йоги. Они считали, что само чтение ритмизированной прозы Елены Рерих создает особую «энергетическую атмосферу».

Большую роль в распространении рериховской литературы в то время играли Рудзитис в Риге, где книги печатались, и Павел Федорович Беликов, основатель рериховского общества в Эстонии. В 70-х гг. Беликов был авторитетнейшим рериховедом. Принимал активное участие в «Рериховских чтениях» в Новосибирске в 1976 и 1979 г.

В 80-х гг. возникают более организованные автономные общества и клубы по всей России, которыми управляют бессменные лидеры. Одним из очагов рерихианства был уральский духовно-этический центр «Беловодье» преп. Амвросия Оптинского (г. Челябинск), у истоков которого стоял Владимир Соболев. Центр организовывал всесоюзные рериховские встречи в предгорьях Урала. Его члены «органично соединяют восточную духовную практику с православной мистической традицией, прежде всего традицией Оптинских старцев».

9 октября 1981 г. в одном из ДК подмосковного г. Калининграда был открыт клуб гармоничного развития и комплексного культурного самопрограммирования «Космос». Его духовной программой

стало учение Н.К. Рериха. Возглавил клуб Я. Колтунов, которого за рериховские идеи уволили с работы и исключили из КПСС. Встречи этого клуба собирали до 3 тыс. человек. У клуба было пять сопредседателей, которые организовывали деятельность отдельных групп. Каждая из групп имела своего ведущего. Совет ведущих образовывал малый совет клуба. Большой совет формировали все авторитетные члены клуба. В 1988 г. полуподпольные московские и иногородние группы клуба «Космос» создали официальное объединение «Космос». Оно было зарегистрировано при Госкомитете по космонавтике как общественная организация. В 1983 г. в Ижевске был осужден художник-керамист Леонид Галкин, член рериховского кружка, якобы получивший послания от махатм из Шамбалы. Руководитель этого кружка, преподаватель Удмуртского университета, И.Ф. Шумская подвергалась обыскам и запугиванию со стороны сотрудников КГБ.

Во время перестройки разрозненное рериховское движение по всей России приобретает легальный статус и даже признание официальных властей. Под видом культурно-просветительских обществ начинают действовать рериховские клубы во всех городах России. Рериховцы поддерживают отношения с общиной последователей Н.К. Рериха в Бонфэне (Франция) и Музеем Н.К. Рериха в Нью-Йорке. Стали публиковаться очерки Николая Рериха 30-х гг., где он приветствует строительство социализма в СССР и другие сочинения. Книги Рерихов поступают в Россию вместе с журналом латвийского общества Рерихов «Угунс» из Риги. Рерихов издавали также фонд «Вахта Мира» в Санкт-Петербурге, их печатали во многих массовых изданиях. А редколлегия журнала «Сердце» открыла в помещении московской библиотеки на Ленинском проспекте, д. 115 первую рериховскую гостиную. В 1991 г. в Новосибирске за счет автора вышла книга сотрудника Института математики СО АН СССР В.В. Гейдта, в которой излагались представления о существовании человека с точки зрения Живой Этики.

Идея создания центра Рерихов была высказана С.Н. Рерихом во время его встречи с Генеральным секретарем КПСС М.С. Горбачевым в 1987 г. Горбачев это предложение поддержал. С решением вопроса о наследии семьи Рерихов Святослав Рерих инициировал создание общественного Центра – Музея им. Н.К. Рериха и советского Фонда Рерихов. Его поддержали некоторые деятели культуры и ученые: С.Д. Залыгин, В.Я. Лакшин, М.А. Ульянов, академики Д.С. Лихачев, Б.С. Соколов, С.Л. Тихвинский и др. В октябре 1989 г. прошло учредительное собрание Фонда и Центра-Музея. Их учредителями стали советский Фонд Мира и Фонд культу-

ры. В ноябре было издано постановление Совета Министров по этому поводу. Председателями правления советского Фонда Рерихов были президент Академии художеств Б.С. Угаров и писатель В.Я. Лакшин. Бессменным руководителем Центра-Музея стала Л.В. Шапошникова, доверенное лицо Святослава Рериха. Л.В. Шапошникова к тому времени была известным писателем и историком-индологом, после окончания истфака МГУ она изучала племена в Индии. В 1967 г. за книгу «Дороги джунглей» ей была присуждена премия Джавахарлала Неру. В 1968 г. она стала членом Союза журналистов, а с 1977 г. – членом Союза писателей СССР. Л.В. Шапошникова познакомилась с С.Н. Рерихом в 1968 г.

9 октября 1990 г. состоялась презентация наследия семьи Рерихов. Оно было вывезено из Индии (из Бангалора) еще в мае 1990 г. не без сложностей, чинимых индийским правительством. Доставить рериховское наследие в Россию – в Фонд Рерихов – помог первый зам. министра иностранных дел СССР и будущий президент МЦР Юлий Михайлович Воронцов. Из Бангалора был вывезен архив Рерихов, дневники Н.К. Рериха, тома Агни-Йоги, библиотека Рерихов. В Россию также привезли прах супругов Рерих. Стал издаваться информационный бюллетень, серия «Малая рериховская библиотека», был создан Оптический театр и семинар по проблемам Живой Этики под руководством Л.В. Шапошниковой. Активизировалась работа мемориального кабинета Рериха в Государственном музее Востока (зав. кабинетом О.В. Румянцевой). Кроме того, заметную роль в распространении рериховских идей стал играть Музей Рериха в Изваре (Ленинградская область), при котором был создан исследовательский центр по разработке рериховского наследия.

В декабре 1991 г. было решено создать Международный центр Рерихов. Его учредителями стали советский Фонд Рерихов, Музей Н.К. Рериха в Нью-Йорке (директор Даниил Энтин), советский Фонд Мира, болгарская фирма «Лада М» и эстонское общество Н.К. Рериха. В марте 1991 г. на первой всесоюзной встрече рериховских обществ Центру был придан международный статус. Он поддерживает дружеские контакты с рериховскими обществами в Болгарии, Австралии, Швейцарии («Корона Мунди»), Германии («Союз федералистов»), Канаде, Мексике и других странах, с мемориальным трестом Рерихов в Индии. Таким образом, при прямом участии государства в Москве была создана мощная рериховская организация. Постановлением правительства под Музей в центре Москвы были выделены строения бывшей усадьбы Лопухиных.

Московское рериховское общество было создано 17 февраля 1990 г. при Государственном музее искусств народов Востока. Учредительная конференция состоялась в помещении музея (Суворовский бульвар, 12а). На ней присутствовали 62 человека. Учредителем общества стала Ассоциация «Мир через культуру» во главе с В.М. Сидоровым. 28 января 1991 г. общество было зарегистрировано в межведомственной комиссии по связям с общественными организациями при Моссовете. Председателем общества был выбран художник Борис Александрович Смирнов-Русецкий, возглавлявший общество с 1990 г. до своей смерти в 1994 г. Он был и остается большим авторитетом для всех членов общества. В собраниях общества регулярно принимает участие еще один приверженец рериховских идей – Наталья Михайловна Сазанова, индолог и преподаватель санскрита в Институте стран Азии и Африки. Она была лично знакома со Святославом Рерихом и поэтому пользуется особым уважением. Н.М. Сазанова ведет многолетнюю борьбу с Л.В. Шапошниковой из-за ее стремления прибрать все рериховское наследие к своим рукам.

Сразу после создания МЦР в 1991 г. между почитателями Н.К. Рериха произошел раскол, но он не касался идеологии. Когда наследие семьи Рерихов было привезено в Москву, то большая его часть оказалась в МЦР. В Музее народов Востока на хранении осталось только 288 картин Н. К. и С. Н. Рерихов, которые МЦР считает своей собственностью. При поддержке Министерства культуры Музей народов Востока решил не возвращать картины МЦР и выступил за ликвидацию Центра Рерихов.

Против МЦР и лично Шапошниковой выступили О.В. Румянцев и В.А. Набатчиков от Музея народов Востока, министр культуры Е.Ю. Сидоров, В.М. Сидоров, Р.Б. Рыбаков, зам. директора Института востоковедения РАН, уже упоминавшаяся сподвижница Святослава Рериха Н.М. Сазанова и некий Кувшинов, председатель городского общества Рерихов из г. Кемерово, написавший в 1993 г. письмо председателю Верховного Совета России Р.И. Хасбулатову. В прессе также появлялись статьи, направленные против МЦР (НГ, 1993. 19.06.). Из Индии было получено письмо Девики Рани Рерих, вдовы С.Н. Рериха, о том, что она хочет передать наследие в Государственный музей, иначе оно будет отозвано в Индию. Письмо было заверено И. Шабдурасуловым, начальником департамента культуры при Правительстве России. На основании письма было издано Постановление Правительства № 1121 о передаче всего наследия Рерихов и усадьбы Лопухиных в ведение Государственного музея Рерихов. МЦР не подчинилось и не ос-

вободило усадьбу, подняв кампанию в прессе по «защите наследия Рерихов от посягательств». До сих пор вопрос до конца не решен. В конфликте с Министерством культуры и Музеем народов Востока на помощь МЦР пришло Московское правительство, мэр Лужков и новое руководство Управления памятников истории и культуры Москвы. В правительстве, по словам Шапошниковой, МЦР поддержали два бывших вице-преьера – Ю.Ф. Яров и О.И. Лобов. Во время конфликта с правительством по поводу наследства С.Н. Рериха в 1994 г. приветствие МЦР направил тогдашний спикер Госдумы Иван Рыбкин.

В конфликте с Музеем Востока руководство МЦР периодически ищет поддержку у центральной власти. В частности, по поводу возврата 288 картин Центру Совет рериховских организаций обращался в 2001 г. к Президенту России В. В. Путину. Рериховцы ссылались на высказывание самого Путина во время его визита в Индию в октябре 2000 г. о творчестве Николая Рериха: «Это удивительная жизнь, это удивительное творчество, это удивительный пример духовной близости, может быть, не лежащий на поверхности, но тем не менее духовной близости наших народов».

После 1990 г. рериховское движение находилось на подъеме. Своего пика оно достигло в 1991–1992 гг. Издательский бум в это время также доходит до своего предела. Рериховское движение распространяется на всю Россию в самых различных формах: общества, кружки, лектории, семинары, общины. В качестве культурно-просветительской деятельности издаются теософские оккультные книги в сотнях тысяч экземпляров.

Происходят многочисленные конфликты с художественными музеями по поводу выставок картин Рериха. Самый громкий конфликт, кроме московского, произошел в Новосибирске. Комитет культуры назначил директором Новосибирской картинной галереи, где есть собрание картин Н.К. Рериха, Евгения Палладиевича Маточкина, сотрудничавшего с сибирским рериховским обществом. Он заключил договор о сотрудничестве галереи с рериховским обществом, предоставил ему ряд помещений в музее и открыл методический кабинет со статуей Будды и репродукциями картин. В этот кабинет рериховцы приходили поклоняться статуе. Когда был назначен новый директор С.М. Дубровин, он внял просьбам сотрудников галереи убрать рериховское общество из здания галереи. Тогда рериховцы организовали кампанию давления на галерею в прессе. За рериховцев высказалась часть интеллигенции. Среди покровителей рериховцев были и чиновники. В областную администрацию звонили даже из США, Франции и Германии, возмущаясь

тем, что рериховцев выгоняют из галереи. Последователи Рерихов не соглашались на уступки сотрудникам галереи и властям, не желая покидать тот музей, где хранятся картины их учителя.

Рериховцы традиционно видят больше духовности в восточных учениях, чем в христианстве. Существует также православно ориентированное ответвление рериховского течения, находящее точки соприкосновения, в первую очередь, с софиологией о. Сергия Булгакова и о. Павла Флоренского, русской религиозной философией начала XX в. Для целого ряда обществ характерна экологическая направленность и осознание прямой связи природных явлений с энергетическими процессами, происходящими в мире.

Так, заметным явлением в жизни рериховских организаций стало движение по созданию общин по правилам, описанным в Живой Этике. В 1990–1992 гг. сторонники учения Рерихов стремились создать коммуны на Алтае, так как многие считали, что континент Евразия вскоре затонет и останется только Алтай. Паломнические группы ехали на Алтай с целью создания там рериховских коммун. К примеру, один из идеологов рериховского движения Юрий Ключников ездил вместе с паломниками-рериховцами из Новосибирска на Алтай. Однако организованные общины вскоре распались, тем более что по своему составу они были довольно неоднородны (в частности, один из приезжавших на Алтай считал себя воплощением апостола Павла). В 1992 г. среди рериховцев на Алтае была популярна книга Нуйкина «Калогия», т.е. призвание. В настоящее время общины не существуют. Есть только отдельные проповедники учения Рерихов. Среди самих жителей Алтая рериховцев нет. Было несколько попыток создать коммуны на Алтае рериховцами из Москвы и Иркутска, но эти попытки не увенчались успехом. По результатам бесед с рериховцами выясняется, что одни признают только за Алтаем роль «самого мощного энергетического центра» Вселенной, другие придерживаются более классической рериховской позиции – Алтай является местом с достаточно сильной энергетикой, но при этом «величайший энергетический центр» находится все-таки в Гималаях, в Шамбале.

При всей своей аморфности идеи Рерихов оказали влияние на множество новых религиозных движений. Например, на «Белое Братство» Марии Дэви Христос, которая считала себя воплощением Е.И. Рерих. Название «Белое Братство» происходит из Агни-Йоги, но сама Живая Этика не стала идеологией Марии Дэви Христос. Рерихи оказывают влияние и на сторонников движения «New Age». В некоторых национальных республиках в составе России

рериховское учение является возможностью связать свою местную религию с общечеловеческими ценностями. В Татарии учение Рерихов совмещают с исламом, в Хакасии – с шаманским язычеством. К примеру, барнаульское рериховское общество тесно связано с «молодыми шаманами» Хакасии.

Под влиянием рериховского учения появляются и отдельные личности, по-своему воплощающие «стремление к Единству». В поселке Аракчино в пригороде Казани проживает художник и скульптор Ильдар Ханов. Он давно занимается йогой, его картины можно отнести к мистической живописи художников-космистов. У Ханова была давняя идея построить Вселенский храм, который объединил бы все религии. Эту идею, а также эскизы самого храма одобрил Святослав Рерих, почувствовав близость Ханова к воззрениям Рерихов. Сначала Ильдар Ханов хотел построить храм в городе Набережные Челны, но местные власти выселили его из города за создание своеобразного памятника воинам «Победа». С тех пор храм Всех религий строится в Аракчино. Средства на постройку храма дают самые разные люди: бизнесмены из Южной Кореи прислали скульптуру Будды, а генерал Бундесвера – мощный телескоп. После завершения постройки храма Ханов собирается открыть в нем центр эстетического воспитания, дети пятишестилетнего возраста будут изучать йогу, у-шу, системы дыхания, рисование и музыку. Сам Ильдар Ханов является известным в районе целителем-экстрасенсом и называет себя йогом (Известия, 1998.29.01).

Под воздействием рериховских идей возникло целое направление в искусстве – космическое. Практически все рериховцы полагают, что через живопись мистического содержания можно проникнуть в высшие сферы. Художники-космисты по возможности творят при каждом крупном рериховском обществе, так как тем, кто стремится проникнуть в «высшие сферы» с помощью живописи, трудно довольствоваться только репродукциями картин Н.К. Рериха. В Краснодаре есть космист Спиридонов, в Гомеле – Юрий Москаленко. Считается, что это направление имеет свои корни в группе «Амаравэлла».

С 1993 г. рериховское движение пошло на спад, что совпало с начавшейся кампанией Русской православной церкви против идей Рерихов, оккультизма и теософии. В ноябре 1994 г. было издано определение Архиерейского собора Русской православной церкви «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме». В нем делается следующий вывод: «Возродились язычество, астрология, теософские и спиритические общества, основанные некогда Еленой Блаватской... Усиленно пропагандируется учение «Живой Эти-

ки», введенное в оборот семьей Рерихов и называемое также «Агни-Йогой». В расчете на неискушенных в духовной жизни и вопросах веры наших современников проповедники этих лжеучений упоминают всуе имя Господа нашего Иисуса Христа, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Иоанна Кронштадского, что является кощунством и лжесвидетельством...

Освященный Архиерейский собор, следуя апостольской традиции, свидетельствует: все вышеперечисленные секты и «новые религиозные движения» с христианством несовместимы. Люди, разделяющие учения этих сект и движений, а тем более способствующие их распространению, отлучили себя от Православной церкви» (Архиерейский собор РПЦ, 29 ноября – 2 декабря 1994 г. М., 1995. С. 177–178).

Таким образом, Русская православная церковь фактически отлучила от церкви проповедников учения Агни-Йоги. Позицию церкви разъяснял отец Андрей Кураев, бывший референтом патриарха. Фактически Кураев был автором определения Архиерейского собора 1994 г. Отец Андрей Кураев, преподаватель кафедры философии религии и религиоведения МГУ, развернул широкую пропагандистскую кампанию против рериховской идеологии (наравне с высказываниями против других новых религиозных движений). Кураев выступал с лекциями о сатанинской сути учения Рерихов на философском факультете МГУ, в ДК «Меридиан» и во время своих поездок по городам России. Им были изданы сотни статей и ряд книг, разоблачающих дьявольскую суть Агни-Йоги (Все ли равно как верить? М., 1994; Сатанизм для интеллигенции (о Рерихах и Православии) М., 1997; Христианство и оккультизм М., 1997). Андрей Кураев дал следующее определение рериховскому движению в России: «Нелегальная религиозная секта оккультно-антихристианского характера». Кроме Кураева, антирериховскую кампанию в газетах «Сегодня», «Труд», «Независимая газета» проводили Олег Шишкин, Александр Сенкевич и протоиерей Михаил Ардов. После издания постановления Собора антихристианская и антицерковная направленность последователей Рериха еще более усилилась. В своих высказываниях рериховские деятели все больше говорили о мракобесии РПЦ и о том, что церковная иерархия не является выразителем православного учения.

Идеологическая атака отца Андрея Кураева против Рерихов была с неожиданной стороны поддержана прессой. Во второй половине 1994 г. в средствах массовой информации появились сообщения, основанные на архивах КГБ, о том, что супруги Рерих с 1920 г. были агентами советской разведки, занимались подку-

пом западных политиков и выполняли агентурные задания во время Центральноазиатской экспедиции. Если в 1919 г. Николай Рерих еще возмущался большевистским террором, то с 24 марта 1920 г., даты первой личной встречи с махатмой М., его мнение изменилось в сторону безоговорочной поддержки большевиков. Именно в это время Николай Рерих познакомился со связным Коминтерна В. Шибаетовым, с которым впоследствии постоянно встречался. В экспедицию, организованную с помощью американских друзей, с Николаем Рерихом входил Яков Блюмкин, известный как убийца германского посла в Советской России Мирбаха. Одной из агентурных кличек Блюмкина была «Шамбала». Советские друзья также иногда легко покупали картины Н.К. Рериха, расплачиваясь бриллиантами. (Шишкин О. Битва за Гималаи. М., 1999). Так возникло представление о существовании рериховского «чемодана с бриллиантами» (Дардыкина Н. Московский комсомолец. 1994.30.04). Вольное или невольное сотрудничество Рерихов с Коминтерном и большевистским правительством всячески замалчивается рериховцами. Масс-медиа обратили внимание на то, что служба внешней разведки передала в 1993 г. дело об экспедиции Рерихов в Монголию и Тибет руководителю МЦР Л.В. Шапошниковой. Газета «Сегодня» (1994.19.11) фактически обвинила Шапошникову в принадлежности к секретной агентуре КГБ. Однако решением Тверского межмуниципального суда Москвы от 18.01.96. по иску Международного Центра Рерихов ряд сведений, содержащихся в публикациях Шишкина в газете «Сегодня» № 208 от 29.10.94 и № 222 от 19.11.94, были признаны не соответствующими действительности.

Скандал по поводу здания, занимаемого МЦР и наследства Рерихов, обвинения в сотрудничестве с КГБ и отлучение от Церкви нанесло относительный ущерб рериховскому движению. Активистов-рериховцев это не могло затронуть, оттока активных членов из рериховских обществ не произошло. Однако у массового потребителя рериховской литературы возникло сомнение в исключительно культурной деятельности рериховцев. Снизилось массовое восприятие учения Рерихов, хотя их идеи все равно имеют успех среди интеллигентных людей среднего возраста. Среди скрытых и активных рериховцев много преподавателей вузов и школ, просто научных работников. Их затрагивает в идеях Рерихов ключевая роль культурных ценностей, почтение к науке, приветствие прогресса в любых его проявлениях.

Наиболее активными распространителями учения Рерихов являются общества в Прибалтике. Это ярко проявилось на Прибал-

тийском рериховском форуме (22–25 мая 1997 г.). В Риге очагами пропаганды учения Рерихов считаются Центр архитектуры Риги – Храм Святого Петра (директор Марианна Озолина) и Латвийское отделение МЦР. Существуют, кроме того, эстонское общество Рерихов (председатель К.А. Молчанова) и литовское общество Рерихов (председатель – И. Залецкене). На форуме присутствовали представители теософского общества (Японская ложа) из Токио (г-н Джефф Кларк), израильского общества Рерихов из г. Натания (Е. Бендерская), этического общества из Германии «Мировая Спираль» (Герхард Гавел), тьянь-шаньского общества Рерихов из г. Бешкека (Кыргызская республика), украинского общества Рерихов (Киев), клуба друзей Живой Этики из порта Ванино (Хабаровский край), общества Рериха из г. Тольятти (председатель – Г.И. Кальжанова), калининградского общества Рерихов и калининградского отделения Лиги защиты культуры (председатель – Н.Л. Добровольская).

В провинциальных рериховских обществах часто происходят разделения на культурное направление и оккультно-мистическое, возникают местные аутентичные течения синкретического толка, появляются свои собственные воплотившиеся духовные учителя, использующие учение Рерихов в качестве основы для развития новых идей, создания оригинальных религиозных концепций и осмысления традиционных религий.

Во второй половине 90-х гг. в рериховском движении особенно бурно развивается педагогическое направление. В МЦР разрабатывается широкомасштабная программа педагогического воспитания на основе Живой Этики (религии Агни-Йоги) в школах и вузах, а также создаются все новые формы работы с интеллигенцией. Энергичная общественная деятельность МЦР, возможно, приведет к новому подъему рериховского движения в России.

Особенности вероучения и современное положение

Учение Рерихов выросло из их увлечения индуизмом и буддизмом. В частности, от первого они взяли космогонию (книги «Риг-Веды», «Упанишады»), от второго – представление о нирване, куда попадает человек, достигший совершенства. Кроме этого, в концепции Живой Этики заимствовано много общих для индуизма и буддизма понятий, таких как реинкарнация (перевоплощение), «махатмы Мира», восприятие Бога в качестве безличного Высшего Начала – Абсолюта, существование четкой иерархии учителей и учеников. На Рерихов большое влияние оказали неоведантизм Свами Вивекананды и Рабиндраната Тагора (идея Общего Блага для всех) и теософия Елены Блаватской, которая уже содержала в себе так называемое тайное эзотерическое знание об иерархи-

ческой структуре мира, о его возникновении и об Учителях человечества. Течение символизма в искусстве и литературе начала XX века, к которому принадлежал Николай Рерих, сформировало понимание сакральной роли культуры в развитии человечества.

Рериховское учение содержится в Агни-Йоге (Йога Огня, Мир Огненный, или учение Живой Этики). Агни-Йога состоит из 14 книг, написанных с 1924 по 1937 г. Считается, что Елена Ивановна Рерих писала книги Агни-Йоги не сама, а под диктовку махатм. Агни-Йога составляет существо рерихианства.

Для последователей Рерихов имеют значение и те сочинения, которые дополняют и объясняют Агни-Йогу. Это «Разоблаченная Изида» и «Тайная доктрина» Е.П. Блаватской, письма Елены Рерих (с 1929 по 1938 г.), «Письма Махатм», книга Эдуарда Шюре «Великие Посвященные» и многочисленные эссе Н.К. Рериха из циклов «Химават», «Гуру-Учитель», «Прекрасное», «Ступени», «Восхождение», «Письмена» и др., его Пакт в защиту культуры. Суммированием всех представлений о сотворении мира, различных эпохах и иерархиях является книга С.А. Стульгинскиса «Космические легенды Востока» (М., 1991). Мировоззрение и нравственность Живой Этики подробно излагаются любимым учеником Елены Рерих А. Клизовским в «Основах Миропонимания Новой Эпохи» (Рига, 1991).

Теория сотворения мира взята рериховцами из древнеиндусских сказаний. Согласно этим сказаниям в Космосе происходит чередование небытия и жизни. Абсолютное безличное начало создает Вселенную, и она существует в течение Дня Браммы, или Малой Манвантары. Брама является одним из имен Абсолютного начала, а Манвантара – это индусское обозначение периода времени. Когда Век Браммы кончается, наступает эпоха небытия, и Вселенная растворяется. Этот период называется «Великая Вечность Небытия», или, по-индусски, «Маха Пралая». Цикл появления и умирания Вселенных бесконечен и никогда не прекратится. У Космоса также существует свой цикл, но период существования Космоса равен Веку Браммы, и он называется Великой Манвантарой. По индусским исчислениям День Браммы составляет более чем четыре миллиарда земных лет. У периодов жизни, манвантар, не было ни начала, ни конца. Причина Космоса непознаваема, но всем руководит закон смены циклов, жизни и смерти. Этот высший принцип-закон и именуют Абсолютом, высшим безличным началом (в индуизме Парабраманом). Земные религии персонифицируют это понятие, делают из него личность, Бога, дают ему различные имена.

Наша Вселенная, как и все остальные, была создана с помощью Логоса, безличной силы Абсолюта, обладающей созидательной энергией. Космическая материя, наполняющая космос, имеет семь форм, каждая из которых образует свой мир или сферу. Высшей сферой является мир божественный, состоящий из первичных атомов. Вторая сфера представляет собой более грубую комбинацию атомов и называется миром монадическим. Об этих двух высших сферах Космоса практически ничего не известно. Они недоступны нашему человеческому пониманию. Третий – мир нирваны, или духа, и четвертый – мир блаженства или интуиции, также закрыты для человека, но о них кое-что известно, потому что туда входят некоторые махатмы.

Человеку доступна лишь пятая сфера – мир огненный, или мир ума, куда попадают просветленные души, достигшие высшей ступени совершенства. Шестая сфера – мир тонкий включает чувства, эмоции, желания. В него попадают души, идущие по пути перевоплощения, реинкарнации (развоплощенные), чтобы снова оказаться на земле в новом теле. Последняя, седьмая сфера, называется миром плотным, т.е. физическим миром, в котором мы сейчас живем. Таким образом, человечество находится на низшей стадии в иерархии миров. Внутри каждой из этих сфер также существует своя собственная иерархия, у нее нельзя найти самой низшей ступени и, соответственно, самой высшей. Пути вверх и вниз бесконечны.

По учению Агни-Йоги, Космос и Вселенная представляют собой психо-энергетическую систему, а человек в ней – это частица психической энергии. Основой всего сущего является Духо-Материя, которая воплощается в семи формах: физическое, эфирное, астральное, ментальное, огненное тело, интуиция и Дух-Атман (высшее Я человека). Духо-Материя – это материя, пронизанная различными видами энергии. Человек, развивая свои психические возможности (медитация), живя по закону космоса (по Агни-Йоге) и создавая заряды положительной энергии (добрые мысли), приобретает необходимые ему знания и поднимается по ступеням иерархии. Существо человека, т.е. дух, душа, тело совершенствуются в течение его жизни и переходят на новый этап существования в новом качестве (реинкарнация). После сбрасывания своей биологической оболочки (смерти) человек переходит в тонкий мир к новой стадии своей эволюции, воплощаясь затем в новое физическое тело. Если человек совершенствовался, был добродетелен, милосерден и честен, то он жил в гармонии с космосом и улучшил свою карму. Кармой же именуется судьба как задание

совершенствоваться по закону Космоса. С этим заданием человек приходит в новое перевоплощение, где его ожидает отработка грехов и получение по заслугам прошлых воплощений. Цель перевоплощений будет продолжаться до тех пор, пока отрицательные качества человека не будут уничтожены как атрибуты материального мира. Тогда совершенный человек обретет «огненное тело», т.е. будет способен войти в «мир огненный» и раствориться там как в нирване. Растворение в нирване предполагает сохранение индивидуальности, но потерю личности.

Развитием человечества издавна управляют Великие Учителя Мира. Это совершенные существа не только с Земли, но и с других планет и Вселенных, которые были до возникновения нашей Вселенной и планеты Земля. Из людей это те, кто достигли предельного совершенства и обрели «огненное тело». Они остались на земле и не растворились в нирване, только для того чтобы руководить человечеством и направлять его развитие по законам космоса. Учителя, называемые по-индийски махатмами (Братья, Космические Иерархи, Гималайские Владыки, Белое Братство, Международное Правительство), реально живут в некоем параллельном мире высоко в Гималаях в труднодоступном месте. Находит их только тот человек, кого хотят видеть сами махатмы. У махатм также существует своя иерархия внутри их общины, но ступени иерархии и имена махатм составляют тайное знание. Представление о махатмах имеет древнеиндийские корни в создателях «Упанишад», в лесных общинах проповедников-шраманов.

Место пребывания махатм называют Шамбалой. Это город со священными башнями. Ее прообразом являются легенды о славянском царстве, Граде-Китеже и Беловодье. По Агни-Йоге, Шамбала – это энергетический полюс на нашей планете. Именно в это место поступает энергия из Космоса и отсюда же энергия уходит от Земли. У Гималайских Владык находится некий камень, осколок метеорита, но не упавший, а принесенный одним из светлых духов на Землю с созвездия Орион. У этого камня есть свой энергетический ритм (пульсация) и через него энергия передается к Солнцу, а потом к созвездиям Зодиака. Затем от Зодиака к созвездию Ориона, в котором находится Космический Магнит – одухотворенная энергетическая структура, имеющая свой ритм. Камень – это маленькая копия Магнита в Шамбале. Он имеет тот же ритм, что и Космический Магнит. Этот Магнит регулирует поступление энергии на Землю и ее отток с Земли и, таким образом, поддерживает на нашей планете энергетический баланс.

Махатмы выбрали на Земле одного человека, который должен был стать связующим звеном между Огненным Миром и людьми и донести до человечества указания махатм. Для этой миссии избрали Елену Ивановну Рерих. Первый раз махатмы прислали своего посланника к ней в Гайд-парке (Лондон) в 1920 г. Он был одет в форму английского офицера из индийского корпуса. В дальнейшем махатмы регулярно беседовали с Рерихами. Через свое сердце Елена Ивановна воспринимала энергию из Космоса, став магнитом-трансформатором энергии из Космоса. Последователями Рерихов был сделан вывод о том, что потоки космической энергии были так велики, что Е.И. Рерих была незримо распята ими. Поэтому энергия спокойно растеклась по Земле, и наша планета была спасена от энергетической катастрофы. Е.И. Рерих стала Спасителем человечества, как Христос, и обрела «огненное тело». Без Елены Ивановны человечество могло бы не получить энергию из Космоса для дальнейшего продвижения по ступеням эволюции. Елена Ивановна вместе с Н.К. Рерихом считаются Великими Учителями, махатмами или Космическими Иерархами, так как они достигли высшей стадии «огненного тела». Е.И. Рерих еще при жизни жила в двух мирах сразу – и в «плотном», т.е. земном, и в «огненном», предназначенном для совершенных, потому что общалась с махатмами и получала энергию из космоса (от Магнита). Николай Рерих считается махатмой за свое творчество, картины и статьи, и за деятельность по созданию Пакта Мира.

Опираясь на индуистские представления, рериховцы считают, что человечество развивается по эпохам и каждой эпохе соответствует своя раса. Последние пять тысяч лет были эпохой Кали-Юги (временем пятой расы) – упадка культуры, заката религии и моральной деградации человека. Перед наступлением новой «светлой» эпохи должен произойти Армагеддон, т.е. битва Владыки Мира с Врагом, властителем зла. В результате владыкой Шамбалы станет Майтрейя, которого Е.И. Рерих называет библейским Мессией. О пришествии Мессии существуют различные мнения: для одних он уже пришел, для других он будет править только в XXI в. Некоторые полагают, что и Армагеддон еще продолжается. Однако Елена Рерих писала, что во время Второй мировой войны происходила «битва добра со злом» и Майтрейя стал «Владыкой Шамбалы». Армагеддон, таким образом, закончился 17 октября 1949 г. и «враг» был изгнан из нашей Солнечной системы (Письма Е.И. Рерих 1932–1955. Новосибирск, 1993, письмо от 01.11.1949). Даты наступления Сатья-Юги назначались несколько раз, но все время откладывались. Многие рериховцы ждут ее прихода до сих пор.

XXI век станет эпохой Сатья-Юги (некоторые думают, что она уже наступила) – это грядущая лучезарная эпоха Матери Мира, Великого Женского Начала Мироздания. Мать Мира опять же не является личностью – это именно женское начало. В эпоху Сатья-Юги (времени шестой расы) мировоззрение Живой Этики будет единственным учением, объединяющим человечество и способным спасти его от саморазрушения. В новую эпоху в мир придет Майтрейя, просветленный, один из махатм, который будет Владыкой Шамбалы. Он будет править новым энергетическим видом человеческой расы. Майтрейю Н.К. Рерих называл Владыкой Светлого Будущего (эссе «Майтрейя»). В эпоху Сатья-Юги женщины будут играть большую роль, чем мужчины, так как эта эпоха посвящена женщине, и, кроме того, женщины, по мнению Е.И. Рерих, более чувствительны к восприятию энергий.

Агни-Йога дает четыре основания учения: почитание и признание иерархии на всех уровнях, единение во всем, соизмеримость усилий и канон «Господом твоим» (Письма Е.И. Рерих 1932–1955. Новосибирск, 1993, письмо от 29.12.1932 г.). Принцип «Господом твоим» ставит задачу говорить с каждым человеком на языке его веры и культуры, его Господа делать и своим, потому что все религии ведут к одному Высшему началу – безличному Абсолюту, как бы Его ни называли, и в каждой, таким образом, можно приобретать духовный опыт. Поэтому рериховцы могут считать себя и христианами, ходить в храм и при этом верить в какого-нибудь индийского бога или учителя. В интерьере рериховских организаций обычно могут присутствовать иконы, индийские благовония, колокольчики, отгоняющие духов, и, конечно, картины Рериха, которые также источают мощные энергетические импульсы и обладают своей духовной энергией. Особым энергетическим излучением обладает и Знамя Мира.

Рерихи определяли России особую роль. Россия хранит большой духовный потенциал. Находясь на стыке культур, между Европой и Азией, Россия должна способствовать единению всех религий и культур. Е.И. Рерих писала: «Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира». Однако в 1937 г. Е.И. писала о России: «Не будем думать, что Россия в терроре. Смерть висит над теми, кто причинил ее другим. Так действует Высшая Справедливость». Рерихи поддержали революцию и большевиков, по совету махатм, которые говорили, что революция всегда дает что-то новое и «обновляет общество». Террор Рерихи считали предопределенным, так как советские руководители не приняли письма махатм всерьез. Рерихи, как

полагают последователи Живой Этики, «продолжали верить в светлое будущее нашей Родины, несмотря на все извращения сталинского режима, но не потому, что они одобряли этот режим, а потому, что мыслили совсем в другом масштабе времени; они прекрасно понимали: все это пройдет, и страна преображенной войдет в будущее».

Согласно Агни-Йоге посланники махатм были у Маркса в Лондоне и у Ленина в Швейцарии, и оба вождя спросили: «Какие признаки времени Шамбалы?» – и им ответили, что это век истины и единой общины. Махатмы надеялись, что после революций в России произойдет объединение всех религий и народов. Отношение к революции как к движущей силе в истории, стремление к единому государству с единой культурой и религией, к единой идеологии без Бога и к Светлому Будущему сближает идеи Агни-Йоги с идеологией марксизма-ленинизма.

В третьей книге Агни-Йоги «Община» Елена Рерих прямо выступает за «коммунистическое распределение вещей» и отказ от частной собственности, хотя и признает, что для осуществления этого пока отсутствуют необходимые условия (Община, 18. Ч.3, III, 9). Подготовить общество к общине, живущей по космическим законам, сможет, по мнению Е.И. Рерих, новая система обучения: «Необходимо проверить программы школ и усилить линию достоверного познания. Суеверие загоняет людей в щели ужаса. Необходимо это выпрямление школьного мышления провести немедленно, иначе еще одно поколение недоумок будет позорить планету» (Община, 17, 157). Методы принуждения в идеальной космической общине, по мнению Елены Рерих, исключаются, но каждый человек должен понять, что настоящая свобода – это подчинение законам иерархии и воле учителя.

Спонтанно возникающие попытки создать рериховскую общину в горах или просто на природе объясняются желанием достичь идеального бытия. Согласно Агни-Йоге будущее государство, которым будет руководить Майтрейя, будет единой общиной, где все люди будут жить в согласии и мире и исповедовать одну религию. И человек сможет напрямую общаться с Космосом, если будет жить в гармонии с природой.

Агни-Йогу проповедуют как синтез религии, науки и искусства. Однако реально Агни-Йога представляет собой синтез восточных учений (индуизма, буддизма), а не религий вообще. Научность Агни-Йоги выражается лишь в заявлениях о стремлении продвигать науку и в поддержке рериховских идей некоторыми деятелями науки (академик РАН А.Л. Яншин, президент Экологической академии,

А.Е. Акимов, директор Международного института теоретической и прикладной физики Академии естественных наук – входят в состав редколлегии журнала «Мир Огненный»). Агни-Йогу считают наукой потому, что она открыла людям энергетические законы Вселенной и, помимо этого, изучает взаимодействие и проявление энергий в мире и их воздействие на человека. Конкретно делается попытка трактовать научные идеи Вернадского о ноосфере, Циолковского о космосе и Чижевского о солнечной активности с точки зрения Агни-Йоги. Рериховцы выступают за развитие наук, особенно естественных: физики, астрономии, геологии и т.д. Однако научными считаются прежде всего те направления, которые раскрывают «психические и энергетические возможности человека, и Вселенной», поэтому под наукой подразумеваются и парапсихология, и экстрасенсорика, и медитативная практика.

Искусство же, иллюстрирующее Агни-Йогу, воплощается на деле только в работах Н.К. Рериха и С.Н. Рериха. Культура защищается пока только представителями семьи Рерихов.

Все рериховцы стараются быть вегетарианцами. Прямое предписание как и что есть содержится в Агни-Йоге. Предостерегая от поедания трупов животных, так называемые махатмы пишут: «Советуем пищу мучную, молочную и растительную, где меньше разложения...» (Агни-Йога, «Община»). Так рериховцы очищают свой организм.

Последователи Рерихов пользуются астрологическими предсказаниями и признают астрологию наукой. То, что звезды влияют на жизнь человека и могут определять его судьбу, является для них само собой разумеющимся.

Экологические идеи основываются на том, что загрязнение окружающей среды ухудшает энергетику нашей планеты и нарушает энергетический баланс на земле, что может привести к катастрофе.

Между теософией, оккультизмом, кабалистикой и рериховцами существует тесная связь. Основательница теософского движения Е.П. Блаватская (1831 – 1891) во время написания своего главного труда – «Тайной доктрины», как считается, непосредственно общалась с теми же махатмами, что и Рерихи. Когда Елена Блаватская ездила в Индию, она была допущена в Обитель Братства, т.е. Шамбалу, где ей были даны эзотерические знания. Теософы полагают, что Агни-Йога (Живая Этика) является частью теософского учения. Рериховцы почитают труды Блаватской за открытие тайного знания и изучают их, но теософия вообще в их представлении это пройденный этап. В 1936 г. некоторые участники съезда Теософского общества обвинили Н.К. Рериха в том, что он воспользовался тео-

софскими идеями. На это Е.И. Рерих ответила, что Рерих из теософов читал лишь Блаватскую и что у них один источник – Учителя. Блаватская также занималась оккультизмом и спиритизмом, которыми увлекаются многие рерихианцы.

Агни-Йога – это всеобъемлющее религиозное мировоззрение, в котором есть элементы философии, оккультизма и этики. В качестве духовных учителей и полубогов выступают Е.И. и Н.К. Рерихи. Картины Николая Рериха считаются сильными энергетическими центрами. Несмотря на провозглашение цели защищать всю культуру, внимание обращается фактически только на Рерихов. В роли обязательного религиозного ритуала выступает посещение выставок Рерихов, просмотр фильмов о Гималаях и паломничества в Индию. Как правило, член рериховского общества – вегетерианец, который верит в астрологию и в потусторонние силы, а поэтому он в той или иной форме интересуется оккультизмом и магией, тем более для этого есть хорошая почва в трудах почитаемой Рерихами Блаватской. Почти каждый рериховец ежедневно медитирует. Одной из главных задач будущей эпохи является создание единой религии, поэтому рериховец не может не знать «посвященных», учителей мира, которые получали тайные знания из Огненного мира. Это Конфуций, Платон, Христос, преп.Сергий Радонежский и многие другие. Ядро мировоззрения Агни-Йоги составляет религия, которую отличает абсолютная возможность воспринимать в себя идеи других вероучений и с точки зрения Агни-Йоги ассимилировать их в Единую Религию Мира.

Научное мировоззрение Живой Этики выражается в следующих пунктах: 1) в основе мироздания – материя, в том числе и «тонкая», духовная; 2) наука должна изучать духовные явления, также как и физические; 3) культура лежит в основе развития общества; 4) Живая Этика признает равенство всех людей, но следующая эпоха будет Эпохой Женщины; 5) каждый должен действовать во имя Общего Блага и отказаться от эгоизма; 6) творческий труд развивает высшие формы сознания – интуицию и «озарения»; 7) Живая Этика побуждает преодолевать невежество; 8) учение Агни-Йоги открыто для всех.

Выразителем воли Учителей – основателей учения Живой Этики, а значит и единственно истинной трактовки идей Агни-Йоги считает себя руководство МЦР. На протяжении 90-х гг. глава Центра – Л. В. Шапошникова фактически создавала концепцию преемственности, которая ставила МЦР и лично Шапошникову во главе всего рериховского движения. Духовная преемственность учения МЦР ведет от Учителей-махатм, которые передали информацию Елене

Рерих, обладавшей сверхъестественными способностями и смогшей записать книги Агни-Йоги. Затем хранителями учения стали сыновья Елены Ивановны и Николая Константиновича – Юрий и Святослав Рерихи. Святослав Рерих назначил хранителем наследия советский Фонд Рерихов, преемником которого является МЦР, а полноправной хранительницей сочинений и чистоты учения стала Людмила Шапошникова. Все, кто, по мнению сотрудников МЦР, не признают этой прямой линии преемственности – от махатм к Шапошниковой, – не являются рериховскими организациями и объявляются самозванцами и предателями.

Конфликт с сибирским отделением МЦР, произошедший в 2002 г., показывает насколько сакральными и неприкасаемыми стали книги Рерихов для руководства МЦР. Разногласия между МЦР и сибирским обществом возникли из-за того, что сибирское отделение выступило на стороне издательства «Сфера», которое опубликовало дневники Елены Ивановны Рерих. МЦР осудило публикацию, так как «Сфера» не является структурой Центра, а все права издание трудов Рерихов, как заявляет МЦР, принадлежат Центру. Помимо этого публикация рериховских сочинений для руководства Центра также является частью космического плана Учителей. В одном из обращений МЦР против инициативы «Сферы» говорится: «Существует План Великого Владыки, который определяет как последовательность их опубликования, так и исполнителя Назначенных сроков. Публикация копий любой информации без согласования с хранителем вредит Общему Делу».

Сибирское общество, которое возглавляет Н. Спирина, выступило против монополии МЦР и тех правил, которые разрабатывает Л.В. Шапошникова («Скажем правду!» // «На восходе». 2002.24.11). В заявлении международного Совета рериховских организаций отмечалось: «Сотрудниками СИБРО совершено страшное кощунство: богатейшее духовное наследие Рерихов, в том числе уникальные записи Елены Ивановны – ее огненный опыт и величайшие духовные откровения Бесед с Учителем, картины Николая Константиновича – «Свет, сконцентрированный в цвете», определены в нем не более чем «материальные ценности». По словам ответственного секретаря МЦР В. В. Фролова, в случае с Сибирским обществом, как и в случае с другими оппозиционерами – Соболевым, Горчаковым, Луневым, – отступление от линии преемственности МЦР – на практике искажает истинное учение Рерихов в целом.

Наиболее яркими рериховскими организациями и околорериховскими движениями, которые принимают идеи Живой Этики и по-

своему интерпретируют их, отличаясь от общепринятого понимания учения Рерихов в рамках МЦР, являются общество «Урусвати», Бажовская академия и общество «Знамя Мира».

Восточное рериховское общество «Урусвати» (луневцы)

Помимо признания основных положений рериховского учения и Живой Этики как основной священной книги глава общества Михаил Лунев по-своему расставляет акценты в рериховском мировоззрении, исходя из собственной, как он говорит, связи с Учителем. Лунев лично «контактирует» со своим Учителем из Шамбалы и «получает информацию» о том, что на Земле наступают последние дни – Апокалипсис. До его наступления, как убежден Лунев, необходимо донести до людей истину, что общество «Урусвати» старается делать с помощью издания журнала и газеты, а также распространения книг Живой Этики и репродукций картин Рериха в России и Индии (серия выставок «Русь – Индия» по Сибири и Дальнему Востоку). Индии Лунев придает особое значение, так как, по его мнению, оттуда, с Гималаев, вышли все народы. Индийцы наиболее близки к русскому народу, и сейчас они живут более естественной жизнью, чем еще кто-либо на планете. Индийцы близки к природе и к «космической жизни». Именно так, как они, считает Лунев, и нужно жить в противовес той европейской развращенной цивилизации, которая загрязняет экологию. С наступлением Новой Эпохи на Земле останется только 1/6 часть суши, и миллиарды людей умрут в одночасье. Америка, Западная Европа, Англия и Япония исчезнут под водой. Тогда «физический» и «тонкий план» будут совмещены, и люди будут видеть то, чего раньше не могли видеть: сверхъестественные явления будут происходить в обычной жизни. Лунев также подтверждает содержащуюся в одном из писем Елены Рерих мысль о том, что 19 сентября 1949 г. состоялась решающая битва, когда Люцифер был изгнан на Сатурн. Во время наступления Новой Эпохи Люцифер будет притягивать к себе все злые неочищенные души на Сатурн – так Земля очистится от Зла. В этом процессе изменения мира основная духовная роль будет все же принадлежать России, так как Индия более инертна (в XIX в. Учителя Шамбалы ставили на Англию, но эта ставка не оправдалась). По этой причине именно Россия станет центром нового государства в Сибири, куда соберутся русские, индийцы и лучшие представители народов мира. Центр мира будет на Алтае на горе Белуха, где находится женская половина Шамбалы. Женская энергетика станет главенствующей в новом мире, и женщины будут править миром. Государства как системы не будет, и все люди будут воспринимать друг друга по ауре в измененной бестелесной атмос-

фере. У горы Белухи появится Храм Знаний, через который будет осуществляться связь с Космосом. Обитать в этом центре будут только люди, способные выдержать поток этой энергии – это и есть та самая седьмая раса, о которой писала Елена Рерих. Знания как таковые, по представлениям Лунева, окончившего 8 классов школы, будут не нужны – «приветствуется бескорыстный анонимный труд» на благо Космоса и Учителей. Лунев не определяет сроков наступления Конца Света, однако убежден, что времени уже осталось мало. Из рериховских книг Лунев распространяет Живую Этику, Грани Агни-Йоги Абрамова и Космические легенды Востока.

У Лунева даже более отрицательное отношение к Русской православной церкви, чем у других рериховцев. Он, к примеру, прямо заявляет о том, что Церковь – это темная сила, работающая на Люцифера. Так как она отвращает от связи с Космосом, от приобретения так необходимых в последние времена перед Апокалипсисом знания. Сергей Радонежский приходил, чтобы образумить Церковь, но у него это не получилось, и теперь Церковь учит только невежеству.

В своих политических пристрастиях Лунев больше склоняется на сторону коммунистов, но партию Зюганова не признает. По его словам, у Горбачева тоже была важная духовная миссия, которую ему не дали выполнить. С точки зрения Лунева, сейчас в России правит олигархия, которая служит темным силам.

Деятельность Лунева проходит в противостоянии главному центру рериховского движения в России – МЦР Людмилы Шапошниковой. Лунев предупреждает: «До решающей битвы остались считанные дни, пришло время срывать маски, идет разделение на светлых и темных». Шапошникова и многие рериховские общества по России, по словам Лунева, оказываются служителями темных сил, так как бездействуют – не предупреждают о грядущих катастрофах, о пришествии Новой Эпохи и Учителя Мории, который в прошлых воплощениях был Буддой, Соломоном, Христом и Сергием Радонежским. МЦР, по мнению Лунева, умаляет духовное значение Индии и противодействует его деятельности там по распространению литературы. Кроме того, Шапошникова осуждает советское прошлое, тогда как Ленин был избранным Учителями человеком, окруженным темными силами. Во всем этом Лунев видит лицемерие Шапошниковой, пассивно взирающей, по его мнению, на то, как мир терпит катастрофу. Периодические выступления Лунева с нападка на МЦР стали причиной целой серии публикаций в рериховских изданиях (см. например: «Осторожно, Лунев!» // МЦР «Мир Огненный», 1998, № 19).

В 2003–2004 гг. представители рериховских организаций достаточно болезненно отреагировали на активизацию деятельности Лунева. Выставки «Русь – Индия» и статьи Лунева вызывали обращения к местным властям, где говорилось о том, что Лунев является самозванцем, а репродукции рериховских картин, которые он выставляет, «имеют пагубное воздействие на энергетику человека» (Босенко И. «Липовые» рериховцы, или Как делят великое наследие // Ставропольская правда, 2004.27.02). Попытки Лунева еще раз поставить под сомнение право МЦР на обладание наследием Рерихов привело к тому, что международный Совет рериховских организаций и МЦР обратились в 2003 г. к Генеральному прокурору России В.В. Устинову с призывом пресечь деятельность «самозванного пророка» Лунева, который разжигает межнациональную рознь и пугает общество «концом света».

Академия творчества

(Рериховская, или Бажовская, академия, бажовцы)

Бажовская академия возникла как религиозное течение в начале 90-х гг., отпочковавшись от рериховского движения. Организационно оформилось к 1992 г. Относится к аутентичным уральским новым религиозным движениям наряду с движением Белододе в Перми. Мировоззрение этой академии, сформулированное Владимиром Соболевым, является мессианским, эсхатологическим учением, синкретизм которого замешан на попытке русифицировать рериховское учение. Религиозные представления бажовцев соединяют рерихианство и элементы русского язычества, реконструируемого на основе сказов советского писателя П. Бажова. Идеология бажовцев – в первую очередь плод религиозного творчества Владимира Соболева, основателя бажовской веры, которого многие последователи воспринимают как пророка и предсказателя.

В учении бажовцев есть две стороны – сокровенная тайная (собственно религиозное эсхатологическое учение) и своеобразное евразийство. Согласно представлениям бажовцев, Урал находится на стыке Европы и Азии и потому является энергетическим сердцем России. Недалеко от Магнитогорска (Челябинская обл.) у села Аркаим в 1987 г. археологами были обнаружены остатки древнего арийского поселения, существовавшего 4 тысячелетия тому назад. Представители нескольких национальных и новых религиозных движений в последнее время объявили Аркаим своим священным местом. По словам руководителя археологической экспедиции в Аркаиме Геннадия Здановича, генерал Стерлигов обещал хорошо заплатить ему, если он объявит, что Аркаим – это поселение древних русичей (Латынина Ю. Аркаимские чудеса, Известия, 1998.09.10).

Бажовцы считают, что здесь некогда жил таинственный темнокожий народ чудь, обладавший необыкновенными знаниями, силой, который был связан с жителями Беловодья – страны, расположенной в горах Тибета. Жители Беловодья объединялись в Великое Белое Братство, воспетое Перихом, затем Айванховым. Любопытно, что среди современных башкир бытует вера, что Аркаим – прародина башкир.

Бажовцы верят, что Аркаим – это один из мощных энергетических центров земли, который сегодня равен по эзотерическому смыслу Шамбале, а впоследствии, после мировых катастроф, станет центром России и всей планеты. Под этим углом зрения сказы советского писателя Бажова читаются как священные тексты, в которых скрыто сокровенное знание. Сказочный персонаж Хозяйки Медной Горы (Хозяйки Урала) приобретает значение одного из верховных божеств. Л. Пальчикова, сотрудник Бажовской академии, в газете «Атлантида» (1995. № 1) детально раскрыла представления бажовцев о Хозяйке Урала. Как Алтаем-Гималаями управляет Зороастр, так покровительницей (демиургом) Урала является Хозяйка Медной Горы. Она – «куратор всей духовной жизни людей Урала», владеющая тайными знаниями и обладающая громадным могуществом. Ее помощники – Великий Полоз (см. сказ Бажова «Про Великого Полоза»), Бабка Синюшка («Синюшкин колодец») и проч. Хозяйка Урала, по представлениям бажовцев, обладает духовной «огненной» энергией, способной «превращать г... в золото» и т.п. Бажовцы надеются, что Хозяйка со временем откроет верным это умение... Хозяйка Урала является помощницей Матери Мира. Л. Пальчикова пишет: «Хозяйка Урала – сотрудница Иерархии Света. Великие Учителя планеты и их сорудники работают в научных лабораториях, 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 «Ермак 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 знал Ермак» (Атлантида, 1995. № 2).

Религиозные представления бажовцев-аркаимовцев окрашены местными фольклорными колоритами, но при этом они включены также и в более развитую религиозную систему, которую сформу-

лировал Владимир Соболев. 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 прибыл десант великих ученых для дальнейшего духовного усовершенствования землян и их постепенного расселения на Марс и Меркурий. Люцифер отнесся к этому плану весьма ревниво и воспротивился. 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, видя такое поведение Люцифера, дает Земле новых отца и мать: Великого Руководителя и Мать 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., по представлениям бажовцев, воплотился Антихрист. Его задача, по замыслу Люцифера, – подготовка революции 1917 г. Однако Высшие Светлые Демиурги со всех концов Вселенной собрались в 1898 г. на Земле и, разработав свои методы, спасли ее. Они послали В.И.Ленина с миссией ограничить и смягчить разрушительную силу революционеров. По убеждению Соболева, Ленина через несколько лет признают святым, что объясняется той симпатией, которую испытывали к Ленину Рерихи. Самым кровавым преступлением большевиков, по мнению Соболева, явился расстрел на Урале царской семьи. Антихрист лично приехал в Екатеринбург накануне расстрела и лично осматривал подвал Ипатьевского дома. Затем следы его теряются.

В 1928 г. произошло второе пришествие Христа, но не в физическом теле, а только в духе. Его задача – создать нового человека с тремя развитыми центрами: интеллект, сердце, воля. В России соединились и главенствуют три основных народа – русские, татары и евреи. Русские владеют сердцем, татары – волей, а евреи – интеллектом. На основе этих трех наций Христос к 1940 г. сформировал новый народ, из которого в дальнейшем возникнет человечество эпохи Водолея.

Особый мистический смысл придается Великой Отечественной войне. Противостояние русских и немцев – это отражение на «физическом плане» противостояния Логоса и Люцифера. Иногда Соболев использует терминологию, свойственную только бажовцам: «противостояние двух духовных центров», «добра и зла», «Беловодья и Антишамбалы». Победу в этой войне обеспе-

чил Владыка Шамбалы Сергей Радонежский, ранее воплощавшийся в Соломоне и Моисее.

После войны, по учению бажовцев, наступил пятидесятилетний период царства Христова на Земле. Этот период Соболев трактует как «тысячелетнее царство Христово», ссылаясь на то, что «у Бога свои сроки» и свое относительное понятие времени. После крупных катаклизмов спасенные переберутся в эру Водолея.

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 – след 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 намереваются пересидеть Третью мировую войну. В самый критический момент, когда Люцифер вознамерится взорвать весь атомный арсенал планеты, Светлые Демииурги предпримут невероятный ход. Они повернут ось планеты на 15–16 градусов, в результате чего в Атлантике поднимутся невероятных размеров волны, которые смоют всю Западную Европу и всю Америку, «как в унитазах, 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. В результате землетрясения погибнет Москва, а Петербург будет накрыт ледяным панцирем, который образуется в результате замерзания громадной волны из Онежского озера. На середине пути между Москвой и Петербургом возле Бологого будет сооружена подсобная столица под чудесным названием Москвопетроград. Основной столицей новой Российской империи окажется Царьград («Иерусалим также войдет в нашу территорию»). Далее наступит расцвет России, границы которой будут защищены огненными крестами. По ту сторону огненных крестов останутся черные силы, которым удастся все-таки выжить после Третьей мировой войны.

В 1999 г. состоится второе пришествие Христа уже в физическом виде и произойдет еще один поворот Земли на своей оси. Это будет окончательный Страшный Суд.

В обновленной России возникнет два духовных центра. Один – на Южном Урале возле Аркаима. Его возглавит Зороастр. Второй – в Дивееве. Его возглавит Серафим Саровский. Один будет проводником Агни-Йоги (Огненной Библии), второй – проводником христианского учения. В настоящее время уже воплотились Н.Рерих и Конфуций. Конфуций «будет заниматься духовным воспитанием нашего народа». Судя по косвенным данным, В.Соболев считает себя воплощением именно Конфуция. Одновременно в 1999 г. «явится уральская чужь», что ознаменует начало воскресения мертвых.

В 1996 г. мировая война не состоялась и Соболев выступил с новыми предсказаниями. В «Атлантиде» (1997.03) Соболев объявил о том, что Третья мировая война состоится в конце 1997 г. Арабские и китайские орды уничтожат Европу и Америку, но Россия будет спасена космическими пришельцами, которые переведут ее в четвертое измерение. После Третьей мировой войны и Страшного Суда уже в 1998 г. Соболев предрекал воскресение Серафима Саровского и апостола Андрея, которые объявятся в Челябинске. Эти события мистически связываются с переменами в космосе, например с тем, что в конце 1997 г. «и на Марсе будут яблони цвести».

Однако уже на Конгрессе уфологов, астрологов и ясновидцев в июне 1997 г. Соболев предрекал начало Конца Света в феврале 1998 г. и связывал его с катастрофическими разрушениями, которые принесет Земле приближающаяся к нам гигантская планета «Бернар-1». «Под воду уйдет половина Англии, в пучину погрузится Скандинавский полуостров, две трети Японии. Страшные разрушения будут в Калифорнии, уйдут под воду великие города Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Мехико. Землетрясения расколят Южную Америку на три, а Африку на четыре части. Лучи невидимого Солнца будут исправлять несовершенства не только в мире людей, но даже в горах и реках, которые в чем-то не соответствуют замыслу Творца. А из воды будет медленно подниматься Атлантида... А далее те, кто сумеют эвакуироваться и избежать физической смерти, станут участниками основных событий. Лучи Царь-звезды вызовут плавление горных руд, но человечество за миг до этого сумеет перейти на эфирно-астральный уровень, в четвертое измерение, которое наши предки именовали Царствием Небесным. По расплавленной лаве мы сможем ходить, как по парному молоку... Дорога в астрал будет открыта не только исключительным праведникам, но и самым обычным приличным людям, которых на земле большинство (Комсомольская правда. 1997.04.07).

Бажовская академия сокровенных знаний, называвшаяся так до 1997 г., занималась распространением бажовского учения и в ходе проведения ежегодных Бажовских фестивалей (на Бажовский фестиваль 1993 г. собрались 500 человек, 1994 г. – 1500, 1995 г. – 6000 человек), во время которых помимо фольклорных галаконцертов и мистических церемоний на день Ивана Купалы собирался Уральский Евразийский Римский клуб для выработки политических, экологических и гуманитарных концепций. Они и будут предложены администрации Челябинской области.

Внешне Бажовские фестивали выглядели как обыкновенные фольклорные выступления мастеров искусств, самодеятельных коллективов, демонстрации работ народных умельцев (кузнецов, вышивальщиц и др.). Но главная нагрузка фестиваля – мистическая. Проводился фестиваль в течение недели на озере Чебаркуль под Челябинском во время дней летнего солнцестояния. Для бажовцев фестиваль был прообразом «тысячелетнего царства», которое протекало в послевоенный период и пришлось на молодость активистов бажовского движения. Поэтому помимо фольклорного праздника, в котором большую роль играют языческие ритуалы (скакания через костры, купания в ночь на Ивана Купалу, сжигание чучела, установка по лагерю деревянных идолов – персонажей бажовских сказов) и рериховская трактовка уральских традиций (типичный пример – лекции о духовной энергетике оренбургских платков), фестиваль ставил перед собой задачу возрождения «духа тысячелетнего царства» (а по сути – духа молодежного фестиваля 1957 г., эпохи освоения целины, первых полетов в космос, строительства крупных электростанций в Сибири, академгородков и т.д.). Над лагерем возвышался идол – Хозяйка Урала. В дальнейшем этот идол планировалось изготовить из воска, так как, по уверениям бажовцев, восковой идол повторяет «энергетику духа самой Хозяюшки».

Летом 1995 г. Бажовский фестиваль собрал 6000 участников. Фестиваль был организован с размахом при помощи Бажовской академии сокровенных знаний, Российского фонда культуры (получены поздравления от Никиты Михалкова), администрации Челябинской области, министерств культуры Казахстана, Узбекистана, Башкирии. Помимо песен и плясок народов Приуралья проводились инсценировки на темы бажовских сказов, встречи с поэтами и писателями, выступления уфологов, астрологов (Павел Глоба), экскурсия в Аркаим, встречи с актерами и певцами 50–60-х гг. Главным мероприятием Бажовского фестиваля стало заседание Уральского Евразийского Римского клуба, в работе ко-

торого принимали участие: Лев Аннинский, председатель челябинской облдумы В.Скворцов, члены правительства Казахстана (Алтыншаш Жаганова), председатель челябинского Фонда культуры Кирилл Шишов. Из приглашенных не приехал Егор Гайдар. Он прислал приветственную телеграмму. Егора Гайдара бажовцы почитают как внука Бажова. Челябинская газета ДВР «Акция» регулярно предоставляла свои страницы Бажовской академии Сокровенных Знаний.

Бажовская академия Сокровенных Знаний понималась как институт, в котором помимо пропаганды эзотерического учения Соболева обкатываются и реализуются еразийские идеи Уральского Римского клуба. Главная цель – «кузница научных и культурных кадров для будущей России, поиск правильного пути научного и культурного развития» (Соболев). Академия имела сильную спонсорскую помощь от местных предпринимателей и властей. Например, билеты на железнодорожный и авиатранспорт гостям фестиваля предоставлялись бесплатно.

В Бажовском фестивале принимали участие десантники из Челябинского военного училища. Разработана была целая программа по наглядной агитации: повсеместно устанавливались щиты с картинками на мистические бажовские сюжеты, фирменные поезда «Челябинск – Москва» оформлялись в стиле тем бажовских сказов. Бажовцы все время балансируют на грани фольклора и культурных инициатив, но все чаще и откровеннее говорят о своих реальных идеологических представлениях и целях. В этом смысле любопытно стихотворение (автор неизвестен), посвященное открытию Бажовского фестиваля 1995 г. Оно очень точно и открыто формулирует взгляды и цели бажовцев.

Прислушайтесь, поет над кряжами Урала
Через пласты веков Великий Зороастр,
Над пламенем костра Священным ритуалом
С космическим огнем он связывает нас.

Открылся Аркаим и будут друг за другом
Открыты города таинственных племен,
Чтоб вспыхнули сердца над их волшебным кругом,
Соединяя ткань Космических времен.

Не в сказке, наяву придет горы Хозяйка
К тому, кто мастерство народу посвятит,

В порыве к красоте трудом кто устремится,
Познаьем высших сил такого озарит.

Совет Урал-магнит, давайте соберемся
И сопоставим все, что время нам дает.
Бажов и Аркаим, преданья Зороастра
И все, о чем сейчас душа тебе поет.

Хранит среди богатств сверкающих алмазов
Наш маленький родник духовных чистых сил
Богатство старых сказов. Бажовским Фестивалем
Наш Батюшка-Урал пускай заговорит.

И распахнет Урал все таинства чудес,
Которые вобрал. Раскроются они.
Разбудит ото сна многострадальную Россию
И многоликую, дай Бог, соединит!

Бажовское движение было многослойно и получило в Челябинске и ряде областей и республик Урала значительное распространение благодаря активности Соболева и поддержке со стороны властных структур (в частности, Комитета по культуре и лично председателя областной думы г. Челябинска В.Н.Скворцова), а также местного Фонда культуры. Летом 1995 г. В.Соболев обратился к главе администрации Челябинской обл. В.П.Соловьеву и главе администрации Челябинска со следующими предложениями:

1. Включить фестиваль в план государственного финансирования культурных мероприятий города.

2. Приобрести базу отдыха в Чебаркульском районе в качестве культурного центра для проведения мероприятий области (возможно, здесь и планирует Соболев создать Экополис Беловодье).

3. Арендовать помещения в центре города для Бажовской академии, музея Бажова – как храма творчества Урала (фактически – для устройства культового помещения бажовцев).

4. Выделить средства для приобретения микроавтобуса.

5. Выделить средства для приобретения аппаратуры эстрадного комплекса.

6. Выделить средства для приобретения двух импортных телевизоров и телепроектора для проведения лекций в Бажовской академии.

7. Выделить средства для установки памятника Ермаку как символу единения Урала и Сибири.

8. Выделить средства для создания фильма на Свердловской киностудии «Урал сокровенный» о прошлом и будущем края (наверняка с пророческими текстами самого Конфуция – Соболева).

Всероссийскую известность Бажовскому фестивалю принес 1997 г., когда в его рамках состоялся конгресс уфологов, астрологов и ясновидцев. О фестивале и об этом конгрессе сообщали почти все ведущие СМИ России. С 1995 по 1997 г. издавалась собственная газета бажовцев «Атлантида» (редактор Людмила Пальчикова).

1997 г. стал пиком развития Бажовского движения во главе с Владимиром Соболевым. В Челябинске к власти пришел новый губернатор Сумин, который с подозрением относился к такой своеобразной организации, как Рериховская академия. Он не только перестал поддерживать проведение Бажовских фестивалей, но и постарался свернуть деятельность центра Соболева, в частности, принимать всерьез его инициативы, разрешать выступать с лекциями. По словам самого Соболева, к нему приходили из местного отделения ФСБ и предупреждали, что если он не прекратит свою деятельность, то будет, возможно, устранен физически. Милиция проводила обыски в подвале, где продолжали собираться активисты Рериховской академии. Против учеников Соболева стали использоваться даже статьи, просто посвященные Бажовскому движению тех лет (С.Б. Филатова и А.Щипкова). Прямо разоблачительные статьи в прессе публиковал диакон Андрей Кураев, приезжавший в Челябинск с лекциями. В этой ситуации интеллигенция и большинство публики, которая с удовольствием слушала выступления Соболева, отошли от Рериховской академии, и ее основатели остались одни. Теперь власть губернатора Соболев называет коммунистической, а самого Сумина «врагом Света».

В 1999–2000 гг. Соболев снова отодвинул сроки грядущих катастроф и нарисовал более подробную картину Апокалипсиса. Так, в сентябре 2001 г., по мнению Соболева, должно было произойти сближение с гигантской звездой-кометой, которая изменит всю атмосферу Земли – тогда наступит «новое небо и новая земля», как сказано в Евангелии. В то же самое время появится новая формация людей – седьмая раса, предсказанная Еленой Рерих. На планете наступит духовный коммунизм, а не тот ужас, что делали коммунисты на Земле. В этом коммунизме будет жить 1 млрд подготовленных добрых людей Земли (остальные 5 млрд – злые, и они исчезнут). Зимой 2000 г. будет Третья мировая война, после этого

будет Пришествие Майтрейи, Второе Пришествие Христа и наступит Золотой Век, когда выйдет наружу чудь и все святые из уральских гор, и явят миру шедевры искусства, которые спрятаны в недрах земли.

После изменения атмосферы Земли, по воззрениям Соболева, будет создана всеславянская империя от Нила до Ганга, включая Сибирь. Китайцы, арабы и тибетцы будут вытеснены в Африку и оттуда развяжут Третью мировую войну. В результате войны останется треть Шотландии, Западная Европа выживет во главе с королем с тройной короной. В Австрии останется 15 млн человек, во Франции – 18 млн, в Италии «мало, что останется». Высшие силы, по словам Соболева, назначат России Царя из-за границы, признающего истинное Учение, после того как русские войска войдут в Константинополь. Петербург будет разрушен ледяной волной, а Москва землетрясением, и столица России будет основана посредине. Столицей же империи будет Царьград. После этой войны в июле 2000 г. придет Антихрист и будет править в течение 3 недель, станет Папой Римским и будет низвергнут.

Аркаим для бажовцев перестал иметь исключительное духовное значение. Вместо этого Соболев заявляет о том, что вокруг горы Белуха будет построен Новый Иерусалим – город лидеров шестой расы. Антихрист будет пытаться его захватить своими армиями и под его стенами будет уничтожен небесным огнем Владыки Шамбалы. До пришествия Майтрейи многие «добрые» будут взяты с земли инопланетянами, а потом вернутся обратно, когда Антихрист будет уничтожен. Те, кто не примут Учения, будут взяты Люцифером на Сатурн. Майтрейя придет сразу после войны и подготовит пришествие Христа за полгода.

Изменение сроков «всемирной катастрофы», по мнению Соболева, – естественное явление. Главное – увидеть те знамения, которые ведут к Апокалипсису. Так, к примеру теракты 11 сентября 2001 г. в США также стали поводом для назначения нового срока. По словам Соболева, это «только начало грядущих основных потрясений. По нашему мнению, начало Третьей мировой войны следует ожидать примерно через 2 года, т.е. к 2003 г. Но несмотря на подвижность сроков, они неизбежны и должны произойти в ближайшие годы». Как отмечает Соболев, «конец времен» будет сопровождаться светом «очистительных лучей Радж Солнца». Характер этих лучей таков, что они «многократно усиливают все положительное, но также выявляют и все отрицательное, поэтому жизненно необходимо, чтобы в сознании был перевес добра над злом».

Соболев достаточно резко выступает против официальной Православной церкви. Для него Православие – это Сергей Радонежский в Шамбале, Амвросий Оптинский и некие современные старцы, скрывающиеся в костромских лесах. К МЦР Шапошниковой Соболев относится как к культурной организации, признает также «пророка» с Дальнего Востока Михаила Лунева (общество и журнал «Урусвати») и хвалит его за искренность, но не все его идеи признает. Соболев сознает себя где-то между этими двумя течениями. Он свободен в своих размышлениях по поводу Живой Этики, не ограничивает себя какими-либо догмами или даже такими обычными для рериховцев бытовыми нормами, как вегетерианство или запрет на алкоголь. Для Соболева, человека идеи, подобные вещи не имеют никакого значения.

Общество «Знамя Мира»

Лидер общества, Геннадий Сергеевич Горчаков, полагает, что необходимо поддерживать русские национальные ценности и проповедовать патриотизм. «Знамя Мира» ориентируется на поиски истинного знания в ведической, древнеегипетской, славянской дохристианской духовной культуре. По словам Горчакова, «Правь» – это космический закон в славянском языке. При этом Горчаков, как и многие рериховцы, полагает, что можно оставаться православным и приверженцем принципов Живой Этики одновременно. Православная церковь как организация, по мнению Горчакова, давно отошла от истинного христианства.

Свой патриотизм Горчаков видит в идеологии действия, в непрестанной работе по разъяснению принципов Агни-Йоги. Одной из важнейших составляющих мировоззрения Горчакова является поддержка коммунистической партии. Горчаков издает газету местного отделения КПРФ «Искра», сподвижники Горчакова голосуют за Зюганова, отмечают советские праздники и ходят на демонстрации. Горчаков отмечает, что идеология современной КПРФ не отвечает идеалу, заложенному в книге «Община» Е.И. Рерих, однако выбора нет – коммунистические взгляды в каком-либо виде поддерживать необходимо. В газете «Знамя Мира» регулярно печатаются статьи о Ленине как махатме и великом человеке, замысел которого не был воплощен до конца. По словам Горчакова, учение Общины – это очищенный коммунизм, при котором всякая насильственная общинность осуждена (хотя, по мнению Горчакова, «суровые условия Общины – это прекрасно»). Даже при Сталине, отмечает Горчаков, был героизм и коллективизм. Жестокость Сталина Горчаков оправдывает тем, что он был

прав в отношении «обострения классовой борьбы» и появления в партии «троцкистов и буржуев, которые и сделали перестройку во главе с Горбачевым».

Рериховские общества по всей России, руководимые МЦР, Горчаков критикует за бездействие, за отсутствие энергичной общественной работы. По его мнению, деятельность рериховских организаций выливается в бессмысленные собрания по обсуждению Живой Этики. В отличие от большинства приверженцев Агни-Йоги Горчаков осуждает толкование Живой Этики, написанное Абрамовым – «Грани Агни-Йоги». «Грани» Горчаков называет «контактерской подделкой». По словам Горчакова, «Грани» только размывают рериховское учение, лишают его энергии, заложенной в самих книгах Живой Этики. Во время борьбы за чистоту учения, считает Горчаков, рериховцы не чувствуют ответственности за свои собственные общество и государство. В этом Горчаков обвиняет прежде всего главу МЦР – Шапошникову. В «Знамени Мира» полагают, что «Живая Этика не должна избегать никаких сфер жизни – вплоть до производства оружия в защиту Родины. Человек должен быть гражданином Вселенной и патриотом Земли Русской. Надо стоять на земле, но смотреть в Космос». Роль Индии Горчаков рассматривает больше в историческом контексте – «Умные во всем мире смотрят на Россию».

В эсхатологии Горчаков не признает точных сроков и осуждает учения Лунева и Соболева, которые предрекают скорую мировую войну. Горчаков считает, что мировая война идет в сознании людей, а мировые катаклизмы будут в 20-х – 30-х гг. XXI в.

Под действием Горчаков подразумевает распространение литературы и своей газеты по всей стране, а также внедрение учебников по духовному знанию в школы. В Томске некоторые учителя уже преподают по учебникам, изданным Горчаковым. Последователи Горчакова борются с теми, кого они называют «лжеобщинниками», стремящимся создать на Алтае и в других энергетических точках России общины по правилам Живой Этики. Горчаковцы рассматривают общину как духовное понятие в условиях современного государства.

В 2002 г. Горчаков опубликовал очередное обличительное письмо в адрес МЦР, в рамках которого выступил с новой инициативой – о создании «Союза свободных рериховцев». По мнению Горчакова, подобный Союз мог бы стать достойной альтернативой Центру, возглавляемому Л. В. Шапошниковой. Как отмечает Горчаков, руководство МЦР сделало чету Рерихов и их картины предметом религиозного поклонения, а также узурпировало все права на рериховское наследство.

Численность

Рериховские общества действуют практически во всех крупных городах России (по всей стране их насчитывается несколько сотен). Кружки и группы существуют в тысячах населенных пунктов Российской Федерации от Дальнего Востока до Кавказа.

В МЦР работают около 100 человек, на разного рода ежегодные конференции (весенние и осенние) съезжается более 1000 человек со всей России. На собрания Московского рериховского общества приходит в среднем около 50 человек, актив общества составляют 20 человек. В Москве специализируются на рериховской деятельности не более 1 тыс. человек. Несколько тысяч являются приверженцами учения Рерихов и активно воспринимают это мировоззрение. Потенциально существуют десятки тысяч потребителей рериховской литературы, а по России в целом это миллионы.

Национальный состав

В основном – русские. Рериховское движение к национально обусловленным течениям не принадлежит и выступает за единство всех наций, так как не только все религии произошли от одного источника, но все народы.

Средства массовой информации

Каждое рериховское общество старается организовать собственную издательскую деятельность.

Самую активную издательскую работу ведет МЦР. Издательство МЦР было создано в 1991 г. Формально основные цели МЦР и его издательства, в частности, это научно-исследовательская, просветительская и культурная работа. Фактически МЦР издает только произведения самих Рерихов, книги из их библиотеки и журналы, пропагандирующие рериховское наследие. МЦР издает пять больших книжных серий. Это «Большая Рериховская библиотека», состоящая из сочинений Н.К. Рериха и Е.И. Рерих; серия «Живая Этика» излагающая учение Агни-Йоги; и наконец «Из личной библиотеки Рерихов» включающая в себя, например, «Жанну д'Арк» Мережковского и «Пламень вещей» преп. Исаака Сирина, т.е. сочинения или духовно нейтральные или же туманные. Серия «Малая Рериховская библиотека» включает в себя не только избранные сочинения Н.К. и Е.И. Рерихов, но и произведения их сыновей, Юрия и Святослава. «Рериховская научно-популярная библиотека» представляет книги, пропагандирующие рериховские идеи, например книгу Л.В. Шапошниковой «Мудрость веков» (М., 1997).

Выпускается также научно-художественный иллюстрированный альманах МЦР «Утренняя звезда» (гл.ред. Л.В. Шапошникова). Альманах основан в 1993 г. (вышел №1 в 1993 г. и № 2–3 в 1997 г.).

Публикаторским отделом МЦР издаются открытки с картинами Н.К. и С.Н. Рерихов, проспекты МЦР и Музея Н.К. Рериха, компакт-диски с информацией о творчестве и учении Рерихов.

Официальным печатным органом МЦР является журнал «Культура и время» (до конца 90-х гг. издавался журнал «Мир Огненный»).

Информационный бюллетень «Рериховский вестник». Освещает работу по изучению наследия Рерихов в различных рериховских центрах, выпускается Музеем Н.К. Рериха в Изваре (дореволюционное имение Рерихов, Ленинградская область) и религиозным объединением «Общество Рамакришны» при участии Международного фонда истории науки, Международного фонда «За выживание и развитие человечества», Института истории естествознания и техники РАН и Объединения музеев Ленинградской области.

Газета «Содружество». Является органом Международного совета рериховских организаций. Учреждена в июле 2001 г. Главный редактор – Светлана Петровна Синенко. Тел.: (095) 203-64-19.

Журнал «Перед Восходом» издается Сибирским рериховское обществом, зарегистрирован в Министерстве печати и информации Российской Федерации за № 01945 в 1993 г. Главный редактор – Наталия Дмитриевна Спирина. Адрес для писем в журнал: 630090, Новосибирск, Цветной проезд, 23-18, тел.: (8-383-2) 103455. Тираж «Перед Восходом» не превышает двух тысяч (подписной индекс 34305).

В Сибири есть еще одно издательство, которое выпускает рериховскую литературу. Это издательство «Алгим», связанное с сибирским рериховским обществом. Средства от изданий оно направляет на восстановление Дома-музея Н.К. Рериха на Алтае. Адрес для заявок в издательство: 630132, Новосибирск, а/я 68, Борису Андреевичу Данилову.

Газета «Воин Света» и журнал «Урусвати» издаются восточным рериховским обществом «Урусвати». Пропагандируют идеи Михаила Лунева.

Газета «Знамя Мира» основана 24 марта 1992 г., немного позже люди, группирующиеся вокруг газеты, создали Институт Человечествознания с «образовательными целями». В газете публикуются материалы о призраках, экологии и о родстве русского народа с древними египтянами. Главный редактор газеты – Г.С. Горчаков.

Учредитель: трудовой коллектив редакции. Зарегистрирована в Министерстве печати и информации под № 01443. Тираж 10 тыс. экз. Юридический адрес редакции: г. Томск, проспект Фрунзе, 103/1, к. 201, 202, 203. Адрес для писем и переводов: 634041, г. Томск-41, а/я 327, Г.С. Горчакову. Адрес для посылок: 634021, г. Томск-21, пр. Фрунзе, 103/1, каб. 203, «Знамя Мира», тел./факс: (382-2) 211651. Группа, объединяющаяся вокруг газеты «Знамя Мира», является одной из самых влиятельных независимых рериховских групп в Томске. С сентября 1997 г. в интернете появилась электронная версия «Знамени Мира».

В Томске издается несколько газет различных ответвлений рериховского движения. Газета «Водительница» учреждена группой женщин Сибири, в качестве подзаголовка указывается: «Женская народная газета Сибири». В ней печатаются материалы о всех «духовных учителях» – о Будде, Платоне и Сергии Радонежском. Этой группой женщин признается «космическое руководство» и Шамбала как «духовный центр», но наряду с этим печатаются молитвы некоего духовного целителя Арины. В том же духе выпускается газета рериховцев «Свет нового мира».

Учебные заведения

Учебных заведений как таковых не существует, но при рериховских обществах есть лектории, выставки, изостудии. В МЦР читаются курсы лекций на тему «Наука, религия и Живая Этика». Проводились конференции под следующими названиями: «Космическая эволюция человечества в свете энергетического мировоззрения Живой Этики» (1993), «Художественно-философское наследие Н.К. Рериха и проблемы современной цивилизации» (1994), «Защитим культуру: к 60-летию Пакта Рериха» (1995), «Духовный образ России в философско-художественном наследии Н.К. Рериха и Е.И. Рерих» (в 1996 г.), «Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века» (2003) и т.д. Лига защиты культуры и Центр Гуманной педагогики, существующие в тесном контакте с МЦР, делают активные шаги, к тому чтобы привлечь к себе как можно больше учителей и разрешить им преподавать в школе учение Живой Этики.

Общественные и благотворительные организации

Международный общественный научно-просветительский космический проект «Знамя Мира». Оказывает содействие экспансии человека в космическом пространстве и распространяет везде символ Пакта Рериха – Знамя Мира как священный символ единства и культуры. Инициаторами проекта были Международная Лига в защиту культуры, МЦР, Евразийское физическое об-

щество (президент – С.П. Капица, вице-президент РАЕН), Российская ассоциация членов Международной академии космонавтики (председатель – академик РАН Г.Г. Черный), Федерация космонавтики России (президент – летчик-космонавт Н.Н. Рукавишников), Международная ассоциация фондов мира (президент – А.Е. Карпов). Руководителем проекта и президентом управляющего совета стал А.А. Леонов, вице-президент Международной ассоциации участников космических полетов. Впервые Знамя Мира было доставлено в космос 11 февраля 1990 г. на станцию «Мир». 30 июля 1997 г. Знамя Мира было вручено представителям экипажа «Союз ТМ». Информацию об этом проекте можно получить по телефонам в МЦР: (095) 203-64-19, факс (095) 203-71-84 – и в Федерации космонавтики России по тел.: (095) 298-97-34.

Благотворительный Фонд им. Е. И. Рериха. Существует при МЦР. Как заявляют представители Центра, «все желающие могут пожертвовать средства в этот фонд и указать, куда они должны быть потрачены». На практике фонд занимается изданием сочинений Е. И. Рерих и Н. К. Рерих, а также различных материалов из рериховских архивов, принадлежащих МЦР.

Центр гуманной педагогики. Руководитель – академик Российской академии образования Шалва Амонашвили. Он также возглавляет Издательский дом, выпускающий авторскую образовательную литературу для школ.

Центр был организован на базе Ассоциации творческих учителей России, действовавшей при поддержке МЦР. Идеология Центра основывается на идеях и методиках академика Шалвы Амонашвили. Задачей Центра является не только повышение культурного уровня в школах Москвы и по всей России, но и осмысление педагогического воспитания с точки зрения Живой Этики с привлечением как можно большего количества учителей, согласных преподавать детям духовное развитие человечества по Агни-Йоге. Лекции, конференции и чтения организуются для преподавателей в Доме учителя в Москве при поддержке Комитета образования города. В рамках Центра под руководством Амонашвили разрабатываются предложения в Министерство образования Российской Федерации и Российскую академию образования о включении тематики космического мышления в учебные программы вузов и школ.

Научный центр по изучению космического мышления. Создан в 2003 г. при Международном Центре Рерихов. Учредителями центра также стали Российская академия естественных наук, Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского, а также Российская академия образования.

Гуманитарно-благотворительное общество «Свет утренней звезды» – «Урусвати». Формально с рериховцами не связано, но руководители общества придерживаются учения Рерихов и поддерживают линию МЦР. «Урусвати» создано в феврале 1997 г. По уставу целью общества является пропаганда идей милосердия, гуманизма и просвещения, содействие науке. Руководитель общества – Анита Карильо-Аркас является активным сторонником учения Живой Этики и участвует в деятельности Лиги защиты культуры. «Урусвати» занимается духовно-медицинской деятельностью на основе индийской системы лечения Аюр-Веда (аюс – жизнь, веда – знание), которая предполагает единство Вселенной и человека, соблюдение его целостности, что потеряла современная медицина (Аюр-Веда признана Минздравом Российской Федерации 1 июля 1996 г., рег. № 270). Обращение к Аюр-Веде исходит из наставления врачам, данного в Агни-Йоге, – вернуться к основам, к истокам. Лечение происходит параллельно с чтением лекций по аюрведической философии, так как эффективность лечения также зависит от обращения к Высшему Духовному Началу.

Экономическое положение

Рериховские организации существуют в основном за счет частных пожертвований, выставок и книгоиздания. МЦР имеет возможность зарабатывать передвижными выставками по всей России и СНГ, а также по всему бывшему СССР, где, как утверждает Л.В. Шапошникова, сохранились все связи с приверженцами учения Живой Этики. Источником доходов МЦР также является магазин рериховской, оккультной и вообще восточной литературы, благоволий и музыки при МЦР, Музей Рериха, Оптический театр, издательство и лекторий. Магазин МЦР располагается по адресу: Малый Знаменский пер., д. 3/5, тел.: (095) 203-67-46.

Министерство культуры Российской Федерации, Музей народов Востока и Правительство Российской Федерации не раз ставили под вопрос владение МЦР наследством Рерихов и особняком в Знаменском переулке (б. усадьба Лопухиных), на ремонт которого МЦР уже потратил 38 млрд общественных денег. Было издано три постановления Правительства о передаче рериховского наследия государству. До сих пор эта тяжба продолжается. По своему завещанию Святослав Рерих хотел отдать наследие общественному центру. Правительство России и оппоненты МЦР опираются на дневники Девики Рани Рерих (ум. в 1994 г.), которые, как отмечают сторонники МЦР, весьма вероятно, были подделаны ее секретарем Мэри Джойс Пунача.

Библиография

Филатов С.Б., Р.Н. Лункин. Рериховское движение в России: восстановление связи времен // Вопросы философии, 1999, № 12. С. 63–73.

Гиндилис Л. М., Фролов В. В. Философия Живой Этики и ее толкователи. Рериховское движение в России // Защитим имя и наследие Рерихов. Документы. Публикации в прессе. Очерки. М.: Международный центр Рерихов, Мастер-Банк. 2001. С. 647–678.

Федоровское движение (религиозно-философское движение Николая Федорова)

Составлено в марте 2004 г. Автор: Б. Кнорре. Сбор материалов: Б. Кнорре

Организационная структура

Федоровское движение (ФД) – это совокупность групп или отдельных представителей – приверженцев взглядов русского философа Н.Ф. Федорова (1829–1903), полностью или частично разделяющих его идеи, а также пытающихся воплотить его концепции в жизнь.

Движение сравнительно аморфно, жесткой структуры не имеет. Нет четкого распределения функций и координации между членами движения. Оно представлено несколькими основными организациями.

Общество им. Н.Ф. Федорова (председатель – член Союза писателей России, сотрудник Института мировой литературы Светлана Григорьевна Семенова, заместитель председателя и заведующая библиотекой им Н.Ф. Федорова – Анастасия Гачева. Раб тел.: (095) 335-57-22);

Центр духовного творчества «Синтез» им. Н.Ф. Федорова (руководитель Центра – Юрий Андреевич Погребенский. Дом тел.: (095) 902-67-81);

Региональная общественная организация «Общее дело» (руководитель – Олег Шаунин. Тел.: 173-41-31, 709-42-94).

Помимо этих основных организаций в Федоровском движении участвуют различные общественные организации, в частности Комитет по изучению и развитию идей Н.Ф. Федорова регионального общественного объединения «Регистр национального интеллекта»

(председатель – В.П. Васильев). К ФД время от времени примыкают разные политические организации, декларирующие национал-патриотические идеи. К ним относятся прежде всего Движение гуманитарных сил России (лидер движения – доктор философских наук, зам. председателя политсовета движения «Союз реалистов», президент Движения гуманитарных сил, Юрий Иванович Бокань. Раб. тел.: 206-84-60); с федоровским движением был связан один из лидеров народно-патриотической партии «Возрождение», редактор газеты «Возрождение», Валерий Скурлатов. Особый интерес этих политических движений к ФД наблюдался в преддверии выборов в органы государственной власти.

Кроме того, существует много не входящих ни в какие организации поклонников философского наследия Н.Ф. Федорова – представителей разных общественных и научных объединений, как гуманитарного, так и технического направления, которые, хотя и не базируют свою философско-мировоззренческую позицию на философии «общего дела», но проявляют живой интерес к идеям мыслителя, акцентируют внимание на достижениях Н.Ф. Федорова, в частности как библиографа в музееведении.

Краткая история

Федоровское движение возникло в религиозно-философских кругах разночинной интеллигенции в предреволюционный период – на волне духовно-политических исканий «социального христианства», всплеска эсхатологических настроений, с одной стороны, и прогрессистских, зачастую прометеистических идей, – с другой.

Мировоззренческой основой ФД послужило учение об «общем деле», изложенное русским мыслителем Николаем Федоровым: главным образом идеи бессмертия, *патрофикации* (воскрешения всех умерших), преодоления «небратства» (розни в человеческом обществе) и регуляции хаотических сил природы, а также реализации всех христианских чаяний всеми доступными человеку средствами.

Нужно отметить, что «философ воскрешения», каковым сегодня нередко называют Федорова, старался привлечь общественность к своему учению об «общем деле» еще при жизни – философ формулировал свои воскресительные идеи как миссионерскую задачу. Причем в их оглашении перед обществом принимали участие два ближайших сподвижника Федорова: Н.П. Петерсон и В.А. Кожевников, которые развивали мысли Федорова в своих работах, а над некоторыми статьями работали совместно с мыслителем. После его смерти они издали его труды под названием «Философия общего дела», которое и закрепилось за системой взглядов Федорова.

Однако миссионерская инициатива федоровцев «первой волны» была подхвачена лишь в 1913–1914 гг., что и привело к образованию Федоровского движения. Его зачинателями оказались выпускник Московской духовной академии Александр Константинович Горский и лидер «Голгофского христианства», лишенный сана за антиправительственную деятельность, священник Иона Брихничев.

Вокруг них сформировался небольшой круг единомышленников, они издали первый программный сборник «Вселенское дело» (Одесса, 1914) и объявили смерти войну, выдвинув лозунг «Смертные всех стран – соединяйтесь!»

Однако достаточно быстро после выхода программного сборника А. Горский с большинством федоровцев расходится с И. Брихничевым: Горский не принимает радикальные антимонархистские взгляды Брихничева и некий вульгарный «химический подход» к идеям воскрешения. Кроме Горского, лидерами ФД становятся философы Николай Александрович Сетницкий и Валериан Николаевич Муравьев. В 1923 г. они организуют постоянно действующий литературно-философский семинар, в котором, в частности, принимали участие биокосмист П.И. Иваницкий и поэты Борис и Всеволод Шманкевичи.

К идеям Федорова проявляют интерес целый ряд деятелей культуры (Николай Клюев, Валерий Брюсов, Владимир Маяковский, Андрей Платонов, Борис Пастернак и др.), а также российская эмиграция, главным образом, благодаря деятельности Сетницкого, переехавшего в 1925 г. на службу в Харбин.

Поддерживая постоянную письменную связь друг с другом, Горский и Сетницкий издают совместный труд, также претендующий на программное значение – «Смертобожничество. Корень ересей, разделений и извращений истинного учения Церкви. Догматические очерки. Ч.1. Борьба словом» (Харбин. 1926). Понятием «смертобожничества» (обожествления смерти) обозначалось какое-либо положение, в той или иной форме признающее в феномене смерти нечто допустимое и неизбежное, в итоге – целый блок антиморталистских идей, противоречащих, по мнению федоровцев, идее победы над смертью.

В этой работе лидеры федоровского движения впервые ставят ребром вопрос о вере в принципиальную возможность человека эмпирически преодолеть смерть, проделывают люстрацию человеческой культуры на предмет наличия этой веры в ее сферах. В качестве основного объекта люстрации берется комплекс наиболее значимых для христианства догматических вопросов, которые де-

тально рассматриваются на предмет соответствия «воскресительной задаче». В частности, авторы «Смертобожничества...» заявляют, что смерть Христа не была чем-то обязательным, а была обусловлена грехами народа и пассивностью его ближайших учеников в деле защиты своего Учителя.

В качестве антитезы смертобожничеству Горский и Сетницкий отчетливо формулируют мысль об активности человека в деле спасения – развивая тем самым активно-гуманистический подход Федорова к христианству. Многие традиционные установки христианской антропологии обозначаются как пассивные, а пассивность как таковая объявляется коварной тактикой смертобожничества. На этой основе федоровцы и дальше продолжают противопоставлять учение об общем деле всей христианской ортодоксии как истинное «активное», «прогрессивное» христианство «пассивному», «косному».

В тот же момент федоровство обнаруживает свою сектарную тенденцию. Авторы учения о смертобожничестве предлагают критерий деления на своих и чужих, формулируя специальные анафематизмы против смертобожников. Достаточным основанием, для того чтобы подпасть под одну из анафем, оказывается безучастность в борьбе со смертью, в том числе и отказ от использования научно-технических средств в борьбе с «последним врагом» (т.е. смертью).

Нужно сказать, что Горский и Сетницкий издавали свою работу о смертобожничестве как призыв к обсуждению «иммортологического проекта», а затем – к практическому действию. Для осуществления соответствующей люстрации христианского учения они считали необходимым созыв Вселенского собора. Теоретические обличения в смертобожничестве, однако, не получили общественно-резонанса, поэтому вторая часть «Смертобожничества» («Борьба делом») так и не была написана.

С целью представить модель идеального с точки зрения «общего дела» общественного устройства, некий «целостный идеал», Сетницкий пишет и издает книгу «О конечном идеале» (Харбин, 1932), в которой обрисовывает активно-христианскую социальную эволюцию, причем за основу лучезарного «футурологического сюжета» берется Апокалипсис, который трактуется Сетницким в оптимистическом прогрессивном ключе, возможно, впервые в истории. В 1934 г. в харбинской типографии Сетницкий издает второй сборник «Вселенское дело».

За рубежом в конце 20-х гг. федоровское движение неожиданным образом смыкается с евразийством, выявляя определенное

политическое измерение федоровцев. Идеями Федорова интересовались и другие пореволюционники, но это не приводило к серьезному сотрудничеству.

Практический интерес к Федорову проявляется в среде левых евразийцев (П.П. Сувчинский, Д.П. Святополк-Мирский, П.С. Арапов и др.) в момент их симпатий к большевизму. Это находит отражение в евразийской прессе, главным образом, в кламарской газете «Евразия», через которую, с одной стороны, пропагандируются открытые призывы к объединению евразийства с учениями Федорова и Маркса, а с другой – говорится о необходимости «Марксом начинать и Федоровым кончать». В письмах Сетницкого, публикуемых на страницах этой газеты, обнаруживается характерный для федоровства мессадж – без идеи победы над смертью, над стихией природной и социальной, прочный общественно-исторический синтез построить нельзя.

Многим евразийцам оказывается близок пафос Федорова, а также неприятие европеизма, как «начала индивидуализма, абсолютного личного права и примата индивидуальных удовлетворений», которым противопоставлялись «приоритет Общего над Частным», этика, основанная на долге человека-деятеля, и осознание организации природы как религиозного долга. Но, за исключением князя К.А. Чхеидзе, левые евразийцы отказываются признать идеи воскрешения и принять «общее дело» в полноте, а их промарксистский дрейф приводит к расколу внутри евразийского движения.

В то же время политический окрас ФД еще более усугубляет отношение к нему советской власти, и без того инкриминировавшей ему сектантство. Активные деятели ФД, живущие на родине, подвергаются репрессиям, Николая Сетницкого арестовывают по возвращении из Харбина. В СССР Движение обрывается во время Второй мировой войны, когда в 1943 г. в тульской тюрьме умирает А.К. Горский.

На Западе проповедником федоровства остается евразиец К.А. Чхеидзе. Ему еще в 1933 г. удается сформировать «Федоровский архив» (*Fedoroviana Pragensia* (FP)) в рамках Национального чешского музея в Праге. В течение продолжительного времени в нем аккумулируются письма, статьи, черновики и просто заметки на полях, так или иначе затрагивающие учение Федорова, что само по себе оказывается вкладом в науку и ценнейшим ресурсом дальнейшего развития самого федоровского движения, создания библиотеки «активного христианства».

Возрождение движения происходит в 70-е гг., с одной стороны, на фоне общего интереса российской интеллигенции к русско-

му дореволюционному религиозно-философскому наследию, с другой, — к идеям русского космизма: эволюционным концепциям биосферы, ноосферы, а также иммортологическим идеям и ювенологии. Главным лидером и инициатором возрождения ФД становится ведущий сотрудник Института мировой литературы им. М. Горького Светлана Григорьевна Семенова. Ею организуются федоровские вечера, семинары, а в 1982 г., также не без ее участия, в серии «Философское наследие» выходит сборник сочинений Николая Федорова. С 1988 г. сначала в Боровске, а затем в Москве начинают регулярно проходить федоровские чтения, которые привлекают аудиторию из разных городов России: Санкт-Петербурга, Челябинска, Кемерово, Саратова, Воронежа, Элисты. По материалам чтений издается несколько сборников.

Духовным и научно-просветительским центром ФД с 1993 г. становится Музей-читальня Н. Ф. Федорова, открывшаяся благодаря усилиям Семеновой при Центральной библиотеке № 219 Юго-Западного округа Москвы (с 1998 г. преобразована в Музей-библиотеку Н. Ф. Федорова). В 1994 г. выходит книга Семеновой «Тайны Царствия Небесного» — программный труд современного ФД, в котором дана не только систематизация философских взглядов Федорова в интерпретации автора, но и дальнейшая разработка учения о воскрешении и даже постановка миссионерской задачи в перспективах развития ФД. Тогда же образуется «Общество им. Н. Ф. Федорова», его вице-президентом становится дочь Семеновой — Анастасия Гачева, которая оказывается активным апологетом «Общего дела». Совместными усилиями Семенова и Гачева издают полное комментированное собрание сочинений Н. Ф. Федорова в 5 томах, ведут историко-философскую разработку федоровства и «активного христианства», выводя из небытия никому неизвестные архивные данные.

В то же время параллельно деятельность по распространению учения о воскрешении развивает юрист Юрий Погребинский, который создает в 1986 г. отдельное направление в федоровском движении, оформившееся в организацию «Федерация общего дела» (ФОД). Эта организация особенно интересна тем, что оказалась зонтичной структурой, объединившей, кроме последовательных федоровцев, еще многих представителей разных мистических, теософских, оккультных течений, предоставив им определенный легитимный статус, что было для них особенно важно в начале перестройки. В рядах ФОД на тот период оказываются Анатолий Гармаев, впоследствии отошедший от федоровцев (ныне священник Русской православной церкви, разрабатывающий отдельное направ-

ление в современной православной педагогике), теософско-окультиная группа почитателей Елены Блаватской и Алисы Бейли, возглавляемая Лидией Перетрутовой (преобразовалась в оккультно-теософский центр «Открытое Сердце», а затем школу «Седьмого луча эпохи Водолея»), а также группа последователей художника Отари Кандаурова, оформившаяся позднее в отдельное мистико-теософское общество «Цитадель».

Активисты ФОД создают свой ашрам (в данном случае обособленное место поселения, где активисты ФОД намеревались организовать быт и распорядок дня в соответствии со своими мировоззренческими и поведенческими принципами) в дер. Теребетово Лотошинского р-на Московской обл., разрабатывают планы расширения ашрама за счет покупки домов в близлежащих деревнях. Вскоре, однако, разношерстный коллектив взрывает ФОД изнутри, и из ее осколков формируются отдельные мистические группы эзотерического характера, объединяющиеся вокруг своих лидеров.

Более тесный, но также непродолжительный консенсус с федоровцами находят последователи Порфирия Иванова. В рамках второго и третьего всесоюзных Федоровских чтений в начале 90-х гг. даже проходят специальные ивановские секции.

Появляется немало отдельных поклонников философского наследия Н.Ф. Федорова, пытающихся разрабатывать его по-своему или участвующих в ФД на правах интересующихся идеями Н. Федорова.

Среди деятелей культуры активным членом Федоровского движения в 90-е гг. становится известный церковный историк, автор книги «Трагедия русской Церкви» Лев Регельсон. В 2000 г. фракция Погребинского сближается с одной из современных неокатакомбных православных юрисдикций России, называемой Русской православной соборной церковью (РПСЦ).

В 2001 г. также организуется еще одна самостоятельная группа последователей Федорова – региональная общественная организация «Общее дело» (руководитель – Олег Шаунин), имеющая свое лицо. Члены этой организации провозглашают Н. Федорова «единственным великим пророком России» и предлагают сделать 6 декабря днем поминовения всех великих учителей России. Эта организация устанавливает регламентированный в соответствии с принципами «Общего дела» распорядок жизни, в частности жесткую вегетарианскую дисциплину.

В те же 90-е гг. российские федоровцы начинают сотрудничать с сербскими филологами-русистами, поддерживая у них интерес к Федорову, выступая на совместных конференциях.

Особенности вероучения и современное положение

Федоровское движение представляет собой *неоправославное течение, рационалистическое* по характеру присущей ему религиозности. Опираясь на православные идеи и традиции (как чисто религиозные, так и общекультурные), оно радикально их модернизирует, предлагая рационалистическую трактовку. Движению присущи черты реформаторских православных организаций начала XX в., в частности таких, как «Голгофское христианство», «Православное братство борьбы», «Церковь Третьего Завета» (Д.С. Мережковского). Движение представляет собой как религиозный, так и социокультурный феномен.

Учение о бессмертии и воскрешении как новая фаза христианства. Концептуальную роль в ФД и в настоящее время продолжает играть идея активной борьбы человека со смертью, финалом которой должно стать обретение бессмертия живущими и воскрешение всех умерших. По словам лидера сегодняшнего ФД Светланы Семеновой, смерть – «интеграл зла». В расширительном смысле федоровцы говорят о смерти как о разрушительном принципе, который проявляется не только в гибели каких-либо существ, но и вообще в любом процессе распада, тления, и даже, в определенном смысле, деления чего-либо целого на дробные части. Федоровцы даже усматривают «закон смерти» в замещении старого новым, в вытеснении одного элемента другим и в самом принципе анализа, называя смерть «*главным анализатором*», *разлагающим целое на части*.

Смирение перед неизбежностью смерти объявляется этически неправомерным для человека, так как смерть, с одной стороны, не соответствует его статусу как соратника Бога и «царя природы», с другой, – обуславливает нравственное несовершенство человека, согласно концепции федоровцев. С. Семенова отмечает, что именно смерть является виновницей царящей в мире безнравственности – агрессии, жестокости и других пороков, именно она отравляет глубины психики, волю тонкими ядами отчаяния и нигилизма, вызова и демонизма. Иными словами, постоянное чувство смертности, согласно доктрине ФД, формирует отрицательные этические установки человека, как бы подталкивает его к утопической попытке компенсировать в жизни тот убыток, который приносит смерть.

Само воскрешение умерших, в свою очередь, получает у федоровцев многоплановое значение: во-первых, как общерелигиозный и нравственный императив, во-вторых, как требование активно-творческой эволюции, в-третьих, как важнейшая социальная задача,

в-четвертых, как грань культа предков, имплицитно пронизывающего «философию общего дела». Само родственное чувство, обращенность сознания к предкам является для последователей Федорова критерием нравственности. Священное Писание Ветхого и Нового Завета интерпретируется федоровцами в контексте задачи *воскрешения*, образуя своеобразное федоровское «богословие воскрешения».

Однако идеей эмпирического преодоления смерти и воскрешения умерших учение ФД не исчерпывается. Выставляя свой иммортологический императив, федоровцы встают на позиции деонтологизма (жизненного кредо, утверждающего приоритет должного над реально существующим). Выстраивая свою проективную философию, апологеты «Общего дела» предлагают обществу мировоззренчески ориентироваться на мир, каков он должен быть, а не каков есть сейчас. Недолжным объявляется все то, что обуславливает смерть, а должным – все, что ей противостоит или будет противостоять в проектируемом федоровцами «светлом будущем».

Первым объектом такой недолжности оказывается природа – двойственное отношение к ней федоровцев оказывается напрямую сопряжено с их иммортализмом, а также с представлением о ее рационалистической формализуемости.

С одной стороны, федоровцы говорят о природе как о некоем вместилище смерти, видя в природе царство хаоса, распада и взаимного вытеснения одним существом другого. Само наличие энтропийных процессов также объявляется природным пороком. Вслед за Федоровым его последователи напоминают о неправомерности самого названия «природа», отмечая, что его нужно было бы образовать не от феномена «рождения», а от феномена «смерти». Ведь, по мысли Федорова, называвшего природу «главным врагом» человечества, всякое природное рождение в силу своей несознательности и хаотичности ведет к смерти.

Однако лидеры Федоровского движения подчеркивают, что плоха не вся природа целиком. Они предлагают различать природный «*порядок бытия*, основанный на рождении, борьбе за выживание, половом расколе и т.п.», от природы, понимаемой как «совокупность всех живых и неживых существ».

Главным пороком «природного порядка» выступает хаотичность, спонтанность его процессов, разрозненность, стихийность и несознательность среди живого и неживого, органического и неорганического, что и обуславливает, по мнению федоровцев, смерть.

Федоровство предостерегает против сакрализации чего-либо природного, утверждая, что за священным благоговением перед

природой или каким-нибудь «зеленым фундаментализмом» стоит язычество и сопряженное с ним древнее почитание Великой Матери, всемирного хаоса. Не меньшим заблуждением объявляется смирение перед природной смертностью и «уверенность в том, что смерть есть неизбежная вещь для человека», – как отмечает, например, активист ФД биолог Борис Режабек.

В целом природный мир предстает в доктрине ФД трансцендентным Богу, отделенным от Него. Плачевное состояние природы объясняется федоровцами не «божественным недосмотром», а «бездействием» человечества, понимаемым как что-либо неделанное. В смысле этого бездействия федоровцами понимается и Адамов грех, в котором они также видят причину сегодняшнего порочного состояния природы. В этой связи достаточно распространенной для философского дискурса ФД является фразеологема «послегрехопадный порядок бытия», говорящая сама за себя. Однако в специальных рассуждениях о первородном грехе проступок Адама оказывается источником лишь зла локального – усиления того хаоса и несовершенства, которые уже были раньше. Поэтому грех Адама интерпретируется последователями Федорова не только в негативном, но и в позитивном эволюционном смысле – как определенный шаг вперед по пути эволюции, хотя и недостаточный. Получается, что Бог как бы преднамеренно создал природу такой несовершенной, хаотичной, как бы недосотворенной, для того чтобы человек, будучи частью этой природы, ее усовершенствовал. В развитии способности к подобному творчеству состоит, согласно ФД, путь человечества к совершеннолетию и стяжанию подобия Бога!

Полная же реабилитация природы в глазах представителей федоровского движения происходит в контексте их деонтологии – учении о должном. Природа оказывается ценна в проекте, в том, чем ей предстоит быть, а не в том, что она представляет из себя сейчас!

Нужно сказать, что, формулируя свою натурфилософию, федоровцы противопоставляют ей свою «метафизику всеединства» – учение о единстве и целостности всего существующего как идеальном принципе бытия. Имеется в виду единство и согласованность всех элементов, качеств и энергий космоса как единого организма, включая и его сознательных обитателей. По внутреннему уму настроению представителей ФД, многие дуалистические моменты в мире нужно преодолеть – не должно быть разделения на сферы сакрального и профанного, храмового и нехрамового – литургия должна выйти за пределы храма и освятить все жизненные сферы.

Но, поскольку реальность не отвечает этому идеалу, всеединство у федоровцев оказывается «проективным», выступает как «задача на будущее».

Принципиальным моментом федоровской натурфилософии и онтологии выступает *утверждение самодовлеющего значения вещественности*, что, в свою очередь, сопряжено с нивелированием потустороннего мира. В рамках недуалистической «логики всеединства» доктрина федоровского движения не проводит онтологического разделения бытия на мир посюсторонний и потусторонний. Последний у федоровцев в лучшем случае оказывается одной из форм первого. Поэтому в системе их религиозных воззрений христианскому представлению о Церкви, объединяющей в себе видимую и невидимую части, места не находится. «Ареной бессмертной жизни может быть только Космос, бесконечный и неисчерпаемый в своих энергетических и материальных возможностях», – утверждает лидер ФД Светлана Семенова. В таком антиспиритуалистическом контексте иммортализм федоровцев обнаруживает свою непреложную логику: если «там», за гробом, ничего нет, то нужно возвращать умерших сюда, то есть на землю!

В той же связи федоровцы лишают понятие человеческой души качества иноприродности, а изначально, заложенное Богом бессмертие души человека, ставится апологетами «Общего дела» под сомнение. Так, С. Семенова напоминает, что сам мыслитель «не утверждает априори, что есть бессмертная душа», допуская возможность, что «душа не проста и подвержена разрушению». Кроме того, отмечается, что Федоров вообще «избегал выражения «бессмертная душа», поскольку с этим понятием связано верование в некую обретаемую само собой бестелесную, посмертную жизнь».

Но такой взгляд на человеческую душу ничуть не умаляет в глазах федоровцев самого человека, который, как бы в компенсацию за несовершенство и профанность природы, получает божественные прерогативы, необходимые для ее одухотворения. В свою очередь, сама природа, согласно федоровской сотериологии, получает в человеке свое оправдание. Природе усвоится «самоискупительная» миссия взращивания homo sapiens, которую представители ФД основывают на мысли Федорова о том, что «чрез нас, чрез разумные существа природа достигнет полноты самосознания и самоуправления, воссоздаст все разрушенное и разрушаемое по ее еще слепоте и исполнит тем волю Бога, делаясь подобием Его, Создателя своего». Хотя сам Федоров отрицательно относился к эволюционистским гипотезам в целом из-за их дарвинистс-

кого контекста и сопряженности с идеями естественного отбора и борьбы за выживание, эта идея получила у федоровцев однозначное эволюционистское прочтение.

Сам homo sapiens рассматривается в ФД как единственная сознательная инстанция, способная внести сознательное начало в природу, основной и фактически самодостаточный исполнитель воли Бога. В этой связи Светлана Семенова не раз заявляла, что «сознательно Бог может действовать в мире только через человека». На этом основании федоровцы утверждают, что христианские идеи не только могут, но и должны быть реализованы человеком непосредственно. Все дела, которые совершал Христос, для федоровцев – лабораторное предварение того, чем должно овладеть само человечество, а обетования (воскрешение, преображение, бессмертие и др.), свершение которых в христианстве ожидают от Бога, по учению федоровцев, также должен исполнить сам человек.

«Нет Бога, кроме Троицкого,
и ВОСКРЕШЕНИЕ – ЕГО ЗАПОВЕДЬ,
а НИКОЛАЙ МОСКОВСКИЙ, Вселенский Учитель – Его последний Великий Пророк», – гласит один из лозунгов ФД, особенно популярный во фракции Ю. Погребинского (День восьмой. 2001. № 1–3).

Таким образом, христианские обетования в доктрине федоровцев рассматриваются как заповеди, т.е. как указания к действию. Такой подход составляет сущность того, что современные федоровцы называют «активным христианством» в противоположность традиционному христианскому подходу, именуемому ими как «пассивный», как бы обрекающему верующих на пассивное ожидание Царствия Божия, вместо того чтобы строить это Царствие своими руками, и не только на Земле, но и во всем Космосе.

Полномочия человека, которыми он наделен, согласно учению ФД, выдают определенный прометеистический пафос федоровства – человек должен стать сотворцом мира, досовершенить несовершенное еще тварное бытие. А руководитель центра «Синтез» Ю. Погребинский заявляет, что человек должен не только восстановить целостность окружающей его природы, Вселенной, Космоса, но и в довершение всего спасти самого Бога! Правда, данную точку зрения разделяют далеко не все федоровцы, в частности лидеры Общества им. Н.Ф.Федорова.

С антропоцентризмом в ФД непосредственно связана идея активно-творческой эволюции (АТЭ), которая во многом основывается на «природно-искупительной» идее Николая Федорова о дости-

жении природой через человека «полноты самосознания и самоуправления». Для сегодняшних федоровцев характерно следующее утверждение: по ходу эволюции природы «в самом вале жизни прослеживается стремление к возрастанию сознания, к порождению, наконец, личного сознания в человеке», который должен сам «взять штурвал эволюции в свои руки» и начать управлять ею сознательно, направляя ее в соответствии с задачами общего дела. Личное сознание человека, по учению федоровцев, оказывается продуктом эволюции.

В качестве обоснования идеи АТЭ С. Семенова ссылается на сделанное ученым Джеймсом Дана открытие явления цефализации. Суть явления состоит в «постоянном усложнении нервной системы, росте головного мозга у земных существ, приводящих к созданию человека». Федоровцы воспринимают этот процесс как некую изначально заложенную Богом программу, предусматривающую усложнение нервно-мозговой и духовно организационной деятельности. Человек возникает как венец этой цефализации и одновременно эволюции, но не ее предел. Более того, Семенова отмечает, что homo sapiens – опасный, «рисковый» этап эволюции, однако он является значительной качественной ступенью, не сравнимой с любыми предыдущими, благодаря тому, что через него возникает разум как новое орудие дальнейшего эволюционного развития.

Ключевым местом Священного Писания, говорящим, по мнению С. Семеновой, в пользу активно-творческой эволюции, являются слова Христа о продолжении творения мира – «Отец Мой ныне делает, и Я делаю» (Ин. 5: 17). 7-й День, когда Бог почил после творения мира и человека, интерпретируется федоровцами как момент эстетической оглядки на сотворенное. А Царство Небесное мыслится как бесконечное творчество, вершителем которого должен стать сам человек. Последователи Николая Федорова также усматривают подобную мысль у Тейяра де Шардена в его утверждении о том, что «жизнь, достигнув своей мыслящей ступени, не может продолжаться, не поднимаясь структурно выше».

В свою очередь, идея АТЭ сочетается у федоровцев с представлением об условности апокалиптических пророчеств. По Н. Федорову, всякое пророчество – это не фатальный приговор, а угроза в случае худшего варианта развития, зависящая от дальнейшего хода эволюции. Для предотвращения апокалиптической катастрофы, обозначенной в Откровении ап. Иоанна Богослова, человечество должно само взяться за изменение установившегося порядка бытия, за преобразование природных законов, направляя свои силы на преодоление хаоса и гармонизацию природных сил. В таком слу-

чае возможна радужная эсхатологическая перспектива триумфа «активного христианства», в частности «Светлый апокалипсис», как называется один из эсхатологических вариантов сегодняшнего ФД. В случае же пассивного ожидания, равнозначного отказу от управления эволюцией, по мнению федоровцев, человечество ожидает печальный конец.

Интересно отметить, что вера в условность апокалиптических пророчеств сочетается у части федоровцев с конкретными апокалиптическими настроениями применительно к сегодняшнему дню. Так, руководитель Центра им. Н.Ф. Федорова «Синтез» Ю. Погребинский не раз указывал на конкретные даты ожидаемого Конца Света (последняя из них была 11 августа 1999 г.). Для предотвращения Конца Света Центром «Синтез» проводились различные религиозно-общественные акции: Всемирный федоровский собор, встречи духовно-творческих сил.

Регуляция природы. Предотвращение Апокалипсиса, сознательное управление эволюцией природы и самого человека, гармонизация природных сил, победа над смертью и достижение всеединства – все это в глобальном смысле составляет для федоровцев задачу регуляции природы, которая мыслится ими достаточно радикально – как «преобразование самого статуса природного и космического бытия, самой природы человека». С одной стороны, объектом регуляции выступает несознательная природа, причем, по Федорову, взаимосвязь между космическими и земными процессами «дает основание для расширения регуляции на солнечные и другие звездные системы для их воссоздания и управления разумом». С другой стороны, объектом регуляции является сам человек (психофизиологическая регуляция). Суть психофизиологической регуляции состоит в управлении не только физиологическими и биохимическими процессами в организме человека, но и в возможности созидания новых органов и их функций (органосозидание). Альфой и омегой регуляции природы, разумеется, выступает «федоровский проект» достижения бессмертия и воскрешения всех людей.

Определяя масштабы регуляции природы, руководители Общества им. Н.Ф. Федорова С. Семенова и А. Гачева заявляют о воссоздании уже бывшего состояния мира, апеллируя к утверждению «философа воскрешения» о том, что «творить мы не можем, а воссоздавать сотворенное не нами... – мы должны». Однако в целом «активно-христианская» программа регуляции обнаруживает необходимость для человека выступить в роли создателя, дополнить существующий мир как бы от себя. О том же

говорит эволюционизм федоровцев, не мыслимый лишь в рамках воссоздания...

В построениях отдельных федоровцев человеку предлагается даже функция демиурга. Так, например, активист Общества им. Н.Ф. Федорова информатолог Владимир Бодякин считает, что на определенном этапе эволюции человек научится из вакуума (аналог библейского «из ничего». — *Авт.*) «творить свою новую Вселенную», а биолог Борис Режабик применительно к ноосфере утверждает, что и сейчас «информационная мощность человеческого мозга достаточна для того, чтобы генерировать миры огромного содержания: и миры Сведенборга и миры Даниила Андреева». Отметим, что федоровец Н. Сетницкий еще в начале 40-х гг. даже высказывал мысль о безопорном бытии *homo sapiens* — в «отрегулированном мире» человек уже не должен будет опираться на эмпирическую реальность в своем существовании. Напротив, эмпирическая реальность должна получить свою опору в человеке!

Сегодняшним федоровцам подобный прометеистический пафос не свойствен, однако в целом стремление к эмпирической автономности человека остается лейтмотивом «активного христианства». Так, лидер ФД С. Семенова подчеркивает, что полная победа над смертью возможна лишь тогда, «когда человек, научившись воссоздавать себя из самых простых элементов, станет **причиной самого себя!**»

Идеи федоровского движения сильно сопряжены с умонастроением, присущим философии русского космизма, нередко даже оказываясь тождественными ее ключевым принципам: эволюционизму, активному подходу к воздействию на мир вкупе с оптимистической верой в успех овладения природой не только в условиях Земли, но и всей Вселенной. Этика федоровцев, однако, не может принять имперсонализм и идеи элиминирования низших рас и «не нужных» биологических видов, что высказывалось отдельными космистами. Наглядным выражением космистских чаяний у федоровцев выступают идеи регуляции, ее расширения «на солнечные и другие звездные системы для их воссоздания и управления разумом». Освоение Космоса для апологетов «Общего дела» — это и решение проблемы истощения земных ресурсов и вопроса о перенаселении планеты, причем не столько в его сегодняшней постановке, сколько в плане утопического проекта воскрешения всех умерших силами человечества. Федоровцы ссылаются на К.Э. Циолковского, заявившего однажды, что число умерших на момент его жизни достигло примерно 6 миллиардов — поэтому при их воскрешении без космических ресурсов не обойтись. Кроме того, космизм у

апологетов «Общего дела» получил преломление в их проективной «метафизике всеединства». Так, еще В. Муравьевым, федоровцем, расстрелянным в 1929 г., была предложена своеобразная космическая «лестница восхождения» к всеединству: человеку поначалу нужно «почувствовать себя народом и проникнуться его интересами... затем почувствовать себя человечеством, затем всею природой, наконец, космосом». Для Муравьева это означало отождествление личности «со всем целым» на «космической стадии» (6, С. 244).

Видя практически во всех космистах мыслителей, выражающих федоровские интуиции, сегодняшние федоровцы по-своему систематизируют внутренние течения русского космизма. Так, согласно составленной С. Семеновой и А. Гачевой антологии «Русский космизм» говорится, что, кроме Федорова, философия русского космизма получила свое развитие в трудах А.В. Сухо-Кобылина, Н.А. Умова, К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского В.Н. Муравьева, А.К. Горского, Н.А. Сетницкого, Н.Г. Холодного, В.Ф. Купревича, А.К. Манеева и, с определенной натяжкой, даже в трудах Льва Гумилева. В философском наследии мыслителей русского религиозного возрождения – В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева федоровцы также выделяют линию, близкую пафосу идей русского космизма. Созвучными космизму называются философы и ученые Запада, разрабатывавшие идею активной эволюции, такие как А. Бергсон и П. Тейяр де Шарден, Ле Руа, а среди представителей духовной традиции Востока – Н.К. Рерих и Шри-Ауробиндо Гхош.

Однако та же С. Семенова оговаривается, что «под космизмом часто понимается целый поток русской культуры, включающий не только философов или ученых, но и поэтов, музыкантов, художников. В нем оказываются и Ломоносов, и Тютчев, и Вячеслав Иванов, и Скрябин, и Рерих, и Чюрленис... Есть некое космическое веяние и дыхание в произведениях того или иного творца – и это оказывается достаточным, чтобы произвести его в космисты...»

Пути практической реализации «Общего дела». Несмотря на то, что характер и «эксплуатирующая направленность технического прогресса» наших дней для федоровцев представляется явлением негативным (как «создание человеком для самого себя костылей»), они связывают основные практические перспективы воскрешения умерших с естественно-научными достижениями, напоминая, что сам Федоров ставил задачу научного изучения посмертного состояния человека в качестве пути к осуществлению «Общего дела».

Даже зарекомендовавший себя в православии церковный историк, автор книги «Трагедия Русской Церкви» Лев Регельсон, участвующий с конца 90-х гг. в ФД, аргументирует сегодня в пользу применения техники в деле воскрешения умерших. А возражения православных, напоминающих, что Христос при воскрешении умерших не пользовался техническими средствами, Регельсон парирует объяснением того, что «Иисус воскрешал лишь тех, чьи тела еще не были полностью истлевшими». По мысли церковного историка, воскресить тех, чье тело уже полностью распалось, Христос без научно-технических средств бы и не смог. «... Воссоздать тело, которого нет! Такого прецедента мы пока что еще не имели, Иисус нам не явил такого воскрешения» (выступление на семинаре в Обществе им. Н.Ф. Федорова 30.03.2003).

В контексте подобного позитивистского подхода представители Федоровского движения прежде всего рассматривают «теорию биопси-поля», разработанную современным белорусским ученым Алексеем Манеевым. По словам Светланы Семенович, биопси-поле – носитель индивидуальной информации о человеке, имеющий волновую природу и поэтому неразрушимый после исчезновения своего источника.

Кроме того, часть федоровцев связывает возможность обретения бессмертия с развитием информационных технологий, с возможностью записи исчерпывающей информации о человеке для воссоздания виртуального образа, а затем и самого человека.

В частности, в 1998 – 1999 гг. директор Центра «Синтез» им. Н.Ф. Федорова Юрий Погребинский начал пропагандировать вариант достижения бессмертия, связанный с международным проектом «Геном человека» и созданием всеобъемлющего электронного справочника «WHO IS WHO», называя его «подлинной книгой жизни». Эта книга, по словам анонимного федоровца, опубликовавшего статью в газете «Возрождение» (редактор – Валерий Скурлатов), «должна увековечить виртуальный образ каждого участника Толкового универсального русского мультимедийного словаря (ТУРС) в памяти Бытия и послужить предисловием его реального воскрешения». В рамках проекта «Геном человека», говорилось в статье, ведется разработка техники доведения сканирования генома до уровня практической реализации, с помощью которой можно будет реально воскресить человека. Российским участником проекта называлась Международная академия информатизации, возглавляемая академиком Иваном Иосифовичем Юзвишиным (*Возрождение*. 1997. 11 ноября. №11 (44)).

Предполагается несколько ступеней участия в ТУРМС: размещение в ТУРМС достоверной информации о себе в виде анкетных данных и автобиографии, создание виртуального образа, с которым можно было бы общаться и даже соприкоснуться. Но главным ноу-хау проекта являлось предложение «избегнуть геенны огненной и достичь совсем реального воскрешения». Поддерживая связь с разработчиками проекта «Геном человека», авторы статьи заявляли о том, что к 2002 г. они готовы наладить примерно за 100 000 \$ запись генной информации пользователей в соответствующую статью (файл) ТУРМС для их воскрешения.

Причем, по словам тех же авторов, реализованный проект «Геном человека» мог бы предоставить возможность воссоздавать как бы «мертвой водой» лишь «архитектуру» (тело) человека. Возможности воссоздания души, разума предполагалось достигнуть с помощью психоскопической методики, способной «послужить как бы «живой водой» для восстановления установочных и управленческих программ самого «процессора» – разума, души, характера». С помощью зафиксированных детектором тонких движений души предполагалось воссоздать такой «процессор» со значительным приближением к оригиналу. «Разумеется, мы учитываем, – говорили разработчики проекта, – что «архитектуру», по желанию нашего клиента, легче подкорректировать (убрать телесные повреждения, отрегулировать возрастной облик), в то время как «процессор» каждого человека с его фундаментальной «программой» фактически задан свыше и предопределен изначально и на протяжении жизни реализуется через «свободу воли», делая личность ответственной за свои поступки, и не только на Страшном Суде».

По словам авторов статьи, подобный путь «воскрешения» рассматривался как «клонирование 2-й степени», сущность которого заключается в воссоздании человека по генной информации, записанной цифровым образом.

В целом представители федоровского движения к клонированию пока относятся неоднозначно, сомневаясь в его реальных «воскресительных успехах» и профессиональной достоверности. Остается открытым вопрос о том, до какой степени применение клонирования может быть оправдано этически. Но на стратегическом уровне клонирование, различные биомедицинские технологии и манипуляции над живым во имя регуляции природы имеют в глазах многих федоровцев несомненную легитимность.

В рамках глобальной переделки природного порядка оправдывается вмешательство в человеческую природу, вплоть до пересоздания человека на психофизиологическом уровне, в своем роде

искусственное преобразование человеческой природы самим человеком доступными ему методами. В рамках «преобразования» предполагается наделить человека особыми способностями, в частности: левитацией, автотрофностью (возможностью питаться элементарными минеральными элементами и солями подобно растениям), полноорганичностью или органосозиданием (возможностью самому созидать свои органы в зависимости от необходимости адаптации к окружающей среде), «естественным тканетворением», «последовательным вездесущием», «душезрением», «неслиянно-нераздельным существованием каждого «я» в соборе с другими личностями».

В учении о преобразении человеческой природы федоровцы разрабатывают свою метафизику пола, направленную на трансформацию половой сферы человека. Ставится задача превращения рождения – процесса, принадлежащего сфере бессознательной природы, в акт человеческой воли и сознания.

По мысли Николая Федорова, закон рождения, воспроизведения себе подобных метафизически связан со смертью, смерть есть обратная сторона рождения, так как рождение детей, по мысли философа, ведет к смерти родителей. Поэтому Николай Федоров говорил о такой трансформации «родотворных сил», которая позволила бы человечеству воскрешать «отцов». В этой связи часть федоровцев выступают за целибат, что, за небольшим исключением, остается лишь теоретической спекуляцией. В целом «преображению эроса» уделяется немалое внимание в теоретических разработках ФД, обозначаемых как «преобразовательная эротика». Преодоление половой расколотости в самой природе и в себе самом вменяется в одну из главных задач человека.

Программа психофизиологической регуляции обнажает эклектизм ФД, сближая его с религиями «Нью эйджа». Так как в христианстве не существует какой-либо аскетической практики, ориентированной специально на «работу с телом», то «активно-христианская» доктрина федоровского движения побуждает федоровцев искать психофизиологические регулятивные методики в других религиозных системах, в частности в индуизме.

Йога, предназначенная для управления человеком своим душевно-телесным составом, рассматривается федоровцами как пример психофизиологической регуляции, неприемлемый для «активного христианства» главным образом из-за чуждой теологии и восточного имперсонализма. Но регулятивная функция йоги оказывается неоспоримой – она проявляется в том, что йогические методики обеспечивают регуляцию микрокосмоса в человеке. «Проеци-

руя различные космические божества в те или иные органы и части тела, — отмечает С. Семенова, — йогин активизирует космические силы, латентно содержащиеся в нем самом», — а главное, — получает возможность трансмутировать их на такой уровень гармонии, какого нет в самом Космосе.

В разработке «преобразовательной эротики», концепции создания андрогина, С. Семенова также находит целесообразным обратиться к йогическим практикам — как к примерам, демонстрирующим «активный» подход человека к самоусовершенствованию, какового не достаёт в традиционном христианстве в силу его «пассивности». В качестве наиболее демонстративного примера выбирается психофизиологическая методика тантра-йоги. По мнению С. Семеновой, путь к трансформации репродуктивных функций человека, трансмутации рождения в сознательно-волевой акт заложен в практиках тантра-йоги. Согласно учению тантра-йоги половая расколотость мира религиозно-символически выражена в образах Шивы и его женской половины, энергии—Шакти, которая внедрена, согласно индуистским представлениям, в организм самого человека с помощью кундалини-чакры. Тантрические ритуалы, регулирующие семянный поток в человеке, — отмечает Семенова, — способствуют перегонке энергии кундалини-шакти (называемой женским началом в человеке) к энергетическому центру сознания в человеке (называемом в индуизме брахма-чакрой). В нем происходит соединение половых противоположностей: Шивы и Шакти, женского и мужского начал, — что, в свою очередь, порождает высшее сверхъестественное «андрогинальное единство». Данный подход приводится федоровцами, конечно, не в качестве пригодной для реализации «Общего дела» методики, а как пример проективной, «преобразовательной эротики». Последователи Федорова ставят своей задачей разработать собственные методы, однако какими-либо конкретными методиками они пока не располагают. В целом, согласно учению о «преобразовательной эротике», эротические влечения, «родотворные» энергии, как отмечают последователи Федорова, призываются выйти из присущей им сферы неконтролируемых порывов и бессознательно творимых результатов в «светлый круг исследования, труда и нравственного подвига».

Социальные проекции. Ноосферный глобализм. Общефилософские и практические идеи «Общего дела» имеют у федоровцев непосредственное социальное преломление. И само название учения Федорова, «Общее дело», несет в себе идею всеобщего планетарного объединения всех людей на основе одной универсальной идеи — в данном случае, победы над смертью. Так, лидер ФД

Светлана Семенова отмечает, что «любая другая идея, политическая, национальная, религиозная способна лишь сплотить человечество в отдельные группы», которые «будут разделены между собой» из-за разницы во взглядах по тем же вопросам. А вот идея воскрешения обладает неисчерпаемым объединяющим потенциалом, в силу того что смерть актуальна для каждого...

Кроме того, люди, преодолевшие смертность своей природы, только и могут, по мнению федоровцев, составить идеальное общество, лишенное социальных пороков – «Рай на Земле», в который не верят скептики. В этой связи, «Общее дело» предлагается федоровцами как давно искомая национальная русская идея, способная продемонстрировать миру мессианское значение России. Веря в конечный триумф подобной задумки, апологеты «Общего дела» разрабатывают соответствующие модели социального устройства общества, называя их по-разному: общество по типу Троицы, ноосферное общество, информград, орбитальный город будущего.

В первом случае апологеты «Общего дела» (по большей части гуманитарии) апеллируют к христианской триадологии, интерпретируя ее в ракурсе своей проективной метафизики всеединства. Образ взаимоотношения Трех Божественных Лиц рассматривается как идеальная модель общественного устройства, пригодная для проекции на человеческий социум (разумеется, состоящий из бессмертных людей), в которой будет преодолено социальное неравенство, рознь между людьми («небратство», в терминологии ФД), а также будут уравновешены коллективное и индивидуальное начала. Тип государственного устройства, который мог бы соответствовать такому обществу, часть федоровцев характеризует как «идеократию» (реже как «психократию», «душевластие») – политические проекты, предложенные Н.А. Сетницким и федоровцем-евразийцем К.А. Чхеидзе. В идеале «государство-идеократия» подразумевает власть, основанную на осознании всеми подвластными «активно-христианских» задач, а в реальности допускает некий «переходный этап», модель идейной диктатуры, нацеленную на формирование моноидейного общества.

В то же время федоровцы из среды технической интеллигенции, отдавая дань современному компьютерному позитивизму, предлагают строить «активно-христианский» социум на основе современных компьютерных технологий обработки информации, называя свои социальные проекты информационным обществом, ноосферным обществом или информградом. В этой связи активист ФД сотрудник Института проблем управления РАН В.И. Бодякин,

разработчик проекта информграда, утверждает, что информационный уровень, сам по себе максимально свободный от материальных ограничений, создает необычные коммуникативные возможности, максимально благоприятствующие глобальной интеграции общества. Кроме того, информационная прозрачность ноосферного общества, по мнению Бодякина, должна явиться гарантией социальной справедливости. Другой информацииолог, разрабатывающий систему бессрочного хранения информации (СБ-ХИ), С.Т. Петров подчеркивает, что в информационном обществе будет обеспечено «право каждого получать информацию о деятельности властей в реальном времени» через «специальную информационную сеть», доступ к которой и ответственность чиновников за ее пополнение нужно закрепить законодательно. По мнению С.Т. Петрова, это обезопасит общество от злоупотреблений власти, а сама власть также сможет «в реальном времени получать информацию о происходящих событиях».

Выделяя квинтэссенцию из подобных проектов, главный лидер современного ФД С. Семенова выдвигает модель «ноосферного глобализма», противопоставляя ее американско-европейской либеральной модели. Так, выступая в декабре 2003 г. на последних (IX) Федоровских чтениях в Российской государственной библиотеке, С. Семенова заявила, что негативными чертами современной модели глобализации являются «ценностный релятивизм», «расизм избранных» – «неравное распределение благ, ведущее к формированию на Земле стран-парий, культурных изгоев в сравнении с другими «развитыми государствами»». Но основная трагедия современного либерального глобализма, – считает лидер ФД, – в том, что он протекает «как стихийный и неуправляемый процесс», в то время как, в соответствии с федоровскими парадигмами, он должен стать «активно-эволюционным», «ноосферным»!

Неизменной доминантой политики федоровцев разных времен остается антилиберальный посыл, о чем откровенно заявляет историк Игорь Антонов, читающий в Обществе Н.Ф. Федорова курс российской истории, составленный с учетом «федоровского лексикона». Сама С. Семенова, определяя свое негативное отношение к капитализму, подчеркивает манипулятивность связанных с ним демократий и свобод. При этом она утверждает, что «были в советском строе созданы ценные и редкие в новой истории формальные предпосылки идеократии для возможного наполнения ее расширенным, цельным идеалом» (т.е. «Общего дела»).

Стараясь по-своему отстаивать почвеннические идеи, за последние 10 лет многие федоровцы оказались склонны поддерживать такие партии, как «Духовное наследие», народно-патриотическая партия «Возрождение», возглавляемая Валерием Скурлатовым, и даже Коммунистическую партию Геннадия Зюганова.

Национальную культурную традицию многие апологеты «Общего дела» отождествляют в большей степени с традициями, связанными с советской эпохой. Необходимо отметить, что близкие федоровцам по духу политические движения и партии нередко увязывают свои национальные идеологемы с мистико-окультурными откровениями, с метаисторическими «сверхпринципами и сверхзаконами», как бы обосновывающими их политические чаяния. В настоящее время не существует никакой специальной «активно-христианской» политической партии. В то же время периодически, перед выборами в государственные законодательные органы, возникают политические группировки и движения, пытающиеся спекулировать идеями «Общего дела» и русского космизма, такие как вышеупомянутое «Движение гуманитарных сил» (позже «Российская гражданская партия») или народно-патриотическая партия «Возрождение» Валерия Скурлатова.

Несмотря на свой революционный по отношению к христианству подход, представители ФД и сегодня связывают надежды на осуществление своих идей с исторической Церковью, вслед за Федоровым глядя на нее как на будущую водительницу человечества во всеобщем деле воскрешения и регуляции природы. Понимая, что при нынешней консервативной позиции российского православия «активное христианство» вряд ли встретит общецерковную поддержку, члены Общества им. Н.Ф. Федорова не предпринимают активных попыток сближения с духовенством, довольствуясь некоторыми связями на частном уровне.

Однако не такова позиция Центра им. Н.Ф. Федорова «Синтез», возглавляемого Юрием Погребинским. Его группа еще в начале 90-х гг., воспринимая Церковь как своего потенциального союзника, попыталась зарегистрироваться в качестве православного братства в Союзе православных братств (СПБ) Русской православной церкви (РПЦ МП). Тогдашний председатель СПБ, игумен Свято-Данилова монастыря Кирилл (Сахаров), отказав поклонникам «Общего дела» в достаточно резкой форме, посоветовал группе Погребинского по началу зарегистрироваться в психиатрической больнице им. Кащенко. Но Погребинского это не смутило. В конце концов, Центру «Синтез» удалось договориться о сотрудничестве с неокатакомбной церковной группой, известной как Русская православ-

ная соборная церковь, или Истинно-православная церковь митр. Рафаила, и издать при поддержке Рафаила два номера газеты Федоровского движения «День Восьмой».

Нужно сказать что, несмотря на заслуги Ю. Погребинского в популяризации идей «философа воскрешения», Общество им. Н.Ф. Федорова, возглавляемое С. Семеновой, в последнее время всячески отмежевывается и от Погребинского, и от его группы. В частности, активист Общества Анастасия Гачева откровенно сетует, что Ю. Погребинский для федоровского движения оказывается чем-то вроде «попа Гапона», дискредитирующего движение более чем кто-либо.

Для фракции Погребинского характерен взгляд на «Общее дело» и на Федорова через призму идей «Нью эйдж» и мистицизма, а это, в свою очередь, приводит к увлечению теософией и не знающим границ прожектерством. В «конгрессах», «всемирных соборах», организуемых Погребинским в последние годы, принимали участие не только любители эзотерики, но и «харизматические личности», выдающие себя за пророков, демиургов, аватаров и даже архангелов.

В частности, некий «архангел Михаил» – импозантный художавый человек среднего возраста, – был почетным участником встреч, организовывавшихся Центром «Синтез» перед парламентскими выборами в декабре 1997 г. В белый цвет была выкрашена не только вся одежда «архангела», но и принадлежащие ему вещи: зонтик, чемоданчик, пишущая ручка. Миссия «архангела», по его словам, состояла в том, чтобы поделить Землю на 12 царств, правителями которых должны стать «апостолы», им назначаемые. «Апостольства» на собрании был удостоен президент тогдашнего движения гуманитарных сил России, доктор философских наук Юрий Иванович Бокань, заявивший о поддержке федоровского движения перед выборами в Государственную Думу Российской Федерации. «Царство», которое было вверено Боканю «архангелом», включало всю зауральскую Сибирь и восточную часть Малой Азии.

Нужно сказать, что в то время как «по линии Ю. Погребинского» в федоровское движение вовлекаются мистики, «по линии С. Семеновой» – разного профиля ученые, экологи, деятели культуры и образования. Так, с «Общим делом» соотносит свою деятельность ученый секретарь московского отделения Геронтологического общества РАН А.В. Халявкин. М.А. Воронин, представляющий в федоровском движении Фонд радикального продления жизни, серьезно рассматривает «правовые аспекты повторения жизни человека» с прицелом на внесение соответствующих поправок в российскую Конституцию!

В области экологии федоровцы противопоставляют свои воззрения распространенной среди экологических движений неомальтусианской идеологии, идеям Римского клуба, предлагая идеи регуляции природы как альтернативу демографическим ограничениям и концепции «золотого миллиарда». В 90-е гг., проявив полную солидарность с православной церковью, федоровцы поддержали бойкот программ Российской ассоциации планирования семьи. Активными выразителями федоровского движения в сфере экологии сегодня является председатель Северо-Кавказского отделения Международного экологического фонда кандидат биологических наук Б.Г. Режабек и академик Российской экологической академии, доктор экономических наук С.М. Сухорукова.

Важно отметить, что, будучи феноменом российской религиозной жизни, ФД представляет собой еще и мощное культурологическое явление. Главными фигурами здесь выступают литературоведы С. Семенова, А. Гачева, писатель-культуролог В. Никитин, которые ведут научную работу по исследованию русской культуры.

Оставаясь на позициях федоровства, С. Семенова исследует огромный пласт русской литературы, в том числе принадлежащей перу писателей-эмигрантов. Ей принадлежат как труды по дореволюционной литературе, так и немало работ по советской поэзии и прозе. Проведя литературоведческий анализ, она смогла найти элементы «активного христианства» у многих советских писателей и поэтов, например у М. Горького, А. Платонова, Б. Пастернака, Н. Клюева, Н. Заболоцкого, В. Маяковского и многих др. Одна из последних написанных С. Семеновой книг – «Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика – Видение мира – Философия» (М., 2001). Фундаментальная тема исследований С. Семеновой и А. Гачевой – деятельность и мировоззрение пореволюционных движений: прежде всего евразийцев, а также сменовеховцев, новгородцев, младороссов, солидаристов, новопоколенцев и др., что получило отражение в изданных ими сборниках: «Русское зарубежье – духовный и культурный феномен» (М., 2003.), «Философский контекст русской литературы 1920-х – 1930-х гг.» (М., 2003.). Трудом А. Гачевой в 2003 г. открылась серия «Из истории философско-эстетической мысли 1920 – 1930 гг.». Первая ее книга посвящена жизни и творчеству федоровца Н.А. Сетницкого.

Кроме того, в честь тех или иных памятных дат, связанных с Н. Федоровым, его последователи организуют выставки, посвященные творчеству «философа воскрешения», философские диспуты, научно-практические конференции, которые в разное время

проходили в Российской государственной библиотеке, на философском факультете МГУ, в Библиотеке «Фонд русского зарубежья», а также в Институте мировой литературы им. М. Горького.

В то же время российские федоровцы сотрудничают с сербскими филологами-русистами, поддерживая у них интерес к Федорову. Так, в 2003 г., объявленном федоровцами Федоровским годом, они оказали активную поддержку конференции «Космизм и русская литература», организованной к 100-летию со дня смерти Николая Федорова», филологическим факультетом Белградского университета по инициативе профессора Корнелии Ичин, ученицы известного русиста М. Йовановича.

Однако культурологическая деятельность лидеров ФД (С. Семеновой и А. Гачевой), во многом стимулируемая их религиозными убеждениями, несет определенный федоровский мессидж. Будучи ориентирована на раскрытие идей «активного христианства», она выступает как попытка постановки этих идей на рельсы академической науки. Подобный подход вписывается в общую стратегию федоровцев к «религионизации науки» (термин федоровцев), т.е. в стремление направлять научную деятельность, руководствуясь религиозным идеалом.

Говоря о перспективах реализации этого идеала, С. Семенова отмечает, что ему «предстоит долгий путь миссионерства, и миссионеров этих должно быть уже не только по числу колен земных» и «народов», «но и по числу профессий, состояний, социальных слоев». Оговаривая то, что учению о воскрешении, возможно, придется пройти «жреческий этап», «гонения или полное неприятие и презрение мира сего», лидер ФД в качестве сегодняшней главной задачи предлагает формировать «Библиотеку активного христианства» — создавать свой свод текстов, свои изложения, толкования, ... «евангелия», «катехизисы», апологетику и испытующую критику».

Говоря о значимости воскресительного идеала, руководитель Общества им. Н.Ф. Федорова заявляет о необходимости «понять и утвердить активное христианство Федорова и начавшуюся за ним традицию как третью фазу христианства после ветхозаветного и новозаветного Богооткровения...», подчеркивая, что «активное христианство стоит в таком же отношении к новозаветному (но понимаемому традиционно школьно), как оно само к ветхозаветному!». По убеждению Семеновой, выражающей в данном случае мнение федоровцев в целом, «активное христианство» открывает новую творческую религиозную эпоху, «восьмой день» творения, решительно отрекается от всего того, что считает недостатком, «изъяном догматического христианского идеала».

Численность

В той или иной мере в ФД вовлечено более 1 тыс. человек.

Распределение

Формально организованы только в Москве. Неорганизованные группы есть в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Рязани, Челябинске, Кемерове, Саратове, Воронеже, Екатеринбурге, Элисте.

Национальный состав

Русские, евреи.

Средства массовой информации

Газета «День Восьмой». Нерегулярно издаваемые сборники статей.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Общественные и благотворительные организации

Библиотека им. Н.Ф. Федорова при Центральной библиотеке № 219 Юго-западного округа г. Москвы (тел.: 335-57-22).

ФД тесно связано с движением гуманитарных сил и гражданским толерантным движением.

Экономическое положение

Активисты ФД нередко вкладывают собственные средства в издание той или иной литературы. В то же время Общество им. Н.Ф. Федорова для выпуска научно комментированного издания Н.Федорова и сборников по материалам проходящих конференций пользовалось в разное время грантами РГНФ, РФФИ, а также поддержкой Фонда Сороса.

Осуществление культурно-просветительских программ, связанных со столетней годовщиной смерти Н.Ф. Федорова, финансировалось из бюджетных средств г. Москвы. Часть программ IX Федоровских чтений проводилось при поддержке Российской государственной библиотеки.

Библиография

Бирюков Сергей. На земле и в воздухе // Русская мысль. 2003. 13.10. № 4479.

Да, бессмертие!: «Круглый стол», посвященный учению «всеобщего дела» Николая Федорова // Завтра. 2001.26.06. №: 26 (395).

Горский А.К., Сетницкий Н.А. Смертобожничество. Корень ересей, разделений и извращений истинного учения Церкви. Догматические очерки. Ч.1. Борьба словом». М., 1995.

«День Восьмой». 2001. №1–3.

Из истории философско-эстетической мысли 1920 – 1930-х годов Вып. 1. Н.А. Сетницкий. М., 2003.

Кнорре Б.К. Современное религиозное Федоровское движение // Религиоведение. 2001. № 2.

Кнорре Б.К. Федоровское религиозно-философское движение: история и современность. (Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук.) М., 2003.

Луков Д. В Обществе им. Н.Ф. Федорова звучала критика федоровских идей с позиции христианства //? 01.04.2003.

Муравьев В.Н. Культура будущего // В.Н. Муравьев. Овладение временем. Избранные философские и публицистические произведения. М., 1998.

Муравьев В.Н. Мысли и афоризмы // В.Н. Муравьев. Овладение временем. Избранные философские и публицистические произведения. М., 1998.

ПЕРИЗ - 2. М., 2003. С. 2–3.

Петров С.Т. На пути к информационному государству // <http://www.pobeda.ru>

Путь бессмертия // Возрождение. 1997. 11.10. № 11 (44).

Семенова С. Две мировоззренческих альтернативы // Философия бессмертия и воскрешения. Вып.1. М., 1996. С. 59–60.

Семенова С., Гачева А. Смерть, бессмертие и воскрешение в «Философии общего дела» // Философия бессмертия и воскрешения. Вып.1. М., 1996. С. 59–60

Семенова С.Г. Николай Федоров. Творчество жизни. М., 1990.

Семенова С.Г. Тайны Царствия Небесного. М., 1994.

Семенова С.Г. Философия воскрешения Н.Ф. Федорова // Н.Ф. Федоров. Собр. соч.: В 4 т. М., 1995. Т.1.

Семенова С.Г., Гачева А.Г. Русский космизм. М., 1993.

Сетницкий Н.А. О конечном идеале. Харбин, 1932.

Федоров Н.Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1999. Т. IV.

Язычество

Марийское язычество (Ошмарий-Чимарий)

Составлено в марте 2000 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов

Организационная структура

Слабо организовано: традиционные институты организационно не оформлены. Существует среди части марийского крестьянства стихийно. Во многих марийских деревнях сохранились жрецы (карты), и население традиционно признает их авторитет, участвует в языческих обрядах. Однако попытки объединить и организационно оформить это традиционное язычество пока малоуспешны. Формальной общемарийской организацией язычников является Ошмарий-Чимарий (белый мари – чистый мари). Президент – А. Данилов. В Ошмарий-Чимарий формально входит всего несколько человек, которые не ведут сколько-нибудь значительной работы, но эта организация представляет и служит выразителем всего неорганизованного язычества. На базе Ошмарий-Чимарий проводятся выборы «тын онайена» (верховного жреца всех мари). «Тын онайен» – Александр Иванович Таныгин.

Фактическое развитие язычества среди мари осуществляется рядом национальных, культурных, политических организаций, формально не являющихся религиозными:

«Мари Ушем» (Союз мари) – общественная организация марийского народа, наиболее влиятельная и многочисленная; президент – Ираида Александровна Степанова. Тел.: (8362)-42-99-50. Один из ведущих идеологов союза и составитель сборника языческих молитв – Никандр Семенович Попов. Раб. тел.: (8362) 55-14-73.

«Кугезе мланде» (Земля предков) – малочисленная радикальная националистическая партия языческой ориентации, председатель –Танаков.

«Марийское общество Башкортостана», Уфа.

«Увий» (Новая сила) – объединение творческой молодежи.

«Сорта» (Свеча) – научно-просветительское общество язычников, объединяющее академическую интеллигенцию; председатель – Юрий Владимирович Андуганов, проф. филологического факультета университета. Раб. тел.: 55-45-88. Ведущий активист – Юрий Алексеевич Калиев. Раб.тел.: 55-57-23.

Краткая история

Марийцы – финноугорский народ, находившийся в составе Казанского ханства, вплоть до его разгрома Иваном Грозным в 1551 г. Несмотря на попытки Казани исламизировать марийцев, они сохраняли языческую веру, хотя в их культуре до наших дней сильно заметно татарское влияние.

Со времен противостояния Казани и Москвы среди марийцев сформировались две резко отличающихся друг от друга этнографических группы, которые некоторые исследователи даже считают двумя разными народами – горномарийцы, в противостоянии Казани и Москвы вставшие на сторону Москвы (в их фольклоре любимый герой – князь Акпарс, возглавлявший марийские отряды в войске Ивана Грозного), и луговые марийцы, воевавшие на стороне татар против Ивана Грозного; их сопротивление продолжалось еще 50 лет после падения Казани (любимый фольклорный герой – князь Болтуш, возглавлявший борьбу с русскими).

Горномарийцы без сопротивления принимали православие, и в середине XIX в. язычников среди них практически не осталось. Луговые марийцы с упорством сохраняли верность язычеству, несмотря на иногда очень жестокую политику христианизации, осуществлявшуюся русским правительством. Часть луговых мари (особенно проживающие в Татарии, Башкирии и на Урале) никогда не были крещены и сохранили языческую самоидентификацию (их называют чистыми мари – «чимари»), другая часть – «двоеверы», несмотря на то что были крещены, сохраняют приверженность некоторым языческим представлениям и обрядам (часто причудливо сочетая их с православными обрядами и представлениями).

Всенародные моления мари, собиравшие всех картов и тысячи паломников, продолжались до 1887 г., когда царским властям удалось подавить массовые формы проявления язычества.

После Февральской революции наблюдался краткий всплеск языческого движения – возобновились массовые моления, проводились съезды картов, издавалась проязыческая литература. Репрессии против языческих молений и жрецов (картов) возобновились в конце 20-х гг. В это время моления проводились в основном по ночам. Однако в 1949 г. власти позволили провести «мировое моление», посвященное Победе 1945 г., собравшее десятки тысяч мари и продолжавшееся больше недели.

Особое место в судьбе марийского язычества занимает обновленческое движение «Кугу Сорта» (Большая свеча). В 1877 г. на крупном молении в Юкшумской волости Яранского уезда его руководители братья Якмановы выступили с проповедью реформы, предполагавшей, в частности, замену кровавой жертвы на хлеб, мед и масло. В то же время члены движения были противниками любых компромиссов с православием, недопустимым грехом считали посещение церкви. В 1893 г. движение подверглось суровым репрессиям, руководителей выслали в Сибирь. Движение вновь разгорелось в начале 20-х гг., но позднее подверглось более суровым репрессиям, чем традиционное язычество из-за его большей бескомпромиссности. В настоящее время в республике существует несколько общин «Кугу Сорта», находящихся на полуконспиративном положении (одна из них в Йошкар-Оле).

Особенности вероучения и современное положение

К началу перестройки во многих марийских деревнях (причем в большей степени не в Мари-Эл, а в диаспоре – Татарии, Башкирии, на Урале), хотя и в редуцированном виде, сохранилась языческая вера. Проводились коллективные моления, сохранился институт картов, в устной традиции уцелел значительный свод молитв языческим богам. В то же время мифология была в значительной мере утеряна. Основным источником ее реконструкции является рассказ русского писателя Е. Чирикова, в котором изложен миф «Юмын удыр».

Религиозные представления, которые сейчас разделяются большинством язычников, по-видимому, являются результатом влияния монотеистических религий на первоначальную религиозную картину мира марийцев. Признается существование Верховного Бога-Творца сущего Ош Поро Кугу Юмо, имеющего человеческий образ. От Верховного Бога исходит живительная сила, энергия-Ю, гармонизирующая и одухотворяющая Вселенную. Кроме Кугу Юмо существует иерархия десятков богов и множества духов; наиболее почитаемые: Каво-Юмо (Бог Неба), Кече-Юмо (Бог-Мать, она же Солнечный Бог), Шо-Чинава (верховная Богиня Зем-

ли). Существуют природные боги-духи (наиболее почитаемые священные деревья, духи леса). Развито поклонение духам предков и легендарных героев. Наиболее почитаемый князь XI в. – Чимблат, к XVI в. признанный божеством и считающийся покровителем марийского народа. На могиле Чимבלата (Кировская область) традиционно проводятся мировые моления. Марийские язычники признают существование дьявола (шайтана), ада и рая.

Среди марийских язычников сохраняется разделение на чимари (чистых язычников), считающих христианство ложной, враждебной религией, и двоеверов, считающих, что и в церквах и в рощах поклоняются одному и тому же богу. Двоеверы ходят в православные церкви и молятся там Юмо, как и в священной роще.

Моления и религиозные обряды никогда не проводились в помещении, но только на открытом воздухе. Моления по уровню их организации условно можно разделить на 6 ступеней: «семейные», «родовые», «деревенские» (проводятся 2 раза в год), «тышты» (то есть трех – семи деревень, проводятся раз в 2-3 года), «меркомалтыш» (т.е. нескольких десятков деревень, раз в 5 лет) и «мировые» (всего марийского народа, когда-то проводились приблизительно раз в 10 лет, но с 1991 г. – ежегодно). В каждой деревне есть несколько картов, наиболее уважаемых крестьян, знающих наизусть молитвы. Моления сопровождаются многочисленными жертвоприношениями (бык, конь, овца, гусь, утка). Эти жертвы бывают весьма разорительны для крестьян, так что в прессе дебатруется вопрос о необходимости их ограничения.

Возрождение марийского язычества началось на волне национального движения конца 80-х гг. Переломным для него стал 1991 г. В этом году был издан сборник языческих молитв, собранный этнографом Н. М. Поповым, которым стали пользоваться карты, до этого разучивавшие молитвы по памяти; официально регистрируется Ошмарий-Чимарий; принимается республиканский закон «Об охране и рациональном использовании окружающей природной среды», в 55-й статье которого говорится о том, что «не подлежат вырубке и любым видам работ места традиционных марийских молений»; избранный президентом республики В. Зотин во время инаугурации получает благословение от верховного жреца А. Юзекайна и православного архиепископа Казанского Анастасия; на месте могилы легендарного вождя марийцев Чимбулата впервые с 1887 г. проводится «мировое моление», которое с тех пор повторяется каждый год в разных регионах, где проживают марийцы. Все последующие годы язы-

чество развивается все же в основном стихийно. Растет частота и число участников молений, язычество приобретает все больше сторонников. В 2002–2003 гг. появились первые признаки возрождения язычества в традиционно считавшемся христианским Космодемьянском районе среди горномарийцев. Центром движения по возрождению язычества стал Космодемьянский этнографический музей, где первые моления были проведены летом 2003 г.

Институализированные формы языческого движения остаются, однако, в зачаточном состоянии. Пионером в формировании современного организованного языческого движения стала возникшая в 1989 г. организация национально ориентированной творческой молодежи «Увий», первой призвавшая к возвращению к вере предков.

В 1992 г. была создана ведущая организация марийского народа Мари Ушем, программа которой включает возрождение марийской веры и в руководство которой входит несколько картвов. От Мари Ушем откололась малочисленная радикальная националистическая партия Кугезе мланде, официально ориентированная на язычество.

В то же время собственно религиозное организованное движение развивалось менее успешно. В 1991 г. по инициативе народного писателя Александра Михайловича Юзекайна была создана и зарегистрирована религиозная организация Ошмарий-Чимарий. Юзекайн и Алексей Якимов объявили себя верховными жрецами и то соперничали, то каким-то образом разделяли полномочия. Ни Юзекайн, ни Якимов не смогли создать жизнеспособной организации. Несмотря на то, что они официально представляли язычество в различных организациях и на массовых мероприятиях, многие язычники не признавали их авторитет. После смерти в 1996 г. Юзекайна Ошмарий-Чимарий возглавил менее авторитетный А. Данилов. Ошмарий-Чимарий фактически превратилась в организацию типа «круглого стола», зонтика для различных мероприятий, которые организуют такие формально не религиозные организации, как Мари Ушем, а то и власти республики. В конце 90-х гг. сформировался Совет картвов из 13 наиболее авторитетных жрецов (все они не интеллигенты, а наиболее знающие обряд сельские жители). Совет этот собирается несколько раз в год под крышей Ошмарий-Чимарий. В 1999 г. Совет избрал из своей среды верховного жреца – фермера Александра Ивановича Таныгина, который руководит с тех пор всеми крупными молениями.

Более счастливо для языческого движения складываются отношения с властями республики. Первый избранный в 1991 г. президент республики Владислав Максимович Зотин был православным горномарийцем. Но из патриотических побуждений поддерживал не только православие, но и язычество. Сменивший его на посту президента православный русский Вячеслав Александрович Кислицын, стремясь получить поддержку марийцев, придал язычеству официальный статус «традиционной религии» (наряду с православием и исламом) и оказывал языческим мероприятиям организационную и материальную поддержку.

Нападки на язычество со стороны прессы и христианских конфессий не допускались. На окраине Йошкар-Олы правительство выделило участок земли в 13 га для строительства главного капища республики, где будут проходить мировые моления. Там же будет построен просветительский центр, в который по уже существующему проекту войдут культовые постройки для зимних молений, национальный этнографический музей, гостиница. Руководители Ошмарий-Чимарий требуют, чтобы государство выделило деньги на строительство капища и поставило его в дальнейшем на баланс Министерства культуры. По признанию самих язычников, строительство не начато только из-за их собственной неорганизованности.

Статус традиционной религии марийского народа язычество сохранило и при президенте Леониде Игоревиче Маркелове, избранном в декабре 2000 г. Верховный карт Александр Таныгин был включен в состав Совета по взаимодействию с религиозными организациями, наряду с представителями православия и мусульманства. По словам специалиста по связям с религиозными организациями в Администрации Президента Мари-Эл Валентины Кутасовой, власти уважительно относятся ко всем религиозным традициям, но выделяют марийскую веру и культуру, стараясь избежать наименования «языческая».

Численность

По данным социологической лаборатории Марийского института языка, литературы и истории, среди луговых мари Мари-Эл 5% чимари, 60% двоеверов, 30% православных; среди башкирских мари (100 тыс.) и других мари диаспоры 90% чимари, остальные двоеверы. Среди горных мари – этнографической группы, проживающей в районе города Козмодемьянска, язычников практически нет, все православные.

Распределение по стране

Язычников больше всего в восточных районах Мари-Эл и среди мари диаспоры (Башкирия, Татария).

Национальный состав

Исключительно луговые мари (некоторые деятели движения утверждают, что есть единичные случаи обращения русских и башкир; другие это отрицают).

Средства массовой информации

Собственных не имеют. Печатаются в национальных литературно-общественных изданиях, их рупором, в первую очередь, является журнал «Саман», орган объединения творческой молодежи «Увий»).

Экономическое положение

Сбор частных пожертвований и финансовая помощь местных органов власти. Лидеры движения требуют финансовой помощи от республиканского правительства, но пока существенной поддержки не получили.

Удмуртское язычество (Удмурт Вось)

Составлено в июле 2000 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов

Организационная структура

Слабо организовано. Во многих удмуртских деревнях сохранились жрецы (вэщащ), значительная часть удмуртских крестьян традиционно признает их авторитет, участвует в языческих обрядах. Однако движение по объединению и организационному оформлению традиционного язычества только началось. Собственно языческая община Удмурт Вось (зарегистрирована в 1993 г.) возглавляется выборными сопредседателями предпринимателем Владиславом Аксямовичем Якуповым (раб. тел.: (3412) 51-45-14, 22-64-47) и художником, почетным жрецом Семеном Николаевичем Виноградовым (раб.: (3412) 22-44-66, 78-80-72). Организация общины демократическая. В настоящее время роль верховного жреца исполняет Василий Максимов, проходит подготовку будущий верховный жрец сын Василия Михаил Максимов.

Участвует в утверждении язычества и ряд светских организаций:

1. Общество удмуртской культуры «Демен». Сопредседатели: Лидия Орехова и Василий Осипов. Основатель этого общества, ныне директор Института человека, Альберт Разин также один из основателей и активных участников неоязыческого движения.

2. Общество «За защиту удмуртской культуры». Председатель – Светлана Константиновна Смирнова, тел.: 69-63-52.

3. С 1998 г. на позиции язычества стала также крупнейшая национальная удмуртская общественно-политическая организация всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш». С 1998 г. ее президент – экс-президент Удмуртии Валентин Кузьмич Тубылов.

4. Общество удмуртской культуры Башкортостана.

5. Не разделяя языческих религиозных взглядов, молодежная удмуртская организация «Шунды» занимается возрождением удмуртского фольклора, национальной культуры, национальных ценностей в русле идеологии этнофутуризма, что также косвенно способствует распространению язычества. Председатель – Надежда Уткина.

6. Развитию язычества способствует также деятельность ряда художественных коллективов, в частности «Катанчи театра» (рук. Андреев), занимающегося научно-художественной реконструкцией языческих обрядов, и фольклорного ансамбля «Зарни шен» (рук. – жена президента «Удмурт Кенеш» Тубылова).

Краткая история

Христианство начало проникать в среду удмуртов еще с XIII–XIV вв., в первую очередь в северные районы традиционного расселения удмуртов, вместе с первыми русскими переселенцами. Однако большая часть удмуртского народа вплоть до разгрома Казанского ханства находилась под сильным тюркским, мусульманским прессом. На протяжении веков удмурты оказывали сопротивление тюркской экспансии. Особенно сильное мусульманское влияние испытали южные удмурты, входившие в состав Волжской Булгарии, а позднее – Золотой Орды и Казанского ханства; не случайно южных удмуртов их северные соплеменники называли «татарскими удмуртами». Однако ислам не смог вытеснить традиционные верования удмуртов, и ко времени падения Казанского ханства громадное большинство их оставалось язычниками.

Первый документально зарегистрированный факт распространения христианства датируется лишь 1557 г., когда Иван Грозный царской грамотой жаловал определенные привилегии 17 крестившимся удмуртским семьям. Серьезные попытки привлечения «вятских инородцев» в лоно православия были предприняты лишь в середине XVIII в., когда правительство приступило к осуществлению целой системы мер по христианизации удмуртов: в их деревни посылают миссионеров, в них начали строить церкви и открывать школы. В 1740 г. в Поволжье создается «контора новокрещенских дел». Одна-

ко до середины XIX в. христианизация осуществлялась в основном полицейскими мерами. Язычники подвергались репрессиям, уничтожались священные рощи, молельни, языческие кладбища. Христианизация продвигалась медленно и поверхностно. Лишь в 1818 г. в Вятке открылся библейский комитет, в котором работали священники-удмурты. В 1819–1823 гг. были переведены на удмуртский язык все четыре Евангелия. Особенно активизировалась издательско-просветительская деятельность с организацией в 1867 г. в Казани «Братства Св. Гурия».

Среди удмуртов не зафиксировано столь же ярких примеров сопротивления христианизации, как движение «мордовского бога Кузьки» среди зрян. Сопротивление в основном было пассивным, поддерживавшимся замкнутостью удмуртской сельской общины. Историки упоминают о существовании в XIX в. двух антихристианских религиозных движений, сведения о которых очень скудны, ввиду того что они не попали в свое время в поле зрения репрессивных органов. Основателями и вождями секты «вылепырисей» были жрецы (восась) и волхвы (туно). Вылепыриси пугали всех удмуртов тем, что те, кто к ним не присоединится, будут жестоко наказаны, жизнь их будет сплошным несчастьем. Вылепыриси требовали не носить одежды красного цвета и вообще русского платья, а с русскими никакими отношениями не иметь.

В 1849 г. возникла секта «липопоклонников», выступавшая как против христианства и ислама, так и против старой удмуртской веры с ее обременительными жертвоприношениями. Липопоклонники ограничивались только возлиянием кумышкой (удмуртской водкой) и пивом перед священной липой. Важнейшим требованием секты было запрещение всяких отношений с иноверцами (т.е. русскими и татарами), чтобы не оскверниться. Наиболее известное историческое событие, связанное с удмуртским язычеством, – так называемое «Мултанское дело» (1892–1896), когда группа язычников-удмуртов была обвинена в человеческих жертвоприношениях. Процесс над удмуртскими язычниками всколыхнул тогда всю демократическую Россию, защитниками выступали В. Короленко и А. Кони.

К 1917 г. среди удмуртов выросла плеяда православных просветителей, самый известный из них – священник Григорий Верецагин. В богослужении частично стали использовать удмуртский язык. Большинство же удмуртов были двоеверами, сочетавшими языческие и удмуртские представления. Относительное меньшинство оставалось «чистыми язычниками». В большинстве деревень сохранились семейные и сельские молельни. Сохранился и институт жрецов и волхвов. В отличие от марийцев удмуртские языч-

ники не проявляли стремления к централизации и организационному оформлению своей религиозной жизни.

В 20-е гг. XX в. наступает короткий период, когда язычество не испытывало серьезного давления со стороны властей. Но с середины 30-х гг. начинаются репрессии куда более свирепые, чем дореволюционные. Жрецы и волхвы подвергаются истреблению. Моления запрещены. Деревенские святилища (типа большого амбара) – «Быдзым Куа» и семейные святилища (типа амбара) – «Покчи Куа» разрушались, священные рощи вырубались. Однако планомерное и организованное подавление удмуртского язычества осуществлялось только на территории Удмуртской республики. В соседних республиках – Татарии, Башкирии – и в Пермской области святилища сохранились (их выдавали за летние кухни), в некоторых глухих деревнях продолжалась традиция молений, выжили жрецы.

С конца 80-х гг. возникает ряд массовых движений удмуртского народа, ставящих своей целью возрождение нации. В общем потоке этого национального движения заметны и религиозные поиски. Религиозной основой движения стало язычество. По разным оценкам, от 5 до 30% удмуртов – чистые язычники (возможны разные критерии), лишь 15–40% православные (остальные двоеверы). Несмотря на относительную сохранность древнеудмуртских верований среди сельского населения, создание официально оформленного городского язычества – принципиальный шаг, тем более что удмуртское язычество раньше не знало никаких форм массового объединения. Этот шаг был совершен в 1990 г., когда группа ижевских интеллигентов – художников, писателей, ученых, предпринимателей объединилась в общину язычников Удмурь Вось (зарегистрирована в 1993 г.). Во главе общины встал человек, обладающий в Удмуртии широкой известностью – народный художник Удмуртии, а ныне почетный жрец Семен Николаевич Виноградов. Однако сам Виноградов реальным действующим жрецом быть не может – знания обряда у него, пришедшего к язычеству на склоне лет в результате увлечения фольклором и сельским бытом своего народа, недостаточные, он не принадлежит к жреческому роду (а это по удмуртской традиции необходимо). Поэтому реального верховного жреца искали по деревням, где хорошо сохранились языческие традиции. В результате этих поисков был призван исполнять обязанности верховного жреца крестьянин из татарстанской удмуртской деревни Василий Максимов. В настоящее время его готовится сместить сын – образованный горожанин Михаил.

Особенности вероучения и современное положение

Традиционная языческая удмуртская вера, во многих отношениях более сложная и богатая по сравнению с мордовской, чувашской или марийской, достаточно хорошо реконструирована (см., например, фундаментальный труд В. Е. Владыкина «Религиозно-мифологическая картина мира древних удмуртов», Ижевск, 1994). Интереснее и важнее понять, во что верят современные удмуртские язычники, или даже, точнее, современные интеллигентные неоязычники, организованно и идеологически формирующие удмуртское национальное религиозное возрождение. Вот, например, кредо «почетного жреца» – народного художника Семена Виноградова, высказанное им во время интервью в мастерской 3 апреля 1995 г.

«Вся природа, все ее явления, равно как и жизнь людей одухотворены, за ними стоят божества и духи. У духовной жизни есть три основных уровня – космический, в котором главенствует центральное божество, Солнце – Инмар; воздушных стихий, поднебесья – Квазь; земли, творения, созидания – Кэлчинь. Помимо иерархии Инмар – Квазь – Кэлчинь, существует Луд (Кереметь), царь всех злых духов. Но Луд – вовсе не черт, это справедливый повелитель зла, насылающий на людей беды за их проступки.

Рая и ада не существует. Умершие по-своему живут в своем царстве, своей стихии. Духам предков не поклоняются и не молятся – с ними общаются и их задабривают, чтобы не утащили к себе в загробный мир. Умерший живет в зеркальном мире по отношению к нашему. Там тоже вступают в браки и ведут хозяйство. Поэтому через два-три года после смерти родственника ему следует передать приданое: для мужчины заколоть лошадь, для женщины – корову.

Моления следует совершать в своей семье, в домашнем святилище, около 80 раз в год, общинные – в общинных святилищах и священных рощах несколько раз в год».

Важную роль в жизни удмуртского народа играли волхвы (туно)– бродячие колдуны, гадатели, пророки, прорицатели, шаманы и целители. Сейчас их очень мало, но для полнокровной религиозной жизни они необходимы. По мнению этнографа Кузьмы Куликова, на всю Удмуртию сейчас осталось шесть туно (Независимая газета, 1.11.2004).

По мнению Виноградова, «агрессивные» мировые религии – христианство и ислам – завели человечество в тупик. Русские и другие народы, отрехнувшись от своих богов ради христианства, не

имеют будущего, потому что духовное предательство привело к глубокому повреждению народной души. Наиболее перспективный народ – японцы, сохранившие народную веру. Прогресс человечества заставит народы отречься от христианства и вернуться к язычеству; перспективу имеют только те народы, которые найдут в себе силы на такой шаг.

Знаменательно, что в 1992 г. в Ижевске впервые появилась русская языческая община «Тур». Трудно сказать, сыграла ли какую-то роль в ее возникновении пропаганда удмуртского язычества, но лидеры Удмурт Вось приветствовали ее появление. Ее старейшина Лев Прозоров («Озар») регулярно участвует в удмуртских молениях, выступает на собраниях и печатается в их изданиях.

Как бы плохо удмуртские язычники ни относились к христианству, еще хуже они относятся к исламу. Эта неприязнь в значительной степени предопределяется исторической памятью народа. Северная Татария и Башкирия в древности были не только ареалом расселения удмуртского народа, но и наиболее развитой его частью. Находящийся ныне на территории Татарии город Арск – древняя удмуртская столица, там располагалась резиденция удмуртских князей. Насильственная исламизация, дискриминация и вытеснение до сих пор не забыты. Но не только история лежит в основе неприязни к исламу. В северных районах Башкирии (где доминируют татары) до сих пор живет более 20 тыс. удмуртов. У этих удмуртов сохранилось сильное национальное самосознание и языческая вера. В деревне Кайшабали Ямалыкского района в последнее время ежегодно проводятся всебашкирские удмуртские языческие моления. Лидеры удмуртского национального движения неоднократно говорили нам о дискриминации и даже о репрессиях со стороны башкирских (в национальном отношении – татарских) властей против их соплеменников. Начиная с 1996 г. правительство Удмуртии постоянно ставило перед властями Башкортостана вопрос о положении удмуртского меньшинства и ситуация в Башкирии постепенно улучшается.

На первых порах главным делом общины стало пробуждение общенационального чувства единства удмуртских язычников. С этой целью было решено проводить общенациональные моления (чего, кстати, раньше никогда не было), причем каждый год в разных районах республики (для подъема язычества по всей Удмуртии) и с максимальным уважением к местным особенностям религиозной жизни. Первое моление собрало менее 100 человек, но с каждым годом число участников росло неимоверно. В 1992 г.

в деревне Кузубаево Алнашского района (известном сохранностью языческих традиций на всю республику) – 20 тыс., в 1993 г. в селе Пазялы Мошигинского р-на – 25 тыс., в 1994 г. в деревне Сакля Кьясовского р-на – 40 тыс. С 1996 г. число участников общеудмуртских молений стало уменьшаться, но к этому времени они уже сыграли свою роль: во многих городах, поселках и селах республики утвердилась традиция проведения местных молений (таких как Гербер – праздник весенней пашни, Быдзым Нунал – языческий Новый год в начале апреля, за три дня перед ним Эру Карон – инициация юношей и т. д.), началось строительство общественных моленных в деревнях и поселках (к концу 1998 г. их было построено более 25). В 2000 г. начата работа коллектива удмуртских ученых во главе с профессором Владимиром Владыкиным по подготовке к изданию сборника традиционных языческих молений.

В 1998 г. после долгих проволочек власти выделили землю под строительство в центре Ижевска, в районе Березовая Роща, языческого центра, который должен состоять из большого и малого храмов, национального лицея, библиотеки и гостиницы. Проект этого комплекса создал архитектор Касим Галиханов, сам верующий язычник. Строительство к 2004 г. так и не началось, но Березовая Роща стала центром, где дважды в год проводятся многочисленные языческие праздники.

Однозначная организационная политическая связь язычества с политическими движениями, характерная с самого зарождения неоязычества для Чувашии, Якутии, Мордовии и др., в Удмуртии складывается сравнительно медленно. В некоторой степени это связано с тем, что глава республики А. Волков определенное время успешно заигрывал с удмуртскими язычниками, декларируя им свою поддержку и обещая материальную помощь. (*Filatov S., Shchipkov A. Udmurtia: Orthodoxy, Paganism, Authority – «Religion, State & Society», 1997. Vol. 25, № 2. P.177–183.*) Однако помощь была незначительна, при том что Волков пытался контролировать языческое движение и даже манипулировать им. Приблизительно в 1997 г. отношения между язычниками и республиканскими властями окончательно испортились. Языческое движение объединилось с крупнейшей национальной общественно-политической организацией – всеудмуртской ассоциацией «Удмурт Кенеш» на съезде этой организации в 1998 г., первоначально не имевшей определенной религиозной ориентации.

Идейная связь язычества с «Удмурт Кенеш» была изначально predetermined. Антирусская и антиправославная направлен-

ность движения, требования «удмуртизации» республики, установления квот в парламенте и администрации объективно смыкаются с языческим противостоянием православию. Активисты Кенеша если в большинстве своем и не практикующие язычники, то, по крайней мере, сочувствуют язычеству. Логика развития политического и религиозного национализма неизбежно привела к их слиянию.

Несмотря на организационную слабость и рыхлость неоязыческого движения, в конце 90-х гг. оно завоевало сердца большей части национально ориентированных удмуртов. Даже те, кого нельзя отнести к верующим язычникам, стали придерживаться языческих обрядов и прониклись уважением и интересом к языческой мифологии. В этом отношении знаменательно распространение среди удмуртской интеллигенции (и других финноугорских народов России) идеологии так называемого этнофутуризма, которая не предполагает веры в языческую мифологию, но принятие ее в качестве основы, некоторого исходного материала для развития светской культуры. В распространении этой идеологии наиболее заметна молодежная организация «Шунды».

Важным этапом в развитии этнофутуристского движения в Удмуртии стал VII Международный этнофутуристический фестиваль «Идна», проходивший в Ижевске в июне 2002 г. Шаманские священнодействия осуществлялись артистами в форме перформансов и хэппенингов (Благовест-инфо, 2002, № 23).

Численность

До 30% удмуртов в Удмуртии язычники (т.е. около 150 тыс. человек). Еще около 30% – двоеверы; большинство удмуртов Башкирии (25 тыс.), Татарии (25 тыс.), Пермской области (6 тыс.) – язычники.

Распределение по стране

Язычество больше представлено на юге республики.

Национальный состав

Удмурты.

Средства массовой информации

Журнал «Инвожо» (на удмурт. яз.).

Часто позиция язычников излагается в газете «Удмурт дунне» («Удмуртский мир»). Большинство материалов перепечатываются в русском переиздании: газета «Удмуртия».

Общественные и благотворительные организации

С середины 90-х гг. в Ижевске создаются землячества выходцев из определенных деревень или районов, многие из них по преимуществу языческие.

Экономическое положение

Делают ставку на удмуртских предпринимателей, но пока их помощь незначительна (исключение – член Совета общины, крупный коммерсант Владислав Якупов); планируют создавать языческие кооперативы. На организацию молений оказывали помощь Совет министров и Министерство культуры республики. На местные мероприятия деньги иногда выделяют колхозы и районные администрации.

Чувашское язычество («Истинные чуваш», «Сардаш», «Турац»)

Составлено в марте 2000 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Организационная структура

Среди чувашей, проживающих в сельской местности, остались малочисленные группы людей (причем в большей степени вне Чувашской республики – в Ульяновской, Самарской областях, Татарии, Башкирии и др.), которые потомственно не крещены (а иногда и крещены), совершающие моления языческим богам с жертвами и соблюдением традиционных обрядов. В некоторых чувашских деревнях сохранились единичные (как правило, наследственные) жрецы. Это сельское традиционное язычество никак не организовано.

Религиозные ценности чувашской национальной веры на городском уровне утверждает национальная партия Чувашский национальный конгресс (ЧНК). Тел.: (8352) 62-35-61, председатель Геннадий Николаевич Архипов. Непосредственно развитием древнечувашской веры в ЧНК занимаются Иосиф Александрович Дмитриев, раб. тел.: (8352) 44-05-15, и Виталий Петрович Станьял, тел.: (8352) 44-00-64. Обязанности верховного жреца на молениях, организуемых ЧНК, исполняет сотрудник Музея пива Никифор Иванович Наумов, раб. тел.: (8352) 62-06-87.

В 1997 г. были зарегистрированы две языческие религиозные организации – «Турац» и «Академия народной религии», объединяющие одних и тех же людей – небольшую группу художественной интеллигенции. Их лидер – скульптор Федор Иванович Мадуров, раб. тел.: 20-60-92.

Много внимания возрождению древнечувашской веры также уделяет Чувашская народная духовная академия, и один из ее

лидеров – Виталий Станьял, раб. тел.: 44-00-64. Факультетом религии руководит учитель из села Ярак-Касы, считающийся в академии жрецом Эжендей Эльмень.

Краткая история

Чуваши – тюркоязычный народ, по языку близкий татарам. Они, как и татары, считают себя потомками булгар. Как самостоятельный народ они в значительной степени сформировались благодаря верности языческим верованиям и отказу принять ислам, который навязывали им власти Золотой Орды, а затем Казанского ханства. Территория нынешней Чувашии после покорения Иваном IV Казани вошла в состав Казанской губернии, а в церковном отношении – Казанской епархии. Российские власти на протяжении XVI–XIII вв., в основном посредством жестоких репрессий, искореняли язычество, однако, согласно свидетельствам, еще в начале XIX в. среди чувашей оно оставалось преобладающим. Подлинная христианизация чувашского народа осуществилась во второй половине XIX – начале XX в. и связана с деятельностью чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева.

В начале XX в. чувашское язычество в редуцированном виде сохранялось в некоторых чувашских деревнях: уцелела традиция молений языческим богам, устно от поколения к поколению передавался свод молитв и институт жрецов (мучавуров, эптеров – руководят несколькими мучавурами, зльменей – руководят несколькими эптерами; сейчас остались лишь мучавуры) и, в некоторых местностях уцелели священные рощи – керемети, где поклоняются древним богам и духам.

Неожиданное возрождение чувашского язычества начинается уже в наши дни, когда оно становится духовным знаменем чувашского национального движения.

Особенности вероучения и современное положение

Чувашское язычество никогда не было искоренено полностью. Небольшая часть сельского чувашского населения оставалась последовательными потомственными некрещеными язычниками («истинными чувашами»), которые до 70-х гг. XX в. даже не сочетались браком с крещеными. Среди формально крещеных также существует определенная доля лиц, придерживающихся язычества.

Новую жизнь в медленно затухающее чувашское язычество вдохнуло чувашское движение национального возрождения, бурно развившееся в годы перестройки. Одним из основных направлений этого движения стали поиски национальной религии, а ведущей национальной организацией чувашского народа – Чу-

вашский национальный конгресс (ЧНК). Его председатель в 1989–1998 гг. (остающийся и после ухода в отставку неформальным общепризнанным лидером движения) Атнер Петрович Хузангай (раб. тел.: 45-02-31) и его ближайшие сподвижники много внимания уделяют проблеме религиозного самоопределения чувашского народа.

В 1989–1991 гг. преобладали настроения о необходимости формирования чувашской национальной православной церкви, вплоть до автономии и даже автокефалии с широким внедрением национального языка и национальных кадров. К 1991 г. большинству национальных лидеров стало ясно, что эта цель недостижима и начинается поворот к идее возрождения «истинно чувашской» веры.

С 1991 г. практикуются ежегодные массовые паломничества в Булгар (ныне Татария), легендарную столицу чувашского народа, где совершаются моления «верховой божественной супружеской паре» – Туру и Аме. ЧНК начинает проводить семинары и конференции, посвященные «истинно чувашской» вере. Любое мероприятие ЧНК с тех пор сопровождается молением языческим богам. Сохранившимся кое-где языческим обрядам и традициям уделяется большое внимание, они изучаются и пропагандируются.

Идеология чувашского язычества в его современном виде находится в процессе становления. Между ведущими идеологами нет согласия в некоторых наиболее важных вопросах (Дмитриев, например, считает себя монотеистом, Наумов – политеистом). В то же время и сами идеологи признаются, что для каждого из них лично еще не ясны некоторые существеннейшие вопросы.

Признанным идеологом движения становится И. Дмитриев, активист ЧНК, который бросает свою прежнюю работу режиссера Национального драмтеатра и в качестве научного сотрудника Чувашского института языка, литературы, истории и культуры возглавляет изучение «истинно чувашской» веры. Позиция И. Дмитриева заключается в том, что «нельзя спешить с возрождением «истинно чувашской» веры; сначала следует составить канон, выверенный текст верований, догматики и обрядов, а уж потом предлагать их народу. Тогда же следует приступить к созданию жесткой дисциплинированной организации». Хотя у такой позиции в ЧНК есть противники, в целом Дмитриев пользуется наибольшим авторитетом и возрождение язычества идет в соответствии с его представлениями. Авторитет И. Дмитриева особенно вырос после его теледебатов в 1991 г. с одним из наиболее популярных православных священников-чувашей о. Ильей Карлиновым.

Вот как выглядят основные черты религиозного мировоззрения «истинных чувашей» в изложении И. Дмитриева (дек. 1993 г.). Древняя языческая вера монотеистична, в этом монотеизме есть понятия, близкие к христианской Троице: Бог – Тура, Богиня Праматерь – Ама, Бог-Хлеб (Бог Сын, Христос – «одно из человеческих воплощений Бога-Хлеба»). Тура-Бог-творец – един для всех религий, но у него разные пророки и национальные формы поклонения; чувашская народная форма – самая истинная. Бог имеет много (ок. 300) лиц и воплощений, в том числе анималистических, поэтому в каком-то смысле богов много, а в каком-то – нет. В «истинно чувашской» вере много общего с зороастризмом: Тура ассоциируется со светом, огнем, солнцем, небесными светилами. Тура непрерывно творит мир, он – «творец, вседержитель, наблюдатель». Параллельно с постоянным творчеством Тура постоянно развиваются и религиозное сознание, догматика, понимание религиозных истин. При этом от века данные формы поклонения богам должны быть сохранены до последнего аза.

В старочувашской вере есть два взаимодополняющих пласта – высший, олицетворяемый Турой, – мужским началом, выводящим человека из природного мира, несущим ответственность, активность, творчество; и низший, олицетворяемый женским началом, Амой; т.е. началом, связанным с поклонением природе, земле и подземному миру и развивающим в сознании людей любовь и солидарность. В религии Амы зла нет, все – добро. С поклонением Аме связано почитание предков и природных духов. «Истинно чувашское» богослужение имеет несколько форм выражения. Верховным божествам молятся в кереметях, расположенных на холмах, предкам и духам – в кереметях, расположенных в низинах. «Сохранившиеся названия мольбищ-кереметей Хортон и Сортон говорят о дуалистической вере и бинарности мольбищ – на Сартоне, видимо, поклонялись предкам и духам подземного царства, а на Хортоне – богам светлого мира» (Дмитриев И. Понятийная модель дуального космоса в чувашском языке // Чувашский язык: из тьмы веков в будущее. Чебоксары, 2000. С. 52). У каждой деревни раньше было, как минимум, две керемети, и этот порядок для возрождающихся языческих общин должен быть восстановлен. Богослужение состоит из молитв богам и предкам, принесения жертв (бык, овца, гусь, утка) и последующего пира. Среди молитв в ходе весеннего богослужения выделяется обряд согласия – моления 1) о согласии всего мира; 2) о согласии кереметичей данного селения; 3) о согласии кереметичей со всеми чужаками (Sergey Filatov, Aleksandr

Shchipkov. Religious Developments among the Volga Nations as a Model for the Russian Federation – «Religion, State & Society». 1995, Vol. 23. № 3, P.239–243).

В идеологии «старочувашской веры» в изложении ЧНК есть некоторые особенности, принципиально отличающие ее от большинства неоязыческих идеологий. В своих политических ориентациях ЧНК – партия прозападная, приверженная принципам прав человека и общечеловеческим ценностям, ставящая своей целью вхождение чувашской нации в европейскую цивилизацию. Несмотря на антихристианскую направленность, активисты ЧНК еще хуже относятся к исламу, считая его «более репрессивным».

Неудивительно, что в религиозной идеологии ЧНК отсутствует обычное для современных неоязыческих движений неприятие современной техницистской рациональной цивилизации, практически не прослеживаются экологические мотивы. Религиозные идеологи ЧНК выискивают в «старочувашской вере» идеологемы, аналогичные протестантизму, протестантскую этику.

ЧНК достиг наибольшей популярности в начале 90-х гг., но затем его влияние на чувашское общество ослабевает. В связи с этим ослабевает и движение за возрождение «старочувашской веры». Неоязыческим лидерам внутри ЧНК к 2000 г. так и не удалось создать ни собственно религиозной организации, ни догматики.

В 1994 г. по инициативе В. Станьяла был разработан проект храма – центральной керемети всех «истинных чувашей» в Чебоксарах. В ней должны были быть объединены оба вида кереметей, моления планировалось проводить постоянно, должна была изучаться «истинно чувашская» вера. Однако к середине 2004 г. этот проект практически не продвинулся, все закончилось разработкой эскизного проекта. По оценкам самих лидеров ЧНК, лишь 15–20% чувашской интеллигенции разделяют их взгляды или сочувствуют им.

Параллельно религиозной деятельности ЧНК во второй половине 90-х гг. возникает несколько более слабых неоязыческих движений. Наиболее заметное из них объединяет небольшую группу (около 20 человек) представителей творческой интеллигенции, в основном художников, во главе со скульптором Федором Мадуровым. Идеология этой неоязыческой группы разработана еще меньше, чем в ЧНК. Можно только отметить, что она ближе другим современным неоязыческим движениям, чем идеология ЧНК, в ее более критическом отношении к современной цивилизации и более ярко выраженном утверждении духовной уникальности чувашского народа.

Численность

По данным социологов, среди коренного сельского населения Чувашии язычники составляют 6–12%. Среди чувашей вне Чувашии – до 50%. Косвенно о влиянии язычества можно судить по результатам президентских выборов в Чувашии 1993 г., когда ЧНК получили 7%.

Распределение по стране

По оценкам активистов ЧНК, влияние язычества сильнее на севере республики и в чувашской диаспоре (Ульяновская обл., Татария, Башкирия).

Национальный состав

Исключительно чувашаи.

Средства массовой информации

Своих не имеют. Печатаются в национальных общественно-политических и литературных изданиях.

Экономическое положение

Деятельность финансируется из бюджета Минкультуры Чувашии и частных пожертвований.

Бурханизм, шаманизм и буддизм в Республике Алтай

Составлено в октябре 2003 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов. Деннен, А. Коскелло, Р. Лункин.

Организационная структура

От 50 до 70% алтайцев продолжают придерживаться традиционных дохристианских верований. Эта религиозная жизнь громадного большинства очень слабо организована. Шаманы в строгом смысле этого слова к настоящему времени исчезли, алтайцы прибегают к услугам всякого рода целителей, ясновидящих и т.д. (которых теперь называют шаманами), сохраняют на семейном уровне устную религиозную и эпическую традицию. В сбережении традиционных религиозных ценностей заметную роль играют деревенские и родовые авторитеты («знающие»). После перестройки среди алтайской интеллигенции возникло несколько религиозных обществ и неформализованных движений, ставящих своей целью возрождение традиционной веры алтайцев.

1) Горно-алтайское буддистское религиозное объединение «Ак-Буркан», входящее в юрисдикцию Традиционной буддийской сангхи России.

Хамбо-лама – Эркэтен Кожутов. Председатель – Алтайчи Манкьерович Санашкин. Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Больничная 36/6. Раб. тел.: (38822) 3-10-03. «Ак-Буркан» включает:

Куре «Ак-Буркан». Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Больничная, 35/6. Тел.: (38822) 31003. Председатель совета – А. М. Санашкин.

Куре «Усть-Канский». Адрес: с. Усть-Кан, ул. Юбилейная, 16/1. Тел.: 22320. Председатель совета – Н. П. Шатинов.

Куре «Онгудайский». Адрес: с. Онгудай, ул. Семенова, 87. Тел.: 21132. Председатель совета – Б. М. Киндинов.

2. Общественная организация «Эне тел», занимающаяся распространением буддизма. Председатель – Владимир Эмильевич Кыдыев. Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос Гуркина, д. 38. Тел.: 2-41-56.

3. Религиозное общество «Ак-Тян» (шаманистское, языческое). Председатель – Сергей Кимович Кыныев. В общество входит Духовно-оздоровительный центр «Ак Санаа». Президент Джанна Маевна Алексеева. Адрес: Горно-Алтайск, ул. Набережная, д. 12. Алексеева была одним из создателей «Ак-Тян». С конца 90-х гг. занимается народным целительством в «Ак Санаа», но не прерывает участия в «Ак-Тян».

4. Школа экологии души «Тенгри». Адрес: пос. Одугай, ул. Советская, д. 78. Тел.: 21-141. Представляет более широкое движение, понимающее бурханизм как алтайскую национальную форму «тюркской монотеистической религии» – тенгрианства.

5. Организационно не оформленное движение, интерпретирующее традиционную религиозность алтайцев в языческом и шаманистском русле. Среди наиболее авторитетных идеологов – режиссер национального театра Антон Викторович Юданов (тел.: 79-17) и писатель Василий Тордоевич Паслей-Самык (тел.: 70-77).

6. Национальные курултай алтайского народа, регулярно собирающие общественно-политическую и культурную элиту алтайцев для обсуждения национальных проблем, в том числе уделяют внимание проблемам религиозного самоопределения народа.

Краткая история

Алтайцы – один из тюркских этносов Южной Сибири, образовавшийся в результате смешения различных тюркских племен и ойротов (монгольского племени) – никогда не подвергавшихся исламизации и очень поздно (в XIX в.) затронутых христианизацией.

Нынешние алтайцы (ойроты, алтайские урэнхайцы, до середины 20-х гг. именовавшиеся также калмыками, одноименно родственному им народу, ныне проживающему в Северо-Западном Прикаспии) в XIV–XVI вв. составляли основу независимого государственного образования – Ханства Джунгария (ныне террито-

рия Северо-Западного Китая). До образования Джунгарии и в первый период ее существования ойроты и тюркские племена, влившиеся в алтайский этнос, подвергались различным религиозным влияниям – несторианства, манихейства, ряда азиатских культов, но в основном оставались язычниками-шаманистами. На рубеже XVI–XVII вв. среди ойротов происходило распространение буддизма школы гелуга и утверждалось духовное влияние тибетского ламаизма.

Около 60 тыс. алтайцев, проживающих в настоящее время в республике, делятся на шесть этнических групп: три северные (тубалары, челканцы и кумандинцы) и три южные (телеуты, теленгиты и алтай-кижи). Религиозные традиции этих этнических групп имеют существенные различия. В частности, северные этнические группы более ассимилированы русскими, соответственно, там меньше сохранились родовые шаманские культы и больше влияние русской культуры (наибольшее количество крещеных, т.е. православных, алтайцев, традиционно проживает в Улаганском районе); из южных наименее ассимилированы и наиболее поддерживают языческие верования алтай-кижи (для последних также особенно характерны антирусские настроения).

В конце XVII – начале XVIII в. (окончательно – в 1755 г.) Джунгария была разгромлена Китаем, и часть ее населения – ойроты (нынешние алтайцы) откочевали (этот процесс относится к началу XVII в.) на территорию современной Республики Алтай, Алтайского края, Усть-Каменогорской и Семипалатинской областей Казахстана. В это же время связи ойротов-алтайцев с Тибетом прервались, и без того слабо укоренившийся буддизм был в основном вытеснен традиционным шаманизмом и тюркскими языческими представлениями. Не нам судить о сохранности буддизма в сознании алтайцев – среди нынешних идеологов и исследователей алтайцев существуют противоположные точки зрения: одни считают, что от буддизма не осталось практически ничего, другие же – что достаточно много. В XVII–XVIII вв. будущие алтайцы подвергались постоянным нападениям китайцев и казахов, и в их сознании выработалась прочная неприязнь к этим народам и их религиям.

Находясь под угрозой полного уничтожения китайцами и казахами, ойроты в 1756 г. обратились с просьбой о принятии их в состав Российской империи, просьба была удовлетворена. Целенаправленное православное миссионерство среди алтайцев началось в 1829 г., когда была создана Алтайская духовная миссия, которую возглавил человек энциклопедического образования – архимандрит Макарий (Глухарев) (1792-1847), один из самых бле-

стящих церковных деятелей XIX в. Во времена Макария миссионеры были обязаны до начала своего служения выучить язык и обычаи алтайцев, приступили к переводу Библии на алтайский язык, распространялось школьное просвещение. Опыт миссионеров среди алтайцев привел Макария к убеждению о необходимости издания Писания на родном языке не только для алтайцев, но и для русских. В алтайской глуши он начал свой амбициозный труд по переводу Библии с древнееврейского на русский и вступил в почтовую борьбу с Синодом и правительством с требованиями о необходимости распространения Библии на родном языке для русского народа. Эта борьба закончилась для него репрессивным «определением» Синода и отстранением от руководства миссией в 1843 г. В 1978 г. Макарий был канонизирован среди других «святых, в земле сибирской просиявших».

После отстранения Макария (Глухарева) работа миссии все более принимала русификаторский, официально-государственный характер. В проповедях и речах последнего главы миссии Макария (Невского) нынешние деятели алтайского национального возрождения без труда находят много подтверждений своим представлениям о поддержке миссией русификаторской политики правительства.

В начале XX в. среди алтайцев возникло мощное религиозное движение «бурханизм». В это время алтайцы переживали нелучший период своей жизни: в результате столыпинской аграрной реформы на Алтай началось массовое переселение русских крестьян, захватывавших сельскохозяйственные угодья алтайцев, усилилась русификаторская политика церкви и государства, во время Русско-японской войны в Азиатской части России распространилось непонимание и недоверие по отношению к кореным народам.

В результате этого среди алтайцев произошел взрыв антирусских настроений и чрезвычайно актуализировался древний миф об Ойрот-хане. Ойрот-хан – одно из божеств эклектичной алтайской религиозности. В его образе слиты предания о различных ханах Джунгарии. Героизмом, мудростью и добротой Ойрот-хан алтайских мифов превосходит всех остальных героев и божеств. С его именем связывается «золотой век» на Алтае: тогда не было ни нищеты, ни несправедливости, он легко побеждал всех врагов. Согласно мифу, Ойрот предрек свое возвращение с Востока, возрождение Джунгарии и возникновение земного рая на Алтае для своего народа.

Первые поражения русских в войне с Японией привели к тому, что Японии стали идентифицировать с царством Ойрота, народная песня тех лет гласила:

Не в нашей земле найден Япон-царь, Ойрот-царь,
С древних времен ты не являлся,
Природный Ойрот, чинодержавный царь нам! (Мамет Л.П. Ойротия. – Ак-Чечек. 1994. С.36).

Новое религиозное движение зародилось в июле 1904 г., когда алтайский пастух по имени Чет-Челпан объявил, что накануне к нему явился белый конь, а на коне – всадник в белом одеянии. Вскоре за этим всадником появились еще двое. Первый всадник стал говорить Чет-Челпану что-то на непонятном ему языке. Другие два всадника спешили и стали переводить на искаженном языке Чет-Челпану непонятную речь первого всадника:

– Я был и буду во веки веков, – говорил таинственный всадник.

– Я глава ойротов, что и объявляю вам, ибо время близко...

– Ты, Чет, человек грешный, а дочь твоя безгрешна. Через нее я возведу всем алтайцам свои заповеди. Заповеди мои следующие:

– Табаку не курить, а если кто не может воздержаться от этой привычки, пусть к табаку подмешивает две части березовой коры.

– Убейте всех кошек и никогда впредь не пускайте их в свои юрты.

– Не рубите сырой лес.

– Не колите в пищу молодого скота.

– Не ешьте крови животных.

– При встрече говорите друг другу: «Иакши» (хорошо. – Прим. сост.) – и ничего нового не спрашивайте, как это делалось у вас раньше.

– Каждое утро и каждый вечер брызгайте вверх и на все четыре стороны молоко.

– Поставьте внутри юрты, и у дверей, и в передней части юрты четыре березовых кадьльницы и четыре березки.

– Жгите в кадьльницах вереск.

– Не угощайте друг друга при встрече табаком, а вместо трубки давайте веточку вереска и говорите при этом: «Иакши».

– Бубны камов (шаманов. – Прим. сост.) сожгите, потому что они не от бога, а от Ерлика (сатана в тюркской мифологии. – Прим. сост.).

– С христианами (с новокрещеными алтайцами. – Прим. сост.) из одной посуды не ешьте.

– Дружбы с русскими не водите и не зовите их «орус», а зовите «чичке пут» (тонконогие. – Прим. сост.).

– Высокая северная белая гора! Долго вы склоняли голову перед ней. Но настало время, когда белая гора нам больше не владыка.

– Когда-то все были подданные Ойрота, и теперь будем знать его одного.

– Будем смотреть на русских как на своих врагов. Скоро придет им конец, земля не стерпит их, расступится, и они все провалятся под землю. Мы же будем смотреть на солнце и луну, как на своих братьев.

– Повесьте на березках ленты пяти разных цветов в знак существующих на земле пяти главных племен и пяти главных религий.

– Главное ваше знамя – белый и желтый цвет. Эти цвета носите на своих шапках.

– У кого есть русские деньги, расходуйте их скорее на покупку пороха, свинца и товара у русских же, а оставшиеся от покупки деньги принесите все ко мне.

– Не утаивайте от меня ни копейки: утаивший провалится вместе с русскими.

После этого все три всадника скрылись в горах.

О своей таинственной беседе с белыми всадниками Чет-Челпан немедленно объявил своим ближайшим родственникам и знакомым.

Во все концы обширного Алтая были посланы гонцы с приглашением собраться в долину Теренг, к горе Кырлык для общего поклонения Белому Бурхану (Ак-Бурхан). Через восемь дней съехалось народу числом около четырех тысяч. Приехавшие привезли с собой порох, свинец и разные товары.

Около горы, на высоком месте, поставили березы, украсив их лентами пяти цветов. Построили жертвенники для курения вереска. Три дня молились и ждали появления Белого Бурхана.

Четырнадцатилетняя дочь Чет-Челпана каждый день удалялась на вершину горы для беседы с Белым Бурханом. По возвращении с горы, обычно вечером, передавала народу учение новой религии и предсказывала об имеющих совершиться чудесах.

По истечении трех дней к народу неожиданно явился один из младших бурханов в сопровождении молодой красивой девицы. Подъехав к толпе собравшихся зайсанов (родовых старшин), он громко приветствовал последних троекратным «иакши». Затем Бурхан во всеуслышание стал проповедовать, говоря:

– Кто верует, гляди на солнце и луну. Почитайте Ойрота! Он был, есть и будет, он бессмертен. Ойрот скоро придет к вам, если будете в него веровать и исполнять то, что я вам сейчас скажу.

Прежде всего выберите из своей среды князя, пусть он возьмет с вас клятву в беспрекословном послушании... Деньги и

порох отдайте мне для уничтожения. Среди вас в обращении будут другие деньги. Если сомневаетесь в справедливости моих слов, то эта девица покажет вам настоящие деньги.

По данному Бурханом знаку девица трижды ударила плетью о камень и достала из-под камня горсть серебряных монет с изображением на них дракона.

«Вот вам деньги», – торжественно заявил Бурхан.

Присутствующие низко поклонились, но некоторые из новокрещеных от этого уклонились и сказали, что русские актеры могут делать более поразительные вещи. За такое замечание, как за грубую дерзость, новокрещеных привязали к деревьям и жестоко пороли плетью до тех пор, пока истязуемые не отказались от своей веры и не приняли, в знак своего отречения, благословения от Бурхана.

После этого всенародно был избран князем богатый калмык Кыйтык Елбуд-ин...

Редкие очевидцы из русских, которые в это время попадали в алтайские кочевья, рассказывали о больших изменениях, которые происходили в быту алтайцев и во внешнем виде их аилов. «Тайлга» – шкуры жертвенных лошадей, натянутые на наклонные колья – исчезли. Были сожжены «курмежки» – шаманские идолы. По долинам Алтая заглох гул шаманских бубнов, камлания прекратились, а шаманы стали подвергаться жестоким преследованиям. Из аилов исчезло все, что напоминало о русском, – одежда, домашняя утварь и т.д. Возле аилов, на березках, развевались ленточки желтого и синего цвета. Алтайцы надели желтые воротники и белые шапки с синими кистями. Они стали скрытно и недоверчиво относиться к русским и крещеным алтайцам.

В воскресенье 23 мая алтайцы исчезли из сел и прекратили покупки. Села, до того необычайно оживленные, мгновенно опустели.

Алтайцы собирались в долине Теренг, слушали проповеди Чет-Челпана, проводили моления и ожидали прихода Ойрот-хана. По различным, значительно расходящимся друг с другом данным, количество собравшихся алтайцев было от 3 до 30 тысяч (*Мамет Л.П.* Ойротия. – Ак Чечек. 1994. С.10–15).

Все эти события вызвали у местных российских властей большое беспокойство, опасались национального восстания, ходили слухи о японской пропаганде (иностранное, хотя и не японское, влияние действительно существовало; историки Гордиенко и Мамет писали о том, что на развитие бурханизма значительное влияние оказала пропаганда лам – миссионеров из Монголии). Русское

население Горного Алтая начало вооружаться, опасаясь резни. Томский губернатор бомбардировал петербургские власти просьбами принять решительные меры. Николай II отдал томскому губернатору распоряжение разобраться. Губернатор послал отряд вооруженных русских и крещеных алтайцев разогнать сборище. 21 июня вооруженный карательный отряд окружил молящихся алтайцев в долине Теренг и после отказа собравшихся разойтись отряд устроил поголовное избиение алтайцев. После этого побоища по Алтаю прокатились грабежи алтайских стойбищ русскими.

Позднее, в 1906 г., арестованных в Теренге Чет-Челпана и его сподвижников (их было 34) полностью оправдал суд, не нашедший в их действиях ничего противозаконного.

После расправы в долине Теренг антирусские мотивы были приглушены, но само бурханистское движение продолжало развиваться. Утверждая единобожие, проповедники бурханизма «ярлык-чи» и девочки-проповедницы 12–13 лет под присмотром какого-нибудь престарелого родственника разъезжали по всем селениям Алтая, призывая поклониться Бурхану, ждать прихода Ойрот-хана и отказаться от шаманизма. С беспощадностью бурханисты уничтожали атрибуты шаманизма – бубны, курмешки и т.д. и принуждали шаманов отказаться от своего поприща. Шаманы обращались с жалобами к томскому губернатору, в 1908 г. они были взяты под защиту власти.

С середины 1917 г. происходит процесс суверенизации Горного Алтая, завершившийся в начале 1918 г. образованием Каракорум-Алтайского округа, управление которым находилось в руках Каракорум-Алтайской окружной управы, располагавшейся в селе Улала (ныне г. Горно-Алтайск). Внутренняя политика практически полностью осуществлялась управой, во главе которой находился знаменитый художник Григорий Гуркин, по вероисповеданию бурханист, по политическим убеждениям эсер. Среди программных целей управы главнейшей декларировалось возрождение Джунгарского ханства в его древних границах. Управа безоговорочно поддерживала Колчака, и несколько лет после разгрома в Горном Алтае партизанские отряды алтайцев-бурханистов воевали с большевиками. Ввиду этого решительная ликвидация бурханизма началась сразу после установления советской власти.

В 1922 г. была создана Ойротская автономная область, в которой антирелигиозная политика претворялась в жизнь весьма решительно – уже к 1930 г. не было ни одной православной церкви, ни одного проповедника бурханизма; несколько дольше продол-

жалось уничтожение шаманов. В связи с тем что языческие, пантеистические представления сохранялись изустно, именно против них долгие годы была направлена антирелигиозная пропаганда, принимавшая экстравагантные формы. Например, алтайской молодежи объясняли, что они теперь свободные люди и могут без страха орать во всю глотку на вершинах гор (почитание духов горы требовало от человека безмолвия и благоговения, когда он находится на горной вершине).

Постепенное возрождение традиционной алтайской религиозности начинается в 70-е гг. Большое влияние на него оказало Рериховское движение. Студенты-алтайцы, учившиеся в Москве и Ленинграде, сталкиваясь с рериховцами, узнавали об учении, утверждавшем, что таинственная священная Шамбала находится на Алтае, в Уймонской долине у села Усть-Кокса. Представления о развитии психических возможностей человека легко связывались с шаманистскими представлениями, буддистские мотивы рерихианства были близки бурханизму, общий эклектизм рерихианства был близок эклектическому сознанию алтайцев, а одухотворение природы вообще практически идентично.

Позднее в Алтай стали приезжать группы рерихианцев – искателей Шамбалы и древней мудрости алтайцев. Алтайцы, за редчайшим исключением, не становились полноценными участниками рериховского движения, но рериховская пропаганда много способствовала пробуждению их религиозного сознания.

Подспудные процессы, предшествовавшие появлению нынешних религиозных движений, вышли наружу и начали оформляться после собрания алтайской интеллигенции, организованного в 1991 г. видным писателем и общественным деятелем Бронтоем Бедюровым. Темой этого собрания было религиозное самоопределение алтайского народа, по мысли участников, необходимое для сохранения этноса. Христианизация, по убеждению участников, была бы самоубийством народа, ибо привела бы к русификации; столь же опасным был признан ислам, так как он «приводит к полному истреблению народной культуры», а также может «спровоцировать духовную экспансию Казахстана». Надо сказать, что у алтайцев к властям Казахстана достаточно много претензий, связанных не только с событиями XVI–XVIII вв., но и последних десятилетий, когда (по вине Алма-Аты, как считают алтайцы), алтайское меньшинство на территории нынешних Усть-Каменогорской и Семипалатинской областей исчезло.

Сейчас, как и в 1991 г., большинство лидеров буддистского возрождения честно признается, что религиозный выбор для них

не самоценен, а является политическим средством консолидации и развития нации. «Если у нас не будет своей, отличной от окружающих народов догматической религии с иерархически организованным духовенством, танк православного миссионерства сметет наш маленький народ».

В ходе дискуссий 1991 г. наметились три основные направления алтайского религиозного выбора, которые с тех пор и развиваются: 1) буддийский бурханистский, т.е. направленный на развитие бурханизма как особой алтайской формы буддизма, 2) шаманистский пантеистический, отвергающий буддизм и монотеизм, направленный на возрождение шаманизма, поклонения духам природы и предков, 3) бурханистский тенгрианский, т.е. направленный на развитие бурханизма как монотеистической тюркской религии.

Все эти три направления имеют своих принципиальных последователей. В то же время сознание большинства алтайцев представляет собой синтез между двумя, а то и всеми тремя течениями.

Позднее, в конце 90-х гг., под влиянием пропагандистской деятельности пантюркистских организаций из Турции, возникла небольшая группа сторонников исламского выбора, но она крайне малочисленна, подвергается остракизму и не имеет сколько-нибудь заметного влияния. Ситуацию накаляют также постоянные конфликты с казахским национальным меньшинством, проживающим в Кош-Агачском районе. Постройка там, в ауле Жанаул, при финансовой поддержке из Казахстана в 1993 г. мечети вызвала недовольство и страхи исламской экспансии среди алтайцев.

Особенности вероучения и современное положение

Наиболее организованным течением в общем потоке движения за возрождение национальной религиозной жизни стало буддийское. Лидеры этого движения, описывая малоизученную эклектичную традиционную религиозность алтайцев, интерпретируют ее как оригинальную форму буддизма, примитивизированную и засоренную язычеством после падения Джунгарии. В фольклоре, материальной культуре, языке и обычаях алтайцев буддистские лидеры находят следы буддистской культуры.

На придание буддизму статуса «традиционной религии Алтая» направлены усилия части горноалтайской интеллигенции, главным образом, сотрудников Института алтаистики – учреждения, во многом оппозиционного «русскому» Горно-Алтайскому государственному университету.

Иногда находки следов буддистской культуры на Алтае вызывают мало доверия у ученых и общественности. Только один пример. В ноябре–декабре 2002 г. Алтайчи Санашкин представил общественности якобы найденную неназванным охотником в скалах одной из гор на территории Онгудайского района деревянную коробку XIX в. В ней находились ряд предметов буддийского культа – книга-молитвенник на тибетском языке, ритуальные колокольчики, жезл, четки, две изготовленные из лазурита фигурки божеств и две сделанные из простого камня фигурки львов. Согласно комментарию Санашкина, распространенному республиканскими СМИ, эта «находка свидетельствует о том, что большая часть алтайцев в XVIII–XIX вв. исповедовала буддизм». «Клад Санашкина» сразу же вызвал многочисленные вопросы в среде историков – начиная от непонятных обстоятельств его обнаружения, попадания именно к буддийскому лидеру и его дальнейшей судьбы (предметы не были представлены научной общественности, а почему-то «переданы на хранение в администрацию Онгудайского района»). Вызывал вопросы у специалистов и состав клада, и проблема его непонятной сохранности в достаточно сыром климате гор, и то, что подобные предметы не находились ранее. В частности, весьма жесткий комментарий факту нахождения и аутентичности «клада Санашкина» дал крупнейший в регионе авторитет по истории Горного Алтая бийский историк Борис Кадиков, сам неоднократно искавший и находивший в горах разнообразные скрытые предметы прошлого.

С точки зрения сторонников буддистского выбора, возникший в 1904 г. бурханизм – это возвращение к традиционной буддийской религиозности. Сами лидеры признают громадное влияние рериховского учения на идеологию их движения (как сказал А. Санашкин, «Рерихи открыли алтайцам дорогу к буддизму»). Большинство из них имеет давние и тесные связи с идеологами рерихианства, которые указали им духовную связку святости Алтая, буддизма, экологии, современной науки и социального прогресса. Буддисты-бурханисты не могут слиться с Рериховским движением, потому что ориентированы на национальное возрождение и консолидацию алтайского этноса, но и не могут порвать с ним полностью, потому что некоторые основные идеи они черпают из него. Однако показательно, что собственно рерихианские инициативы в Горном Алтае – Центр Сергия Радонежского в Уймонской долине (именно это место Рерих назвал Шамбалой) и строительство буддийского храма в Аскате – осуществляются без всякого участия алтайцев.

Уже в 1991 г. была создана буддийская община, председателем которой стал тележурналист Алтайчи Самашкин. Б.Бедюров и другие лидеры общины встречались с Далай-ламой, который признал: «Бурханизм – алтайский буддизм», – его представители несколько раз посещали Горно-Алтайск. Самашкин ездил в Бурятию, после этих поездок пять юношей отправились на учебу в Ачинский дацан. Однако когда бурятские ламы приехали на Алтай, то были крайне раздражены панибратским, «непочтительным отношением» алтайцев, не привыкших почитать духовное начальство. В 2001 г. первые три выпускника дацана в Бурятии вернулись на Алтай. Глава ЦДУБ Аюшеев назначил одного из них – Э. Кожутова хамбо-ламой республики Алтай. В 2003 г. десять юношей с Алтая учились в Бурятии.

У алтайских буддистов также складываются отношения с Санкт-Петербургским дацаном. Петербургские буддисты, многие из которых связаны с рерихианством и различными оккультными движениями, близки алтайским буддистам по мировоззрению. В жизни алтайской буддийской общины существенную роль играет русский лама Виталий Константинович Косьмин («Пончокх») (Тел.: 4-27-66, e-mail: Vitaly_Kosmin@yahoo.com). Косьмин – родом из Москвы, окончил журфак МГУ, учился в Иволгинском дацане и в Индии. Он – самый квалифицированный знаток буддизма в общине, но его деятельность часто вызывает неприязнь алтайских националистов – членов общины, стремящихся создать чисто национальное религиозное движение.

Особый интерес у алтайцев вызывает японский буддизм – и из-за того, что он сумел вместить в себя «народную веру» (т.е. синтоизм), и потому, что Япония – наиболее социально-экономически развитая буддийская страна. Алтай несколько раз посещал японский монах Дзюнсэй Тэрасаво-сан, с 1992 г. проживающий в Москве и возглавляющий сангху (общину) монахов-боддhisаттв Лотосовой Сутры. Алтайские буддисты нашли общий язык с Тэрасавой, он в течение месяца медитировал на одной из гор, окружающих Горно-Алтайск, и заявил, что хочет построить на этой горе ступу.

Лидеры буддийской бурханистской общины выбирали буддизм потому, что «это – не конфронтационная религия, в нем могут ужиться наши народные верования: и поклонение Алтай-Кутаю (богу Алтаю), и почитание природы (алтайцы даже придумали термин «экологический буддизм»), и традиционные обычаи». Стремясь стать буддистами, алтайцы хотят по возможности ни от чего в своей традиционной вере не отказываться.

Почти с самого начала существования буддийская община вступила в конфронтацию с РПЦ. Большинство ее лидеров признает положительный просветительский вклад православной миссии в первые годы ее существования, при Макарии (Глухарева). К позднейшей ее деятельности они относятся негативно, а к нынешней – резко отрицательно. Возрождение православия в Горном Алтае расценивается как «духовная агрессия», «угроза национальному бытию алтайцев», «нарушение договора 1756 г. о принятии алтайцами российского подданства, одним из условий которого было невмешательство со стороны властей в религиозные дела новых подданных». Собрания алтайской интеллигенции, находящейся под влиянием бурханизма, неоднократно принимали резолюции, требующие прекращения миссионерства среди алтайцев. Признавая, что «миссионеры Глухарева все же, по своему, были близки алтайскому народу», нынешних миссионеров они называют «жирными котами, относящимися к алтайцам как к своим данникам». Двух православных священников-алтайцев, служащих в сплошь православном Улуганском районе, они называют «предателями».

Интересно, что буддисты-бурханисты более терпимо относятся к миссионерствующим среди алтайцев адвентистам, пятидесятникам и даже иеговистам, «потому что они хотя бы прививают твердые моральные принципы и отучают народ от пьянства, чего о православных попах не скажешь».

Все попытки бурханистов добиться поддержки республиканской власти до 2002 г. ни к чему не приводили. Глава республики до августа 1997 г. Чалтынов, однако, проявлял интерес к бурханизму, обсуждал религиозные вопросы с Бедюровым. После смерти Чалтынова новый глава Волков, русский, после ряда консультаций с представителями политической и культурной элиты алтайцев пришел к выводу, что буддизм-бурханизм слишком маловлиятельное явление, чтобы обращать на него внимание. В декабре 1997 г. главой республики был избран Семен Зубакин, сын наставника старообрядческой общины часовенных из села Усть-Кокса, сам верующий старообрядец, резко выступавший во время предвыборной кампании против национализма алтайцев. Однако после выборов он фактически занял нейтральную позицию по отношению к религиозным организациям – никого не поддерживал и никого не дискриминировал. В январе 2002 г. президентом республики избрали Михаила Ивановича Лапшина. Начиная с инаугурации, он стал приглашать на все официальные мероприятия представителей трех религий – православия, буддизма и шаманизма.

Его собственный дом поочередно освятили православный священник, шаманка и буддист. Эти три религии фактически получили статус традиционных (иногда к ним добавляется ислам, если речь идет о казахском населении).

В апреле 2003 г. деятельность по созданию «буддийской» истории Алтая перешла на качественно новый уровень: группой авторитетных и близких к властям республики деятелей была сделана заявка на включение Горного Алтая в число традиционно буддийских регионов. На прошедшем 23 апреля 2003 г. в Иволгинском дацане (Бурятия) сугунды (съезде) буддистов России присутствовала и делегация представителей Республики Алтай – в частности, Камбо Лама РА Эркетен Кожутов и Алтайчи Санашкин. Согласно протоколу Сангхи Санашкин рассказал об истории буддизма в Алтае и его возрождении. Гости Алтая подтвердили свое стремление и желание находиться в составе Сангхи России. Алтайчи Санашкину по решению ученого совета за заслуги по возрождению буддизма в Алтае присвоена ученая степень «Почетный доктор буддийской философии» и денежная премия в размере 3000 рублей».

В 2003 г. правительство выделило участок земли для дацана, началось строительство.

Однако, несмотря на все эти успехи на общественно-политическом поприще, буддистская религиозность почти не утвердилась. После 12 лет буддистской пропаганды на Алтае зарегистрировано всего три общины, причем регулярная религиозная жизнь теплится только в одной из них.

После зарождения бурханизма началось возрождение и его исторического антипода – шаманизма. Первоначально политеистическое шаманистское движение «Агару Санг» возглавил художник Владимир Чекуев. Он обвиняет (не без некоторых оснований) буддистов-бурханистов в том, что эти «буддисты» в буддизм не верят – их религиозная ориентация всего лишь политическая спекуляция, в то время как шаманисты действительно верят в одухотворенность природы. Такова же и вера большинства алтайского народа. Верховными божествами Чекуев и его единомышленники почитают Небо (Тенгре) и Алтай-Кутай (Бог-Алтай), а также Землю (Двер-Суу), Плодородие (Умай-Эме). Впрочем, духами и богами считаются и каждая гора, дерево, река, родник и т.д.

Пантеисты утверждают, что их вера подтверждается последними достижениями науки, якобы установившими, что «весь космос представляет собой единую живую субстанцию, сохраняющую всю информацию космического развития, включая развитие

жизни на земле. В свою очередь, каждая земная клетка (растений и животных) ведет записи всего происходящего вокруг него. Таким образом, наука приходит к открытию о всеобщей одушевленности окружающего нас мира».

Пантеистическое общество Чекуева имело с самого начала сторонников, но сам Чекуев был пассивен и проявил себя человеком, не способным к руководству религиозной организацией. В конце 90-х гг. он отошел от активной деятельности.

Позднее его единомышленница Джанна Алексеева создала более динамичное общество «Ак-Тян» («Белая вера»). У истоков создания этого общества был и Сергей Кимович Кынышев («Пашчи»). Алексеева вскоре отказалась от руководства обществом, его возглавил Кынышев, бизнесмен, по образованию филолог. В 2003 г. «Ак-Тян» – самое активное и авторитетное общество алтайских язычников. Кынышев утверждает, что в 1995 г. ему явился дух Алтая и призвал его спасти алтайский народ. При этом его мессианские идеи не ограничиваются одними алтайцами: «Белая вера – голова голов, конец всех нитей. Начало и конец мира находятся в горах Алтая. От алтайцев зависят судьбы всего мира». Созданное им молитвословие отражает эту мессианскую позицию:

За матушку-землю,
За благоденствие человечества,
За Алтай,
За всех алтайцев,
За своих родственников,
За детей.

Кынышев – религиозный практик, он не уделяет много внимания отвлеченным теологическим вопросам, из его высказываний невозможно понять – политеист он или монотеист. Основные его усилия направлены на пробуждение активности алтайских язычников, их объединение и кодификацию вероучения и религиозной практики. Одним из своих главных достижений Кынышев считает создание единого обряда с бескровными жертвами богам. Он организует миссионерско-пропагандистские поездки своих сторонников по всей Республике, проведение языческих конференций, издание и распространение языческой литературы.

В целях реконструкции алтайской религии Кынышев проводит регулярные фольклорные экспедиции и изучение работ этнографов XIX–XX вв.

По всей Республике существует также различного рода локальные языческие центры (например, Алтайский центр Чемальс-

кого р-на, директор Александр Геннадиевич Бардин; Школа экологии души «Тенгри», в поселке Одугай и т. д.). Их идеология по причине культурной разнородности алтайского народа имеет значительные различия.

Кроме того, в среде алтайской интеллигенции очень активны несколько идеологов и пропагандистов язычества, до сих пор не имеющих своих организаций, но оказывающих заметное влияние на общественное мнение и развитие бурханистского языческого движения. Наиболее авторитетен среди них режиссер национального театра Антон Викторович Юданов.

Юданов считает себя бурханистом и тенгрианцем, но идея единобожия ему чужда. Он обожествляет природу и отдает предпочтение чувству перед разумом. Резко отрицательно относится к мировым религиям – исламу, христианству и буддизму, считая их механистическими и калечащими душу человека мировоззренческими системами. Воинствующий антикоммунист. Участвует в международном неоязыческом движении, наряду с синтоистами, европейскими неоязычниками, индейцами – представителями традиционных культов Америки. Поддерживает связи с Хосе Арголисом из США.

Несмотря на организационную слабость, язычество пользуется широкой поддержкой значительной части (если не большинства) алтайского народа. Последователи язычества крайне враждебно воспринимают попытки буддистов утвердить свою религию в качестве официальной традиционной религии алтайского народа. После того как президент Лапшин стал оказывать явную поддержку буддистам, эта неприязнь сильно выросла.

«Навязывание буддизма властями» вызывает возмущение сторонников «шаманистского» Алтая даже в большей степени, чем уже привычное положение РПЦ. В частности, в газете «Листок» (2003. № 33) было опубликовано обращение группы жителей Онгудайского района, не согласных с «насильственным внедрением буддизма при поддержке правительства РА», с тем, что «во время проведения праздничных и религиозных мероприятий вместо алтайских народных традиций проводятся обряды буддийской религии». Не так давно группы алтайцев стали собирать подписи против строительства дацана в Горно-Алтайске. Наконец, не стихают общественные страсти вокруг осквернения буддийской ступы в 2002 г.

Так, в июне 2002 г. в Каракольской долине Онгудайского района был разрушен буддийский субурган, возведенный в 1996 г. на месте кремации известного на Алтае буддийского священнослужителя XVIII в. Боора. Как сообщает «Правда. Ру» (статья Валерия

Савинкова от 20 июня 2003 г. – «Черная вера» пускает кровь. Магические войны в Алтайских горах не затихают»), «двухметровый знак из белого гранита был разбит неизвестными вдребезги, похищена его верхняя металлическая часть. Кроме того, исчезли заложенные согласно буддийской традиции внутри субургана священные сутры, а также изображения буддийских божеств и благовония, переданные Далай-ламой XIV специально для этого памятника. Община «Ак Бурхан» недавно подготовила документы для включения субургана во всемирный реестр буддийских святынь, однако он разрушен настолько, что не подлежит восстановлению. Кроме того, одновременно с разрушением субургана неизвестными было уничтожено другое буддийское культовое каменное сооружение, куре – в районе Кулады. Оно также было воздвигнуто при содействии общины «Ак-Бурхан» и там ежегодно проводились молебны сельских жителей. По факту разрушения буддийской святыни Онгудайским РОВД было возбуждено уголовное дело, однако к настоящему времени оно практически зашло в тупик». Как отметил хамбо-лама буддистов Алтая Эркетен Кожутов, «всем кажется, что буддизм – созерцательная мягкая религия, но у нас есть силы для защиты. Если шаманы возомнили, что они обладают магией, то и в буддизме есть опыт, который накапливался тысячелетиями».

Численность

Население республики Алтай – 180 тыс., из них 60 тыс. алтайцев. Среди алтайцев 50–70% придерживаются традиционных верований. Активистов бурханистского и языческого движения – 300–500 человек.

Распределение

Преимущественно южные районы Республики Алтай.

Национальный состав

Алтайцы.

Средства массовой информации

Трибуной для обсуждения проблем возрождения традиционной национальной религиозной жизни служит двуязычный журнал «Эне-Тил», а также нерегулярные передачи по национальному радио и телевидению.

Учебные заведения

Лидеры бурханистского и языческого движения имеют возможность выступать и – некоторые – читать курсы лекций в республиканском университете.

Экономическое положение

Незначительное финансирование Министерством культуры республики, местными и районными властями.

Шаманизм в Республике Бурятия

Составлено в ноябре 2000 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Шаманизм в Бурятии представлен двумя направлениями:

1. Ассоциация шаманов Бурятии «Боо Мургэл». Официально зарегистрирована в 1997 г. Президент – Надежда Ананьевна Степанова (член Международного межрелигиозного комитета при ЮНЕСКО), вице-президент – Борис Базаров.

Ассоциация объединяет более 50 человек, обладающих даром призывания божеств нижнего (подземного и подводного), срединного (земного) и верхнего (небесного) миров. Во избежание самозванства обнародован полный список членов ассоциации, население информируется об изменениях в нем. Регулярно организуются общественные тайлганы – шаманские молебны, проводимые в живописных окрестностях Улан-Удэ. Кроме того, проводятся локальные собрания, посвященные обрядам поклонения духам конкретной местности и родовым божествам – онгонам (предкам). У каждого бурятского рода свой шаман, дар которого передается от отца к сыну. «Девять ветвей у священного древа» и девять степеней посвящения проходит шаман, прежде чем достигнет вершины в духовной иерархии – титула «заарин боо». На преодоление каждого нового этапа уходит от одного до трех лет. «Шаманизм – это не «черная вера», – подчеркивает Борис Базаров. Настоящий шаман возносит молитвы исключительно во здравие и во имя морали. Шаманизм не противопоставляет себя другим религиям, например, буддийские ламы нередко сами направляют обратившихся к ним за помощью к шаманам, если нужно «исправить» что-то по шаманской вере» (НГ-регионы, 1999.16.11).

Ассоциация шаманов во главе со Степановой считает, что буддизм и шаманизм в Бурятии имеют равные права, однако Степанова подчеркивает, что шаманизм является древней исконной религией бурят, и сначала люди приходят к шаману, а уже потом идут к ламам. По данным на 2000 г., в Бурятии около 100 шаманов, и, кроме того, каждое селение может иметь своего собственного шамана неформально. Глава ассоциации подчеркивает, что у

каждого бурята есть шаманские корни, и у каждого в роду были шаманы. В Бурятии традиции шаманизма не прерывались даже в советское время, так как существовали тайные шаманы, которых просто называли стариками и бабушками. Многие из них пострадали от властей, однако, по словам Степановой, шаманские обряды все равно проводились на скотном дворе в деревнях. Сама Степанова помнит, как проводили похороны в 1958 г. по шаманскому обычаю.

Целью своей ассоциации Степанова считает помощь людям в том, чтобы они не утратили связь со своими предками, с духами гор и воды, с матерью-землей, и вообще со всем живым.

В ЮНЕСКО Степанова участвует в совместных конференциях шаманов со всего мира. Она видит много общего у бурятского шаманизма и тибетского, а также с религией американских индейцев. Так же, как и буряты, тувинские шаманы молятся духам природы и огня. В роли единого бога в бурятском шаманизме предстает «вечно синее небо», которому и поклоняются буряты. У каждого шамана есть свои собственные молитвы, большое значение в ритуале имеет вхождение шамана в экстаз.

Степанова отрицательно относится к распространению протестантизма в Бурятии, так как считает, что христианство – это «что-то русское». Протестантские церкви привлекают молодежь, которая не знает во что верить после десятилетий атеизма, – «к протестантам идут, потому что не знают сути бога». В православие буряты, по мнению Степановой, были обращены насильно. Сейчас буряты ходят в православную церковь, так как там красивый обряд в храме, а для шаманиста храм – это природа. Присутствие бурят в протестантизме и православии Степанова объясняет тем, что современный человек «покупается на внешнюю сторону».

Сама Степанова и еще ряд шаманов проводят прием в Улан-Удэ, и, по словам Степановой, к ним приходят люди разных национальностей, в том числе и русские. Шаманы лечат многие болезни, а затем русские идут в церковь, а буддисты к ламам, или же сама Степанова отправляет их ставить в церкви или дугане свечку, так как шаманы признают христианских и буддийских богов.

Власти стараются помогать шаманам в проведении национальных праздников на территории Этнографического музея в Верхней Березовке, в местности, которая считается священной тотемной землей бурят. Степанова выступает в поддержку президента Потапова и считает, что национальность главы республики не имеет большого значения. По словам Степановой, шаманы го-

ворят о том, что «нельзя идти против земли, воды, огня и власти». Ассоциация шаманов считает, что противостояние хамбо-ламы Аюшеева и президента Потапова – это беда Аюшеева, а не буддизма, хотя разногласия среди буддийских организаций Бурятии Степанова расценивает как путь к распаду.

2. Духовный центр Бурятской народной религии «Боо Мургэл» (шаманизм). Является фактически отделением Ассоциации шаманов Бурятии. Председатель – Эрдэни Чуржанович Очиров, заместитель генерального директора «Дарханинвестстрой». Адрес: Улан-Удэ, ул. Онхойская, 1. Тел.: (3012) 25-01-25, 25-01-48.

Язычество в Республике Хакасия

Составлено в январе 2000 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов

Организационная структура

1. «Центр хакасского наследия – общество традиционной религии хакасского шаманизма «Ах-Чаян».

Председатель – Вера Кирилловна Татарова, тел.: (39022)-6-37-61.

2. Национально-культурное общество «Тун» – ориентировано на поддержку язычества. Председатель – Александр Костяков.

3. «Бурханистская община» – в стадии организации. Лидер – Виктор Яковлевич Батанаев, дом.тел.: (39022) 5-21-56, раб.тел.: (39022) 6-51-07.

4. Общество традиционной религии «Хан Тигир». Руководитель общества – Татьяна Васильевна Кобежикова, дом. тел.: (39022) 5-85-00, моб. тел.: 8-910-456-84-71, тел. в Москве: 119-66-35.

5. Общество традиционной религии хакасского народа «Изых». Глава – Виктор Иванович Тиштеев.

6. Лига хакасских женщин. Председатель – Мария Читанова. Лига является активным участником языческого движения в республике.

Краткая история

До присоединения нынешней Хакасии к России на ее территории проживали родственные тюркские племена (до революции официально именовавшиеся минусинскими татарами), не принявшие ни ислама, ни христианства. Эти консолидирующиеся племена только в XX в. получили название хакасов. На протяжении всей

их истории языческие представления хакасов подвергались сильным влияниям религиозных воззрений соседних народов – зороастризма, в IX–XI вв. – манихейства, в XVI–XVII вв. – ламаизма, с XVIII в. – православия. В религиозных представлениях хакасов очень слабо разработана общефилософская, мировоззренческая доктрина, главенствующую роль играет вера в духов предков и природы, велика роль шаманов, так что часто их традиционная религия определялась просто как шаманизм. После окончательного присоединения Хакасии к России в 1703 г. на ее территории появляются русские остроги, русские переселенцы, а с ними – православное духовенство. Первое массовое крещение хакасов состоялось в 1716–1717 гг. на реке Кия. Тем не менее в начале XIX в. большинство хакасов продолжало придерживаться «шаманской веры». Лишь в течение XIX в. благодаря активности епископов Енисейска, в юрисдикцию которых входила современная Хакасия, хакасское население было поголовно крещено (массовое крещение последних «чистых» шаманистов состоялось 15 июля 1876 г.). Однако большинство хакасов оставались двоеверами, а то и чисто формальными православными, в сельской местности были широко распространены шаманские практики. Под влиянием православия, а позднее – советской власти, любые формы традиционной религиозной жизни практически полностью исчезли. Религиозные представления выражались во всякого рода целительских практиках, заговорах, приметах, фольклоре, редуцированных формах поклонения духам природы и предков.

Особенности вероучения и современное положение

В годы перестройки возникает национальное хакасское движение, имеющее свою ярко выраженную религиозную составляющую. Первой организацией, причем в основном политической направленности, была «Тун» («Возрождение»), с первых дней своего существования проявившая антиправославную, языческую основу. «Тун» организовала первые «праздники», которые по существу представляли собой попытку возрождения общественных языческих молений – «Тун-пайрам». Декларировалась необходимость возрождения шаманизма.

В начале 90-х гг. постепенно складывается собственно языческое движение, которое в 1994 г. структурируется в зарегистрированное религиозное общество – «Центр хакасского наследия – общество традиционной религии хакасского шаманизма «Ах-Чаян». В этом обществе ведущую роль играют представители творческих союзов и гуманитарной интеллигенции. С самого начала деятельности «Ах-Чаян» в нем складываются три принципиально раз-

личных течения, которые в будущем могут превратиться в самостоятельные религиозные общества:

1. Традиционный шаманизм. Лидеры: преподаватель Абаканского университета Татьяна Васильевна Кобежикова, писатели Галина Григорьевна Казачинова и Вера Кирилловна Татарова. Своей целью это движение считает «возрождение традиционного мировоззрения хакасов». Ими реконструируются как религиозные практики шаманов и формы поклонения духам, так и национальный фольклор и эпос, в которых ищут религиозную составляющую. Они стремятся восстановить шаманское целительство, проводят национальные праздники-моления (хакасский Новый год – Челпаз, поклонение солнцу, поклонение священной горе Цзых и т.д.). Восстанавливают заговоры, жертвоприношения духам и т.д. Вся религиозная деятельность связана с поклонением духам; члены общества принципиально утверждают многобожие, безразличны к развернутым доктринальным схемам, враждебны православию. В это движение вовлечены несколько тысяч человек. В 2001 г. добились официальной регистрации в качестве религиозной организации.

2. «Молодые шаманы». Лидеры: режиссер театра «Четыген» Валерий Чибачаков, тел.: (39022) 41544, театральный художник Татьяна Сергеевна Душинина, тел.: (39022) 67865, преподаватель Абаканского университета Лариса Викторовна Ажиганова. Это течение стремится синтезировать хакасский шаманизм «со всем мировым опытом оккультизма и мистицизма». У движения нет признанного лидера и сложившегося вероучения. Круг их идей очень аморфен и эклектичен, поэтому можно выделить лишь самые общие рамки идеологии. «Молодые шаманы» включают в систему хакасского шаманизма современную российскую экстрасенсорную, парапсихологию и магию. Они ищут общее с «православным мистицизмом», активно взаимодействуют с рериховским движением (совершали с рериховцами восхождение на «священную» Борус-гору, имея при себе личное знамя Рериха).

Ищут созвучные себе идеи в произведениях литературы и искусства («Стихи Пушкина можно читать как священный текст»). Движение интернационально: среди «Молодых шаманов» есть русские и немцы. При этом «Молодые шаманы» не отказывают в осбой святости Хакасии – Шамбале и «всей посконной Сибири».

3. Бурханизм. Лидер – общественный деятель, этнограф, профессор Абаканского университета Виктор Яковлевич Батанаев. Батанаев и его пока что немногочисленные сподвижники отрицательно относятся к шаманизму, считают его низшей, примитивной

формой религиозной жизни. Батанаев утверждает, что шаманизм в религиозных представлениях хакасов накладывался на более развитую национальную монотеистическую религию, больше всего общего имеющую с алтайским бурханизмом, он и называет ее хакасским бурханизмом. «Бурханизм – традиционная вера хакасов, имеющая много общего с тенгрианством и существенные заимствования из ламаизма». Батанаев в настоящее время «реконструирует» бурханизм, который в дальнейшем, по его мнению, будет иметь свою доктрину, храмы и жреческую организацию. Первое «эскизное» описание бурханизма опубликовано Батанаевым в тувинском журнале «Улуг-Хем» (1996, № 2), в 2003 г. было издано объемное сочинение «Бурханизм тюрков Саяно-Алтая» (Абакан, 2003).

Вся Вселенная (Тилекей) делится по горизонтали на три мира. Верхний – Чаян Чир – находится на небесах и служит обителью девяти творцов, главой которых является Чалбырос-Чаячы. Творцы олицетворяют доброе начало. Они создали землю, растительность, человека и животных. Среди сонма верховных божеств: Кугурт-Чаячы – громовержец, поражающий своими стрелами нечистую силу; Чалтырах-Чаячы – создатель света; Чарлых-Чаячы – вершитель личной судьбы каждого человека; Ымай-Идже – богиня плодородия; Пулай-хан – верховный надзиратель веры, отвечающий за нравственность людей. Все верховные творцы обозначаются одним словом – Ах-Чаян. Объединение верховных богов под одним именем произошло под влиянием ламаизма и стало определением веры хакасов. Каждый год на полнолуние в июне следует совершать общественные моления в честь Ах-Чаян. Их по древней традиции должны проводить специальные богословы – алгысчылы, облаченные в белые одежды. Шаманы на это богослужение не допускаются. Молоко для ритуального возлияния должны доить непорочные девушки от белой коровы или белой кобылицы. В дар небу приносятся жертвенные барашки.

В нижнем мире – Айна Чир – правят семь подземных божеств, главой которых является Эрлик-хан, олицетворяющий злое начало. Он создал ползучих гадюк, насекомых, непроходимые болота, ущелья, болезни и шаманов. К божествам нижнего мира относится Узут-хан – царь последнего, девятого слоя подземного мира, куда отправляют на адские муки грешных людей. В среднем мире – Кунниг Чир – обитают люди. Они находятся в стране иллюзий и только после смерти попадают в истинный мир. Их окружают духи – хозяева местностей и природных явлений. Глава духов гор – Таллай-хан, глава духов рек – Сугдай-хан, хозяйка огня – Хорай-пиче и т.д. Часто их смешивают с духами предков. В центре среднего

мира находится хакасский Олимп – гора Субур-таг, место очищения людей от скверны и грехов. В среднем мире происходит борьба за людские души между добрыми и злыми богами. В зависимости от победы тех или иных богов в государстве захватывают власть разные силы. Советскую власть старики отождествляли с властью Эрлик-хана. В Саянских горах на священном хребте Хан-сын покоится последний хакасский правитель Тадархан. Согласно мифам, он воскреснет в последний день мира и возродит могущество хакасов. Конец света – Халап – наступит, когда мужчины станут величиной с локоть, женщины потеряют стыд, Земля опояшется железными обручами, а на ушах зайца исчезнут черные концы.

Каждый человек имеет семь душ. Главнейшая из них – Чула, отождествляемая с огнем глаз. Ночью она в образе светящейся фигуры может на время покинуть человека и путешествовать в пространстве. Другая душа – Хут, т.е. жизненная сила человека. Днем она находится под ногтями ног, а ночью прячется под корнями волос. Душа Хагба – что-то вроде ангела-хранителя, сидящая у человека на правом плече и оберегающая его от бед.

Представители всех языческих направлений и организаций, как правило, объединяются во время хакасских языческих праздников и Нового года. В деревнях устраиваются совместные ритуальные поклонения. По словам Татьяны Кобежиковой, языческое движение в республике держится, в основном, на энтузиазме, так как у хакасских обществ отсутствуют денежные средства, а большинство сторонников проживают в национальных деревнях. Своих печатных изданий у язычников нет, однако местная пресса часто идет навстречу и публикует материалы о хакасских праздниках. Власти республики, по мнению Кобежиковой, относятся к язычеству лояльно, но ничего не делают для того, чтобы хакасская национальная религия развивалась. В частности, чиновники отказались предоставить языческим организациям помещение, и члены обществ вынуждены арендовать квартиру в Абакане. Кобежикова связывает такое отношение властей («в Тыве спонсируют язычников, а у нас нет») с тем, что в республике невелика доля коренного населения. В то же время главы отдельных районов и администраций охотно идут навстречу язычникам и общаются с представителями хакасской религии, как отмечает Кобежикова, «на уровне шаманов».

Новый этап развития хакасского язычества и «поворота в сторону духовности» с 2000 г. связан с активизацией целого ряда общественных организаций. Возрождению национальной религии стал

энергично способствовать Совет старейшин Хакасии, в который входят главы родов. Наряду с Советом старейшин в проведении религиозных обрядов принимает активное участие Лига хакасских женщин республики.

Численность

Более 70% хакасов сохраняют в той или иной мере языческие представления, в языческое движение вовлечены несколько тысяч человек.

Распределение по республике

Наибольшее влияния среди хакасской интеллигенции Абакана и в южных горных районах республики.

Национальный состав

Хакасы.

Учебные заведения

Язычники читают несколько курсов в университете; элементы язычества преподаются в 80 хакасских национальных школах в курсе «История и культура родного края».

Экономическое положение

Мероприятия часто финансируются из бюджета Министерства культуры.

Шаманизм в Республике Тыва

Составлено в июне 2000 г. Автор: Л. Воронцова. Сбор материалов: Л. Воронцова, Ф. Уолтерс, С. Филатов

Организационная структура

Традиционное сельское язычество тувинцев сохраняется и передается стихийно. Организационно оформленные языческие институты – явление новое, возникшее после перестройки. Существует несколько немногочисленных языческих организаций, являющихся идеологическими центрами для продолжающегося развиваться стихийно массового языческого движения. Координирующие функции выполняет централизованная религиозная организация тывинских шаманов «Тос Дээр Республики Тыва», которая имеет южное и западное региональные отделения, а также отделение в Кызыле – общество «Дунгур».

Организации:

Республиканское общество шаманов «Ыдык», председатель – Полина Кончаевна Дугер. Адрес: Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. Зу, кв. 64;

Буддийское общество шынанского сумона, председатель – Алексей Иванович Базыраа. Адрес: Кызылский кожуун, с. Кунгуртук;

Кызыльская организация шаманов «Дунгур», президент – Монгуш Борахович Кенин-Лопсан. Адрес: Кызыл, ул. Ленина, 41;

Тес-Хемская -организация шаманов «Кузунгу ээрен», председатель – Ким Николаевич Ондум. Адрес: Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. А. Кучуна, д.3;

Ак-Довуракская организация шаманов «Солангы ээрен», председатель – Дарья Дажи-Сереновна Сарыглар. Адрес: Бурун-Хемчикский кожуун, г. Ак-Довурак, ул. Пушкина, д. 18;

Централизованная организация шаманов «Тос дээр». Председатель – Николай Мунзукович Ооржак. Адрес: Кызыл, ул. Ленина, д. 41.

Краткая история

Тывинцы – древнейшие жители Центральной Азии, которые сохранили шаманство в достаточно полной форме. В VI–IX вв. Тыва последовательно входила в состав Тюркского, Восточно-тюркского каганатов, государства уйгуров и кыргызов. В XIII в. территория Тывы вошла в состав Монгольской империи Чингисхана. В XIII–XIV вв. предки современных тывинцев были монголизованы в расовом и культурном отношении, но сохранили тюркский язык. С XIII в. в Тыве начинается распространение буддизма, чему способствовало переселение на Восточный Алтай монгольскими правителями 10 тыс. китайцев. В то же время тывинский народ, проживающий на прародине древних тюрков, остается одним из немногих, сохраняющих «шаманскую цивилизацию» (М. Кенин-Лопсан).

В 1921 г. была образована Республика Танну–Тува Улус, конституция которой провозгласила «право граждан исповедывать по своему усмотрению какую угодно религию». С 1929 г. под руководством ЦК Тувинской народно-революционной партии началось планомерное уничтожение всякой религии в Тыве, в том числе шаманской. Жертвами политических репрессий в Тыве были не только шаманы, шаманки, но даже их культовые атрибуты и священные места. Согласно переписи населения 1931 г. в Тыве было 725 шаманов, а после присоединения Тывы к СССР в 1944 г. на шаманов была объявлена охота и их истребили почти полностью.

В 60–70-е гг. под видом сбора фольклорных традиций ученый и писатель Тывы Монгуш Борахович Кенин-Лопсан ездил по районам и разыскивал шаманов (за вклад в сохранение традиций ты-

винского шаманизма от американского центра шаманских исследований получил титул «Живое сокровище мира»). Шаманство было под запретом до 1984 г. В 1991 г. Лопсан создал шаманское общество «Дунгур» («Бубен»). Много шаманов среди чабанов.

В 1993 г. был проведен первый Тувинско-американский научно-практический семинар ученых-шамановедов и шаманов с участием представителей США, Канады, Австрии, Финляндии и тувинских ученых и членов общества шаманов «Дунгур». Результатом этого семинара стало постановление Правительства Тывы за подписью первого президента Шериг-оола Дизижиговича Ооржака о создании при Тувинском республиканском краеведческом музее «Алдан-Маадыр» научного центра по изучению тувинского шаманства, который возглавил Кенин-Лопсан.

Особенности вероучения и современное положение

Типологически шаманизм тывинцев восходит к тенгрианству (Тенгри, тувинский Дээр) – древнейшему мифологическому фонду народов Центральной Азии. Представление о Тенгри складывалось на основе анимистических верований о небесном Духе-хозяине, где Небо мыслилось и его непосредственным проявлением, и местом обитания. Дээр – неперсонифицированное мужское божественное начало, распоряжающееся судьбами человека, народа и государства. Языческие верования тывинцев вобрали в себя привнесенные вместе с буддизмом с Тибета некоторые представления добуддийской, бонской традиции (например, почитание Гесер, или Гэсэр, – правителя-избранника и даже первого человека, спустившегося с небес на землю).

Тенгри (или Дээр) – общее название класса небесных богов. Распределение небесных богов по ярусам (всего их 9) иерархично, связь с различными его областями отражает дихотомию светлого и темного, благожелательного и демонического. Множественность Тенгри у тывинцев выражается различными числовыми характеристиками, среди них важнейшая – «9» и производные от нее. Тос Дээр – девять небес, которым тывинцы молились с древнейших времен, от которых зависит счастье и благосостояние человека. По представлениям тывинцев, скот, полезные растения и животные созданы Дээр. Все они почитались как покровители, могущие послать счастливую, благодатную жизнь.

Современный тувинский шаманизм опирается на народную языческую философию и картину мира, основанную на особом мировосприятии и миропонимании. « У нас – мифологическая культура, а стихия – это душа» (М. Кенин-Лопсан). Языческие верова-

ния тувинского народа наиболее полное отражение нашли в алгышах – древнейшем жанре шаманского фольклора тувинского народа (*Монгуш Кенин-Лопсан*. Алгыши тувинских шаманов. Кызыл, 1995). Вселенная, по наиболее распространенным шаманистским представлениям (имеются различные версии), состоит из трех миров: небесного, земного и подземного. Владыкой небесного мира считается Курбусту-хан, нижнего – Эрлик Ловун-хан; земной мир населяют духи-хозяева, нижний – злые духи. Существуют представления о множественности субстанций «души» человека. Наиболее разработанными были представления о посмертной субстанции (сюнезин). Особым почитанием пользуется отец – Луна и мать – Солнце, дающее тепло, энергию, ветер.

Почитание гор и вод (промысловый культ), огня, домашнего очага (семейно-родовой культ) и другие анимистические представления, олицетворяющие духов и силы природы, стали составной частью шаманизма уже в период раннего средневековья. Культ предков, находящий свое выражение в поминальных (ритуальных) обрядах, в принесении в жертву животных, также находит свое выражение в практике шаманизма. Культ гор, отражающий родовую собственность на определенную территорию, выражается в освящении домашних животных, которые непосредственно «покровительствуют» этим родоплеменным горам. Распространенные до революции общественное моление горам и посвящение им животных (ыдык) в какой-то степени возвращаются в жизнь современных тувинцев через обрядовые культы освящения гор, оваа (обрядовые холмики из камней на горных тропах и перевалах) и др., которые можно наблюдать в различных районах сегодняшней Тувы. Исследователь тувинского шаманизма С.И. Вайнштейн разделяет его по ряду признаков принадлежностей ритуала на два типа: 1 – распространенный в восточных таежных районах – Тоджа, Тере-Холь (восточнотувинский таежный); 2 – распространенный в центральных, западных степных и горно-степных районах (центрально-западнотувинский степной). Можно обнаружить сходство в различных шаманских ритуальных предметах у тувинцев, тофаларов, селькупов, кетов, эвенков, бурят и алтайцев. (*Ондар Т.А.* Шаманизм в Туве//Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информ.-аналитич. бюллетень. 1997. № 1 (11). С.49–50).

Одно из центральных мест в обрядовой стороне тувинских шаманов занимают онгоны – особая категория добрых духов, изображения-фигурки которых получили определенное место либо в жилище, либо в костюме шамана. В процессе камлания шаман

пользуется бубном и колотушкой, железным варганом (хомусом), древними бронзовыми зеркалами ручного литья (кузунгами). Шаман-чабан ищет овец следующим образом: он вытряхивает из мешочка камушки из священного источника – 41 источник и 41 камушек. Шаман раскладывает их на 9 кучек в несколько приемов, и они показывают ему, где искать овцу. Перед тем как заколоть барана, шаман просит у него прощения, так как в следующей жизни они могут поменяться местами. По утрам шаман поит Хозяина земли зеленым чаем с молоком и солью: рабрызгивает чай резной палочкой тос-карак (девять глаз) на четыре стороны (Известия, 1998.12.03).

По мнению М. Кенин-Лопсана, тывинцы сохранили шаманскую традицию в наиболее полном виде (в отличие от, например, якутов, вошедших в состав России более трех столетий назад и вследствие этого в значительной степени шаманскую традицию утративших). По его словам, Тыва не потеряла шаманизм, поскольку в какой-то степени была изолирована от остального мира. В то же время современные записи тывинских алгышей свидетельствуют об определенных заимствованиях в тывинском фольклоре элементов буддистских представлений. Большинство тувинцев пользуются услугами шаманов для излечения от различных болезней и преодоления превратностей судьбы.

Шаманизм и буддизм находятся в некотором симбиозе. Большинство тувинцев являются одновременно и буддистами, и шаманистами – вопрос лишь в степени принадлежности к тому или другому учению. Пожалуй, единственный идеолог чистого шаманизма – М. Кенин-Лопсан, стремящийся «очистить» шаманизм от буддистских наслоений.

В настоящее время шаманизм законодательно признан одной из трех традиционных религий Тывы и пользуется определенной государственной поддержкой, однако не в такой степени, как буддизм. Правительство выделяет земельные участки и строения для шаманских организаций, президент принимает участие в традиционных праздниках шаманизма. В 25-й день каждого лунного месяца президент Тувы Шериг-оол Ооржак приглашает к себе в кабинет на камлание шамана. Президент купил шаманам одноэтажное здание в центре Кызыла. Там шаманы работают по 5-6 человек в течение месяца, а затем их сменяют другие шаманы из районов. Сам М. Кенин-Лопсан (сын сказителя и матери-шаманки, хотя называть себя шаманом не любит) принимает посетителей в маленькой комнатке при краеведческом музее. Среди российских деятелей особенно почитает Б. Ельцина – «потому что помог ты-

винскому народу воссоздать шаманизм» и вообще «установил в России демократию».

Численность

Более 300 шаманов и шаманок (30 в Кызыле).

Учебные заведения

60 человек обучаются в цетрах по изучению шаманства в Австрии и США.

При обществе «Дунгур» действует духовно-образовательный центр по обучению детей шаманизму. Эту работу вел Сайлык-оол Иванович Канчыыр-оол («небесный шаман, умеющий вызывать дождь»), потомственный шаман, имеющий звание «Заслуженный работник культуры Тывы».

Язычество в Республике Саха (Якутия) (учение Айыы, тенгрианство, «Кут-Сюр»)

Составлено в октябре 1999 г. Авторы: Л. Воронцова, С. Филатов. Сбор материалов: М. Бурдо, Л. Воронцова, Р. Лункин, С. Филатов

Организационная структура

Традиционное язычество якутов не имеет организованных форм, сохраняется и передается стихийно. Организационно оформленные языческие институты – явление новое, возникшее после перестройки. Существует несколько немногочисленных языческих организаций, являющихся идеологическими центрами для продолжающегося развиваться стихийно массового языческого движения.

1. «Кут-Сюр». Управляется Главным советом. Главой совета и организации является философ, его заместитель – тойон (руководитель, господин).

Философ – Лазарь Андреевич Афанасьев. Адрес: 677007, Якутск, ул. Кулаковского, 6, 436. Тел.: 4112-446161

Тойон – Анатолий Николаевич Павлов. Адрес: 677007, Якутск, пр. Ленина, 35, 12.

2. Саха общественный центр – «Саха кэскилэ» («Будущее якутов»). Руководитель – Иван Николаевич Уххан. Адрес: 677000, Якутск, Ленина, 7/1, 35. Тел. дом.: 4112-422448.

3. «Итэгэл» («Вера»). Председатель – Иван Иванович Шамаев.

4. «Сырдык-Артык». Лидер – А.Ю. Михайлов (Кыта Баала).

Краткая история

Корни языческих верований якутов восходят к тенгрианству (Тенгри, по-якутски – Тангара) – древнейшему мифологическому фонду народов Центральной Азии. Представление о Тенгри складывалось на основе анимистических верований о небесном Духе-хозяине, где Небо мыслилось и его непосредственным проявлением, и местом обитания.

Тенгри (или Айыы) – общее название класса небесных богов, Распределение небесных богов по ярусам (всего их 9) иерархично, связь с различными его областями отражает дихотомию светлого и темного, благожелательного и демонического. Множественность Тенгри у якутов выражается различными числовыми характеристиками, среди них важнейшая – «9» и производные от нее. По представлениям якутов, скот, полезные растения и животные созданы Айыы. Все они почитались как покровители, могущие послать счастливую, благодатную жизнь.

Мифологические представления якутов нашли отражение в национальном эпосе Олонхо, где герои фигурируют как боги Айыы. Например, Юрюнг Айыы Тойон – «белый создатель-господин» – творец вселенной, верховное божество, глава обитающих в верхнем мире божеств Аыйй (возможно, в этом образе персонафицировано Солнце). Или Нэлбэй Айыы сыт – «широко рассевавшаяся» – покровительница рождения детей, божество плодородия. При помощи Нэлбэй к людям попадают души младенцев – кут и сюр. Представления о душе, именуемой якутами «кут», в верованиях якутов занимают особое место. Считалось, что, помимо человека, кут имеют домашние животные, звери, птицы. Кут понимался как жизненная сила. Его испрашивали у племенных божеств или духов-покровителей. Современные язычники ввели такое понятие, как «кут нации». «Сначала бог сотворил коня, от него произошел полуконь-получеловек, а уж от последнего родился человек», – так повествует якутская легенда о появлении на земле человека. Старинные якутские мастера в своих изделиях из кости создавали образ коня-человека, напоминающего греческого кентавра.

Бытовая религиозность якутов в первую очередь представляла собой веру в существование бесчисленного множества духов, обитающих в окружающем предметном мире. Якут чувствовал присутствие духов в животных, деревьях, реках и ручьях, горах и долинах. Не меньшее влияние, по убеждению якутов, имели духи

умерших. Помимо этого они считали, что существуют общие абстрактные духи – огня, воды, рода, которые как бы вбирают местных духов – данного очага, данной реки.

В самосознании якутов важную роль играли представления об особом божественном происхождении якутского народа. Первые якуты – Саха Саарын Тойон и Сабый Баай Хотун, – согласно древним поверьям, были богами, спустившимися на землю с Верхнего Неба с высокой миссией создания народа Саха.

Основной обряд в якутском язычестве – камлание, совершается шаманами или шаманками. Он включает в себя песенный сказ под аккомпанемент бубна и представление с плясками и молением. Ранее шаман (или шаманка) совмещали функции жреца, управителя, знахаря и предсказателя (сейчас первая функция практически отпала). Выполняя роль знахарей, шаманы исцеляли больных, обращаясь для этого к духам Верхнего и Нижнего миров. В трудных случаях совершалось камлание с кровавой жертвой. Но наряду с кровавой жертвой существовал обряд приношения бескровной жертвы в честь небесных богов – Айыы. Обряды проводились путем кропления молочными продуктами, в основном кумысом. Этот обряд, как и обряд «кормления духа огня», живет в народе до сих пор.

Традиционные языческие верования якутского народа претерпели существенные изменения при взаимодействии с православием, которое было привнесено в Якутию с приходом первых русских поселенцев на рубеже XVII и XVIII столетий. С конца XVIII в. начинаются массовые крещения коренного населения. Подлинная христианизация якутского народа связана с именем святителя Иннокентия (Вениаминова) и датируется еще более поздним временем – второй половиной XIX в. По инициативе и при участии епископа Иннокентия был осуществлен перевод Библии и некоторых богослужебных текстов на якутский язык. Иннокентий не побоялся использовать элементы языческих обрядов в богослужении, а имена собственные языческих богов – при переводе Писания.

Миссионерская и просветительская деятельность св. Иннокентия и его сподвижников принесла определенные плоды. Перед революцией существовали якутоязычные приходы со священниками-якутами, часть якутского общества приняла православие, что определило ее прорусскую культурную и политическую ориентацию. И все же большинство якутов остались язычниками или двоеверами с очень поверхностной и неглубокой христианской прививкой. Основой религиозности якутов перед революцией 1917 г.

был шаманизм. Вера в добрых и злых духов, представления о возможности перевоплощения и магическом лечении – все это не только сохранялось, но даже до некоторой степени распространялось среди окружающих русских.

В то же время христианизация якутского населения привела к тому, что в повседневной религиозной практике все меньше внимания уделялось традиционному верховному божеству Айыы. К началу XX в. образ Айыы у значительной части населения слился с представлениями о христианском Боге. Современные идеологи язычества утверждают, что у Айыы существовало особое жреческое сословие (аналог христианского духовенства) – «белые шаманы», которые были вытеснены православными священниками. Однако этнографы, изучавшие религиозную жизнь якутов в конце XIX – начале XX в., даже не упоминают об их существовании.

Сохранявшееся перед революцией язычество было народным, патриархальным и неорганизованным. Оно не имело своих идеологов и медленно отступало перед христианством и европейским просвещением.

Как известно, органы советской власти непримиримо относились не только к христианству, но и к любым формам религии, в том числе и к язычеству. Преследованиям подвергались шаманы и деятели национальной культуры, пропагандировавшие «национальные духовные ценности». Однако практически язычество было очень трудно искоренить – у него не было организации, не было общенациональных лидеров, не было издательств и печатной продукции. Существовала устная передача знаний в семье, практиковались обряды, не требующие ни храмов, ни жрецов, ни особых священных предметов. Образ жизни якутов также способствовал сохранению языческого мировоззрения и языческих обычаев – якуты в незначительной степени подверглись урбанизации и продолжали жить в маленьких поселках среди дикой, суровой и чрезвычайно малонаселенной тайги (на севере республики – тундры).

Отличным тому примером служит древний якутский обычай возводить при проведении сельских народных праздников культовых сэргэ (коновязь в виде высокого деревянного идола). С сэргэ связана целая религиозная культура: вокруг них проводились праздники, моления, общественные собрания. Любопытно, что при советской власти установка сэргэ не преследовалась. Лишь слегка изменилось их оформление. Сэргэ, изображавшие фаллос – символ плодородия, – украшались теперь красной звездой или портретом генерального секретаря. При

этом возле них все так же разливали (проливали) жертвенный кумыс, под их основание все так же закапывали жертвенную конину, возле них все так же продолжали славить былинных героев-богатырей (и в первую очередь самого главного из них – Эллея, пророка, кузнеца, охотника и философа, про которого якуты знали, что он пришел неизвестно откуда в их землю и научил их ремеслам, религии и поэзии) и героев Великой Отечественной войны. Советская атеистическая символика так же мягко и бесконфликтно адаптировалась якутами, как адаптировалось православие в XIX в., когда на вершине сэргэ можно было увидеть икону Николая Чудотворца.

Безусловно, советская школа и коммунистическая пропаганда в целом в определенной степени подорвали языческое мировоззрение якутов. Во многом было утеряно значение мифологии, утрачены навыки шаманства, возник небольшой слой городских якутов, чуждых традиционным ценностям своего народа. И все же православие, христианство было выкорчевано сильнее и глубже, чем язычество. К моменту крушения советского режима большинство якутов в религиозном плане пришли с редуцированным языческим представлением.

История язычества в Якутии с этнографической точки зрения достаточно подробно описана в трудах В. Серошевского, А. Кулаковского, Г. Попова и других ученых, работавших в XIX и первой половине XX в. Новый специфический подход к народным верованиям обнаружился у якутских ученых в конце XX в.

В это время якутские ученые-филологи Лазарь Андреевич Афанасьев и Иван Николаевич Уххан обеспокоились ухудшением экологического состояния Якутии и вырождением местного этноса. Размышляя над этими проблемами, они пришли к выводу, что экологическая катастрофа наступила в результате нарушения глубинных связей между человеком и природой. Восстановить эти глубинные связи, по их мнению, можно было лишь путем восстановления традиционного якутского мировоззрения и религиозной системы ценностей. Исследователи углубились в изучение национального фольклора. Иван Уххан написал диссертацию на тему «Этика камлания шамана» (готовая диссертация не была допущена к защите). Афанасий Лазарев исследовал якутский шаманизм и религиозные представления своего народа. Результаты исследований нашли свое отражение в книге под названием «Айыы» («Творение»), которая никогда не была издана и распространяется в самодельных копиях. Фактически данный труд является вероучительной книгой, в которой суммированы учения о человеке, природе, добре и

эле, морали и т.д. Лазарь Афанасьев выступает в качестве пророка религии Айыы.

К концу 80-х гг. Афанасьев, Уххан и их последователи разработали концепцию национального возрождения, суть которой сформулировали в едином лозунге: «Суверенитет, президентство, якутская Академия наук, якутская вера!» Для реализации этой программы были созданы следующие организации: «Саха кэскилэ» («Будущее якутов») и «Кут-Сюр». «Саха кэскилэ» – политическая организация, призванная отстаивать национальные интересы якутов. В ее задачи входило добиваться суверенитета, президентства и программ по развитию национальной науки и образования. «Кут-Сюр» – религиозная организация. Главной ее целью было религиозное просвещение и распространение учения Айыы. Печатным органом обеих организаций стала газета «Саха», главный редактор – Иван Уххан. Политические требования «Кут-Сюр» совпадали с требованиями ряда демократических партий. В то же время идеологическая установка на шаманизм встретила сопротивление властей. В 1993 и в 1996 г. дважды предпринимались попытки ликвидировать движение «Кут-Сюр». Оба раза они потерпели неудачу.

Особенности вероучения и современное положение

С момента появления религиозное возрождение в республике сильно зависело от якутской республиканской власти. Президент Якутии Михаил Николаев с 1991 по 2002 г. на редкость много, в сравнении с другими главами субъектов федерации, уделял внимания проблемам идеологии, «духовности», религии.

Официальная идеология якутских властей, так называемая «культуривизация», заключается в ускоренном подъеме образования, науки и культуры якутского народа, который должен привести к превращению якутов в одну из наиболее цивилизованных наций мира. Мало, где в России уделялось столько внимания системе образования и культурному строительству. В Якутии много делалось для того, чтобы каждый молодой человек непременно получил полное среднее образование, затрачивались огромные усилия на выбивание грантов для учебы якутских студентов за границей, началось создание новых музеев, культурных центров и т.п.

В этом культуривизаторском проекте якутских властей большое значение придавалось «духовности», религии. Стратегическая установка президента Николаева (вполне, надо сказать, находящаяся в традициях якутского двоеверия) заключалась в возрождении национальной традиции, культуры, фольклора и самосозна-

ния якут и одновременно завершении прерванного революцией процесса обращения их в православие. При этом национальная «духовность» мыслилась как светский компонент национальной идеологии, а православие – как ее собственно религиозное выражение.

В соответствии с этим культивизаторским проектом правительство республики установило публичное проведение национальных праздников. С 1991 г. на государственном уровне празднуется Ысыах – языческий Новый год, который отмечается 21 июня. В настоящее время вместо традиционных шаманов праздник ведут специально обученные люди, знающие обряды и сохраняющие традицию. Повсеместно водятся хороводы, разжигаются костры, организуются конные скачки. В учебных заведениях изучаются национальная мифология, календарь, народные традиции. При этом власть искренне стремилась придать этой деятельности светский, исключительно «культурный» характер.

В соответствии с идеологическими установками президента Николаева была организована в 1996 г. Академия духовности – «государственно-общественная организация». Действительными членами Академии духовности стали ведущие представители якутской интеллигенции – писатели, художники, артисты, ученые-гуманитарии, а также архиепископ Якутский и Ленский Герман.

В своей речи при открытии Академии президент Николаев так охарактеризовал ее цели: «Стратегические цели Академии – возрождение и совершенствование духовности народов республики, сохранение и обогащение их самобытной культуры, наращивание их интеллектуального потенциала... Устремленность в будущее должна вобрать в себя как составную часть уважительное отношение к нашей истории, к традициям и обычаям, накопленным народами за многовековую историю. Например, у народа саха имеются уникальные ценности. Возьмите народный героический эпос – Олонхо. К сожалению, он в силу ряда известных причин мало изучен. Истоки национальной педагогики, варган, шаманизм, традиционная медицина также не случайно привлекают внимание ученых других стран.

Особую ценность составляет распространение веры, христианской религии на Севере. Миссия епископа Иннокентия (Вениаминова), появление церквей на Крайнем Севере, вплоть до Русской Америки, были явлениями, не имевшими аналогов в мире. Молитвы читались на якутском языке, первые книги на якутском языке были церковными изданиями. Вообще, распространение христианства на Северо-Востоке России имело громадное влияние

на дальнейшую судьбу коренных народов. Истоки приобщения их к мировой культуре, к человеческой цивилизации уходят корнями именно в христианство...» (Николаев М. Духовность – краеугольный камень в фундаменте новой Якутии // Вестник Академии духовности республики Саха (Якутия). 1996. № 1. С.9.)

Однако последующее развитие событий как внутри Академии духовности, так и во всем якутском обществе показало, что достичь синтеза «национальной культуры и традиций» с православием вряд ли удастся. В самой Академии сложилось две фракции. Первая состоит фактически из двух человек – архиепископа Якутского и Ленского Германа и идеолога возвращения якутов к православию 90-летнего писателя Суоруна Омоллона. Православный якут Омоллон в своих многочисленных статьях и выступлениях даже более резко, чем русский архиепископ Герман, осуждает обращение своих соплеменников к язычеству, считая его тягой к первобытному варварству, и видит в христианстве единственно возможный путь к национальному возрождению: «... 130 лет назад Якутия впервые обрела свой суверенитет, и это был духовный суверенитет. Именно тогда образовалась самостоятельная Якутская епархия благодаря многолетнему труду русского священника Иннокентия Вениаминова, сумевшего убедить царя и церковное начальство, что «Якутия – это особый мир». В ту пору мы стали в один ряд со всеми политически значимыми народами мира. Терять это завоевание сегодня – по меньшей мере легкомысленно...». (Омоллон С. Корневая культура и шаманизм. НГ-Религия. 1999.7.04).

Находясь под патронажем национально ориентированных властей Якутии, сам архиепископ Герман во внутрицерковной политике изо всех сил стремится учитывать национальные интересы якутов. Он декларирует отказ от стремления к русификации православных якутов и ратует за сохранение языка и культуры коренных народов республики. Одна из основных его целей – введение богослужения на якутском языке. Он уже сделал первые шаги в этом направлении, переиздав Священное Писание, молитвослов и катехизис на якутском языке.

Вторая фракция – это все остальные 19 действительных членов Академии, которые в лучшем случае равнодушны к православной церкви. Эти гуманитарии любят, изучают и воспевают национальные традиции и обычаи. Даже если они не являются язычниками, душа у них лежит скорее к язычеству. Фактически они саботируют православную составляющую стратегического идеологического плана президента. Как сказал нам в интервью 16.07.1999 г. президент Акаде-

мии духовности Афанасий Осипов, «распространение христианства – обязанность архиепископа Германа. Мы ничего против не имеем. Проповедь – не наше дело, мы – художники, писатели, артисты – занимаемся национальной культурой».

«Культуровизаторы», опирающиеся на большую, но не преобладающую часть якутского народа, которая ориентирована на европейские ценности, столкнулись, с одной стороны, с глухим сопротивлением патриархального сельского населения, с другой – с открытым вызовом радикальных националистов-неоязычников. Религиозная политика властей встретила гораздо более опасного противника, чем ориентированные на национальные традиции члены Академии духовности. Начавшаяся быстрая модернизация и урбанизация якутского общества, распад социальных связей и традиционной морали неизбежно должны были породить почвенническую реакцию.

Еще в середине 80-х гг. нынешние лидеры якутских язычников Лазарь Афанасьев, Иван Уххан (Николаев), Анатолий Павлов начали формировать свою идеологию и свое общественное движение, всесторонне противостоящее не только нынешней республиканской и российской власти, но и происходящей модернизации якутского общества в целом. На заре перестройки ведущий идеолог неоязыческого движения Афанасьев (филолог по образованию) пришел к выводу о том, что бедственное состояние якутского народа есть результат нарушения глубинных связей между человеком и природой, результат потери якутами своей духовной идентичности. Преодолеть деградацию нации, по его мнению, можно лишь одним путем – возрождением традиционного якутского образа жизни, мировоззрения и религиозной, т.е. языческой, системы ценностей. Афанасьев занялся «исследованием» (а фактически творческой реконструкцией) религиозных представлений своего народа. Результаты его работы нашли отражение в книге «Айыы уорэтэ» («Божественное учение»). Первоначально это сочинение, до сих пор не переведенное с якутского ни на один язык мира, распространялось среди националистически ориентированной якутской интеллигенции в машинописных копиях. Фактически этот труд стал вероучительной книгой якутского язычества.

Афанасьев стремится вычлнить в многочисленных языческих мифах и поверьях стройную монотеистическую систему и объявляет наиболее почитаемых и могучих богов якутского языческого пантеона ипостасями единого Бога-Творца (Айыы, или Тангра). Учение Айыы – это модернизированная якутская версия общетюркской языческой религии – тенгрианства.

Согласно учению Айыы, мир представляет собой систему из девяти небесных ярусов. На каждом небе есть свой пантеон богов и духов, а на самом верхнем девятом небе пантеон возглавляет верховный бог-творец Айыы (Тангра). Человек расположен в самом низу этой системы – на земле, над ним простирается первое небо. Таким образом, между человеком и Айыы, чаще всего предстающим в образе Солнца (огня), располагается девять небесных ярусов. От Айыы через эти небесные ярусы истекает жизненная сила, именуемая «Сюр». Сюр является той энергией, которая одушевляет человека, делает его человеком. Сам же человек трехоставен и после смерти распадается на три души. Душа-земля (тело) исчезает, душа-воздух (психический уровень) пребывает на одном из девяти небес в зависимости от добродетельности умершего, а душа-мать возвращается к Айыы. Иначе душа-мать называется «Кут». Кут – это та сердцевина человека, которую зажигает божественный Сюр. Это одновременно и «жизненная сила» в человеке, и его «образ Божий». Человек может потерять свой кут, он может быть похищен духами или злыми шаманами. На протяжении всей своей жизни якут боится потерять свой кут, необходимый ему и в земной, и в загробной жизни. Главная его духовная задача сводится к сохранению собственного кута. Душевное состояние и благополучие живого человека, а также его посмертное состояние Афанасьев ставит в зависимость от того, в каком нравственном состоянии человек содержит свой кут. Он обращает внимание своего народа на непреходящие традиционные ценности и предлагает пути их достижения, сформулировав девять заповедей Айыы:

- Не прелюбодействуй.
- Почитай природу.
- Приумножай свое хозяйство.
- Не уничтожай (не убий).
- Обрети свой талант.
- Будь правдив.
- Постигай истину (учись).
- Храни свой кут.
- Почитай заповеди Айыы.

Афанасьев и его единомышленники не только стремятся утвердить монотеизм, но и вырваться из круга шаманистских представлений, которые сохраняются в сознании якутского народа. Они утверждают фактически сконструированную заново религию, которая «возвысит якутов духовно и морально», и запрещают друг другу практиковать шаманизм. Они считают себя исполняющими

обязанности «белых шаманов» (т.е. жрецов Айыы). На своих собраниях неоязычники совершают общую молитву и приносят бескровную жертву.

Вместе с тем шаманистские представления – это реальная форма религиозности современных якутов. Поэтому неоязычники не отвергают шаманизм безоговорочно, они пропагандируют свое учение, опираясь на шаманистские представления. Отношение неоязычников к шаманизму амбивалентно: не принимая его положений в целом, они тем не менее отдают должное соплеменникам-шаманам, «владеющим невероятными психическими возможностями и достигающим феноменальных мистических озарений».

Шаман (строго говоря, «черный шаман») связан с силами смерти, уничтожения (в отличие от «белого шамана», связанного с творчеством и созиданием). Черный шаман способен управлять силами зла, использовать в своих интересах и отгонять их. Причем физическое тело человека, подверженное разрушению, в первую очередь доступно воздействию черного шамана. В основе представлений о механизмах воздействия шамана на организм человека лежит понятие о некоем былые, духовном поле, существующем вокруг всякого человека. Этот былит – некоторый аналог биополя экстрасенсов. Не случайно якутские неоязычники с гордостью утверждают, что «все достижения современной науки экстрасенсорики известны любому из нас с детства». Считается, что шаманы способны воздействовать на былит, перемещать и красть его. Причем преследовать при этом они могут как добрые, так и злые цели. Мир черного шаманизма в отличие от белого лишен духовного и нравственного начала, это некий мир темных, примитивных первичных духовных стихий.

В 1993 г. неоязычники создали и официально зарегистрировали религиозную организацию «Кут-Сюр». Формально в нее входит небольшое число идеологов-интеллектуалов, которые занимаются пропагандой своих взглядов. Их основная цель – переориентировать широко распространенное и поддерживаемое официальными властями движение за сохранение национальной культуры и традиций (которое создавалось как чисто светское движение) в религиозное русло.

В результате деятельности «Кут-Сюра» программы по изучению национальной культуры в средних школах стали приобретать языческую направленность. Некоторые директора школ возвели так называемые пристройки Айыы (по существу языческие часовни). Колледж культуры, готовящий директоров домов культуры,

фактически превратился в центр подготовки специалистов по проведению языческих обрядов, молений и праздников. Причем произошло это вполне сознательно. Директор колледжа Вильям Яковлев считает, что возрождает не фольклор (как это предписывает ему Министерство культуры), а религию.

С начала 90-х гг. неоязычники добивались права построить в Якутске Центр Айыы – главного общенационального капища своего солнечного бога, однако встретили сопротивление властей. В 1999 г. по распоряжению республиканских властей на окраине Якутска в местечке Жатай («Три березы») был заложен якутский национальный культурный центр «Ыыссах». «Мы еще посмотрим – будет этот центр культурный или культовый», – сказал по этому поводу один из лидеров неоязычников И. Уххан. Сам И. Уххан ситает, что такого рода возврат к традиционным верованиям, предпринятый по указке властей, носит искусственный, фальшивый характер. Он уверен, что народ Саха в такой языческий храм не пойдет. «Нам не нужна организация, – заявляет И. Уххан, – вера должна быть везде». В то же время лидер неоязычников не является противником идеи «духовного объединения». «Традиционное язычество и православие легко могут ужиться в одной республике, – заявляет он, – но поддержку со стороны властей должны иметь обе религии. Поскольку в республике Саха есть русские, пусть будет и традиционная религия, и православие».

Языческое движение не ограничивается религиозными проблемами. Одновременно с «Кут-Сюр» была создана политическая партия «Саха кэскилэ», которую возглавил ближайший сподвижник Афанасьева журналист Иван Уххан (Николаев). Программа этой партии предполагает превращение Якутии в национальную республику якутского народа, находящуюся с Россией в конфедеративных отношениях, утверждение якутской языческой идентичности во всех сферах жизни, переориентацию системы образования на национальные традиции, а экономики – на возрождение традиционных форм хозяйствования.

Неоязычники полны мессианского энтузиазма и веры в то, что им доступна первичная, незамутненная истина, утерянная другими народами, но сохранившаяся в сознании якутов. Вот что сказал в своем интервью один из лидеров якутских неоязычников Анатолий Павлов: «Двадцатый век был веком революционных, разрушительных религий – христианства и марксизма, утверждающих социальную обусловленность человека, его сознания. Сейчас эти религии-идеологии терпят крах. На смену им придет эки-

стенциальная вера, вера, помогающая человеку в его самостоятельности и самосовершенствовании. Человек с Марксом или Христом в голове в тайге пропадет, а с верой в Айыы – выживет. А ведь, по существу, в духовном плане человек – всегда в тайге. Жизнь и смерть, сохранение моральных основ и человечности – это те проблемы, о которых Марксу и Христу нечего сказать. Христианство и марксизм столетиями разрушали человека. Пора вернуться к незамутненной истине, традиции, к доброй старине. Человек должен перестать чувствовать себя марионеткой социальных и экономических сил. Он должен ощутить себя, как в старину, одной из первооснов мироздания, таких как вода, огонь, воздух. Такова его истинная природа. Именно эту правду мы несем сейчас своему народу и, может быть, принесем человечеству...» (Филатов С., Щипков А. Якутия. Обретение кута // Дружба народов. 1998. № 2. С.127–128.)

Язычники – принципиальные противники западной цивилизации. Как сказал авторам этой статьи в интервью 14 июля 1999 г. Иван Уххан, «западные люди верят не в Бога, не в Христа, а в Цивилизацию, в комфорт, в прогресс, в социальный порядок. Вера в Христа быстро превращается в веру в доллар. Русские верят в то же самое, но у них это плохо получается... Идти западным путем – это значит неминуемо потерять душу, стать беспомощной игрушкой в руках внешних сил. Чем меньше будет христианства и западного влияния, тем лучше для якутов (а может быть, и для русских тоже)».

Всего лишь за шесть лет организованного существования неоязыческое движение достигло заметных успехов. В некоторых якутских деревнях растет неприятие христианства (архиепископ Герман рассказывал нам, что в последние 2-3 года в некоторых местах якуты отказываются слушать христианских миссионеров и даже не хотят впускать их в свои селения). В деревнях в русле возрождения национальных обрядов и праздников создаются дома Айыы и юрты Айыы. Численно «Кут-Сюр» почти не вырос, но постоянно возникают все новые и новые организации, клубы и семинары якутского неоязычества.

Драматически развивалось политическое неоязыческое движение. С самого начала власти республики относились к нему как к движению радикально-националистическому, и поэтому опасному. Против него постоянно предпринимались два способа давления: либо приручить, интегрировать во властные структуры, либо прямые репрессии против сторонников движения.

Неоднократно предпринимались попытки привлечь Л. Афанасьева и И. Уххана к сотрудничеству с Академией духовности в

деле развития национальной культуры. Уххан в 1993–1997 гг. был членом Консультативного совета при президенте, на заседаниях которого прославился резкостью своих высказываний. С другой стороны, неоднократно проходили масштабные кампании в средствах массовой информации против распространения учения Айыы. Уххану и Афанасьеву представители власти угрожали притеснениями, если они не смягчат своей позиции, некоторые их инициативы были запрещены.

В декабре 1996 г. состоялись выборы президента республики Якутия. Перед этими выборами президент М. Николаев встретился с активистами «Саха кэскилэ», стремясь заручиться поддержкой всех общественно значимых сил республики. По словам И. Уххана, на этой встрече М. Николаев обещал поддержать некоторые принципиальные требования «Саха кэскилэ», связанные с переориентацией образовательной и культурной политики на «национальные ценности», сохранение природы и возрождение традиционных форм хозяйствования. После этого «Саха кэскилэ» поддержала М. Николаева на выборах.

К середине 1997 г. Уххан и его единомышленники пришли к выводу, что переизбранный президент не выполняет своих обещаний, и они начали публично и крайне резко критиковать президента. Наибольший резонанс имела статья Уххана «Пестрые думы о большом начальнике», в которой он фактически обвинил президента в предательстве своего народа.

На выборах в декабре 1997 г. в Иль-тумен (парламент Якутии) неоязычники выступили как непримиримые противники существующей власти. Они стали второй оппозиционной силой в парламенте после коммунистов.

В ответ власти заняли непримиримую позицию по отношению к «Саха кэскилэ» и «Кут-Сюр». Уххан был выведен из Консультативного совета при президенте, всякие контакты лидеров «Саха кэскилэ» и «Кут-Сюра» с властями прекратились. Лазаря Афанасьева понизили в должности. Из заведующего лабораторией Гуманитарного института он превратился в технического работника. Лидеров неоязычников неоднократно вызывали в ФСБ, где советовали «угомониться».

В то же время «национальные», т.е. языческие ценности получают распространение в народе. Власти, применяя репрессии по отношению к наиболее принципиальному и радикальному крылу в лице «Саха кэскилэ» и «Кут-Сюр», идут навстречу неорганизованному стихийному национальному движению. Практически прекращаются попытки приостановить распространение учения Айыы, под-

держиваются контакты с новыми, возникшими в 1997–1999 гг., неоязыческими организациями.

Активизация языческих организаций вызвала с 2001 г. бурную реакцию со стороны православной епархии – архиепископ Герман направил открытое письмо мэру Якутска с требованием прекратить строительство Дома духовности («Саха Арчы»), или Дома якутской духовной культуры, который предполагалось сделать центром языческих организаций – и «Саха кэскилэ», и «Кут-Сюр». Архиепископ Герман в своем письме мэру Якутска Илье Филипповичу Михальчуку выступил против «безумного проекта» по сооружению «языческого капища». По словам Германа, «якутской веры как таковой не существует в природе. И то, что ныне в начале XXI в. пытаются вновь навязать якутскому народу апологеты его самобытности, является суррогатом из полузабытых языческих примитивных верований, шаманских обычаев, современной экстрасенсорики, оккультизма и явной бесовщины». Часть «националистически настроенной» якутской интеллигенции, как отмечает Герман, стремится «противопоставить всему русскому, пусть нелепое и вредное, но якутское» (письмо архиепископа Германа датировано 03.07.2001).

Иван Уххан продолжил полемику с иерархом в местной прессе и намеревался подать на епархию в суд, однако президент Николаев, по словам Уххана, уговорил епископа прекратить агрессивную антиязыческую кампанию в русскоязычной прессе. Сам Уххан ответил архиепископу Герману в том же резком тоне, объясняя корни якутской веры: «Так что поп Герман, не будь яйцом, который не знает курицу. Ибо не было бы курицы – не было бы и яйца. И не плюй в небо» (Уххан И. Как поп Герман плюнул в небо // Эхо столицы, 2001. № 135 (504), 14 сентября).

По словам Уххана, после обращения Германа к мэру многие «приуныли и отказались от идеи дома духовности «Саха Арчы». А на страницах местной прессы журналисты разделились на русскоязычных (православных) и саха (язычников), а также тех, кто осуждал резкий тон полемики Уххана и Германа и требовал равноправия всех религиозных конфессий в республике. (*Кэтириинэ Алаас. Эхо колокольного звона // Эхо столицы, 2001. № 138 (507), 20 сентября; Старостин Е. Люди, давайте жить дружно! // Эхо столицы, 2001. № 139 (508), 21 сентября; Скупов Б. Выбор безверия // «Полярный круг» в Якутии, 2001.04.10; Петров Б. Охмурили? Служители культа сцепились в борьбе за бессмертную душу Ильи Филипповича // «Московский комсомолец» в Якутии, 2001. 20–27 сентября.*)

Открыто проправославную позицию, направленную на борьбу с языческими организациями Якутии, занял президент Якутии Вячеслав Штыров, избранный 13 января 2002 г. Администрация якутского президента поддерживает отношения главным образом с православной епархией, считая православие главной традиционной религией в республике. Представители языческих организаций не были участниками межрелигиозных совещаний, которые проводились при Президенте Якутии. Дом духовности якутской национальной культуры, построенный по инициативе и при участии языческих организаций «Саха кэскилэ» и «Кут-Сюр», передали городскому департаменту культуры Якутска, а активистов «Кут-Сюр» из него выдворили. Фактически в Доме духовности разместили обычный Дворец культуры. В 2003 г. после ряда оппозиционных выступлений в прессе один из идеологов якутского язычества Иван Уххан был отстранен от ведения программы на местном телевидении и уволен с работы. В 2003 г. была закрыта газета организации «Саха кэскилэ» «Сахада».

Активисты Саха кэскэле и Кут-Сюр требуют вернуть им дом духовности якутской национальной культуры, который был задуман как религиозный центр еще в начале 90-х гг. Как подчеркивают представители языческих организаций, еще до своих выборов мэр Якутска И. Ф. Михальчук обещал построить не только дом «Арчы», но и создать национальный парк «Ус хатик» («Три березы») и построить якутско-языческую школу в Якутске. При Штырове, как отмечает Иван Уххан, к власти пришли русские и «все права Якутии опять отошли к Москве, так как произошла централизация власти. Развитие национальной культуры новую власть не интересует».

Кроме якутов, язычество исповедуют эвены, эвенки, юагиры и чукчи. Некоторые из них планируют организовать собственные, отдельные от якутов языческие религиозные центры. Наиболее успешно в этом направлении работают эвенки. В 60 км от Якутска в поселке Бакалдын строится эвенкийский духовно-культурный центр с капищем. Лидер эвенкийского духовного движения – Александр Варламов (тел.: 4112-264717). Эти национальные меньшинства немногочисленны, но они более последовательны в своем язычестве и отличаются от якутов активной антихристианской идеологией.

Численность

Активных членов организации «Кут-Сюр», занимающихся теорией и богословскими изысканиями, всего около 10 человек. Изучающих и распространяющих учение Айыы – несколько сот человек. Сознательных последователей – несколько тысяч.

Если говорить вообще о религиозности якутов, то не менее 80% населения в той или иной степени почитают традиции предков и имеют основания причислять себя к язычникам. При этом одновременно они могут декларировать себя христианами.

Распределение по республике

Наибольшее влияние в западных и северных районах Республики Саха (Якутия).

Национальный состав

Якуты, эвенки, эвены, юагиры, чукчи.

Средства массовой информации

Газета «Сахада». Ежедневная газета на якутском языке. В 2003 г. прекратила существование. Главный редактор – Иван Уххан. Тел.: 4112-422448.

Учебные заведения

Школа «Кут-Сюр» (обучение основам учения Айыы).

Учение Айыы изучается в университете и на гуманитарных факультетах всех вузов, а также в училищах, готовящих клубных работников, на курсах повышения квалификации учителей, во всех общеобразовательных школах. Преподавание ведется в рамках изучения национальной культуры.

Общественные и благотворительные организации

Общественно-политическая организация «Саха кэскилэ». Лидер – Иван Уххан. Тел.: 4112-422448.

Экономическое положение

«Кут-Сюр» и газета «Сахада» финансируются за счет собственного бизнеса, связанного с поставками в Якутию жевательной резинки.

Мордовское (эрзянское) язычество (эрзянь познэнь озномат)

Составлено в марте 1999 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Организационная структура

Эрзянь познэнь озномат – эрзянская национальная вера, не имеет собственного организационного оформления. Фактически распространяется только эрзянскими национальными движениями (мокшанского языческого движения нет) – эрзянской наци-

ональной партией «Эрзянь мастор» («Земля эрзян»), все члены которой либо язычники, либо сочувствуют язычеству; культурным обществом «Фонд спасения эрзянского языка им. А. П. Рябова» (председатель – Евгений Владимирович Четвергов), ассоциацией эрзянских женщин «Эрзява». Харизматические лидеры движения – поэтесса Раиса Степановна Кемайкина (тел.: (8342) 17-06-61) и Григорий Дмитриевич Муссалев. Вне Мордовии небольшим центром эрзянского язычества стало село Лукояново Нижегородской обл., лидер – художник Николай Иванович Аношкин.

Краткая история

Со времени присоединения Мордовии к России национальные языческие верования систематически искоренялись. Жрецов преследовали, священные рощи по всей республике были вырублены. Языческие верования и обряды к нашему времени редуцировались. Формальная христианизация мордвы была осуществлена со второй половины XVI до конца XVIII в. В этот период практически все население Мордовии было крещено. Однако языческие верования и обряды и в состоянии фактического двоеверия сохранились в гораздо большей степени, чем у русских или большинства других народов Европы. Надо отметить, что наиболее стойкие последователи язычества бежали от царских преследований на Урал и в Заволжье. Там в мордовской диаспоре язычество сохранилось лучше. Эта мордовская диаспора сейчас выступает в роли хранителя древних народных обычаев.

В 1806–1810 гг. происходит последний всплеск религиозного эрзянского самосознания – так называемое Терюшевское восстание (ныне Нижегородская обл.). Восстание возглавил крестьянин-эрзя Кузьма Алексеев (Мордовский бог Кузька). К. Алексеев учил, что Христос – это «не сын Божий, а чин, который отныне упразднен», «теперь наступает гибель христианства и утверждение мордовской веры», «мордва теперь будут первые люди на земле и повсюду водворится мордовская вера». Кузьма учил: «Молиться следует не на восток, а на запад, потому что солнце свободы придет с запада». Исследователи отмечают, что Кузьма многое взял для своего учения из иудаизма и православия, но все же основа его мировоззрения – языческая. В 1810 г. Кузьма вместе с наиболее активными последователями был бит батогами и сослан в Иркутск, где и скончался. Память о нем, однако, осталась в мордовском национальном сознании, и в наши дни он стал одним из главных символов национального возрождения.

Фрагментарное знание языческой мифологии, обрядов и молитв языческим богам сохранилось до наших дней среди жителей многих эрзянских сел, но пропал институт жрецов, отсутствует целостная система религиозных представлений. Среди сельской мордвы практически отсутствуют «чистые язычники», все они в большей или меньшей степени двоеверы, не желающие отказываться ни от православия, ни от остатков язычества, присутствующих в синкретическом народном сознании.

Особенности вероучения и современное положение

После 1991 г. начинается процесс «национального возрождения» мордовского народа. Группа представителей гуманитарной интеллигенции (в первую очередь, поэсса Р.С. Кемайкина, а также филолог П.Бочкин, языковед Е.В.Четвергов и др.), активисты национально-культурных движений (Эстер Аво, Мастер Аво.), активисты Фонда спасения эрзянского языка им. профессора А.П. Рябова заявляют, что они отвергают православие и христианство вообще, как идеологию российского великодержавия (по словам Р.Кемайкиной, «руководящую и направляющую идеологию русского империализма») и заявляют о возвращении в лоно «национальной эрзянской веры» (они именуют свою религию именно так и протестуют, когда их называют язычниками). Поскольку в настоящее время не существует развернутого и общепринятого мордовского языческого религиозного учения, начинается кропотливая работа по воссозданию учения и обрядов мордовского язычества, «рассчитанная на многие годы». Параллельно с этим после многовекового перерыва Кемайкина и ее соратники приступают к возрождению общественных языческих молений (озксов). При большом стечении народа в 1991 г. в лесу у деревни Тавла было совершено первое языческое моление с принесением жертв (быка и домашней птицы) верховному богу Инешкипазу.

Телефильмы об этом и последовавших ежегодных общественных молениях делают языческое движение общеизвестным. Начинаются регулярные выезды в эрзянские деревни с пропагандой идеи возрождения язычества. В 1992–1998 гг. Кемайкиной, Муссалевым и их соратниками регулярно проводятся общественные моления в деревне Ташто Кшуманця Большеигнатовского района. В 1998 г. озск (моление) собрал несколько тысяч человек.

Согласно русским летописям, у эрзян до конца XVII в. существовала традиция периодических общенациональных молений. Последнее такое моление было разогнано русскими войсками в селе Чукалы (ныне Большеигнатовский район) 23 сентября 1629 г. В 1999 г. (17 июля) состоялось общенациональное моление в этом же селе.

Следует отметить, что городские лидеры-интеллигенты с трудом находят общий язык с сельскими жителями, чьи традиции и представления не укладываются в навязываемые горожанами схемы.

Система взглядов и богослужebная практика в своей полноте не сохранились. Нынешние язычники вынуждены реконструировать свою веру по описаниям этнографов (в первую очередь, Мельникова-Печерского и Х.Паасонена) и по результатам собственных исследований. Естественно, что древние языческие верования переосмысливаются, а недостающие звенья додумываются. Согласно взглядам Р.Кемайкиной и ее единомышленников, мордва всегда была монотеистична и никогда не поклонялась идолам. Творец Вселенной – Инешкипаз (Великий творец – бог), у мокши – Шкабоваз. Он же – Солнце, Солнечный бог. Остальные 77 богов мордовского пантеона – духи-покровители (особенное значение имеют Ведявы – богини вод, любви и плодородия). Не до конца разработана идея женского начала – есть идеи как богини-праматери, так и единства мужского и женского начала (символ этого единства – двуглавый конь). (Традиционные мифология, обряды и формы организации религиозной жизни мордвы описаны в книге: Н.Ф. Мокшин. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1998.)

Важным событием для развития языческого движения стало издание в 1994 г. книги языческой эзрянской мифологии и эпических сказаний «Мастерава», подготовленной проф. Мордовского университета в Саранске Александром Марковичем Шароновым.

Поскольку боги-духи олицетворяют природные силы, язычники считают, что их вера естественно связывает их с природой и космосом в отличие от «искусственного христианства». Второй уровень верований – поклонение предкам (покштя). Поклоняются умершим родителям, дедам, прадедам, духу рода, деревни, народа, полупоупендарным древним мордовским царям (инязорам: Тюштя, легендарный царь, о котором нет исторических свидетельств; Пургаз, воевавший с русскими в XIII в.; Алабуга и Баюш, отразившие последний набег ногайцев и крымских татар в XVI–XVII вв.) и просветителям мордовского народа: создателю первого эзрянского букваря (1884 г.) А.Юртову, педагогу М.Евсевьеву, филологу А.Рябову, скульптору С.Эрзе. В верованиях нынешних язычников сильно демократическое начало, они считают, что древние инязоры избирались народом, а жрецы (озатя) избирались миром (деревней), в отличие от авторитаристских начал, господствовавших в русской государственности и Православной церкви.

Обыкновенно общественные богослужения (моления) проводятся два раза в год (в начале лета и осенью) в священных рощах. Поскольку древние священные рощи были вырублены царской администрацией в годы борьбы с язычеством, теперь приходится выбирать новые. Моление предполагает коллективную молитву всей деревни под руководством жреца, жертвы богам (бык, овца), ритуальный пир, за этим следуют гуляния и игры. Семейные моления проводятся дома главой семьи значительно чаще. В настоящее время восстанавливается исчезнувший институт жрецов. Причем, поскольку древние обычаи и верования лучше сохранили женщины, устанавливается ранее не существовавший институт жриц (озав). Язычники считают, что в Мордовии дольше сохранялся матриархат, женщины еще в исторические времена занимались военным делом. Парадоксально: языческое движение оказалось связанным с женским движением. Первой озявой стала Р.Кемайкина. Позднее в озявы были посвящены несколько сельских учительниц (наибольшую известность из них приобрела Римма Дмитриевна Жигалина из села Ташто Кшуманца).

Языческое движение тесно связано с националистическим движением эрзян (националистической партией «Эрзянь мастор»), ставящим своей целью создание эрзянской государственности. В российском политическом спектре, насколько можно судить по отдельным высказываниям язычников, они ближе всего к социал-демократам и экологистам. Язычество возрождает сознание единства финноязычных народов, поэтому у них особенно сильны интерес и симпатии к Финляндии, Эстонии, Мари Эл, Удмуртии и Коми.

Движение возрождения национальной религии эрзян воспринимается православным духовенством Мордовии как радикальное, если не экстремистское. Оно постоянно подвергается критике и, в свою очередь, в долгу не остается. Республиканские власти долгие годы игнорировали языческое движение и опасались экстремистских и сепаратистских политических последствий его деятельности. Перелом произошел в 2004 г., когда президент Мордовии издал указ о присвоении языческому общереспубликанскому молению «Раскень Ознс» республиканского статуса, наряду с Днем славянской письменности и культуры. С 2004 г. этот праздник и некоторые другие языческие мероприятия получают бюджетное финансирование.

Численность

Движение не формализовано, активистов не более 100 человек, однако поддерживается во многих деревнях, населенных эр-

зьянами, и практически всеми (в той или иной мере) национальными партиями и движениями.

Распределение по стране

Поддерживается в основном эрзянами в Саранске, а также частью жителей эрзянских деревень (в основном восток Мордовии), в диаспоре – в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях.

Национальный состав

Исключительно эрзяне. Среди мокши более укоренено православие, языческого движения нет.

Средства массовой информации

Фактический орган движения: газета «Эрзянь мастор», учрежденная Фондом спасения эрзянского языка им. А. П. Рябова. Выходит с 1994 г. Редактор Е. В. Четвергов. Тираж: 6 тыс. экз. Адрес: 430000 г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 3, комн. 113.

Идеи язычников пропагандируются в национальной периодике, в первую очередь, в литературно-художественных журналах.

Экономическое положение

До 2004 г. крайне незначительную и нерегулярную финансовую помощь язычникам оказывало Министерство культуры Мордовии и национальные предприниматели. С 2004 г. начинается финансирование мероприятий язычников непосредственно из бюджета республики.

Славянское и скандинавское язычества. Викканство

Составлено в марте 2004 г. Авторы: А. Прокофьев, С. Филатов, А. Коскелло. Сбор материалов: А. Прокофьев, А. Коскелло

Организационная структура

В настоящее время славянское язычество представляет собой неупорядоченное религиозное движение, состоящее из небольших общин, насчитывающих обычно 5–20 чел. Некоторые из них входят в крупные языческие объединения – Союз славянских общин (ССО) и Круг языческой традиции (КЯТ), однако слишком большое число независимых общин сводит все попытки централизации лишь к громкой патетике. Каждая община имеет свою идеоло-

гию, которая сформировалась практически автономно. До 2004 г. не сложилось общепризнанного центра языческого движения. Однако к концу 90-х гг. оформился ряд языческих организаций, претендующих на лидерство, которые объединили вокруг себя небольшое число общин. Таковыми организациями являются Древлеправославная церковь староверов-инглингов (Омск); Союз славянских общин (ССО), организованный В. Казаковым (Калуга); Круг языческой традиции, во главе с Д. Гавриловым, К. Бегтиным, А. Наговицыным.

В 2004 г. в ССО СРВ входило 16 общин из разных городов:

1. Вадим Казаков, тел.: (08422)4-7675, <http://midland.virtuale.net/sso/index.htm>, e-mail: scu_snf@mail.ru

2. Калужская славянская община – vadimstan@kaluga.ru; а/я 1735, Калуга, 248001.

3. Орловская славянская община – slovjane@yandex.ru; 302001, Орел-1, а/я 74.

4. Козельская славянская община – rodonitsa@list.ru

5. 670009, Улан-Удэ, а/я 772, Вячеслав Геннадиевич Абрамов.

6. 654059, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 107, кв. 63, Святослав Владимирович Шеванов, журн. «Перун», czistoswet@mail.ru

7. 303120, Орловская обл., Орловский р-н, пос. Знаменка, а/я 74, А.Кисилев, газ. «Гамаюн».

8. Новороссийская славянская община, georgiy2001@inbox.ru

9. Озерская славянская община, 456780, Челябинская обл., г. Озерск, а/я 309, Виталий Александрович Куракин, osozemstan@yandex.ru

10. Смоленская славянская община «Сварогов огонь», 214036, Смоленск, а/я 267, С. Титов (Людота), svarogov_ogon@mail.ru

11. 650068, Кемерово, а/я 2537, С.П. Меньшиков (Ратибор).

12. Орская славянская община.

13. Курганская славянская община – svetozarje@mail.ru

14. Уральская славянская община (Магнитогорск) Voroh@students.ru; ural-bus@mail.ru

15. Нижегородское славянское единение – nse-ss0@mail.ru

16. Саратовская славянская община – 7; а/я 3024, г. Саратов, 410033.

17. 390027, Рязань, а/я 164, Евгений Васильевич Чуйко, газ. «Ариец».

Круг языческой традиции (КЯТ, далее Круг) – общественное движение, исторически возникшее на основе битцевского обращения и битцевского договора 2002 г., принятых рядом объеди-

нений сторонников родовой веры славян, северной традиции, общей индоевропейской, арийской, ведической традиции. По словам основателей, цели Круга – «возрождение и распространение в странах, где действуют участники движения, исконных народных верований, традиций, мироотношения, природного образа жизни своих народов, государственное признание традиционных языческих верований в соответствии с их самоопределением, защита прав язычников и их объединений, обращение родовых и природных ценностей, принципов и методов на пользу своей стране, земле и человеческому роду». Участники Круга принимают различные виды самоназвания: язычество, родянство, ведическая вера, исконная традиция, покон, природная вера, родовая вера, родноверие. Различие в словах не препятствует единению в делах. Правовая основа действий Круга – обычное право, признаваемое его участниками. Деятельность в Круге каждого участника ведется в соответствии с традициями, которых он придерживается. Участники Круга – индивидуальные члены и объединения разного статуса, форм собственности, направленности, в том числе религиозные, коммерческие, государственные организации, разделяющие цели движения и основные ценности битцевских документов. Все участники, входящие в Круг, имеют равные права на участие в организации его дел и формирование его стратегии, программ и планов. Вхождение в Круг не ограничивает законных прав граждан и объединений, и не изменяет уровень их самостоятельности и независимости, в соответствии с их основным статусом.

В КЯТ формально входит 16 общин:

1. Московская славянская языческая община, С. Игнатов (Млад), godoslav@bk.ru, В. Шошников. Тел.: (147-0514).

2. «Коляда вятичей» – продукт слияния двух общин – «Коляды», Н. Сперанский (Велимир) и «Вятичей», А. Потапов (Мезгирь). Тел.: 455-6912, nsperanskii@yandex.ru

3. Языческий «Круг Бера», Д. Гаврилов (Иггельд), К. Бегтин (Огнеяр), А. Наговицын (Велемудр), uggeld@newmail.ru

4. Содружество природной веры «Славия», С. Злобина (Веря), Д. Георгис (Дионис), dionysos@online.ru

5. Восточно-славянский центр культурного единства «Купала» (Москва), Г. Якутовский, gajzemnoj@mail.ru

6. Традиционная славянская община «Истоки» (Москва), С. Дорофеев (Веледор), doroff@mail.ru

7. Подольская славянская община традиционных дохристианских верований «Четыре яблони», hortgart@yandex.ru

8. Подольская скандинавская община традиционных дохристианских верований (Подольский годорд), hortgart@yandex.ru

9. Долгопрудненская славянская языческая община «Вятичи», rotarovvv@mail.ru

10. Общественное объединение «Клуб национального самосознания «Взаимодействие» (Казань) mel999@mail.ru

11. Тульская ведическая община (Тула).

12. Рязанская славянская языческая община – «Община скотлов», iagomir@mail.ru

13. Славянская языческая община «Внуки Дажьбога» (г. Владимир) usipov@port33.ru.

14. Загорская языческая община (г. Сергиев Посад, МО) obshina_zagorsk@mail.ru.

15. Житомирская языческая община «Великий огонь», vvin@ratibor.zt.ukrtel.net

16. Языческий круг «Темная тропа», Александр Васильев (Ульф Гуннарссон) ulrich_von_melk@rambler.ru, Николай Шабалин (Торин Хререксонн) brund@yandex.ru

В современном неоязычестве заметно разделение общин на московские, Санкт-Петербургские и провинциальные. «Москвичи» большее внимание уделяют идеологическим разработкам, пропагандистской деятельности, а «провинциалы» – этнографическим разработкам. Московские общины представляют собой совершенно определенный круг общения, достаточно замкнутый, но в то же время являющийся центром притяжения для многих провинциальных язычников.

Наиболее заметными московскими общинами являются:

Объединение общин «Велесов круг»: «Родолюбие», «Велесова община» – волхвы И. Черкасов (Велеслав), тел.: 337-0080, А. Жилко (Велемир), e-mail: veles@com2com.ru, тел.: 336-7214, А. Ноговицын (Велемудр).

Фонд развития традиционной культуры, «Дом Ясеня» – фактический глашатай идей неоязычества. Руководитель – Антон Платов. Тел.: (332-8435).

Дружина «Аркона», rujan@front.ru

Клуб «Лествица» – Евгений Латышев (Летка, Крут). Тел.: 253-4359.

Специфическое положение сложилось в языческой среде Санкт-Петербурга. В северной столице языческое движение развивалось автономно и остается сравнительно изолированным от других городов России, его влияние заметно только в Пскове.

С 70-х гг. в Санкт-Петербурге действовала наиболее сплоченная политизированная радикально-националистическая языческая организация «Общество волхвов».

Непосредственные продолжатели «Общества волхвов» – «Союз вenedов», ныне возглавляемый Алексеем Тищенко и Виктором Федосовым. «Союз вenedов» в основном занимается лекционно-публицистической деятельностью. Собственно религиозные собрания организуются нерегулярно. Союз имеет издательство «Волхв» – 197042, СПб, Корпусная ул., 3. Тел.: (812) 230-38-34; газету «Родные просторы» – 195196, СПб, а/я 11. Тел.: (812) 560-57-98. Редактор – Алексей Борисович Тищенко.

В конце 90-х гг. в Санкт-Петербурге стала заметной деятельность еще двух направлений язычества: 1) более либеральной (и более религиозной) славянской Общины экологии сознания «Крина» во главе с волхвом Благумилом (Андрей Резунков, он же – Parog, parog@vilan.spb.ru); 2) клубов и кружков скандинавской традиции. Петербуржцы нередко считают скандинавскую культуру более близкой для себя, чем славянскую, и «совместителей», т.е. сочетающих принадлежность к славянской и скандинавской традициям одновременно здесь особенно много. В 90-е гг. многие из них были связаны с известным клубом «Вольная ватага». В 2001 г. «Ватага» распалась; основная часть ее состава перешла в новый клуб «Солнцеворот» (в 2003 г. также распался). Меньшая часть (Дмитрий Бельский, Виталий Присекин, Геннадий Богданов, Станислав Шрейдер и Наталья Сорокина, а чуть позже – Михаил Савинов и Дмитрий Холомьев) образовала другой новый клуб – «Ладога» (сайт – ladoga.km.ru). Руководителем клуба «Ладога» стал Дмитрий Бельский – Ратмир, его заместителем – Михаил Савинов (он же занимается работой с самыми младшими членами клуба, подростками). С 2001 г. клуб регулярно отмечает традиционные праздники народов Восточной Европы (зимой 2001 г. состоялся первый клубный праздник середины зимы). Другие известные клубы «скандинавов» в Петербурге – «Черный ворон» (blackraven.go.ru) и Варяжская дружина «Волки Севера» не являются в прямом смысле религиозными, но культурно-историческими с ориентацией на этноцизм.

Краткая история

Средой, в которой формировались первые небольшие общины, были, прежде всего, исследователи русского фольклора и ремесла, этнографы, художники и историки (В. Бутров, Н. Сперанский, К. Якутовский, А. Рядинский, позднее К. Васильев, А. Белов), именно они и составили костяк идеологов современного славянского неоязычества. При этом корни языческого возрождения кроются еще в дореволюционном прошлом России – творчестве

А. Блока, Н. Рериха, И. Стравинского, исследованиях народных ремесел, художеств, фольклора.

На первом этапе возникновения славянского неоязычества – 70-е – середина 80-х гг. XX в. язычество определялось наличием интереса к дохристианскому прошлому России и дохристианскому мировоззрению. Резкое ослабление давления советской идеологии, слабость тогдашнего православия привели к тому, что небольшая группа исследователей фольклора и людей, интересующихся прошлым России, обратилась к воззрениям дохристианской Руси. Первые группы-общины состояли из интеллектуалов, возглавляемых учителями-лидерами (Н. Сперанский, К. Якутовский, А. Рядинский, частично В. Бутров, А. Добровольский и др.), т.е. людьми, которые, по мнению своих последователей, достигли высот в познании языческой мировоззренческой, философской и магической традиции. Этот этап характерен прежде всего углубленными поисками в области магии и традиционного мировоззрения, опирающимися в основном на этнографический материал. Сложившиеся группы были весьма немногочисленны, но именно в них приходили люди, которым было суждено стать лидерами второго этапа. Это Николай Сперанский (Велимир), физик по образованию, одним из первых стал разрабатывать мистические славянские практики, тяготел к шаманизму, призывал возвращаться к «естественной» жизни, отказываясь от технологий и городской цивилизации; Анатолий Васильевич Рядинский (Берендей) сыграл не меньшую роль в становлении современного язычества. Будучи в свое время партийным функционером, он стал на излете советской власти директором турбазы в Подмосковье, которую переделал в своеобразный уголок языческой Руси, со своей архитектурой, порядками и установлениями, где создал свою общину. Рядинского (Берендея) в отличие от многих интересует внутреннее совершенствование человека, развитие заложенных природой способностей. Эта община стала единственной, постоянно живущей согласно языческому мировоззрению, в нее входят люди, которые ради поиска себя готовы отказаться от привычной жизни и уехать на природу. Основной разработчик обрядов – Григорий Павлович Якутовский (Всеслав Святозар), профессиональный психолог, стал одним из главных идеологов современной неоязыческой обрядности, его ученики составили костяк лидирующей в этом направлении общины «Коляда вятичей». Он начал издаваться одним из первых, первые работы Якутовского распространялись через самиздат.

В то же время возникает политизированное радикально-националистическое фашизоидное языческое движение. Наиболее

ярким его представителем был петербуржец Виктор Безверхий, «дед» славянского язычества, он же – волхв Остромир. Он начал свою языческую активность еще в 70-е гг. Иногда его называют первым питерским язычником или основателем питерской языческой школы. Профессиональный военный, позже – преподаватель философии и научного коммунизма в военных учебных заведениях Ленинграда, кандидат философских наук, Безверхий был самым авторитетным человеком в языческой и околотязыческой среде города на протяжении полутора десятка лет (до своей смерти в сентябре 2000 г.). Немало единомышленников Безверхий обрел и в православной среде города, в особенности в середине 90-х гг., в связи с усилением ультранационалистических настроений в Санкт-Петербургской епархии при митрополите Иоанне (Снычеве). Снычев и Безверхий были своего рода харизматическими фигурами для религиозных радикалов как в православии, так и в язычестве. Прах Безверхова стал предметом спора между группами его последователей (в частности, на него претендовали члены маргинального религиозного ордена – так называемой коптской церкви (она же – «Орден эрцальма «Храм Сердца – Святая Русь» русско-египетских столпников» во главе с «епископом» Антонием Корбатом). Среди питерских язычников преобладает мнение, что урну с прахом присвоил Владимир Голяков (по словам Голякова, прах покоится под капищем Перуна на Загребском бульваре в Купчине, однако проверять эти данные нам не доводилось).

В мировоззрении Безверхова удивительным образом сплетались мистика и политика, стремление к просвещению общества и к созданию военнизированных групп для контроля за «общественным порядком». Именно Безверхий одним из первых продемонстрировал в России пример политически-активного, причем профашистского настроенного, язычества, что во многом повлияло на отношение широких слоев общества к языческим группам по всей России: до сих пор по инерции общество видит в язычнике в первую очередь фашиста.

Так, уже в 1986 г. Безверхий создал тайное «Общество волхов», в которое в основном вошли его ученики из числа курсантов военных училищ. В декабре 1988 г. Безверхий получил предупреждение от КГБ о недопустимости распространения фашизма и организации боевых групп. Уже в июне 1990 г. под влиянием Безверхова группа национал-патриотической молодежи, ранее участвовавшая в деятельности «Памяти» и некоторых других национал-патриотических организаций, создала открытое общество «Союз

венедов», в котором Безверхий стал фактическим идеологом и лидером. Под «венедками» Безверхий и его последователи обозначили «все народы Евразии, занимающиеся хлеборобством». Организация существует и по сей день, хотя сегодняшнее влияние союза весьма невелико и несравнимо с влиянием идей Безверхова.

Венеды так и не создали прочной религиозной общины. В разное время венеды по-разному позиционировали себя в обществе: периодически они заявляли о себе как о религиозной общине, о представителях «языческой конфессии», затем отрицали религиозный статус своих занятий и назывались «историко-культурным обществом» или «научно-исследовательским институтом» (например, в 1995 г. они переименовались в «Общественный институт истории культуры («Конфессиональный союз потомков хлеборобов»)). До смерти Безверхова венеды довольно часто прорывались в политическое поле России, выступая, как правило, в союзе с ультранационалистическими партиями. Так, 22 октября 1990 г. Дума союза венедов приняла решение о поддержке московского движения Русское национальное единство (РНЕ) Александра Баркашова. В 1991 г. члены Союза венедов составили основной костяк петербургского отделения Русской партии. Безверхий и возглавляемый им кооператив «Волхв» в 1992 г. издали «Майн кампф» Гитлера. За это на Безверхова было заведено уголовное дело по обвинению в «разжигании расовой розни и унижении чести и достоинства еврейского и других народов, кроме русского и немецкого». Безверхий пытался доказать, что издал книгу исключительно с коммерческой целью. Однако ему не верили, потому что распространение книги приносило «Волхву» практически не принесло. Кроме того, при обыске у Безверхова была найдена клятва, написанная им собственной кровью: «Клянусь посвятить всю свою жизнь борьбе с иудейством – смертельным врагом человечества». Итак, в 1992–1995 гг. Безверхий подвергался судебным преследованиям по обвинению в разжигании межнациональной вражды, но был дважды оправдан судом. Во второй половине 90-х гг. Безверхий и его союз занимались уже преимущественно исследовательской и лекционной деятельностью. Формально существующие 11 общин (пястуков) венедов являются малоактивными. Единственная реально функционирующая венедская организация действует в Пскове, однако она отделилась от Санкт-Петербургской.

Именно Безверхий ввел в широкий оборот термин «ведизм», идущий от Ю. Миролюбова. К нему восходит традиция отождеств-

ления славянского язычества с ведической религиозной традицией, всевозможных индийско-славянских параллелей и различных спекуляций на тему религии «ведруссов». Безверхий также одним из первых в российском язычестве смог выразительно обосновать такие идеи, как пагубность технократического пути развития мира, феминистского движения, распространения гомосексуализма и прочих явлений современности с точки зрения радикального антизападничества.

В эпоху Безверхова венецы разработали свой моральный кодекс:

– Трудись, чтобы прокормить себя, своих детей и тех, кто уже не может трудиться; кто не хочет трудиться, тому нет места в человеческом обществе!

– Выбирай трудовую деятельность по склонностям и способностям, учитывая интересы общества и, по возможности, продолжая семейные традиции!

– Соблюдай трудовую дисциплину!

– Не кури, не употребляй алкогольных напитков, до тех пор пока собираешься иметь детей!

– Достигнув брачного возраста, усматривай в представителе противоположного пола, во-первых, мать (или отца) будущих своих детей, во-вторых, свою будущую верную жену (или мужа), в-третьих, хозяйку (или хозяина)!

– Не оставляй заботы о своих детях до их полной физической и духовной зрелости!

– Уважай мать и отца, давших тебе жизнь, не оставляй заботы о них до конца их жизни!

– Защищая Родину от врагов, соблюдай воинскую дисциплину, изучай военное дело, чтобы быть умелым воином, не щади своей крови и самой жизни, если это потребуется!

– Предпочитай свободу плену и рабству!

– Будь честным, люби свое сообщество и охраняй его здоровую жизнедеятельность; не присваивай чужого имущества; не вступай в брак с непригодными к здоровой жизнедеятельности лицами; не разрушай ничьей семьи, в первую очередь своей; не лги; соблюдай моральный кодекс!

– Охраняй здоровую жизнедеятельность всего человечества, береги жизнь и здоровье тружеников, без пощады и сожаления уничтожай врагов рода человеческого!

Поскольку Безверхий не предложил четких канонов для собственно религиозной практики венецов, в начале XXI в. между его бывшими последователями произошло размежевание. Ядро Со-

юза венедов во главе с Тищенко и Федосовым осталось на позициях идеологического движения. В то же время относительно близкий к венедам целитель Владимир Голяков начал конструировать на основе идей Безверного свою ведическую теологию с соответствующей религиозной практикой – магическими ритуалами и народными обрядами.

Глава ведической общины «Радобожие» Голяков возводит свой род к Баяну-Голяку и занимается платным целительством на дому. Голяков называет себя также главой союза волхвов «Схорон еж словен» (в переводе со славянского – «единение, сохранение всех славян»). По словам Голякова, «Схорон еж словен» был основан в 1074 г. в Северо-Двинской пятине Новгорода его непосредственным предком Милославом Богомилом, известным как Соловей Богомил, — верховным жрецом славянского Триглава. После неудачного выступления в 1034 г., закончившегося убийством волхва князем Глебом, северо-славянское знахарство основало «Шаг волк», или «Ход волк», для прямой передачи из поколения в поколение основных рунических текстов, которые получили название сварожьих скрижалей. Основная часть учения Голякова изложена в его книге «Солнцеворот», открыто распространяемой. Имеются также специальные волховские книги («Тризна», «Родовой строй», «Сполох», «Громовик», «Дождевик», «Змеевик»), предназначенные для внутреннего пользования, т.е. распространяемые только среди близких учеников Голякова.

Голяков называет Санкт-Петербург Невоградом, считая, что это древнейший славянский город, центром которого была крепость Орешек. Три раза в неделю (понедельник, среда и суббота) он совершает требы на святилище Перуна в районе Купчино, созданном им самим 9 мая 2000 г. на детской площадке посреди Загребского бульвара (недалеко от дома, где живет сам волхв). Голяков зовет это капище Всеславянским (9 мая, по Голякову, — День Славы, сына Перуна; Сталин, по его мнению, специально подогнал взятие Берлина под 8 мая, чтобы праздновать его в День Славы). По словам Голякова, в настоящее время капище является центром возрождения язычества на Руси, уже поделенной на 12 пятин, в каждой из которых имеются святилища его последователей.

Голяков проповедует оригинальное богословие. Всех богов он воспринимает как ипостаси Единого Бога, проявления (стихий) Природы, или же явные стороны (лики) Всебога. Основные вероучительные положения раскрываются стержневыми рунами. Их три: Бог есть все (Бо еж се); То закон, что явно (Что есть, то

есть); Все есть Бог (Се еж Бо). Преданность вере утверждается через обожествление предков по мужской линии как Бога Рода, предков по женской линии как Богини Родины (Берегини). Богослужение, или обряд, происходит на святилище Треглава славянского (Купчинское святилище), а также на святилищах Священный дуб (г. Павловск), Священная роща Бога-Семаргла, на Градуевском святилище Семаргла-Времени. Голяков также верит в эволюционное развитие человека из мира природы – «из зверича в людичи», что он наглядно иллюстрирует при помощи созданного им самим обряда (волхв изображает, как он из волка превращается в человека).

Несмотря на, казалось бы, радикальный антиглобализм и антимодернизм, Голяков поощряет использование язычниками современной техники: «Все явления суть различные стороны Всебога. Что есть, – то есть. Значит, сам человек как часть Всебога может и должен использовать все возможности удовлетворения своих потребностей». Однако в остальном он продолжает традиции Безверного. Так, Голяков – ярый антифеминист. Женщины в общине Голякова не участвуют в большинстве обрядовых действий, стоя поодаль. Отношение к женщинам Голяков формулирует так: «Бабе знать это не надо. У бабы свои дела. Баба слабее, а значит, ее место под нами. Во всех смыслах». В. Голяков даже определяет понятие женской стороны Всебога Природы как находящейся «при Роде», то же говорится про понятие «родина»: «Муж достойный подходит к жене и говорит: «Роди!» – она отвечает: «На! Но убереги, обеспечи и оборони». Женщина рождает того, от кого она понесла дите. Но в ее же силах дать неверное воспитание сыну. Женское воспитание, по мнению В.Голякова, породило пороки современного общества – гомосексуальные отношения, женскую эмансипацию, женоподобных мужчин и полное их игнорирование как представителей рода. О всех мировых религиях Голяков говорит исключительно в ругательном тоне, называя их представителей «сектантами погаными». Исключение составляет только РПЦ – «они здесь тоже почти местные». Он также не признает никакие другие языческие организации, называя их «новоизобретением жидовствующих христиан». Несколько лет назад совместно с местным православным населением Купчино последователи Голякова организовали вытеснение проповедников-мормонов из средних школ района. За избиение мормона Голякова привлекли к суду, но в районном суде он был оправдан.

Весной 2004 г. В. Голяков находится под арестом в связи с делом о разбойном нападении на офис правозащитной организа-

ции «Мемориал». В августе 2003 г. на офис «Мемориала» напали двое неизвестных в масках. Они связали сотрудников «Мемориала» и похитили компьютеры и винчестеры с хранившейся информацией. Нападавшие оставили в помещении офиса записку: «Свободу полковнику Буданову». В сентябре 2003 г. Владимир Голяков был арестован как один из обвиняемых, на опознании сотрудники «Мемориала» показали именно на него, кроме того, перед нападением около офиса «Мемориала» одна из потерпевших видела человека в славянской одежде (см.: *Смирнов А.* Лики Перуна. Главного язычника Петербурга обвиняют в разбое // *Известия*, 2003, 3 нояб. С. 11). Таким образом, община была фактически временно обезглавлена (обряды сейчас совершают его ученики. Голяков в последние годы проводил у себя на дому занятия собственной радарской школы «Шаг Волка» и обучал в ней новых молодых волхвов).

Довольно сильно влияние ведизма в Пскове. Псковская ведическая (языческая) община возникла в 1990 г. Она была одна из первых в составе Союза венедедов, в нее входили в основном молодые люди, до 20–25 лет. Возглавил общину Д. В. Беляев, тогда еще военнотружующий контрактной службы, молодой человек со среднеспециальным музыкальным образованием, которого его окружение объявило «главным волхвом Северо-Запада». Позже общиной были организованы славянские чтения в областной научной библиотеке. Несколько раз в Псков приезжал сам Безверхий, выступал в библиотеках, в дискуссионном клубе «Патриот», который примкнул к венедедской общине. Когда в 2000 г. умер Безверхий, единая организация Союза распалась и псковские венедеды реорганизовались в самостоятельный Союз венедедов Псковщины, его возглавляет Георгий Павлов (1974 г. рожд, охранник по профессии). В 1998 г., баллотировавшись в Думу г. Пскова, в качестве одной из программных целей Павлов выдвигал: депортацию лиц нерусской национальности за пределы области (евреев, цыган, негров, вьетнамцев, кавказцев). По неофициальным данным, Союз является членом псковского отделения НБП (официально НБП в Пскове не зарегистрирована, но фактически она является там довольно мощной).

Устав и идеологическая платформа Союза пока не сформулированы, однако можно говорить об определенных тенденциях. Очевидно, что в Пскове националистическая и профашистская ориентация венедедов еще в большей степени, нежели в Санкт-Петербурге, выражается в практических действиях. Уже со второй половины 1990-х гг. у псковских венедедов начинаются столкновения с законом.

В 1998 г. состоялся суд, который осудил вылазки группы членов общины против богослужений протестантской церкви «Эммануил». В 2000 г. состоялись еще более громкие процессы. 3 февраля и 16 марта (в знак протеста против судебного процесса над В. Кононовым в Латвии) Павловым вместе с членами его организации у стен консульства Латвии в г. Пскове были организованы и проведены пикеты. Затем 5 апреля 2000 г. Павлов и несовершеннолетние Д.В. Гордиенко (член молодежного движения СВП «Скинхеды») и М.В. Туманов с другими лицами, оставшимися следствием не установленными, забросали камнями здание церкви евангельских христиан-баптистов, расположенное на территории бывшего лютеранского кладбища. Белые стены здания были размазаны черно-зелеными пятнами и надписями: «Смерть сектантам!», «Смерть жидам!». 31 мая того же года около десятка человек с закрытыми красными повязками лицами забросали камнями здание Общества глухих, в котором арендует помещение церковь полного Евангелия «Эммануил». Сторож нашел под окнами церкви яичную скорлупу с наклейками – крест в круге. Прибывшие по вызову сотрудники милиции задержали троих нападавших – Иванова, Гордиенко и Сударева, двое из которых (Иванов и Гордиенко) заявили о своей принадлежности к Союзу венецов Псковщины. Выяснилось, что в ходе акции, приуроченной к отмечаемой 5 апреля годовщине победы Александра Невского над крестоносцами на льду Чудского озера, были атакованы сразу три объекта: баптистская церковь, консульство Латвийской Республики и Вольный университет. На здании последнего было написано: «Смерть жидам!», «Убей Шлосберга!» (руководитель местной организации «Яблока» Лев Шлосберг входит в число основателей Вольного университета).

По замыслу Георгия Павлова, банки с красной краской, которыми забросали здание консульства Латвии, а с ними и два других нападения приписывались неизвестным боевикам из Национал-большевистской партии Лимонова, который ранее выступал в Пскове. Только после того как задержанные 31 мая двое венецов дали показания, которые нельзя было проигнорировать, дело сдвинулось с мертвой точки: были произведены обыски и задержания, и в доме Павлова обнаружены нарукавные повязки с баркашовским коловоротом и несколько патронов. Чтобы избежать присутствия в зале суда двух десятков скинхедов, угрожающих свидетелям по делу, а также уменьшить давление как со стороны петербургских кураторов местных язычников, так и областного губернатора Евгения Михайлова, под началом которого рабо-

тает основатель псковской группы венедов Дмитрий Беляев, процесс решено было сделать закрытым. Судьи выдвинули венеду обвинения в «вандализме, хулиганстве и совершении действий, направленных на возбуждение национальной и религиозной вражды», в результате которых Павлов получил 5 лет лишения свободы (3 условно), Иванов и Гордиенко – 1 год и 8 месяцев каждый (полгода условно), Туманов – 3 года и 2 месяца (полтора года условно). После возбуждения уголовного дела в защиту Павлова и членов его организации от имени общественности города выступила группа жителей Пскова с воззванием: «Нет антирусскому фашизму и сектантской ереси!»

После завершения суда над Павловым и его соратниками Союз венедов Псковщины формально был упразднен. Большинство венедов остались на той же идеологической платформе и влились в «Партию свободы» Юрия Беляева, в мероприятиях которой они теперь участвуют. Кроме того, псковские веныды оказывают поддержку московскому «Движению против нелегальной иммиграции», распространяя его листовки. Выделилось и более умеренное крыло псковских венедов, которое осуждает имеющийся у них на сегодня опыт бандитизма. Это, в частности, студенческий кружок «Славянский», который возглавляет преподаватель Псковского политехнического института В.Е. Баранов. Они допускают, что в будущем псковское ведическое движение может трансформироваться в религиозную организацию и от налетов на протестантов перейдет к более регулярному практикованию собственных языческих обрядов.

Идеология Безверного близка кировчанину Алексею Добровольскому (Доброславу), бывшему диссиденту, который придерживается откровенно профашистской позиции и является одной из самых уважаемых фигур в наиболее радикальном крыле неоязыческого движения. Доброслав основал свое движение в Кировской области, сам переселился в село Весенево Шабалинского района. Свою идеологию он называет русским национал-социализмом, основными положениями которого являются: принятие язычества в качестве природного славянского мировоззрения, признание христианства, или, как его называет сам Доброслав, «жидохристианства», за чуждую, насильственно внедренную религию. Влияние Доброслава, по сравнению с Безверхим, на российское язычество оказалось намного более значительным, так как в его деятельности собственно религиозный компонент играл гораздо большую роль.

В июле 1999 г. Доброслав был избран Верховным волхвом Союза славянских общин В. Казакова. Политическим идеалом его

является приход к власти русских национальных социалистов, воспитанных на работе Доброслава «Природные корни русского национального социализма». Нынешнюю власть он называет властью сионистов и жидомасонов, врагов русского народа. Пользуется поддержкой, сам активно поддерживает местное отделение КПРФ.

Второй этап славянского неоязычества начался во 2-й половине 80-х гг. XX в., закончился, ориентировочно, в середине 90-х гг., хронологически совпав с перестройкой. Безусловно, его предпосылками стали большая открытость общества, возможность свободно выражать свою позицию. Одной из многих причин стало увлечение значительной части интеллигенции восточными религиями, йоговскими практиками, которые во многих случаях пробудили интерес к аналогичным системам в России. Также особое место в неоязыческом мировоззрении занимают заимствования из индуизма. Стоит отметить, что число неоязыческих общин, в качестве идеологической основы выбравших индуизм, и так было невелико, а начало 2004 г. свелось практически к нулю. Заимствования из индуизма объясняются прежде всего тем, что в Индии арийская традиция сохранилась наиболее полно и в отличие от других арийских культур (кельтская, славянская, германская, средиземноморская и иранская) не подверглась подавлению «агрессивными», какими их считают неоязычники, монотеистическими религиями – христианством и исламом. В своих реконструкциях язычники опираются на индуизм именно как на наиболее полно сохранившийся образец арийской традиции. Этим же объясняются и определенные заимствования из индуизма. Одновременно они начинают искать духовные ценности в скандинавской и кельтской традициях.

Главными чертами второго периода стали прежде всего резко возросшее участие неоязычников в общественной жизни, открытое заявление своей позиции, начало оформления концепции как мировоззренческой, появление большого числа язычествующих неофашистов, склонных к крайним формам политического действия, интересующихся гитлеризмом. Движение переживает постоянный, но волнообразный, ост численности, происходит резкая активизация издательской деятельности, появляются первые объединения и возникают огромные общины (ок. 1 тыс. человек). Движение во многом радикализировалось, но при этом фактически оформилось разделение по группам – общины, занимающиеся боевыми искусствами, исторической реконструкцией, этнографическими разработками, разработкой культов, и общины, которые за-

нимаются мистическими поисками и фактически определяют идеологию движения в целом. Также оформились два основных культа – Перуна (воинский) и Велеса (мистико-философский).

На этом этапе появились и оформились славянские боевые искусства – ратоборства, как некий идентификационный признак движения. Лицом этого этапа стал А. Белов (Селидор) (тел.: 453-9207), филолог по образованию. Именно он разработал комплекс славяно-горицкой борьбы, главного атрибута неоязыческого движения, основанного в отличие от восточных единоборств на другом ритме боевых движений, ином мировоззренческом комплексе. Интерес к славянским боевым искусствам возник у Белова после занятий модным в конце 70-х гг. каратэ, когда его заинтересовал вопрос о существовании аналогичной системы в России. С помощью этнографа Б.В. Горбунова, специалиста по обрядовой народной борьбе, снабжавшего Белова информацией о сохранившихся обычаях, во многом опираясь на которые он и выработал систему славяно-горицкой борьбы. Первые публикации о воссоздаваемой системе появились в 1985–1986 гг. в журнале «Клуб», и это стало в то время сенсацией. Тогда же Беловым был организован национальный клуб древнерусских ратоборств, который, до середины 90-х гг., являлся главным, и фактически единственным, центром славяно-горицкой борьбы. Само название – «славяно-горицкая борьба» было придумано Беловым от слова «горица» – курган, где на тризне, в память по усопшим, проводились ритуальные поединки. Характер этих поединков, по мнению Белова, был не соревновательный, а состязательный, т.е. смысл поединка состоял не в победе, а в демонстрации силы и удали. На основе этнографических экспедиций Белова и отзывов на его публикации был выработан главный принцип борьбы – активное передвижение одновременно с активным использованием коленных и локтевых суставов. При этом техника боя построена на импровизации, – в славяно-горицкой борьбе нет понятия «стойка», многие борцы называют ее просто русской дракой, без многочисленных предварительных условий, соревновательных стандартов. Можно выделить следующие основные разновидности стилей славяно-горицкой борьбы: Влесова борьба (Велесова борьба), своеобразный аналог греко-римской борьбы; стеношная борьба (стенка-на-стенку); охотничий бой – активное передвижение вокруг противника, атака наскаком; подсайдашный бой – с холодным оружием.

По опросам, к 1996 г. так или иначе славяно-горицкой борьбой занимались около 40 тысяч человек, но далеко не все из них яв-

лялись язычниками, значительная часть воспринимала борьбу только как один из видов боевых искусств. В 1998–1997 гг. Белов пошел на раскол движения, основав свою Всемирную лигу славяно-горицкой борьбы, резко сузив круг ее участников, по собственному признанию, до 200 человек. Все остальное движение раскололось на множество клубов.

Главным культом стал культ Перуна – бога воинов. Именно круги, близкие к Белову, формировали первые языческие славянские общины в провинции. Распространение школы ратоборства по России являлось фактическим распространением и язычества. На этом этапе многие, заинтересовавшиеся новым видом боевых искусств, постепенно переходили в язычество. Если раньше группы-общины были в основном в крупных городах, таких как Москва, Ленинград, что обуславливалось большим количеством исследователей народной культуры, то на этом этапе язычество фактически распространилось по стране и стало фактом общественно-религиозной жизни. В связи с мгновенным ростом популярности нового вида единоборств, его достаточно четкой религиозной окраски резко вырос авторитет самого Белова, и на данном этапе он стал олицетворять движение в целом, хотя он был главой лишь своей общины, правда, крупнейшей в стране.

Формирование воинских культов привело к тому, что многие неонацисты примкнули к языческому движению. По всей видимости, их привлекал культ силы, мужественности, характерный для язычества, возможность религиозного обоснования расизма, новое осмысление лозунга «Россия для русских!». С другой стороны, подавляющее большинство язычников привержены разным формам национализма – от мягких до таких радикальных, как неонацизм. Характерное для язычества почтение к героям, культ силы и мужества создавали идеальные условия для появления язычествующих неонацистов. Они также привнесли в неоязычество и нечто новое – если для уже существующих форм язычества не характерно стремление к жесткой организации, то неонацистские общины такую организацию имеют. У них есть лидер, авторитет которого в общине если не абсолютен, то достаточно высок. Стоит также отметить, что в язычестве их привлекает не само содержание идеологии, не философия и вероучение, а возможность обоснования ненависти к евреям, христианам (в чем они перекликаются с сатанистами) путем провозглашения себя арийцами – носителями истины, что и составляет суть их идеологии, одной из центральных фигур фашиствующего язычества является Доброслав, а главный культ – культ Перуна, практически все фашиствующее

ющие неоязычники занимаются славяно-горицкой борьбой. Фашиствующие язычники, как правило, держатся особняком, не особо контактируя с язычниками-интеллектуалами. Часть РНЕ, несмотря на формальную принадлежность ее лидера А. Баркашова к РПЦ, придерживается неоязыческой ориентации и достаточно агрессивно относится к христианству. Правда, сами члены РНЕ свое язычество не афишируют, видимо, из-за жесткой авторитарности организации РНЕ.

Одновременно с этим движением возникали небольшие общины из историков, исследователей фольклора, как в провинции, так и в Москве. Эти общины занимались в основном разработкой обрядовой и вероучительной традиций. Однако их отличала от общин первой волны (откуда они и вышли) более глубокая проработка, привлечение новых источников, стремление к более активной социальной роли, чему благоприятствовала обстановка в стране – свобода выражения своего мнения, публикации книг, периодических изданий. Стоит отметить, что стремление к государственной регистрации языческим общинам вообще не свойственно, в Москве, например, регистрацию имело порядка 5 общин, но далеко не все из них проходили перерегистрацию (достоверно известно только про московскую славянскую языческую общину). В провинции лишь немногие общины регистрируются как религиозные организации, что зависит от конкретной ситуации в регионе. Вообще для язычников характерно недоверие к власти и отсутствие какого-либо стремления регистрироваться. Общины, выросшие из славяно-горицкой борьбы, регистрируются, как правило, как спортивные и, реже, как общественные организации.

Возникновение интереса к прошлому России в годы перестройки породило феномен военно-исторических клубов, т.е. организаций, занимающихся реконструкцией воинских обычаев и формы различных эпох. Как правило, такие клубы занимаются скрупулезной реконструкцией костюмов строго определенного периода и четкой идеологии не придерживаются. Однако клубы, реконструирующие воинский костюм и обряды эпохи крещения Руси, зачастую были порождены организацией славяно-горицкой борьбы. Правда, для них язычество является, как правило, необходимым элементом воинского костюма IX – XI вв. Многие из военно-исторических клубов восстанавливали так называемую скандинавскую традицию, – т.е. воинский костюм викингов. При этом, что вполне закономерно, они придерживались скандинавского пантеона и ритуалов. Военно-исторические клубы проводят

совместные сборы, на которых устраиваются ролевые игры – реконструкция саг, мифов и т.д. Часто в этих играх принимают участие и общины, выросшие из славяно-горицкой борьбы, в которых также восстанавливаются костюмы и воинские приемы, хоть и не столь целенаправленно.

Одним из факторов, способствующих привлечению людей к движению, стало появление направления научно-популярной фантастики, своего рода сказок, построенных на языческом мировоззрении, воспринятых современным человеком (М. Успенский, Ю. Никитин, М. Семенова). В большинстве своем книги в этом стиле основаны на описании подвигов героев в реалиях дохристианской Руси. Главное – это провозглашение языческих идеалов как максимально отвечающих образу истинного мужчины. Христианство зачастую характеризуется как подлая религия, цель которой – поработить славянские народы. Дохристианский период провозглашается своего рода «золотым веком» Руси. По своей сути эти книги отражают определенное массовое сочувствие к язычеству, они выходят большими тиражами и на самом деле привлекают к язычеству все новых и новых сторонников. Однако для этих книг характерна крайне слабая проработка мифологии, сочетающаяся с безграмотностью авторов в этом вопросе.

Также для второго периода характерно и возникновение первых объединений – попытка Белова создать ассоциацию славяно-горицкой борьбы, привлечение московской славянской языческой общиной в качестве членов многие провинциальные общины и, наконец, появление Союза славянских общин (ССО, организатор – Вадим Казаков, 1995). Однако все эти объединения, кроме ССО, оказались нежизнеспособны и фактически распались на отдельные общины, да и в сам Союз входит не более 10 общин.

Третий этап начался в середине 90-х гг. Для него характерно образование множества небольших общинок, слабо организованных, представляющих собой объединение группы людей вокруг какого-либо лидера. В язычество пришла вторая волна интеллигенции. Центр тяжести развития движения переместился от «спортсменов» и «реконструкторов» к общинам, ориентированным более на собственно религиозный поиск и разработку нового мировоззрения. Стоит отметить, что в отличие от первого этапа уровень проработки вероучительных вопросов резко снизился, зато большее значение стало придаваться мистике, «поиску себя». В отличие от первых двух общины этого этапа отказались от упора на скрупулезную реставрацию культов, обрядов, одежды и перешли к выработке нового мировоззрения, основанного

на собственных представлениях о славянском язычестве. На этом этапе появилось множество эклектичных языческих идеологий, стремящихся объединить в себе различные языческие традиции – славянскую с индуистской, кельтской, но чаще всего со скандинавской.

Асатру (скандинавское язычество) и славянское язычество в России сближает культивирование «нордической» составляющей в своей религии, склонность идентифицировать себя с мифическими «народами Севера», наконец, в той или иной степени патриархальный настрой, т.е. признание мужского начала в мире в качестве главенствующего. Многочисленные параллели между славянскими и скандинавским пантеонами также убеждают последователей Перуна и Велеса в том, что единизм – это после славянства самая родственная им вера.

Среда, в которой происходит встреча последователей скандинавской и славянской традиций в России, – это, в первую очередь, клубы историков-реконструкторов, занимающихся изучением военного дела и быта раннего средневековья. Восстанавливая обстановку IX – XI вв. в Северной и Восточной Европе, реконструкторы убеждаются в многочисленных историко-культурных взаимосвязях славянского и скандинавского миров и нередко начинают сами осознавать себя в равной степени славянами и скандинавами. Клубы, как правило, не занимаются собственно религиозной единичной практикой, однако они создают ту аудиторию людей со скандинавской самоидентификацией, которая затем порождает единистов-религиозников.

Особенно это касается Северо-Запада России, в частности Санкт-Петербурга, этот регион ближе всех к Скандинавии даже географически. Петербуржцы нередко считают скандинавскую культуру более близкой для себя, чем славянская, и «совместителей», т.е. сочетающих принадлежность к славянской и скандинавской традициям одновременно, здесь особенно много. В 90-е гг. в Петербурге многие из них были связаны с известным клубом «Вольная ватага». В 2001 г. «Ватага» распалась. Основная часть ее состава перешла в новый клуб «Солнцеворот» (в свою очередь распавшийся в 2003 г.); меньшая часть (Дмитрий Бельский, Виталий Присекин, Геннадий Богданов, Станислав Шрейдер и Наталья Сорокина, а чуть позже – Михаил Савинов и Дмитрий Холомьев) образовала другой новый клуб – «Ладога» (сайт – ladoga.km.ru). Руководителем клуба «Ладога» стал Дмитрий Бельский – Ратмир, его заместителем – Михаил Савинов (он же занимается работой с самыми младшими членами клуба, подростками). С 2001 г. клуб

регулярно отмечает традиционные праздники народов Восточной Европы (зимой 2001 г. состоялся первый клубный праздник середины зимы). Другие известные клубы «скандинавов» в Санкт-Петербурге – «Черный ворон» (blackraven.go.ru), «Варяжская дружина "Волки Севера"».

Наиболее заметные клубы «скандинавов» в других городах России:

Москва – «Бран» (wco.ru/bran), «Варяг» (drakkar.da.ru; varyag.ru; с 1998 г. клуб является одним из постоянных организаторов межрегионального исторического фестиваля «Альтинг»), «Серебряный волк» (silverwolf.ru), «Наследие предков» (dom-np.narod.ru);

Пермь – «Странствующие волки» (wanwolfs.go.to);

Южно-Сахалинск – «Путь меча» (fido.sakhalin.ru/wayofsword);

Красноярск – «Феникс» (res.krasu.ru/wik-fenix/ogl.htm);

Новгород Великий – «Черный вепрь» (arc.novgorod.ru/boar);

Екатеринбург – «Северный ветер» (nirravind.narod.ru).

Многие клубы объединены в общероссийскую ассоциацию «Гардарика» (arc.novgorod.ru/asgard).

В формировании единичной аудитории участвуют также так называемые рунологи – люди, изучающие и практикующие магию рун. Среди наиболее известных из числа оригинальных авторов – уже упомянутый Антон Платов, еще известный как Иггволд, редактор московского альманаха «Мифы и магия индоевропейцев» (выходит с 1994 г.) и президент московского Фонда развития традиционных культур (в прошлом окончил МГУ, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук). Платов – пример имплантированности скандинавской традиции в славянскую: несмотря на активное популяризирование Асатру, сам он является главой славянской общины – так называемой аналитической группы «Северный ветер».

Сплоченных и автономных собственно религиозных сообществ ашатрианцев-религиозников в России пока немного. Преимущественно они находятся в Москве (тогда как петербургские «скандинавы», напротив, практически все распылены по реконструкторским клубам и славянским языческим группам). Одна из наиболее активных общин – московская «Арадия», она поддерживает собственный сайт asatru.ru и стремится создать централизованную общероссийскую организацию Асатру (средства к существованию организация зарабатывает в основном изготовлением магических амулетов-талисманов и членскими взносами).

Существуют также немногочисленные ашатрианцы-религиозники в провинции, преимущественно одиночки. Так, в Уфе Олегом

Шапошниковым, еще известным как Heinali и DrNoEl (Email: heinali@ua.fm, ICQ#100241738) основан «Славянский единистический портал» (runa-odin.narod.ru). Шапошников пытается создать собственный вариант ашатрианской религии, формулирует свои критерии «правильного» ашатрианца. По его мнению, человек, желающий стать ашатрианцем, должен развивать в себе следующие «благородные качества»: Бесстрашие, Вера, Честь, Верность, Дисциплина, Гостеприимность, Самоуверенность, Прилежность, Настойчивость. Он же предложил своего рода кредо единизма – так называемые девять издержек:

1. Содержать чистоту и верность в любви и дружбе с верным другом: даже если он нанесет мне удар, я не причиню ему ущерба.

2. Никогда не нарушать клятву.

3. Не быть грубым со скромными простыми людьми, а так же с людьми, чином ниже тебя.

4. Помнить и почитать все то, чей век велик.

5. Не испытывать зла в борьбе с врагами Веры твоей, Семьи твоей, Народа твоего: с врагами своими я выйду и буду сражаться, а не останусь сожженным у себя в доме.

6. Помогать одиноким, но не верить обету незнакомцев.

7. Если услышу я оскорбления пьяного человека, я не вступаю с ним в бой: многих горе и даже смерть нашла таким путем.

8. Уделять внимание павшим.

9. С честью принимать приговор судьбы и переносить с храбростью решения Нори.

У религиозников, в том числе, у «Арадии», есть серьезная оппозиция в лице ашатрианцев-магов. Так, на альтернативном магическом сайте «Кафедра магии» (magic-faculty.narod.ru) появилась статья с резкой критикой хозяев сайта asatru.ru за коммерческую ориентированность и наметившееся предпочтение исторических и обрядовых штудий собственно магическим занятиям (см.: Лай «истинных» Асатру [<http://www.magic-faculty.narod.ru/madness/mad3.htm>]). Аудитория «Кафедры магии» – это в основном российские рунологи-компиляторы и их клиенты, занимающиеся преимущественно магической стороной Асатру и игнорирующие его религиозный и идеологический аспекты. Среди них – Галина Бедненко (домашняя страница – bednenka.narod.ru), она работает на «магический цех Мэльфо» (melfo.h1.ru) и содержит свой сайт «Обе пряжи» (<http://pryahi.narod.ru>), на котором популяризирует теорию зеркальных рун Фрейи (Асвинн), а также Лариса Кузнецова, она же – BF ELRI (московская ведьма, зани-

мается частной магической практикой, а также пишет статьи по теории рун, где популяризирует идеи Платова. Конт. тел.: 8-916-502-0880). Эта категория ашатрианцев не практикует никаких обрядов, кроме магических, считая магию саму по себе вполне автономной и полноценной практикой. Так, одно из 24 «правил ведьм», составленных Галиной Бедненко, звучит так: «Ведьма не обязана быть религиозной, чтобы быть ведьмой». Приблизительно тех же взглядов придерживаются хозяйка сайта magictower.ru, полагающие, что руны – универсальный инструмент воздействия на внешний мир, не требующий каких бы то ни было определенных убеждений со стороны того, кто их использует: «Я не сомневаюсь, – пишет один из них, – что успешно работать с рунами может любой человек, независимо от расы и нации. Потому что архетипы, представленные рунами, едины для всего мироздания. Защита и атака, застывание и сдвиг, приобретение, равновесие, раскрытие – это понятия, одинаково знакомые негру, китайцу и якуту. Поэтому руническое искусство смыкается, с одной стороны, с североамериканским шаманизмом (Медоуз), с другой – с европейской астрологией (Анастасов, мною глубоко почитаемый), с третьей – с христианством !!! (Блюм). Поэтому оно вне мифов, религий и национальностей».

Однако не исключено, что в ближайшее время единичные общины в России начнут расти за счет привлечения главным образом части аудитории славянских язычников. Причина привлекательности Асатру для российских славян-родноверов, и вообще людей, осознающих себя язычниками по вере, – в том, что в отличие от славянского язычества язычество скандинавское опирается на более или менее достоверные источники знания о традиции – в первую очередь, Эдды и руническую азбуку. В силу этой особенности Асатру представляется им чем-то более достоверным, более древним, нежели славянское «надуманное», «чересчур модернизированное» язычество. Кроме того, Асатру привлекает молодых образованных «славян» возможностью выхода на уровень современного западноевропейского языческого мышления, возможностью сочетания архаизма с творческим подходом в религии, возможностью существования патриотизма без национализма, – и в том случае, если славянское язычество окажется не в состоянии поддерживать внутри себя определенную «либеральную» нишу, все потенциально либерально-ориентированные «славяне», вполне вероятно, плавно перетекут в одинизм.

90-е гг. ознаменовались появлением множества людей, стремящихся стать лидерами за рамками возглавляемых ими общин.

Многие из них претендуют на роль идеологов языческого движения. В отличие от первого этапа, когда сначала собиралась община, а из нее выходили мистически одаренные люди, на этом этапе человек сначала провозглашал себя волхвом, а потом собирал общину. Естественно, большое число мелких независимых общин инициирует центростремительные процессы. Пальма первенства принадлежит ССО, с конца 90-х гг. собирающей провинциальные общины вокруг своей идеологии, отличительной чертой которой является педалирование национального вопроса, агрессивная пропаганда, стремление к внешним эффектам за счет мистических практик. Естественно, что в ССО вошли радикальные националистические общины и круг общения их также ограничен таковыми.

Первой попыткой собрать московские общины стало в 2000 г. «Коломенское обращение», подписанное 19 главами общин и объединений. Инициаторами его выступили волхвы Велемир (Жилко) и Велеслав (И. Черкасов). Ограничиваясь общими положениями, обращение призывало языческие общины к взаимодействию во благо развития родноверия: уважению независимости (т.е. праву на альтернативную точку зрения) общин, обмену информацией, совместной издательской деятельности и прекращению постоянных публичных конфликтов общин меж собой. Общий характер и очевидность тезисов вызвали самую широкую поддержку обращения среди значительной части российских общин, но сложные межличностные взаимоотношения их глав, на чем, собственно, и строится межобщинное взаимодействие, оставили это обращение в основном на бумаге. Следующим этапом стало принятие в марте 2002 г. «Битцевского обращения» и «Битцевского договора» группой московских язычников, имеющих широкую известность по всей России – Н. Сперанским, Д. Гавриловым, С. Игнатьевым, К. Бегтиным и др. «Битцевское обращение» призывало всех язычников к единению, преодолению распрей и резко отреклось от проявления национализма и шовинизма. В обращении утверждалось изначальное родство всех индоевропейских языческих традиций, но, при этом, основой для большинства российских общин провозглашалось язычество славянское, как более близкое земле. Таким образом, само обращение уже было поводом к резкому неприятию его частью общин, для которых принцип чистоты крови стал определяющим, что позволило Н. Сперанскому в конце 2003 г. заявить о конфликте «кровников» и «земельников», т.е. двух разных принципов – чистоты крови и блага для земли, на которой живет язычник. Несмотря на поле-

мичность тезиса, он точно отражает идейное противостояние – по принципу чистоты крови и чистоты славянской традиции. Однако это противостояние не позволяет говорить о расколе, несмотря на обилие виртуальных взаимных проклятий лидеров КЯТа и ССО, – их члены, да и часть лидеров, по-прежнему вполне мирно общаются между собой, а члены общин легко переходят друг к другу.

К началу 2004 г. славянское язычество по-прежнему остается, несмотря на наличие объединений, достаточно аморфным и слабо поддающимся кодификации явлением, потому как, кроме множества общин, к нему относятся небольшие группы, себя общинами не именующие, и множество язычников, никуда себя не причисляющих.

Одной из особенностей развития неоязычества является его тесная связь с толкиенизмом – движением, возникшим на базе творений Дж. Р. Толкиена, повествующего о воображаемом мире Средиземья. В 90-е гг. это движение было популярно среди молодежи и подростков, искавших там спасения от серости будней. Был выработан особый язык – эльфийский, или квэнди, частично разработанный до того Толкиеном. По сути, толкиенизм близок к направлению «реконструкторов», только в качестве идеологии были избраны идеи, заимствованные у Толкиена. Многие толкиенисты, повзрослев, плавно переходят в язычество, как наиболее подходящее их мировоззрению. Причем предпочитают, как правило, скандинавскую традицию. Неоязычники и толкиенисты проводят совместные фестивали и турниры.

Особенности вероучения и современное положение

Одной из основных отправных точек возникновения неоязычества стал поиск обоснования национальной идеи. Корни возрождения язычества кроются в ослаблении советской идеологии в 70-е гг. и тогдашней слабости позиций Православной церкви. Отсюда и повышенный интерес к истокам национального самосознания и национального типа религиозности. Другой посылкой возникновения славянского неоязычества стало неприятие подавления человеческой личности сложившимся технократическим обществом, отрицание достижений цивилизации и стремление к «естественному» образу жизни в согласии с законами природы, которыми пренебрегает современный уклад жизни и виртуализированный тип общения. Христианство отвергалось как вероучение инородного происхождения, которое подавляет свободу человека. Другой причиной неприятия христианства стало фактическое включение РПЦ в систему государственного

устройства России, претензии ее на роль официальной Церкви. Эти факторы и подтолкнули людей, составляющих неоязыческое движение, на поиск альтернативной идеологии, основанной на национальных ценностях.

Неоязычество представляет собой комплексное мировоззрение, основа которого – путь личного самосовершенствования человека. Язычник ощущает себя частью мира, который и есть Бог, свободной творческой личностью. Необходимо подчеркнуть именно городской характер неоязычества – оно возникло и развивается именно в городах, современные язычники являются носителями городского менталитета, хотя и провозглашают необходимость физического единения с Природой, чему, впрочем, следуют немногие.

Неоязычники, в большинстве своем, утверждают, что не просто восстанавливают язычество образца дохристианской Руси, а возрождают «Исконно арийскую Традицию», которая свойственна славянам. Часть из них утверждает, что именно они и являются носителями исконной традиции, что еще сохранились исконные язычники, сознательно сохранявшие веру предков, которые и являются скрытыми учителями. Как правило, такой позиции придерживаются члены общин, выросших из спортивных секций и военно-исторических клубов. Впрочем, разговор о наличии тайных учителей из народа – характерная часть мировоззрения большинства язычников. Существуют легенды о тайных родах, сохранявших неприкосновенное дохристианское мировоззрение, тайных поселениях в непроходимых дебрях, о людях, которые планируют и определяют направление развития современного неоязыческого движения.

Другая часть неоязычников, в основном из общин, включающих интеллектуалов, считает, что цельного мировоззрения не сохранилось, но осталось достаточно много осколков – в фольклоре, ремеслах, народных традициях и в православной, особенно старообрядческой, традиции. По мнению этой части неоязычников, задача сейчас не восстанавливать старое, а бережно собрать сохранившееся и выделить ядро традиции, возродив ее иной, полностью отвечающей современному менталитету. При этом они утверждают, что современный этап язычества – качественно новый этап в развитии традиции, более осмысленный, вытекающий в том числе и из опыта христианской цивилизации. Большинство неоязычников утверждает, что язычество – не просто религия, а комплексное мировоззрение, более того, они уверены, что эра религий как структурированных, иерархичных ве-

роучений прошла, и будущее – за индивидуальными поисками самих людей. Впрочем, ряд язычников уверены, что язычество – это именно религия. Например, свою задачу основатель ССО В. Казаков видит в восстановлении славянского язычества как религии в общегосударственном масштабе, а поэтому стремится зарегистрировать централизованную организацию.

Основа всех направлений язычества – пантеизм. Мир – божественен, в нем сливаются и боги, и миры. Бог, давший начало миру, им и являющийся, в славянской традиции зовется Род, в индуистской – Рудра (хотя возможны разночтения), в скандинавской – Один. Он и мир – едины, Род скорее безличен, по крайней мере, часть общин считает его личностью столь сложной, что рассудочное ее познание невозможно. Пантеизм и политеизм совмещаются в современном неоязычестве. Считается, что монотеизм – лишь упрощение традиции, а исконно арийское мышление значительно сложнее, чем привнесенное христианское. Монотеизм является упрощением религиозной традиции, но не традиции вообще. В традиции, помимо религиозной, есть еще и эзотерическая компонента, в которой понятие о богах вообще заменяется на понятие о силах. Вообще, если смотреть вглубь, то можно, наверное, говорить, что монотеизм авраамических религий является упрощением монотеизма традиционного, лишённого религиозной компоненты и представляющего собой магическое использование единой силы, пронизывающей мир.

Другие боги славян – суть эманации Рода, его лики и проявления в виде стихий, энергий. Эти стихии признаются личностными явлениями, со своим сознанием и волей. Порядок Триглава (трех высших богов) определяется в зависимости от ориентированности общины – будь то реконструкторы воинских традиций, поклоняющиеся Перуну, или интеллектуалы, поклоняющиеся, как правило, Велесу. Триглав – это не сочетание трех высших богов, а проявление на уровне теологии триадного принципа традиционного мышления. Триглавы существуют двух типов: циклические и синтетические. К циклическим относится простейший и самый известный индоевропейский Триглав, включающий трех богов: бога магии и смерти, бога-громовержца, бога плодородия. Между членами Триглава нет иерархической соподчиненности. Разумеется, в каждом направлении язычества «условно верховным» почитается свой бог, но в составе этого Триглава все они (Велес, Перун, Дажьбог) равны, ибо ни один из них не существует без двух других. Такие Триглавы и называются циклическими потому, что они замкнуты, как замкнута, например, очевидная

триада Рождение-Жизнь-Смерть... Другое дело, что существуют неравнозначные Триглавы, т.е. Триглавы синтетические, Род, Белобог и Чернобог. В таких Триглавах два дуальных бога («тезис» и «антитезис») рассматриваются как ипостаси недуального, а тот, в свою очередь, – как их синтез. Так Белобог (условный Страж Порядка) и Чернобог (условный Страж Хаоса) – ипостаси Рода, но и сам Род как Универсум в целом существует лишь как результат единства и борьбы Белобога и Чернобога. Такие Триглавы действительно неравнозначны, но, опять-таки, никакого отношения к предпочтениям конкретного язычника это не имеет. Разные общины или отдельные язычники отдают предпочтение разным богам. Но никоим образом приятие того или иного бога «условно верховным» нельзя связывать с его местом в том или ином Триглаве; служителю Чернобога никогда не придет в голову утверждать, что Чернобог несимметричен Белобогу. Следует выделить следующих основных Богов, которые и составляют циклические Триглавы.

Сварог. Сварог считается Богом Неба, отцом всего сущего, в том числе и славян. Легенда рассказывает, что Сварог подарил людям самый первый плуг и кузнечные клещи, научил выплавлять медь и железо. Кроме того, Сварог установил законы.

Перун. Перун – Бог-воин, и в то же время – воплощение оплодотворяющих землю весенних гроз. Культ Перуна, Бога грозы, войны и оружия возник сравнительно поздно в связи с развитием дружинного, военного элемента общества. Это Бог воинов и дружинников. Тот, кто ищет покровительства у Перуна, – зациклен на идее противоборства, у него сознание борца, воина, готового ответить ударом на удар, силой на силу, сознание в высшей степени прямолинейное. Особую ненависть перунистов, т.е. поклоняющихся Перуну, вызывают евреи и христиане.

Велес. Бог плодородия, связанный с нижним миром, – Велес (Волос). Имя Велеса восходит к древнейшему корню «вел» со значением «мертвый». Но поскольку с миром мертвых связывались представления о магической силе, обладатель которой подчиняет себе людей, то этот же корень означает могущество и встречается в словах «власть», «велеть», «владеть», «великий». Нисхождение в иной мир приносит герою всеведение, особую мудрость, нередко связанную с поэтическими особенностями, поэтому Велес – одновременно бог мудрости и поэзии (вещий певец Боян в «Слове о полку Игореве» назван внуком Велеса). Велес – сын небесной Коровы и Первобога Рода, один из самых древних индоарийских богов, сначала как покровитель охотни-

ков, затем скотоводства и богатства. Велес есть воля, связующая самые противоречивые тенденции – к созиданию и к разрушению. Он бог волшебства, мудрости и искусства, покровитель ремесел и повелитель мертвых, покровитель «нижнего мира», пасть душ умерших на Велесовых лугах. Хозяин иного мира – божество-прародитель – в древнейшей мифологии имеет облик животного, и образ Велеса восходит к образу Медведя как могущественного божества: бог долго сохраняет черты зверя, представляется мохнатым. Соединение этих представлений о боге дает ключ к пониманию слова «волхв» – это языческий жрец, облаченный в звериную шкуру мехом наружу, он общается с иным миром, наделен великой мудростью и поэтическим даром, он – могущественный маг, возможно, пророк (как известно, с вопросами о будущем люди нередко обращались к умершим).

Даждьбог. Даждьбог – бог солнечного света, тепла, времени созревания урожая, плодородия вообще (его имя переводится как «бог жары», «дающий бог», «податель всех благ»). Славяне называли его «Солнце-царь, сын Сварогов», символами этого бога были золото и серебро. Неоязычники почитают Даждьбога как своего защитника, называя себя его внуками. Даждьбог – бог солнечного света, но отнюдь не самого светила.

Макошь. К древнейшему земледельческому культу Матери-земли восходит общеславянское почитание Макоши – богини земли, судьбы, урожая, великой матери всего живого. Макошь-Земля – олицетворяет собой женское начало природы. Макошь была также богиней женских работ, чудесной пряхой.

Безусловно, этим пантеон не ограничивается. Существует целый сонм богов – Ярило, Лад, Лада и др., а также боги местного значения, духи места – лешие, домовые. В основе этого представления лежит обожествление мира и представление о том, что весь мир пронизан проявлениями Рода, многие из которых олицетворение определенных стихий, являются и личностями: Перун, Велес и др. Такими же личностями являются и духи мест, хотя они, по мнению неоязычников, и менее структурно сложные. Современным язычникам антропоморфизация богов в фольклоре представляется относительной и целиком символичной – если Род вообще божество достаточно условное в силу своей безличности, то остальные боги, хоть и признаются личностями, но значительно более сложными, чем человек.

Мир, по мнению неоязычников, живет по вселенским законам – так называемым законам Сварога, имеющим характер в отличие от христианства не заповедей, а неопределенного эти-

ческого императива: «живи сам и не мешай жить другим», «живи в согласии с Миром» и т.д. в таком же духе. Закон имеет две стороны: это вся совокупность естественных (физических, химических, и т.п.) законов плюс этика Вселенной. По сути, закон гласит (например), что сколько раз ни подкинешь камень в воздух в условиях земли, он будет неизбежно падать на землю (физический закон земного притяжения), или что водосодержащие испарения с земной поверхности будут скапливаться в атмосфере и падать дождем или снегом на землю (комплекс химических законов) и т.п. Речь идет о силах, которые вокруг людей и которые их пронизывают. Поиски не обнаружили в этике вселенского закона идей добра, милосердия и т.п. Язычество не признает понятий Добра и Зла, существуют понятия Правды и Кривды как некоего противоречия законам мира, ощущаемого интуитивно. Одним из основных императивов современного неоязычества служит закон целесообразности, то есть следования тому пути, который наиболее «структурно» удобен и наименее вреден. В понятии выбора и есть ключ к этике. Оказалось, что единственная свобода, о которой может идти речь, это свобода выбора следовать или не следовать Вселенскому Закону. В отличие от монотеизма и многих других религиозных систем, где все заранее предreshено и от того, кому человек поклоняется, зависит будет ли Бог милостив к нему или нет, арии, по мнению неоязычников, не нуждались в раболепствовании перед богами, но лишь в умении делать правильный выбор. По их мнению, побеждает не «хороший» или «добрый», а побеждает мудрый (т.е. знающий законы и силы природы) и сильный (т.е. умеющий использовать свою и окружающие силы природы). Неоязычники считают, что можно либо славить богов и делать их друзьями (т.е. знать, уважать естественные законы и использовать их для своего блага), либо сделать альтернативный выбор – игнорировать богов или молиться лжебогам и погибнуть (т.е. не знать и не соблюдать законы природы и сгнить от них же). Вот примерно несколько основных заповедей: «Из силы и слабости – выбирай силу», «Из знания и невежества – выбирай знание». Понятие закона фактически определяет и мироздание – Бог-Род скорее не творил мир, а упорядочил Хаос, дав ему Закон, который и есть по сути смысл существования. Род – Единый – вполне тождествен Закону.

Отсюда вытекают основные принципы неоязыческого мировоззрения. Первое, что отличает арийский мистицизм от христианского, – это его практическая целесообразность. Мистическое постижение для неоязычника является трехсоставной задачей:

познание себя, познание мира и богопознание. Любое действие предпринимаемое неоязычником, по идее, продвигает его сразу в трех указанных выше направлениях, ибо они по сути едины. Этот мистицизм пантеистичен, т.е. отождествляет бога и его творение. По идее, неоязычники способны видеть божественные проявления во всем. Это видение есть следствие их ведения. Второе отличие неоязыческого мистицизма от христианского обусловлено его целенаправленностью. Неоязыческий мистицизм – это постижение силы и знания, тогда как христианский, по их мнению, – это самоуничтожение и самоуничтожение. Постижение силы есть постижение тонких энергий, кои неоязычниками почтиаются как первичные проявления божественного, или божественные персонификации. Духовная практика – это алгоритм обретения силы. Христианский аскетизм – это подавление плоти. Третье отличие языческого мистицизма проистекает из второго. Оно выражается в том, что арий ищет, находит и следует естественному закону. Естественный закон аморален, т.е. не имеет никакого отношения к морали и морализаторству. Этика ария – это «этика электрика», которая гласит: «Не суй палец в розетку не потому, что это незачинно, а потому, что убьет». Таким образом, у ариев нет морали, но есть «техника безопасности». И последнее: арийское представление о законе причины и следствия, законе кармы – это основной постулат веры. Ибо все остальное не есть вера в современном смысле этого слова. Всякое действие влечет за собой как последующее новое действие, так и противодействие окружающего мира. Отсюда проистекает языческая идеология недеяния.

Многие неоязычники придерживаются концепции параллельных миров. Кроме трех составляющих мира – Прави (мира богов), Яви (мира людей), Нави (мира подземного, здесь речь идет не только о загробном мире, а о некоей альтернативной вселенной, существующей по другим законам), существуют и параллельные миры, пересекающие мир людей. В качестве образа устройства видимого мира выступает Мировое древо – символ мироздания, ветвей в Древе, как и миров, по одной из версий, – девять. Доступ в них возможен для людей, достигших той или иной степени просветления. Признаются такие понятия, как законы кармы, т.е. причинно-следственных связей, в том числе и реинкарнации, хотя последнее не является общим для язычества. По всей видимости, учение о перевоплощении душ – наследие влияния индуизма на формирование славянского неоязычества, впрочем, большинство неоязычников утверждают, что это

неотъемлемая часть исконно арийского мировоззрения. Часть неоязычников считает, что человек может реинкарнироваться только в человека, часть придерживается ортодоксальной индуистской концепции. Единственно, в чем они сходятся, так это в том, что личность при реинкарнации теряется. Возможен и другой путь – человек после смерти может быть причтен к богам, если на протяжении всей своей жизни он прославил свой род. Смерти как таковой, по мнению неоязычников, не существует. Есть состояние посмертия, в котором человек, не лишаясь своего сознания, ждет своего перевоплощения в Нави. Здесь проводятся параллели с античным Аидом. После смерти человек может остаться в Яви в качестве охранителя своего рода – чура, или домового, уйти на Велесовы луга в Нави, ожидая своей участи, или быть сопричтенным богам и героям в Ирии (Прави), творя судьбу других миров.

Особое место в неоязыческой идеологии занимает культ предков. Постулируется неразрывная связь между предками и ныне живущими, считается, что духи предков покровительствуют своему роду. По мнению одного из неоязычников, «...наши Предки шли разными путями. Какой бы веры они ни были, роднит их одно: именно они веками поддерживали Великую Нить Жизни. Нет необходимости до конца и безоговорочно разделять их взгляды и одобрять поступки, но Предки наши священны как жизнь давшие. Лучший способ почитания Предков – вечная память о них, участие в продолжении жизни рода, укрепление нации. Не запятнать имя отцов, оставить о себе добрую память у потомков и после смерти самому войти в тысячелетний пантеон прародителей – это ли не смысл жизни?».

Антропология неоязычества заключается в том, что арии – «Даждьбожьи внуки», не сотворенные, а подобия богов, которые не господа, а друзья и родственники. Арийцы являются хозяевами этой земли (также признается примат прав на Африку у негров), человек волен выбирать себе пантеон для поклонения в зависимости от условий жизни, возраста и т.д. Впрочем, термин «поклонение» в данном случае не совсем точен. Считается, что мир Яви принадлежит людям, и именно они определяют его судьбу. Боги – это стихии, силы, но не хозяева, поэтому поклонение и раболепствование не признается, возможно лишь почитание и прославление.

Одним из главных постулатов неоязычества является признание национальной и религиозной обособленности славян. Христианство называется иудейской религией, чуждой русскому духу,

так как оно призвано, по мнению неоязычников, воспитывать из людей послушных рабов. Однозначного отношения к христианству у язычников нет. Часть, притом не очень значительная количественно, но наиболее социально активная, к христианству относится достаточно агрессивно, другая часть считает христианство упрощением и извращением традиции, синкретическим культом, заимствовавшим множество черт от язычества. Более того, по их мнению, язычество фактически поглотило христианство и нынешнее православие – фактически завуалированное язычество. Многие признают морально-этическую роль христианства, вместе с тем христианскую аскетику, «вредную» для человеческой жизни, считают противоестественной. Однозначно христианство осуждается за тесную связь с государством, подавление инакомыслящих и за такое общее для большинства христианских конфессий явление, как нетерпимость к иному мнению. Христа часть считает за вымысел, часть признает его пророком из есеевских кругов, некоторые же полубогом – сыном еврейского племенного бога и смертной женщины. Вместе с тем стоит отметить, что в полемике с христианством большинство язычников проявляет элементарное незнание основ христианского вероучения, суждения о христианстве базируются в основном на популярных нравоучительных книжках, издаваемых РПЦ. Язычники утверждают, основываясь на фактах и приводя фотографии, что некоторые активные приходские священники подвергают поруганию языческие капища, сжигая чуров и нарушая «сакральное пространство».

Национальная идея – один из краеугольных камней неоязычества. Часть неоязычников считает, что славяне-арии являются одной из древнейших рас в Европе, их родиной признается Север, некоторые признают арийской прародиной Зауралье, другие территории России. Скифы также считаются праславянской цивилизацией. Арийский вопрос занимает огромное место в идеологии неоязычества, особенно среди язычествующих неонацистов. Испытывая патологическую ненависть к евреям, иудаизму и христианству, язычествующие неонацисты противопоставляют этим идеологиям ценностный комплекс «здоровой арийской цивилизации», проистекающий все из того же вселенского закона. Часть неоязычников приписывает ариям практически все значимые свершения в мировой цивилизации, так, например, считается, что инки были ариями, равно как и Моисей был арийцем, а неграмотные евреи лишь извратили его вероучение.

По мнению неоязычников, русская культура значительно древней тысячи лет и христианский период ее развития был периодом

регресса и упадка. Это вписывается в языческую концепцию развития мировой истории – от «золотого» века, когда человечество жило в согласии с природой, к «железному» – времени разрушения традиционных ценностей, и наоборот. Современная христианская, техногенная цивилизация всеми признается как нарушающая существующий миропорядок и потому нуждается, как минимум, в пересмотре. Нынешнему «железному» веку на смену придет век «золотой», в котором будет доминировать язычество. Мир находится ныне на краю «последней катастрофы», сумерков богов, после которых должна наступить реставрация истинной традиции. Именно как предвестник этой будущей реставрации и рассматривается появление неоязычества. Идеал неоязыческого социального устройства – жизнь традиционного общества на природе. Некоторые из неоязычников уехали из города в деревню (Доброслав, А. Рядинский (Берендей)). Идеалом общественного устройства признается кастовая структура общества, при которой, по мнению неоязычников, каждый индивидуум находится на своем месте и занят своим делом. В качестве образца берется индуистская система из трех каст – жрецов, воинов и купцов вкупе с крестьянами. Но славянское понимание ближе к незамкнутой сословности, чем к индуистам. В идеале, принадлежность к касте определяется не рождением, а соответствием личностных характеристик месту в обществе.

Понятия Священного Писания язычество не имеет, так как считается, что основа язычества – это инициация и авторитет как таковой – вещь весьма условная. Есть книги, которые часть язычников признает соответствующими древней традиции – «Велесова книга», «Песни птицы Гамаюн». Однако их аутентичность весьма спорна. Таким образом, при отсутствии традиции, единственно правильным путем признается путь самосовершенствования. Если «Песни...» практически никем не признаются, то о «Велесовой книге» споры не утихают.

Под названием «Велесова книга» подразумевают якобы сохранившиеся до наших дней священные тексты волхвов, вывезенные из России полковником Белой армии Али Изенбеком в 1919 г. По одной из версий, нашел он их в имени князей Задонских неподалеку от станции Великий Бурлюк, под Харьковом. находка якобы представляла собой буковые дощечки приблизительно одного размера (38–22–1 см). На каждой дощечке было просверлено по два отверстия для крепления шнуром. На дощечках были нарисованы прямые параллельные линии, строго под которыми размещались буквы, как в санскрите или хинди – письма

вдавлены в древесину острым стило и во вдавленные места втерта краска, и затем все было покрыто чем-то вроде лака. Буквы плотно прижимались друг к другу без интервала.

Вывезенные в Брюссель, они были скопированы литератором Юрием Петровичем Миролюбовым. Он работал над текстами 15 лет (1924–1939). Вероятно, им же сделаны фотостатные снимки ряда дощечек. Считается, что после смерти Изенбека в 1941 г. подлинники текстов вместе с сотнями картин умершего были изъяты гестапо. После капитуляции Германии архив мог практически полностью достаться СССР, и, по одной из версий, «Велесова книга» может храниться сейчас в России. С 1952 по 1959 гг. копии Ю.П. Миролюбова начинают печататься на страницах изданий русской эмиграции в Америке. Бывший генерал Белой армии А. Куренков, он же А. Кур, секретарь Музея русского искусства в Сан-Франциско, в журнале «Жар-птица» публикует ряд статей и собственную реставрацию текстов, основываясь на фотостатных снимках и копиях Миролюбова.

Название «Велесова книга» введено С.Я. Парамоновым (Лесным) в 1957 г., им же назван странный алфавит – «велесовица». Своим названием книга обязана двум фактам – во-первых, упоминанию имени Влеса, или Велеса, на одной из дощечек, где прямо сказано, что книга волхвов посвящена ему. В 1960 г. С.Я. Парамонов переслал одну из фотографий дощечки книг в СССР, в Советский славянский комитет, где всю книгу тут же объявили подделкой. Господствующая сейчас среди значительной части язычников точка зрения гласит, что, несмотря на откровенную поддельность, автор книги все-таки донес некие отголоски традиции.

Из «Велесовой книги» заимствованы пантеон, исторические фрагменты и панславянские идеи. В книге говорится о двух ветвях праславян – словено-венедской и арийской, о происхождении праславянских и скифских родов, о бесконечных войнах пращуров за свою свободу и независимость против киммерийцев, греков, римлян, готов, гуннов, авар, хазар. Рассказ завершается упоминанием Эрика – Рюрика, а также Аскольда, который пытается крестить киевлян. Описываются обычаи и нравы древних славян, их мировоззрение и верования. Авторы книги воспринимали христианство как новую веру, противоречащую заветам предков и силой навязываемую людям.

Порядок общения с богами каждая община определяет для себя сама. Как правило, многие общины имеют свои культовые центры – капища, расположенные в лесопарках или в лесах, в относительно глухих местах. Самый необходимый элемент капи-

ща Чур – это вырезанный из дерева столб, являющийся символом того или иного божества, которому поклоняется община; перед идолом обычно располагается ритуальный камень для треб, место для жертвоприношения. Посреди поляны обустроивается кострище. Концепция общения с богами разработана каждой общиной для себя, выделяются те или иные моменты. Для так называемых воинских культов, считающих главным богом Перуна, характерен определенный минимализм в исполнении треб, сводящийся, как правило, к выкрикиванию имени Перуна и ритуальным поединкам. Наиболее разработан порядок треб у общин, в которых преобладают интеллектуалы, но и в них порядок треб, равно как и осознание происходящего, пока достаточно слабо разработаны. Составляющие культа определяет община, какой-либо стандарт отсутствует. Как правило, общины, состоящие преимущественно из женщин, в качестве объекта поклонения выбирают Макошь, реже Сварога. Общее во всех обрядах – это момент жертвоприношения богам. Как правило, это пиво, хлеб, мед, вино. Общинники собираются вокруг костра, а не вокруг идола. При этом часть жертвенной пищи кладется у ног идола, а часть бросается в костер. Для жертвы берется лишь малая часть приготовленных запасов – остальное потом выпивается и съедается на общей трапезе. Важным, хоть и не всегда обязательным, элементом обрядов являются ритуальные игры и поединки. Для присутствующих на обрядах желательна традиционная славянская одежда – вышитые рубахи у мужчин, сарафаны у женщин.

Участвующие в обряде встают вокруг костра – «коло». При совершении требы они ходят вокруг костра – «посолонь», т.е. по направлению движения Солнца, если треба совершается богам Прави, и «противосолонь», т.е. наоборот, если треба совершается богам Нави – Марене, Велесу. При этом почитание богов Нави, упрощенно понимаемого как царство мертвых, является необходимой частью богослужебного круга. Ведущий обряда произносит подобающие славословия, а другие участники обряда поддерживают его возгласами. Вкруговую обычно пускается чаша или рог с жертвенным напитком. После требы происходит трапеза.

Еще одним важным элементом неязыческой обрядности является смена имени, т.е. отказ от христианского имени (как правило, греческого, римского или иудейского происхождения) и принятие имени со славянскими корнями, например, Доброслав, Велимир, Велислав, Добромир и т.д. Последователи скандинавской традиции принимают, соответственно, скандинавские имена. Об-

ращение друг к другу по этим именам принято и при обрядах, и в быту. Однако их употребление далеко не всегда является бытовым, все зависит от типа общины – чем меньшее значение придается мистическим поискам, тем чаще обращение по общегражданским именам.

Жреческая иерархия только формируется и не является детально разработанной, ввиду, отчасти, того, что современные волхвы несколько неопытны и не так давно начали свое служение, сами язычники формулируют ситуацию словами: «Каждый сам себе волхв». Слову «волхв» в каждой общине придается свой смысл. Существует некое общее понятие о том, что «волхв» – это высшая ступень жреческого посвящения, но многие называют волхвом человека, проводящего обряды общины, т.е. фактического жреца. Сохранилась примерная структура жреческого посвящения, но ее практически никто не придерживается. Существует разделение на волховскую и ведовскую традиции (последние уподобляются западноевропейским магам). Волхвы общаются с богами, их задачи несколько выше, чем задачи ведуна (колдуна) – повелевать одними сущностями, заручившись поддержкой других, высших. Результат деятельности волхва не всегда определен, так как это зависит от воли бога, а результат деятельности ведуна определен его силой и силой его покровителя. По словам старейшины В. Казакова, организационная структура языческой общины должна обладать четкой иерархией. Существует несколько этапов вхождения в славянские общины и ССО: 1) двоеверец, т.е. человек, посещающий славянские праздники наравне с исповеданием других религий; 2) прихожанин, т.е. уже регулярно посещающий обряды; 3) славянин, т.е. человек, принявший славянскую веру и прошедший обряд имянаречения, получивший право носить славянскую одежду; 4) член ССО – «это ответственные люди, готовые участвовать в деятельности Союза, они имеют право быть избранными в руководящие органы ССО и участвуют в ежегодном Вече»; 5) член Общины – это руководство ССО (8 человек в Калуге), из членов Общины выбирается Старейшина, в настоящее время – В. Казаков. Высшим органом ССО является Вече, там избираются глава Союза, верховный жрец и скорбник (казначей), а также Проверочный совет, который обеспечивает сохранность капища, а также блюда и напитки для обрядов. По словам Казакова, на праздники, в которых участвуют представители всех общин Союза, собираются до 300 человек. Казаков декларирует самую широкую идеологическую позицию, позволяющую принимать людей самых разных политичес-

ких взглядов – от демократически ориентированных до Добро-слава. Одна из общин, входящих в состав ССО, рязанская, поддерживает коммунистов. Казаков считает, что московские общины претендуют на роль интеллектуальной элиты, что их слова должны быть для всех последней инстанцией, однако, как утверждает Казаков, «...в реальной жизни такого не бывает». Казаков упрекает москвичей в том, что они отказываются вступать в ССО. Впрочем, условия приема в ССО Казаков привык устанавливать сам и московские общины не устраивает, главным образом, чрезмерное стремление старейшины ССО к созданию жесткой иерархической организационной структуры. Как и все язычники, Казаков считает христианство чуждым и подчеркивает, что во время христианизации Руси Византия была такой же империей как, США, а Киевская Русь сосуществовала бок о бок с Византией и не принимала христианства, а затем произошел переворот, смена династий и гражданская война, инициатором чего была Византия, стремившаяся подчинить своему влиянию свободолюбивых славян. Казаков и члены калужской общины считают себя потомками вятичей, населявших эти земли, которые из всех славянских племен дольше сопротивлялись принятию христианства.

На первых этапах развития языческого движения большинство неоязычников были людьми с высшим гуманитарным образованием. Значительная часть – художники и этнографы, занимающиеся народными промыслами. В дальнейшем их состав значительно расширился – например, один из главных идеологов, А. Платов – физик-теоретик. Большинство язычников – мужчины, женщин около 30%, в основном подруги самих язычников, но есть и пришедшие к язычеству своим путем. Основная причина такого социо-демографического состава кроется, по-видимому, в том, что изначально идея о восстановлении язычества как исконной веры близка прежде всего гуманитариям. Но, по мере разработки и пропагандизации идеологии, язычеством интересуются все более широкие круги населения. В последнее время в язычестве не прослеживается сколько-нибудь четкая социально-демографическая картина.

Несмотря на различия в вероучении и личные противоречия лидеров, постоянные взаимные претензии и стремление практически всех заметных фигур на лидерство движения в целом, современное неоязыческое движение представляет собой достаточно цельное явление, в котором происходит постоянный обмен идеями, взаимные консультации лидеров, совместно проводятся праздники с участниками из разных городов.

Сейчас издается множество книг, в качестве наиболее популярных идеологов можно назвать А. Платова, Н. Сперанского, И. Черкасова, В. Казакова и др. Книга А. К. Белова «Славяно-горицкая борьба. Изначалие» – культовая для увлекающихся славяно-горицкой борьбой, где кроме условий самой борьбы, излагается историософская концепция, языческая философия в интерпретации Белова. Большую роль сыграла книга Б. Авдеева «Преодоление христианства», во многом компилятивный труд, в котором автор пытается реконструировать создание Библии, формирование христианского вероучения. В конечном результате Авдеев приходит к выводу, что христианство – религия, ограничивающая потенциал личности в отличие от язычества, которое представляет собой наиболее адаптированный к жизни мировоззренческий комплекс. Многие общины публикуют свои периодические издания, как правило в виде небольшого листка с ограниченным тиражом. Наиболее авторитетные периодические языческие издания – «Мифы и магия индоевропейцев» (изд. «София», тир. 3,5 тыс. экз.), посвященный языческой мифологии, вероучению, магии и истории России, издатель – аналитическая группа «Северный ветер»; «Наследие предков» (выходит без строгой периодичности в разных издательствах), придерживается резко националистической позиции.

Российские язычники активно контактируют с общинами из Украины, Прибалтики (в Москве живет представитель одной из литовских общин «Ромувы», Лаймутис Василявичус, тел.: (095) 116-3071), Польши – «Радима вера», Западной Европы. Как правило, язычники из-за рубежа приглашаются на большие праздники, проводимые в течение нескольких дней за городом. Существуют международные организации, объединяющие представителей этнических религий (т.е. неоязычества), в которых российские неоязычники принимают активное участие. Первые активные контакты с такого рода организациями начались с 1997 г., когда в Литве состоялся конгресс этнических религий, на котором было много представителей из славянских стран. Если до этого контакты носили в основном эпизодический характер, то с 1997 г. можно говорить о налаженном сотрудничестве. Стоит отметить, что главным образом оно заметно в действиях языческих общин из славянских стран. Это объясняется, по словам А. Платова, достаточно слабой проработкой идеологических вопросов и прикладным характером западноевропейского язычества. В 2000 г. во Всемирный конгресс этнических религий входил ряд общин из России, в том числе и ССО. Отдельно стоит упомянуть контакты с неславянским неоязычеством на территории России – в Марий-Эл, Удмуртии и др., где

язычество не было полностью поглощено христианством. Русские неоязычники часто ездят туда в этнографические экспедиции, обмениваются идеями.

Важное место в поиске контактов между язычниками занимает Интернет. Существует ряд языческих форумов, сайтов, на которых хранится много языческой литературы.

Язычники организуют археологические экспедиции, связанные с исследованиями культовых мест древних славян. Например, регулярные экспедиции группы «Северный ветер» на Куликово поле, которое А. Платов считает древним храмовым комплексом. Такие экспедиции организуются и другими общинами. Предпринимаются и поездки по деревням с целью сбора этнографического материала – фольклора, заговоров, следов обычаев.

Славянское неоязычество

1. «Реконструкторы» и спортсмены. К ним относятся практически все военно-исторические клубы, которые занимаются, главным образом, реконструкцией костюма и, в меньшей степени, старинных боевых искусств. Для них язычество играет второстепенную роль, скорее как эlegantное дополнение к доспеху образца X в. Эти клубы наиболее часто показываются на людях, к этому же течению принадлежат и практически все последователи скандинавской традиции. Главный бог – Перун.

Москва: клуб «Лествица» – Евгений Латышев (Летка, Крут), тел.: (095) 253-4359; «Бросок Ястреба», тел.: 300-9038; «Семаргл», Владимир Бугаевский, тел.: 151-5680; Дружина «Аркона» (Будимир, тел.: 496-8395); Межрегиональное общественное объединение «Варяг», e-mail: ottor@drakkar.ru; «Наследие предков», Михаил Штарев (Хевдинг), тел.: 194-3737; «Правь», Дмитрий Анатольевич Сажнев, тел.: 473-0792; «Собор» – клуб русского воинского искусства, Москва, просп. Мира, 120, оф. 117; Община «Руевит»; Дружина «Лютичи».

Тверь – «Белые волки», Григорий Бозлов, пейдж: (0822) 550195, аб. 117; «Спас» (0822) 310875.

Рязань – «Дубрава». Тел.: (0912) 77-3080.

Смоленск – Леонид Лисовский. Тел.: (0812) 551174.

Мичуринск – «Буй-Тур», Максим Мячин. Тел.: (07545) 53759.

Витебск – Юрий Анатольевич Харкевич. Тел.: (0212) 628405.

Удомля – «Белый волк» – Сергей Юрьевич Шерстинников. Тел.: (08255) 44469, 44170, 42964.

Троицк Московской обл. – Андрей Кузьмин, ул. Школьная, 13, 72. Тел.: (275)14982.

Петрозаводск, ул. Герцена, 18, Тел.: 741591.

Ст. Русса – «Древняя Русь», 175200, Георгиевская, 7, Валерий Олегович Киселев. Тел.: (81652) 3-3530.

Казань – «Витязь», ул. Побежилова, 39/24, Николай Бударин. Тел.: (8432) 544195.

Тольятти – «Ра», 445040, Туполева 17/174, Александр Караваев. (482) 33-4112, Владимир Владимирович Завадский. Тел.: (482) 32-4865

Ростовская обл., 347060, станица Тацинская, пер. Воровского, 25/2. Тел.: (6397) 21944.

2. Славянское неоязычество. К нему относятся неоязычники, которые возрождают традиции славяно-горицкой борьбы, так называемого ратоборства. Ключевой фигурой направления является А. Белов (Селидор), который разработал сначала идею ратоборств, затем идею воинского сословия, а затем и теорию варварства как естественного состояния человека. Однако из-за личных амбиций участников движения оно, цельное вначале, распалось на множество составляющих. При этом Белов остался культовой фигурой движения. Для этого направления характерно преобладание тренировок над религиозными практиками (но они уже признаются как нечто не менее важное, чем спорт) и неонацистских идей, но главное место все-таки принадлежит язычеству.

Клубы Федерации славяно-горицкой борьбы в Москве:

«Сварог» (Центральная школа Федерации славяно-горицкой борьбы). Руководитель – Александр Константинович Белов, тел.: (095) 453-92-07.

«Кладенец». Руководитель – Сергей Анатольевич Величко, тел.: 421-51-88, 421-57-33, 422-15-77 (в рабочие дни с 11.00 до 20.00) E-mail: radogora@hotmail.ru

«Семаргл». Руководитель – Андрей Геннадьевич Килин, тел.: 931-35-36, E-mail: andreykilin@list.ru

«Святослав». Руководитель – Павел Валентинович Терехин, тел.: (095) 112-89-04.

«Рарог». Руководитель – Дмитрий Казаков, тел.: (095) 145-41-24.

«Ратичи». Инструктор – Дмитрий Николаевич Глазунов, тел.: 381-71-77.

«Коло», древнерусские ратоборства.

Республиканский детско-юношеский учебный центр славяно-горицкой борьбы. Руководитель центра – председатель Федерации СГБ Московской обл. Герман Вячеславович Львов, ул. Бойцовая, д.24, корп. 4, тел.: (095) 160-56-58

«Федерация славяно-горицкой борьбы». Спорткомплекс «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 52, корп. 5, тел.: 120-71-90 (учебный отдел).

Клуб «Ратичи». e-mail: yauza96@mail.ru

Отдельные клубы:

Дружина «Аркона». Историческое фехтование. Славута (дружина «Аркона»), тел.: 388-68-52, г. Одинцово.

Клуб «Русь» (Республиканская детско-юношеская спортивная школа при Федерации славяно-горицкой борьбы Московской обл.).

Федерация славяно-горицкой борьбы Московской области, г. Чехов, клуб «Коловрат». Руководитель – Сергей Юрьевич Колганов, тел.: (095) 723-85-28, (095)160-5658; 160-8387 факс: (095)593-3479.

Санкт-Петербург – клуб «Тригора». Занимаются СГБ. Участвуют также в соревнованиях по спортивно-боевому самбо (в том числе международных) и рукопашному бою (армейскому или русскому – не уточнено), принимают девушек. тел.: (812) 224-0047, 227-4835, 222-1671, E-mail: trigora@pochtamt.ru

Волгоградская область – клуб «Руевит». г. Волжский, e-mail: NO!@allods.net.

Екатеринбург – «Екатеринбургская община» (3432) 42-26-85, 29-44-64, А.В. Алферьев (руководитель клуба) тел.: (34364) 5-80-35 (то же самое, но в городе Реж Свердловской области).

Йошкар-Ола – клуб «Булат» является отделением НКДР и существует в Йошкар-Оле с марта 1993 г. [Aleksei Loginov 2:5052/30 \(FidoNet\)](mailto:Aleksei.Loginov@p17.f10.n5052.z2.fidonet.org) или Aleksei.Loginov@p17.f10.n5052.z2.fidonet.org

Кировская область – руководитель секции – Сергей Викторович Чепурных, тел.: (8332) 35-75-54, 35-00-55, E-mail: pr@navigator.kirov.ru.

Кострома – «Костромской вариант кулачного боя». Контакт: k0stroma@mail.ru.

Краснодарский край – клуб «Снежный Барс», г. Приморско-Ахтарск, Руководитель клуба – Владимир Николаевич Поставалов, тел.: (86143) 2-60-43, E-mail: sbars2@yandex.ru

Красноярск – Красноярский клуб вольного боя. <http://kkvb.narod.ru>

Липецк – автономная некоммерческая организация «Клуб древнерусских ратоборств «Аридан». СГБ. <http://ladomir1.narod.ru>

Нижний Новгород – клуб «Радогора». Руководитель – Михаил Александрович Бородин, тел.: (8312) 36-10-40 (звонить вечером с 20 до 22 часов). E-mail: morgan_ru@mail.ru; клуб «Вар-

вар». Руководитель – Дмитрий Константинович Сенков, тел.: (8312) 46-10-39.

Омск – клуб «Омск» (Сибирская государственная Академия физической культуры). Адрес: г. Омск, ул. Декабристов, д. 145/67.

Пензенская область – клуб «Щитень», г. Заречный. Инструктор боевого фехтования Вадим Кондратьев (член правления Федерации СГБ, член Совета Круга языческой традиции), taranuka@mail.ru, автор книги «Историческое фехтование», талантливый художник, иллюстрировавший ряд книг знаменитой языческой серии «Трое из леса» Юрия Никитина.

Ростов-на-Дону – клуб «Хортич». E-mail: hortich2002@inbox.ru тел.: (8632) 51-66-51.

Рязань – клуб «Троян». E-mail: igorst@post.rzn.ru

Олег Михайлов, клуб «Артания», тел.: (0912) 728627.

Илья Захаров, тел.: (0912) 720228.

Саратов – клуб «ЯР». Тренеры – Алексей Штанов, Александр Шаманов. Существует 7 лет. Тренировки проходят на улице на окраине города. Также имеется зал (не постоянный), тел.: 8(8452)458872 (Александр).

Саратовская область – г. Хвалынский, ул. Урицкого, 38 (детско-юношеская спортивная школа), тел.: (84595) 2-15-22 (до 20:00). Преподаватель специализированного класса по СГБ – Александр Николаевич Пилюгин.

Сочи – Сочинский клуб славяно-горичкой борьбы, тел.: 8(8622)974668, Александр Былов (Воибор).

Старый Оскол – клуб «Руевит». Представитель – Богуслай, тел./факс.: (0725) 224310.

Тверская область – клуб «Станица», пос. Выползово, Бологовский р-н, ДК ЗАТО «Озерный». Резников, тел.: 4-24-66.

Татарстан – Раб.п. Алексеевское. Руководитель – Александр Викторович Макаркин, ул. Набережная, д. 6-а, кв. 6, тел.: (84341) 2-45-67.

Тула – секция СГБ в школе № 4 Советского района.

Примечание: ежегодно в сентябре на столбах около остановок городского транспорта можно увидеть рекламу этой секции (особый признак – надпись по диагонали). Преподается СГБ с небольшими добавками из русского рукопашного боя (какого направления – точно не известно).

Секция СГБ в школе №1 в Заречье.

Секция СГБ в спортклубе по адресу: ул. Демидовская, д. 52.

Чувашия – подростковый военно-исторический клуб «Аркона». Руководитель – Евгений Валентинович Данилов, тел.: (231) 5-03-

06, 5-00-65, 5-09-43 (д.) Адрес: г. Алатырь, ул. Первомайская, 80, Дом детского творчества.

Ярославская область – клуб «Радияр», пос. Семибратово. Руководитель клуба: Владимир Николаевич Блескин, тел.: (0852) 30-86-41.

3. Фольклористы. Занимаются возрождением народных промыслов, искусств. Восстанавливают фольклор, костюм и т.д. Интерес к язычеству в основном этнографический.

Центр «Бузулук» в г. Бузулуке. Центр «Бузулук» объединяет собирателей русского фольклора и реконструкторов костюма. Глава центра – В. Бутров, тел.: (456-8047). Его команда – неременный атрибут крупных собраний, играет роль массовика-затейника.

Община «Сварожичи» (Москва). Возрождает традиционные промыслы, костюм, вышивку.

«Белый камень», (Москва). Майя Алексеева, тел.: 496-9949.

4. Отдельную группу представляют собственно языческие общины. Для их членов главное – возрождение языческой идеологии, обрядности. Следует выделить две группы: общины, входящие и близкие КЯТ, а также общины, входящие и близкие ССО. Но прежде всего стоит отметить, что это разделение довольно условно – лидеры этих двух, группы периодически обмениваются гневными публичными филиппиками на мировоззренческие темы, что не мешает им периодически встречаться и проводить совместные обряды. Более всего это касается общин, формально ни в одну из организаций не входящих. Логично было бы, с одной стороны, утверждать о едином культурном пространстве современного неоязычества, на одном большом празднике, как правило, представлены все спектры общин – от филигранно-интеллектуализированных до татуированных до пят и бритых язычествующих скинхедов, собравшихся за одним костром. С другой стороны – имеет место различие между московскими и провинциальными общинами. Первые создали КЯТ, на вторые целиком ориентировано ССО. Разница прежде всего в упоре «провинциалов» на исконно-славянскую обрядность, больший уклон – в сторону национализма. В московских группах больше интеллектуалов, что вызывает более широкий подход к образцам для реконструкции языческого мировоззрения и обрядности – от кельтов до Индии, но, в основном, на славянской почве. Традиционно присутствуют группы, обращающиеся к скандинавской традиции, но они как общеевропейский неоязыческий феномен присутствуют как и в Москве, так и по всей России. Также существует и множество отдельных энтузиастов

и групп, не причисляющих себя ни к общинам, ни к существующим объединениям.

Круг языческой традиции (КЯТ) – общественное движение, исторически возникшее на основе «Битцевского обращения» и «Битцевского договора» 2002 г., принятых рядом объединений сторонников Родовой Веры славян, Северной Традиции, Общей Индоевропейской, Арийской, Ведической Традиции. По словам основателей, цели Круга – «возрождение и распространение в странах, где действуют участники движения исконных народных верований, традиций, мироотношения, природного образа жизни своих народов, государственное признание традиционных языческих верований в соответствии с их самоопределением, защита прав язычников и их объединений, обращение Родовых и Природных ценностей, принципов и методов на пользу своей стране, Земле и человеческому Роду». Участники Круга принимают различные виды самоназвания: Язычество, Родянство, Ведическая Вера, Исконная Традиция, Покон, Природная Вера, Родовая Вера, Родноверие. Различие в словах не препятствует единению в делах. Правовая основа действий Круга – обычное право, которое признается его участниками. Деятельность в Круге каждого участника ведется в соответствии с традициями, которых он придерживается. Участники Круга – индивидуальные члены и объединения разного статуса, форм собственности, направленности, в том числе религиозные, коммерческие, государственные организации, разделяющие цели движения и основные ценности «Битцевских документов». Все входящие в Круг имеют равные права на участие в организации его дел и формирование его стратегии, программ и планов. Принадлежность к Кругу не ограничивает законных прав граждан и объединений и не изменяет уровень их самостоятельности и независимости, в соответствии с их основным статусом.

Общины КЯТ:

Московская славянская языческая община, С. Игнатов (Млад), godoslav@bk.ru, В. Шошников, тел.: (095) 147-0514. Одно из самых ранних объединений, пережившее множество расколов и распадов. Первая зарегистрированная языческая община Москвы. Сами о себе говорят, что возрождают языческие мистические практики.

«Коляда Вятичей» – продукт слияния двух общин – «Коляды» Н. Сперанский (Велимир) и «Вятичей», А. Потапов (Мезгирь), тел.: 455-6912, nsperanskii@yandex.ru. При достаточно сильном этнографическом характере является, пожалуй, одной

из самых самобытных языческих общин. В нее входят историки и этнографы, которые занимаются реставрацией обрядов и верований при возрождении языческой идеологии, проводят регулярные праздники, имеют свое капище под Москвой (Коляду Вятичей), к ним в сентябре 2000 г. присоединилась и община «Родолюбие», которую можно назвать одной из самых влиятельных, а Н. Сперанский является еще одним из старейших язычников. Он считает, что близок крах современной технократической цивилизации, которая попирает все законы существования в мире и может его погубить. Будущее – за природным, языческим мировоззрением.

Языческий «Круг Бера». Д. Гаврилов (Иггельд), К. Беггин (Огнеяр), А. Наговицын (Велемудр), uggeld@newmail.ru.

«Содружество Природной Веры «Славия». С. Злобина (Верая), Д. Георгис (Дионис), dionysos@online.ru.

Восточнославянский центр культурного единства Купалы. Г. Якутовский (г. Москва), rjzempoj@mail.ru

Традиционная славянская община «Истоки» (г. Москва). С. Дорофеев (Веледор), doroff@mail.ru

Подольская славянская община традиционных дохристианских верований «Четыре Яблони», hortgart@yandex.ru

Подольская скандинавская община традиционных дохристианских верований (Подольский Годорд), hortgart@yandex.ru

Долгопрудненская славянская языческая община «Вятичи», potarovvv@mail.ru

Общественное объединение «Клуб национального самосознания «Взаимодействие» (г. Казань), mel999@mail.ru

Тульская ведическая община (г. Тула).

Рязанская славянская языческая «Община скелотов», iaromir@mail.ru

Славянская языческая община «Внуки Дажьбога» (г. Владимир), usipov@port33.ru

Загорская языческая община (г. Сергиев Посад, МО), obshina_zagorsk@mail.ru

Житомирская языческая община «Великий огонь», vvin@ratibor.zt.ukrtel.net

Языческий круг «Темная тропа», Александр Васильев (Ульф Гуннарссон) ulrich_von_melk@rambler.ru, Николай Шабалин (Торин Хререксонн), brund@yandex.ru

Общины, близкие КЯТ, открыто не выступившие против «Битцевского обращения»:

Благовещенская община «Лесное единство славян» (Амурская обл) (участник «Битцевского обращения»), desperado_666@bk.ru

Братиславы община – Славянское языческое содружество (г.Калуга).

Вятская языческая община (Виктура Ушкуйника) «Волки Одина», viktur@mail.ru

Группа независимых традиционалистов «Северный путь» (г. Одинцово МО, г. Реутов МО), godincov@yandex.ru

«Дорога Водана» – фолк-группа (г.Обнинск).

Днепропетровская языческая община – сичеславский природный искон «Перунов Знак», lucheazar_peresvet@ua.fm

Зареченский клуб исторического и боевого фехтования «Щитень» (Пензенская область) – участник «Битцевского обращения».

Магаданская община возрождения северной традиции «Ворон», godomsl-voron@mail.ru

Московская языческая община «Живете».

Московская языческая община «Славянская быль» (участник «Битцевского обращения»), roman_off@mail.ru

Московская языческая велесовета община (инициатор «Коломенского соглашения»), veles@com2com.ru

Нижегородская языческая община (участник «Битцевского обращения»), purgas@mail.ru

Пензенская языческая община 2woolf@rambler.ru

Петербургская языческая община isypova@bk.ru

Родноверческая община экологии сознания «Крина» (г. Санкт-Петербург), garog@vilan.spb.ru

Русско-славянская родноверческая община «Хранители огня» (г. Барнаул), zareslav@mail.ru

Ратоборческая языческая община (г. Биробиджан), wedmak@rbcmail.ru

Союз славянской Родной Веры (г. Нижний Новгород) (участник «Битцевского обращения»), slav-nn@inbox.ru ariokh-forum@inbox.ru

Союз финноугорских общин и землячеств (г. Москва) (участник «Битцевского обращения»).

Ставропольский клуб исторической реконструкции «ЗОВ» (участник «Битцевского обращения»), gimgard@mail.ru

Ставропольская языческая община, aleks19@gts.smtn.stavropol.ru

«Стальное братство» рок-н-ролла» (г. Москва, г.Воронеж) (участник «Битцевского обращения»).

Традиционная белорусская община, berestiuk@hotmail.com

Языческая община «Велесовы внуки» (г.Кирово-Чепецк, Кировской обл.), mal_bolgy@rambler.ru

Волгоградская ведическая община «Донские волки»,
vprs@avtlg.ru

Забайкальская славянская языческая община (г. Улан-Удэ),
Ros-ved@yandex.ru

Ижевская языческая община «Тур», i-tur@mail.ru

Клуб исторического фехтования и кулачного боя «Аркона»
(г. Москва), brgen@mail.ru

Колесо Велеса (г. Москва).

Литовская община «Ромува», jontrin@taide.lt

Общероссийское движение скифов, ayl@rol.ru

Обнинская языческая община «Триглав».

Омская родноверческая община, znahar@pochtamt.ru

Союз ратоборческих клубов (г. Москва) tour@got.mmtel.ru.

Русско-славянская родноверческая община «Родолюбие»
(г. Москва). И. Черкасов (Велеслав), тел.: 337-0080.

5. Фонд развития традиционной культуры, основанный Антоном Платовым, (тел.: 332-8435) стоит особняком. Несмотря на то что сам Платов придерживается скандинавской традиции, группа занимается разработкой и пропагандой славянской традиции.

Союз славянских общин, основатель – Вадим Казаков, тел.: (08422) 4-7675 – самое крупное объединение, в орбиту его влияния так или иначе вовлечена значительная часть провинциальных языческих общин. Своей задачей В. Казаков ставит восстановление славянского язычества как религии в общегосударственном масштабе, а поэтому стремится зарегистрировать централизованную организацию.

Калужская славянская община – vadimstan@kaluga.ru; а/я 1735, Калуга, 248001.

Орловская славянская община – slovjane@yandex.ru; 302001, Орел-1, а/я 74.

Козельская славянская община – rodonitsa@list.ru.

670009, Улан-Удэ, а/я 772, Вячеслав Геннадиевич Абрамов.

654059, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 107, кв. 63, Святослав Владимирович Шеванов, журн. «Перун»,
czistoswet@mail.ru.

303120, Орловская обл., Орловский р-н, пос. Знаменка, а/я 74, А. Кисилев, газ. «Гамаюн».

Новороссийская славянская община, georgiy2001@inbox.ru.

Озерская славянская община, 456780, Челябинская обл., г. Озерск, а/я 309, Виталий Александрович Куракин, oso-
zemstan@yandex.ru

Смоленская славянская община «Сварогов огонь», 214036, Смоленск, а/я 267, С. Титов (Людота), svarogov_ogon@mail.ru 650068, Кемерово, а/я 2537, С.П. Меньшиков (Ратибор).

Орская славянская община.

Курганская славянская община, svetozarje@mail.ru

Уральская славянская община (Магнитогорск) Voroh@students.ru; ural-bus@mail.ru

Нижегородское славянское единение, nse-ssso@mail.ru

Саратовская славянская община – 7; а/я 3024, г. Саратов, 410033.

390027, Рязань, а/я 164, Евгений Васильевич Чуйко, газ. «Ариец».

По словам Казакова, ячейки ССО есть в Арзамасе, Москве, Праге, Красноярском крае, Козельске. Всего членами является 16 общин, но в орбиту влияния вовлечено значительно большее их количество. Многие общины из перечисленных в списке сферы влияния КЯТа также могут относиться и к близким ССО, в данном случае это зависит от конкретики момента. Также можно упомянуть:

Общество «Светославие», 660075, Красноярск-75, а/я 12825, Наталья Васильевна Потылицына.

183050, Мурманск-50, а/я 4614, Олег Борисович Фиалков (Ос-тромир).

Общество «Солнцево-род», 195257, Санкт-Петербург, д/в, Борис Эдуардович Поляков, газ. «Славянский вестник», .

Духовный центр «Родник» 103104, Москва, а/я 116, С.Н. Белов.

Община Чернобога, бывшие сатанисты, 117571, Москва, п/п XII-ГН № 621873, Алексей Петров.

353905, Новороссийск, п/о 105, д/в С.А. Путинцеву, газ. «За Русь».

Община «Рода», 681632, Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, 38/4, кв. 93, Р.С. Вишнякова.

Древнерусская инглистическая церковь православных староверов-инглингов.

«Союз вenedов».

215100, Вязьма, ул. Юбилейная, д. 29, кв. 39, В. Е. Акимов.

Ижевск, Лев Прозоров.

603086, Нижний Новгород, ул. Сурикова, 1/71, а/я 172, Андрей Николаевич Рыбин.

Коломна, Александр Анатольевич Егоров (Велигор), тел.: 4-8149.

Обнинская языческая община «Триглав», mecheslav@chat.ru

Источники: интервью, интернет-ресурсы: www.pagan.ru, www.rodnovery.ru, www.radogora.ru и др.

Викканство (друидизм)

Идеологически и культурно к славянскому и скандинавскому язычеству примыкает викканство – кельтское язычество. Главная особенность викканства в том, что в отличие от славянского и скандинавского язычества оно возникло в России недавно, в конце 90-х гг. в результате западного влияния и политически ориентировано на либеральные ценности.

Викканство – языческая религия, считающая себя наследницей кельтского язычества, друидизма. Последователи движения возводят слово «викка» к нескольким древнеанглийским корням со значениями «ведьма» и «мудрый»; почитают мужское и женское божества, которых называют богиней и богом. Поскольку одно из имен мужа богини – Рогатый, и он традиционно изображается в разных вариантах с оленьими, бараньими и козлиными рогами, в представлении христиан викканство нередко смешивалось с сатанизмом (в особенности в эпоху инквизиции).

Большую роль в викканстве играет учение о перевоплощении душ. Виккане полагают, что каждая прожитая жизнь содержит определенный урок, готовящий душу к последующему существованию в более высоком измерении. Отдельные души странствуют по мирам, обогащаясь знаниями и опытом, двигаясь к единственной цели — воссоединению и слиянию в Источнике Всего Сущего. Считается, что после смерти душа человека последует в королевство *Gwynvud*, если ее деяния были полезными при жизни. Однако если его жизнь была дурной, то душа переходит в королевство *Abred*. В *Gwynvud* душа обретает блаженство, а в *Abred* она не успокаивается и вновь воплощается, но уже в форме некоторого животного или твари, наиболее соответствующей его природе на момент кончины. Мир, в котором душа находится между перерождениями, называется Землей Вечного Лета (другое название – Тир Нан Ор, т.е. Земля Неумирающей Юности). Там душа наслаждается покоем, обретает мир и обновление.

Движение обладает оригинальной магической традицией. Особенность последней – специфическое женское колдовство. Иногда викканство называют земной магией, так как виккане обращаются за помощью прежде всего к различным природным стихиям. Последние подразделяются на четыре королевства: Землю, Воздух, Огонь, Воду. В каждом королевстве есть духи,

являющиеся в них своего рода активными началами: в Земле — гномы, в Воздухе — силфы, в Огне — саламандры, в Воде — ундины.

Своеобразной библией викканства стала книга отставного полковника, британца Джеральда Б. Гарднера (1884–1964) «Колдовство сегодня» (1954). Фольклорист-любитель, Гарднер сообщил однажды коллегам, что обнаружил на южном побережье Англии настоящих ведуний, многие века сохранявших в тайне свое искусство. По словам Гарднера, встреченные им колдуньи передали ему свои секреты. Ученые, прочитав книгу, пришли к выводу, что большинство сведений почерпнуты Гарднером из книги Маргарет Мюррей «Колдовской культ в Западной Европе» (тоже не вполне научной), а также из его собственных наблюдений над магическими обрядами во время армейской службы в Юго-Восточной Азии.

По бытующему викканскому преданию, в роду Гарднера были ведьмы; одну из них даже сожгли в XVII в. Молодые годы Гарднер провел в британских колониях в Азии, работал надсмотрщиком на каучуковых плантациях и археологом. По возвращении в Англию он серьезно увлекся спиритизмом и разными оккультными практиками. Вращаясь в соответствующих кругах, Гарднер попал в тайную группу, члены которой называли себя викканами и заявляли, что являются наследственными ведьмами и колдунами. Гарднер и его община вместе с другими ведьмами и колдунами Англии 31 июля (праздник урожая) 1940 г. устроили шабаш. Целью его было воспрепятствовать немецкому вторжению в Англию. Пять членов общины умерли вскоре после шабаша «из-за энергетического истощения». Здоровье Гарднера также пошатнулось.

Общество в свое время наделило Гарднера репутацией ярко выраженного эротомана и садомазохиста. Это, якобы, отразилось в ритуалах викки, в которые Гарднер ввел тяжелые телесные наказания и половые акты. Однако сейчас виккане отказываются признавать это, и все их ритуалы — исключительно мистического плана. О викканской этике в тексте «Викканские Поучения» говорится: «Если это никому не вредит, то делай то, что тебе угодно». В соответствии с этим кредо виккане не практикуют ни вредоносную магию, ни наведение порчи, ни ворожбу. Более того, даже целительной магией они занимаются только с предварительного разрешения человека, на которого она направлена. Виккане говорят, что нет черной и белой магии, есть просто магия, и она должна приносить только добро. Некоторые

ведьмы, например, умеют насылать связывающие чары, предотвращающие зло (можно, например, наложить такое связывающее заклинание на преступника, чтобы его скорее поймали). Американские викканы, обладающие особо развитым гражданским сознанием, помогают своим колдовством разным организациям по охране окружающей среды, защите детей и т.п. Школы викки организуют многочисленные учебные курсы по тантризму, астрологии, психологии, целительству с помощью трав, толкованию снов, сексуальной магии и т.д.

Викка в целом – одно из самых либеральных направлений в современном язычестве. Важнейшие ее лозунги связаны со свободой религиозного самоопределения, терпимостью к инаковерующим, экологической озабоченностью, женским равноправием. Строго говоря, у викканства нет национальности. Если для виккан Англии эта религия отчасти стала своего рода почвенническим ответом на всеобщее увлечение восточными языческими культурами – попыткой создать свое, местное, британское язычество, то в остальных странах викка воспринимается вне строгой привязки к культурному контексту. Викканство наиболее из языческих направлений терпимо к иным религиям и конфессиям. Более того, в последнее время увеличивается количество виккан, совмещающих практикование викки с членством в той или иной христианской церкви. Возможность совмещения викки с христианством отстаивает, например, растиражированная на многих языках книга Сильвер Равенвольф «Магия для тинзэйджеров» (сегодня это одна из самых популярных викканских книг в России). Виккане-христиане даже формируют свои отдельные группы и направления.

Викканство – самое влиятельное из языческих движений в западном мире, насчитывавшее к 2004 г. от 3 до 5 млн приверженцев. Наиболее всего викка распространена среди англоговорящего населения Европы и США. Там она часто зарегистрирована в качестве религиозной организации. Крупнейшими организациями друидов являются «Орден бардов, оватов и друидов» (основан в 1963 г.), «Британский друидический орден» (существует с 1979 г.) и «Реформированные друиды Северной Америки» (существует с 1963 г.).

Среди известных рок-групп, проповедующих викку, – «Inkubus sukkuibus». Она уделяет много внимания экологической тематике: «Мы думаем, что Земля намного более могущественна, чем многие считают, и что она естественным путем удалит всю человеческую расу, если нынешняя экологическая об-

становка останется неизменной». Группа настаивает на том, что общество должно прекратить отождествлять язычество с сатанизмом. Ее лидер Тони Мак-Кормак считает, что «сатанизм никак не связан с язычеством, поскольку является инвертированным христианством. Для того чтобы верить в сатану, нужно верить и во все христианские мифы».

В России викканство распространяется с конца 1990-х гг. Пока большинство виккан в России – одиночки, общающиеся друг с другом через Интернет. Первые организации только создаются (известны случаи в Москве, Новосибирске и Архангельске).

Первые сформировавшиеся коветы:

Новосибирск, тел.: (3832) 705-657 (Олеся); 694-324 (Юлия);
mailto:apoteka@mail.ru.

Архангельск. Община ок. 20 человек. Антон Андреевич Полуэтов, по профессии ювелир, студент истфака ПГУ. Волхв. Идеолог викканства, стремящегося сочетать язычество и достижения современной цивилизации. Признает богов всех народов, отрицательно относится к националистическим тенденциям в язычестве. Чаще всего славит скандинавского бога Хиемдаля (бога путешественников, волхвов и поэтов). Тел. в Северодвинске : 55-28-88 (по пятн.). Адрес: г. Северодвинск, ул. Ленина, д. 11, кв. 27.

Наиболее активные викканы в России, стремящиеся к созданию открытых викканских общин в Москве:

Rene (Арина), она же Harleen, Harley, Fiona, Rogue. Сайт: =The Book Of Shadows=- . E-mail: rogue@pisem.net. ICQ: 109617365.

Eva. Сайт: -=The Book Of Shadows=- . E-mail: modern-eva@mail.ru . ICQ: 162803696.

Ivy, она же Vita, Viviann, Liliith, Kiara . Сайт: -=The Book Of Shadows=- . E-mail:mailto:viviann@yandex.ru

TIARNA. Настоящее имя: Лиза. Ник: Tia, Gretta, Nerolly . Сайт: ~::Золотая Метла::~~ . E-mail: lizabad@mail.ru. ICQ: 209513468.

Примеры виккан-одиночек, так или иначе стремящихся к объединению:

Captan Wonder Flash (Москва), e-mail – fieryhero@mail.ru. ICQ: 222577976.

Will (Воронеж), e-mail – will72@yandex.ru

Андрей Струков, он же Волкулак (Санкт-Петербург, 195176, до востребования)Liana (Петербург), e-mail – liana-w@mail.ru

Wounde Doberman (Курск), e-mail – Sportsmen01@mail.ru

Аму (Чернигов), e-mail – bunnysailormoon@rambler.ru

Индеанизм (Пау-вау)

Составлено в июне 2004 г. Автор: А. Коскелло. Сбор материалов: А. Коскелло

Организационная структура

Во всех индеанистских группах соблюдается строгое деление на племена. Их названия соответствуют названиям исторических племен североамериканских индейцев. Племя представляет из себя сплоченную группу единомышленников, живущих вместе в летних лагерях и практикующих общие обряды. Группа редко является многочисленной. Более того, в последнее время, в том числе в России, растет число индеанистов-одиночек, для которых принадлежность к племени означает просто выбранное им самим имя – ник.

Выбор племени всегда является актом сознательного личного решения, он не зависит даже от природной зоны и географических условий, в которых живет индеанист. Например, как это ни парадоксально, наиболее часто в России выбираются племена равнин – прерий, и гораздо реже – озерные и лесные. Обычно выбор обусловлен любимым фильмом, книгой индеаниста либо компанией – т.е. следованием за другом или учителем.

Вражды между племенами в отличие от исторических индейцев у индеанистов не наблюдается. Племена охотно ходят к другу другу в гости и общаются на регулярных фестивалях священных танцев – пау-вау. Последние являются регулярными межплеменными собраниями и проводятся по довольно устойчивой схеме. Все начинается с церемонии открытия фестиваля на главной поляне лагеря – с шаманского обряда и общей молитвы, далее с небольшими перерывами почти целый день продолжаются танцы. Оставшиеся дни племена также проводят вместе в танцах, совместных играх по обучению детей и т.д.

Для большинства индеанистов год делится на две части: ту, которую они проживают в городе и в современном укладе, зарабатывая средства к существованию, и ту, которую они проводят непосредственно с племенем в условиях, максимально приближенных к индейскому быту. Так, семьи российских индеанистов с детьми нередко живут в лесу с мая по сентябрь.

На сегодняшний день американские индеанисты создали довольно много нативистских международных организаций. Самая заметная из них – Движение американских индейцев во главе с Деннисом Бэнксом, которое регулярно проводит церемонии Священного Бега в разных частях мира (в том числе и в России). В России централизованных структур нет.

Краткая история

С 1970-х гг. приверженцы индеанизма в Америке и Европе ежегодно проводят фестивали индейских священных танцев, или пау-вау (по-индейски – сбор, совет). Организованный индеанизм в России складывается начиная приблизительно с 1980 г., а с 1982 г. фестивали пау-вау проводятся в лесах под городом Лугой в Ленинградской области, недалеко от деревни Толмачево, где собирается по несколько сот человек. В первые годы XXI в. они стали регулярными и проходят в первой декаде июля.

Организационным центром ленинградских индеанистов в конце 1980-х гг. был клуб «Этнос», куда входили в основном подростки-школьники и который возглавляли молодые люди в возрасте около 25 лет. Сегодня ядро так называемого традиционалистского (см. ниже) движения составлено в основном ими. Один из известнейших лидеров – Игорь Гуров, или Мотасапа (Черный Медведь). Наиболее заметным координирующим центром сегодня является петербургская редакция альманаха «Первые американцы» (недавно в ней был составлен документ «Мы – народ: декларация пау-вау в России», претендующий на то, чтобы объединить всех российских индеанистов на основе единой идеологической платформы).

Особенности вероучения и современное положение

Движение индеанистов – это современная попытка возрождения религиозной культуры коренных народов Америки, подкрепленная интересом к сочинениям Карлоса Кастанеды. Большое влияние на становление индеанизма оказали также романы и повести об индейцах Карла Мая, Фенимора Купера и Майн Рида.

Важными компонентами индеанизма являются шаманская практика (камлание) и священные танцы. Также очень важен бытовой уклад – проживание в типи, использования традиционных томагавков, хождение в мокасынах, ношение длинных волос и т.д. Мировоззрение индеанистов предстает как довольно пестрая картина, в нем сравнительно мало устойчивых образов. Общей является вера в «энергии», которые бывают «плохими» и «хорошими», вера в священность очага (через очаг никогда не передаются предметы, через него нельзя перешагивать, в него

нельзя кидать мусор и т. п.). Индеанисты верят также в сотворенность мира и природы и в своих молитвах превозносят Создателя. Есть также общеязыческие представления о важности установления душевной гармонии через гармонию с природой. Практикуется в разных формах поклонение индейским богам, духам, тотемным символам.

Российский индеанизм переживает сложный период. Движение фактически расколото на два лагеря, которые находятся в состоянии жесткой конфронтации – «традиционалистов» (сами называют себя также «ортодоксальными индеанистами») и «нетрадиционалистов» («неортодоксальных»). Эти группы отличаются в значительной мере по своему социальному составу: традиционалисты обычно старше (более 30 лет), они давно находятся в движении, часто с советских времен. Суть их позиции в том, что необходимо максимально строго следить за точностью воспроизведения традиционных индейских религиозных практик и бытовых предписаний (в частности, жить следует не в палатках, а в типи – индейских шалашах). Ортодоксы не допускают женщин к большинству индеанистских занятий (однозначно не разрешают им заниматься охотой, военными искусствами и верховой ездой, но мелких ограничений также множество), запрещают им участвовать в обрядах (считая, что мужская и женская энергии во время обряда нейтрализуют друг друга), редко позволяют им принимать решения. Уважением пользуются только женщины-старейшины, обладающие какими-либо специальными знаниями и умениями.

Неортодоксы – обычно молодежь и подростки, пришедшие в индеанизм во второй половине 90-х гг. или в начале XXI в., склонны считать, что в точности все обряды может выполнять только настоящий этнический индеец, воспринявший свою религию от предков; суть же индеанизма – не в реставрации обряда, а в восприятии духовного и культурного опыта индейцев современными европейцами. У неортодоксов гораздо меньше запретов на участие женщин в племенной хозяйственной, общественной и религиозной жизни. В 1992 г. из среды неортодоксов даже выделилось самостоятельное племя «женщин-воинов», со своим хозяйством, собственными танцами и обрядами, однако просуществовало оно только одно лето.

На ленинградском пау-вау 1997 г. случилось первое серьезное столкновение между ортодоксами и неортодоксами, которое некоторые окрестили «войной». Противостояние приняло затяжной характер. Часть индеанистов-ортодоксов покидают тра-

диционные места лагерей, многие пытаются эмигрировать в Америку.

Другой существенной проблемой для российского индеанизма стало фактическое насыщение отечественного рынка печатной, аудио- и видеопродукцией об индейцах. Информация об индейской культуре и религии, в отличие от 80-х и даже начала 90-х гг., сегодня широкодоступна, и это, по словам самих индеанистов, лишает их движение определенного ореола таинственности. Фактически индеанисты утратили статус нонконформистов, антисоветчиков, перестали быть культурным андеграундом, что способствует в том числе усилению разобщенности в их рядах. Многие индеанисты утверждают, что теперь нет необходимости в общении, в создании общин, в институте учительства, так как всю информацию можно получить, например, в сети Интернет.

Индеанисты – убежденные антиглобалисты, они много рассуждают об ошибочности пути современной «белой», европейской, христианской, цивилизации. Как правило, представители движения резко негативно относятся к другим религиям, в особенности к так называемым мировым. Сектантов, устраивающих пикники и собрания на соседних с ними полянах, индеанисты нередко жестко прогоняют. Интерес и уважение вызывают только некоторые группы язычников, в особенности кельты-виккане. По мнению индейцев, кельты, так же, как и индейцы, являются в истории угнетаемым этносом, и это их должно сблизать. Были отдельные попытки наладить отношения с шаманистами Горного Алтая (несколько лет назад индеанисты даже выехали туда и организовали там коммуну), однако из-за дальности расстояний это оказывается довольно сложно. Средний возраст – около 28-30 лет, обычно – семьи с маленькими детьми, но есть школьники, студенты, а также пожилые люди из ранних индеанистов. Много интеллигенции, людей с высшим образованием, часть из них являются профессиональными учеными, исследующими быт и религию североамериканских индейцев, пишут книги и защищают диссертации по этим темам.

Распространение

Более всего индеанизм развит в Санкт-Петербурге, именно там живут основные организаторы всероссийского пау-вау под Лугой, большие группы в Москве, Самаре, Твери. Около 10 активных индеанистов имеется в Пензе. Также много активных одиночек или маленьких групп – от пар до групп по 10 человек – в Сыктывкаре, Тамбове, некоторых городах Сибири.

Учебные заведения

Отсутствуют, их заменяет институт учительства и обучение практическим навыкам индейской жизни непосредственно «в поле». Родители уделяют большое внимание воспитанию детей, в племенах их совместно обучают навыкам укрытия в лесу и скрытного передвижения, а также важнейшим ремеслам.

Периодические издания

С 1994 г. в Санкт-Петербурге выходит журнал «Иктоми», с 1997 г. – альманах «Первые американцы» (есть интернет-версия), с информацией по истории индейских племен, биографиям известных индейцев, индейской культуре и индеанизму.

Финансовое положение

Большинство индеанистов имеет светские специальности, благодаря которым в холодную часть года в городах они зарабатывают средства на летнюю жизнь в лагере. Последняя довольно экономна, единственные солидные затраты связаны с изготовлением одежды, головных уборов, топоров, ножей, однако эти вещи тщательно берегутся и обычно служат не один год.

Новые религиозные движения. Общая характеристика.

Составлено в сентябре 2004 г. Автор: С. Филатов

«Новые религиозные движения» (НРД) – термин, который относится к различным проявлениям религиозной жизни, не вписывающимся в устоявшуюся с начала XX в. классификации религий. Некоторые религиозные движения (например, мормоны, иеговисты), возникшие немного раньше, также не нашли своего определенного места в религиозоведческих справочниках и, поэтому, иногда включаются в НРД. В то же время существует тенденция причислять к НРД религиозные организации, имеющие глубокую историю и вполне укорененные в исторической традиции, в том случае, если они перенесены на российскую почву из чужой культурной среды. Самый яркий пример такого рода – различные индуистские культы (кришнаизм, ананда-марга, трансцендентальная медитация и т. д.), которых очень часто (если не обычно) прижигают тавром «НРД». Мало того, даже некоторые пятидесятнические церкви (а пятидесятничество давно и прочно укоренено в России), назвав «неопятидесятническими», хотя они не имеют никаких принципиальных отличий от остального пятидесятничества, ряд авторов причисляют к НРД. Сам термин «НРД» не имеет никаких содержательных характеристик, кроме того, что под ним подразумевается нечто «новое». Поэтому религиозные явления, которые описываются этим термином, имеют между собой мало общего.

Авторы данного издания насколько возможно стремились избежать этого, не имеющего реального смысла, определения и включали многие религиозные организации, часто попадающие в руб-

рику НРД, в разделы, посвященные каким-либо определенным религиям. Мы делали это в тех случаях, когда для этого были какие-нибудь основания. Так, в том первый настоящего издания, посвященный православию, включена нами Православная церковь Божией Матери Державной (Богородичный центр) и Небесная восточно-апокалипсическую церковь Св. Иоанна Богослова (голошубовцы). Мы включили во второй том, посвященный протестантизму, Религиозное общество друзей (квакеров), Свидетелей Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормонов), Церковь Христа (Бостонское движение), Общество христианской науки, назвав эти религиозные движения «генетически близкими протестантизму». Мы прекрасно осознаем, что эти религиозные движения ни по каким критериям не могут быть отнесены к протестантизму. Их зарождение в протестантской среде и некоторая психологическая близость с ней стали для нас единственными основаниями для добавления глав о них. Столь же спорным является включение главы об «Аум Синрикё» в раздел, посвященный буддизму. Наш подход, который, как мы уже могли убедиться, после издания первых двух томов, часто раздражает читателей. Но мы остаемся при своем мнении: если это возможно, лучше включить «блудных сыновей» в покинутую ими семью (или рядом с ней), чем отправлять в корзину, где оказались все те, чьи родственные связи совсем утеряны.

Другая важная особенность НРД состоит в том, что большинство организаций, которые могут быть отнесены к этому типу религиозных явлений, малочисленны (подавляющее большинство не более 50 членов) и носят локальный характер. Общероссийское распространение (или хотя бы распространение в нескольких субъектах федерации) для НРД – ситуация крайне редкая.

Малочисленные локальные НРД включены нами в описание религиозной жизни регионов и в данном томе не рассматриваются.

Не менее сложная проблема состоит в том, что многие движения и организации, которые часто включаются в НРД, трудно однозначно назвать религиозными. Это могут быть организации, по преимуществу занимающиеся проблемами здоровья, всякого рода целительством с некоторой дополнительной слабо выраженной религиозной надстройкой. Могут быть объединения любителей оккультизма, всякого рода магии и паранаучных увлечений без сколько-нибудь развитой религиозной идеологии и обряда. В конце концов, существуют политические движения с некоторым религиозным флером в своей идеологии. Подобного рода пограничные сообщества мы не включили в сферу своего исследования.

Из этого правила, однако, мы сделали три исключения: Рериховское движение, Федоровское движение и движение Порфирия Иванова. Являются ли эти три общественных движения религиозными – вопрос спорный. Существуют серьезные аргументы и «за», и «против». Мы рассматриваем эти движения по двум причинам: религиозная составляющая в их мировоззрении в любом случае весьма существенна и, что важнее, – эти три движения безусловно оказали заметное влияние на идеологию многих других религиозных организаций и на современное массовое религиозное сознание.

В общественном сознании термин «НРД» часто воспринимается в качестве политкорректного эвфемизма, под которым подразумевается то, что еще в середине 90-х гг. называлось тоталитарными сектами. Однако среди всего многообразия НРД объединения, имеющие жесткую идеологическую и организационную дисциплину, налагающие на своих участников требования, разрушительные для их социальных связей и изолирующие их от семьи и общества, принуждающие к отказу от имущества и общепринятых моральных норм, составляют незначительное меньшинство. Авторы данного издания – не юристы и не берутся судить о совершении каких-либо преступных деяний членами НРД. Однако, на наш взгляд, симптоматичен тот факт, что, несмотря на многочисленные попытки судебного преследования НРД в последние годы, нам известен только один случай обвинительного приговора за серьезное преступление – по обвинению членов российского отделения «Аум Синрикё» в убийстве и подготовке теракта. Мало того, те из НРД, которые практиковали тоталитарные порядки, в последние годы имеют тенденцию к их либерализации.

В случае с НРД для исследователя скорее представляет сложность идеологическая и организационная аморфность большинства из них, а не тоталитаризм и замкнутость.

В обществе действительно широко распространены всякого рода оккультные, языческие, псевдохристианские верования. Но они размыты, эклектичны, изменчивы. Эти верования слабы, почти никто не собирается ради них вступать в какие-либо дисциплинированные организации. Вся институциональность таких религий – в разговорах о них, чтении оккультной литературы и, в крайнем случае, членстве в организациях, которые можно назвать семинарами или клубами, а не сектами или культами. В этом отношении знаменательно возникновение консультативно-информационных центров, которые распространяют сведения о новоявленных гуру, целителях, контактерах и т. д., а также оккультную литературу среди многочис-

ленных клубов любителей религиозного по всей стране. Члены клубов выслушивают нового Учителя или проходят курс медитативной практики, затем ожидают следующего Учителя – «все они что-то дают». Крупнейший из известных координирующих центров – «Путь к себе» (Москва), возглавляемый дочерью маститого либерального журналиста Егора Яковлева Александрой Яковлевой. Центр сотрудничает более чем со 100 клубами по всей стране.

На этом фоне борьба с тоталитарными сектами оказывается борьбой с призраками. Самые легкие репрессии их разгоняют, остается лишь горстка последователей. Но сами верования никуда не исчезают. Борьба же с самими верованиями со стороны не только государства и общества, но и РПЦ оказывается подобной войне с собственной тенью – потому что сами они сполна заражены «нетрадиционной религиозностью».

Церковь объединения. Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства

*Составлено в январе 2004 г. Авторы: С. Филатов, Р. Лункин.
Сбор материалов: В. Никольский, С. Филатов, Р. Лункин*

Организационная структура

Основатель и руководитель Ассоциации Святого Духа за объединение мирового христианства (The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, HSA-UWC) – Сан-Мен Мун (Южная Корея).

Высшим органом управления в России является Совет Ассоциации христианских церквей объединения.

Председатель Совета – Константин Вячеславович Крылов. Адрес: 103062, Москва, ул. Макаренко, 1/19, кв.12, тел./факс: (095) 234-32-92, e-mail: krylov@iifwp.ru

Глава Совета по сути контролирует деятельность всех общественных организаций церкви на территории России. Заместитель председателя Совета – Илья Захаров, ведет семинары по изучению «Божественного Принципа».

Россия входит в Евразийское отделение Церкви объединения, которое возглавляет Сок Чун Хо, e-mail: drseuk@iifwp.ru. Он курирует российские церкви и является для них «духовным пастором».

Офис Ассоциации: 109017, Москва, Пыжевский пер., д. 5, офис 156-1, тел.: 239-92-73. E-mail: unification@comail.ru. Web-site: <http://>

/unification.net. Богослужение центральной московской церкви проходит в Доме культуры ВДНХ каждое воскресенье с 11 до 14 часов, секретарь – Ирина Тимченко, тел.: 8-916-307-74-95.

Краткая история

Основатель Церкви объединения – Сан-Мен Мун (Sun Myung Moon), или «преподобный» Мун, родился 6 января 1920 г. в северокорейской деревне в крестьянской семье. Родители Муна состояли в пресвитерианской церкви. Согласно официальной биографии, в 1936 г. в возрасте 16 лет во время молитвы в горах ему явился Иисус Христос, вследствие чего он взял на себя миссию религиозного лидера. В конце 1930-х гг. Мун изучал электротехнику в университете Васеда в Японии. В это же время Мун присоединился к подпольному движению за освобождение аннексированной Японией в 1905 г. Кореи. Во время Второй мировой войны Сан-Мен Мун работал электротехником в Японии. По возвращении в 1946 г. в разделенную на советскую и американскую части Корею он стал выступать с религиозными проповедями в г. Пхеньяне. В 1946 г. Мун оказывается в тюрьме. В феврале 1948 г. его снова арестовали и приговорили к заключению в трудовом лагере Хунбям, откуда через 2 года и 8 месяцев его освободили в октябре 1950 г. вошедшие в Корею войска ООН. В концлагере Мун стал твердым противником коммунизма. По данным критиков Муна, первый раз он был судим за сексуальные извращения, а второй раз – за двоеженство. Переселившись в Южную Корею, Сан-Мен Мун продолжал проповедь. Вскоре он нашел первых последователей из числа влиятельных людей.

1 мая 1954 г. Мун создал «Ассоциацию Святого Духа за объединение мирового христианства», получившую широкую известность под названием Церкви объединения, или унификации. В 1957 г. была опубликована книга «Божественный принцип» – основной религиозный текст Церкви, общины которой действовали уже в 30 корейских городах. В 1958 г. первый миссионер был послан в Японию. С 1959 г. муниты начали вербовать приверженцев, в основном из числа студентов, в США. В 1975 г. миссионеры-муниты были направлены в 120 стран мира. Ныне их активность охватывает 160 стран.

В 1972 г. Сан-Мен Мун переселился в США, где организовал ряд выступлений и религиозных собраний. Репутации Церкви унификации в США сильно навредила книга Кристофера Эдвардса «Сумасшедшие ради Бога» (1980), быстро ставшая бестселлером и настольной книгой борцов с тоталитарными сектами. Эдвардс, состоявший одно время в Церкви унификации, определил организа-

цию жизни в общинах мунитов с их бесконечными монотонными семинарами и песнопениями, изнурительными спортивными играми и танцами, постоянным недосыпанием, жестким контролем друг за другом как «изоциренную психотехнику, направленную на подавление сознания».

Несмотря на общую негативную реакцию американского общества по поводу деятельности Муна, ему удалось найти неожиданных союзников в лице части американских правых, обычно настроенных враждебно к новым религиозным течениям. Причина заключается в том, что Мун усиленно эксплуатирует антикоммунистическую тему, спонсирует десятки международных антикоммунистических организаций, фондов и изданий (в частности, крупнейшую консервативную газету в Соединенных Штатах – *Washington Times*). 20 июля 1984 г. Сан-Мен Мун за неуплату 23000 долларов правительственного налога был заключен в федеральную тюрьму, где пробыл 13 месяцев. Этот приговор снискал ему в определенных кругах славу «жертвы религиозных гонений».

Сан-Мен Мун является создателем многочисленных миротворческих организаций: «Межрелигиозная организация за мир во всем мире», «Академия профессоров за мир во всем мире», «Международная ассоциация семей за мир во всем мире», «Международная федерация женщин за мир во всем мире» (последнюю федерацию возглавляет жена Муна).

Хотя в Советском Союзе деятельность Ассоциации находилась под запретом, первые миссионеры прибыли сюда в начале 1980-х гг. Муниты из Японии, действовавшие на дальнем Востоке, были довольно быстро высланы из страны. Наиболее успешными оказались австрийские муниты.

Г-н Питер Ладштеттер, миссионер из Австрии, начал свою работу в СССР в 1983 г., распространяя небольшую книжку с изложением принципа, т.е. учения, «переданного Муну самим Богом». По непроверенным сведениям, он приехал с помощью Министерства просвещения СССР, хотя и по туристской визе. По словам Ладштеттера, еще в 1976 г. Мун назвал Советский Союз в качестве страны для служения, а уже в 1985 г. созвал конференцию в Хельсинки, посвященную возможной миссионерской политике после развала советской империи. Члены австрийской общины вначале проповедовали в Чехии, а затем отправились в Россию. Как заметил Ладштеттер, группа проповедников плохо ориентировалась в ситуации в странах бывшего соцлагеря. В 1988 г. миссионеров из Чехии выслали, а чехов-мунитов посадили в тюрьму. В России австрийские муниты действовали осторожно,

устраивались на работу и проповедовали отдельно друг от друга, постепенно создавая общины. Первые миссионеры, как и их последователи, проповедовали вместе с вероучением Церкви объединения определенные политические ценности. По мнению Ладштеттера, главными принципом для Церкви и сейчас являются антикоммунизм, демократические свободы и заботы о своей духовной жизни.

Легализация Церкви объединения началась в 1989 г., когда 12 советских журналистов были направлены АПН и Союзом журналистов СССР в Вашингтон для участия в организованной газетой «Washington Times» конференции (в статье о поездке, появившейся в журнале «Новое время», Сан-Мен Мун впервые был назван «союзником»), а интервью Муна было напечатано в ноябрьском номере газеты «За рубежом». В 1990 г. в преддверии визита Муна в Москву был показан фильм «Незнакомая Корея», где Мун давал пространное интервью.

11 апреля 1990 г. Михаил Горбачев принял в Кремле Муна и его ближайших помощников. С июля 1990 г. до конца 1991 г. более 3 тыс. студентов и профессоров из СССР были приглашены в США в рамках разработанной студенческой программы КАРП «Международный семинар по лидерству» (International Leadership Seminar) для ознакомления с учением преподобного Муна. Только на летнем семинаре в Прибалтике побывали 2 тыс. человек, зимой 1992 г. в Крыму – 3,5 тыс. В марте 1992 г. был организован семинар для 10 тыс. школьников. С 23 января по 7 февраля 1993 г. семинары проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре, Новосибирске, а также в ряде городов Украины и Средней Азии. В июне 1993 г. на семинаре в Гурзуфе лекторами были российские граждане, преподаватели высших учебных заведений. В 1993 г., как сообщала «New York Times», эмиссары Церкви объединения в России организовали семинар в Министерстве внутренних дел. В сентябре и октябре 1993 г. в Крыму была проведена серия семинаров «Духовные ценности и обновление», где с философией церкви объединения знакомились ректоры вузов СНГ и журналисты, состоялась также конференция международной федерации женщин за мир. В общей сложности, в организованных Ассоциацией семинарах приняли участие более 75 тыс. жителей бывшего СССР.

Ассоциация Муна разделила территорию бывшего Советского Союза на 10 регионов. На долю России приходилось 6 регионов; Калининградская область входила в один регион с Литвой. В своей деятельности в России муниты делали основной упор на работу с

молодежью – школьниками и студентами, учителями и преподавателями вузов. В первые годы перестройки Церковь унификации получила широкий доступ в школы и вузы, сотрудничала с Министерством образования, региональными органами образования и просвещения. В 1994 г. в 2000 школ России использовались мунитские «нравственные учебники» под названием «Мой мир и я».

Наибольшего влияния муниты добились в Калмыкии, где они пользовались официальной поддержкой властей. Журналисты Ю. Кравченко и А. Никольский обвинили государственного советника по идеологии Президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова А. Нусхаева в том, что он открыто внедряет мунизм в качестве официальной идеологии (НГ 1995.19.12). Нусхаев официально опроверг эти обвинения (НГ. 1996.13.01). На практике мунитский курс «Мой мир и я» факультативно преподавался в 40 школах республики. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов направлял большие делегации на конференцию «Духовные ценности и обновление», проведенную в Крыму в сентябре – октябре 1993 г. Для 100 правительственных чиновников семинар был проведен в Элисте. Однако после жесткой критики в российских СМИ промунитской позиции властей Калмыкии, Церковь унификации лишилась поддержки калмыцкого руководства, ее выгнали из школ и лишили регистрации.

С 1994 г., после скандальных событий, связанных с деятельностью «Белого Братства» и скандала с «Аум Синрикё» в 1995 г., в разных регионах России возникает антимунитская реакция властей и общественности. В Волгограде, Екатеринбурге и других городах мунитов вытесняют из школ, резко сокращаются официальные контакты властей с Церковью унификации.

Особенности вероучения и современное положение

Официальная доктрина церкви изложена в двух книгах, написанных на корейском языке Хье Вон Ю, одной из первых учениц Муна – «Объяснение принципа» (1957) и «Толкование принципа» (1966) (в английском переводе – «Божественные принципы»). Эти книги являются популярным изложением «Божественного принципа», учения, которое было передано Муну, как считается, «самим Богом». По мнению последователей Муна, грядет последняя третья реформация, которая объединит в Муне все религии и приведет к построению Царства Божия на земле. Мунитское учение представляет собой видоизмененную версию христианства со значительными заимствованиями из религий Дальнего Востока.

В центре вероучительной системы мунизма находится сам «преподобный» Мун, которого в России принято называть «доктор» Мун.

Он является «человеком, которому сотни раз удавалось растрогать Бога до слез» и, соответственно, единственным из людей, которому «ведомы Божьи тайны» (Сан-Мен Мун. В поисках первоисточника Вселенной. М., 1996. С. 9). С начала возникновения движения преподобный Мун говорил о том, что он получил откровение о новом учении, и это учение способно объединить все христианские конфессии в одну и, таким образом, спасти мир.

Вероучение мунизма постепенно эволюционировало к чисто мессианской доктрине. В 1992 г. Мун официально объявил себя «Господом Второго пришествия». Новый «мессия» – Мун заявляет о том, что Христос не имел божественного достоинства (Христос «ни в коей мере не является Самим Богом»). Кроме того, фактически отрицалось искупительное значение Крестной смерти Христа и Его Воскресения. Муниты не считают Иисуса Христа Богом, а лишь «совершенным человеком». Сам Новый Завет, по утверждению Муна, устарел. Он «был явлен людям 2000 лет назад, когда их духовный и интеллектуальный уровень был гораздо ниже по сравнению с сегодняшним... Это значит, что сегодня должен появиться более высокий, основанный на научных объяснениях, уровень выражения истины» (Божественный принцип. М., 1997. С. 135, 136).

Бог в представлении мунитов – это дуалистическое существо, объединяющее в себе мужское и женское начала по принципу даосских «инь» и «янь». Бог – первопричина всего, однако существуют два еще более высокие принципа, которым подчиняется сам Бог: Сунг Санг (позитивное мужское начало «янь») и Хьюн Санш (негативное женское начало «инь»). Отношение между Богом и Творением – это отношения между мужским и женским началами. Отношения эти трактуются в духе «сексуальной мистики».

По учению Муна, достижение «жизненной полноты» возможно главным образом в браке. Христос не женился (по учению Муна, необходимо достичь полноты земной жизни, в том числе и в браке) и не «победил Сатану» (так как был распят – муниты не верят в Воскресение), а потому по сути «потерпел неудачу». Иисус должен был воссоздать первоначальную семью, которая состояла из Адама и Евы (во время грехопадения прародители, по мнению мунитов, вкусили плод сексуальной любви), и благословить этой семьей все человечество. Но, согласно учению Церкви объединения, сделать это удалось только Муну. Если бы Иисус не был бы распят, то его «супругой» был бы Святой Дух.

Поскольку Мун является «третьим Адамом» и «вторым Христом», спасение человечеству в образе идеальных семейных отношений принес именно Мун. Мессия в лице Муна является не бо-

гом и даже не богочеловеком, а человеком, который достиг максимального совершенства. Идеальная семья «новых Адама и Евы» (преподобного Муна и его третьей жены Хак-Джа Хан Мун) – главная надежда на спасение всех верующих, предмет поклонения и подражания. Смирив себя перед Муном, служа Муну, повинаясь Муну и любя Муна, а главное – подражая ему, члены Церкви достигают спасения. Дети, рождающиеся в браке, благословленном Муном, освобождаются из-под власти первородного греха.

Важнейшее значение в идеологии мунизма занимает идеал образцовой супружеской семьи, создание которой необходимо для «полноты жизни» и конечного спасения. При этом для полноценного восприятия ценностей мунитской семьи, новообращенный должен пройти путь воздержания. Три года со времени вступления в Церковь объединения и до помолвки, три с половиной года до свадьбы и еще семь месяцев – молодые люди должны воздерживаться от сексуальных связей и вести аскетический образ жизни.

Создание супружеских пар – важнейший элемент религиозной жизни Церкви унификации. Семейные пары подбираются самим Муном на основе присланных ему верующими фотографий и анкет. После подбора пары принимают участие в «винном ритуале» – жених и невеста выпивают коктейль, составленный более чем из 20 ингредиентов, включая кровь Муна и его жены. Винный ритуал скрепляет пару столь же прочно, как и формальный брак. Винный ритуал кладет начало периоду обручения, который длится от недели до нескольких лет. В этот период жених и невеста живут отдельно друг от друга, дозволяются лишь редкие встречи на публике. Бракосочетание проводится примерно раз в год одновременно для всех кандидатов. Мун и его жена торжественно благословляют вступающих в брак в разных странах мира, а несколько десятков тысяч избранных приглашаются для участия в обряде, которым руководит чета Мунов, чаще всего на стадион в Сеул. В результате этих браков по вере Муна рождаются «совершенные дети в истинных семьях, соответствующих Божьим идеалам». Таким образом, Царство Божие устанавливается на земле и на небесах.

Российские верующие в течение 90-х гг. достаточно активно участвовали в семейной программе Церкви объединения. По словам Муна, в 1997 г. он благословил около 500 тыс. молодых пар в России (Коммерсантъ-Daily, 1998. № 100, 5 июля).

По сравнению с достижением спасения с помощью семьи задача объединения всех христианских конфессий вокруг Ассоциации Муна отошла в мунитском вероучении на второй план. По край-

ней мере к 2000 г. лидеры мунизма стали заявлять о том, что Церковь объединения скоро может прекратить свое существование и ее сменит Федерация семей за мир во всем мире. Руководители объясняют перемену ориентиров в церковном мировоззрении тем, что изначально доктор Мун основывал свою организацию для развития религиозного диалога между христианами, а не ради создания собственной всемирной Церкви. По словам Константина Крылова, религия как таковая играет в мире все меньшую роль, а определяющей главной задачей становится упрочение института семьи. Для Муна, а значит и для его последователей, семья является главной ценностью.

Согласно Муну, спасение – это «восстановление человечества в прежнем безгреховном состоянии и достижение человеком полного подчинения себе сатаны, господства над ним и материальным миром». Окончательным актом спасения станет полное утверждение мунизма в мире, когда в этой вере сольются все религии и утвердятся «космическая идеология». Мир не будет уничтожен, так как Бог – это отец, который не убивает своих детей. Спасение предусматривается лишь для живущих в земном физическом мире. В конце всех времен должны спастись все, потому что ада как такового не существует, а грешники должны исправиться. Духовно измениться должен даже Сатана, который снова превратится в Архангела Люцифера.

Особое значение для формирования современного религиозного мировоззрения в мунитских общинах приобретают пророчества, которые подтверждают учение Муна и развивают его. В частности, ближайшие сподвижники Муна получают «послания из духовного мира» от доктора Ли Сан-Хона, который рассказывает ныне живущим на земле о той губительной роли, которую сыграл Люцифер в истории человеческого рода. Положительную оценку Муну, «спасителю всех людей», в посланиях Ли Сан-Хона дают также 36 президентов Соединенных Штатов и другие известные в истории личности.

Россия, по мнению Муна, играет особую роль в духовном развитии человечества, так как несмотря на годы репрессий, она сохранила свою «внутреннюю религиозность». Наравне с этим, как отмечается в заявлениях Муна, Советский Союз сыграл самую неблагоприятную роль в духовной истории человечества, потому что именно в этой стране были самые глубокие корни коммунизма и атеизма. По мнению Муна, за коллективный грех безбожия в коммунистических странах в настоящее время весь мир расплачивается моральным кризисом.

Формально руководство мунитов высказывается за возрождение Православной церкви в России, считая православие стержнем культуры и духовности. На деле, отношения Церкви объединения с православными иерархами развивались достаточно сложно. Еще в 1989 г. представители Муна встречались с митрополитом Минским Филаретом, который был в то время главой Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии. С Филаретом тогда была достигнута договоренность о том, что группа священников РПЦ посетит США вместе с верующими мунитами. Однако Патриарх Алексей II, сменивший в 1990 г. Пимена, прервал все возможные контакты со структурами Муна.

Работа Церкви объединения в целом строится на жестко авторитарных принципах: назначение на все должности производится только с согласия и одобрения основателя и главы Ассоциации Сан-Мен Муна. От членов церкви требуется беспрекословное подчинение: они не вправе принимать самостоятельное решение в вопросах брака и сексуальных отношений, выбора места работы, образования, не вправе распоряжаться своим имуществом. От своих последователей муниты требуют отказа от собственности в пользу секты, бесплатного труда, сбора пожертвований и беспрекословного послушания.

Существуют различные уровни членства в Церкви объединения, что иногда позволяет мунитам одновременно оставаться приверженцами традиционных конфессий и участвовать в деятельности мунитских организаций. Основной приток новичков идет за счет молодежи и студентов, которых привлекают практически бесплатные поездки на семинары.

Основной формой обучения для всех полноправных членов Церкви в России являются семинары по изучению Принципа. Для новичков обязательно посещение вводной встречи перед 5-дневным семинаром (обзора Божественного Принципа). Для тех, кто хочет изучать Принцип глубже, следует 10-дневный семинар. Для выпускников организуются семинары следующей ступени – на 21 день. В подмосковном Краскове, где Церковь объединения арендует помещение в Институте повышения квалификации, открыт постоянный учебный центр по подготовке проповедников.

Образованную молодежь привлекает прежде всего студенческая ассоциация КАРП. По-прежнему распространяются учебные пособия, написанные Муном и его соратниками. Еще в 1993 г. в России был отпечатан на русском языке учебник «Мой мир и я (Путь к единению)», занятия по которому начались 1 сентября 1993 г. почти в тысяче российских школ. В 1993 г. учрежденная

Церковью объединения Академия профессоров за мир во всем мире (The Professors World Peace Academy) выделила средства на обучение россиян в принадлежащем церкви университете Бриджпорт. 40 отобранных Госкомвузом россиян ездили на учебу в 1993 и 1994 г.

Работой среди интеллигенции занимаются Академия профессоров и Межрелигиозная федерация за мир во всем мире. Многие ученые, преподаватели вузов и учителя принимают участие в различного рода конференциях и встречах, которые проводят эти структуры, а также печатаются в изданиях Церкви объединения. Наряду с этим ассоциации студентов и профессоров, как и другие общественные организации, которые образованы лидерами Церкви Муна, стараются рекрутировать новых верующих для религиозных общин. Большинство участников разнообразных мероприятий Церкви не являются последователями Муна, а члены мунитских общественных организаций могут быть лишь «сочувствующими».

Церковь объединения продолжает оставаться частой мишенью для нападок со стороны антикультистов и других представителей общественности, обвиняющих ее в обмане и принуждении. Весной 1993 г. российские граждане – 25-летний Константин Карпачев и Спартак Сотников – подали иск в калифорнийский суд, заявляя, что их заманили в США поездкой на конференцию по правам человека и окружающей среды, а в США препятствовали их выезду на родину и принуждали к труду в пользу общины Муна. Представитель Церкви объединения г-н Росс ответил, что оба русских «не могли отправиться в поездку и не знать, что имеют дело с этой церковью».

В конце 1994 г. в России началась кампания против Церкви объединения. Муниты стали в глазах общественности одной из самых тоталитарных сект. Властные органы постепенно прекращают с ними контакты, а к 2000 г. практически не осталось государственных учебных заведений, куда бы их допускали. Новым общинам часто чинят трудно преодолимые препятствия при регистрации, а в некоторых регионах находят такие методы давления, которые вынуждают их и вовсе свернуть деятельность. В 1998 г. антимунитская реакция властей и общественности доходит до судебных разбирательств: мунитов обвиняли в том, что они отрывают детей от родителей, уродуют тело и душу. В Москве дело такого рода рассматривал Кузьминский муниципальный суд. Истцы утверждали, что Церковь объединения ведет деструктивную деятельность, что им самим и их детям – верующим этой церкви – был нанесен матери-

альный ущерб. Однако в ходе слушания дела суду не было предъявлено никаких свидетельств или доказательств причинения истцам какого-либо вреда. Проведенные кузьминской и пресненской прокуратурами проверки не выявили нарушений закона со стороны Церкви объединения. Суд постановил отказать активистам антикультового движения в удовлетворении иска (Московские новости, 1998. 31 мая – 7 июня). Судебные процессы (как правило, затяжные и успешные для мунитов) по ликвидации отдельных общин или общественных организаций, связанных с Церковью объединения, проходили периодически в разных регионах России и в 2000–2003 гг.

В момент пика развития секты в 1993–1994 гг. число полных ее членов, даже по оценкам официальных православных источников, склонных к преувеличению, не превышало 5 тыс. человек. К концу 90-х гг. в российских общинах мунитов, по оценке лидеров Церкви, осталось около 20% от числа первых обращенных в Ассоциацию Муна. Миссионерская деятельность выражается в уличной агитации и приглашениях на семинары по семейным отношениям и соблюдению целомудрия до брака. Наблюдается также небольшой, но стабильный прирост интересующихся за счет молодежи до 25 лет. Правда, в результате из всех интересующихся учением Муна в общинах остается не более одного процента.

Несмотря на формальную независимость российского подразделения Церкви объединения и права выбирать своего руководителя самостоятельно, представители евразийского отделения Ассоциации жестко контролируют лидеров Церкви в России. Общины на территории СНГ получили частичную независимость только с 1995 г., когда Мун прекратил финансирование российского отделения и перевел его на самоокупаемость. На первых порах все руководство мунитов состояло из иностранцев, плохо знающих не только российские реалии, но даже русский язык (председателем Совета был австриец, вице-президентом по СНГ американец, координатором миссионерской деятельности – японец и т. д.). С 1994 г. началась русификация руководства. Сначала заместителем председателя Совета Ассоциации стал кандидат исторических наук Лев Семенов (в 2000 г. Семенов порвал с церковью Муна и стал православным диаконом). Семенов выступал в СМИ и на различных форумах с апологетическими заявлениями, с опровержениями обвинений и критики мунизма. В 1995 г. новым председателем российского отделения становится Николай Дикин, затем Совет Ассоциации Церковей объединения возглавил Константин Крылов.

Межрелигиозная федерация за мир во всем мире, которую возглавляет Константин Крылов, активно привлекает к своим мероприятиям аппарат уполномоченного РФ по правам человека, мусульман различных направлений и некоторых православных (к примеру, украинскую Православную церковь). Из индуистских течений с мунитами контактируют адепты Брахма-Кумарис. Наиболее непримиримым отношением к Церкви объединения, по признанию самих лидеров мунитов, отличаются корейские пасторы-миссионеры (пресвитериане и пятидесятники), которые считают, что кореец Мун извращает учение Христа в такой христианской стране, как Южная Корея.

Социальную работу осуществляет молодежная служба, которая набирает студентов – представителей разных конфессий. К примеру, в конце 90-х гг. группа студентов участвовала в строительстве реабилитационного центра для детей, больных параличом. Во многих городах России благотворительностью занимаются члены Международного фонда помощи и дружбы, а также «Служение во имя мира», которое возглавляет Хен Жен Мун, сын доктора Муна. Фонд помощи и дружбы, в частности, собирал одежду и продукты для пострадавших от землетрясения в Армении. Миссионеры в России оказывают финансовую помощь детским домам, больницам для детей-инвалидов в Санкт-Петербурге и Москве, выделяют людей для помощи в ремонте православных храмов. При поддержке преподобного Муна Олег Виноградов из Мариинского театра (Петербург) основал Всемирную балетную академию в Вашингтоне, где преподают петербургские педагоги. Как правило, Церковь напрямую не проводит никаких социально-благотворительных мероприятий. При Церкви унификации существуют десятки всякого рода культурных, образовательных, общественных организаций, программ и фондов, с помощью которых муниты расширяют свое влияние.

Отношение к коммерческой деятельности среди членов Церкви строится на том убеждении, что верующим Бог помогает устраивать свой бизнес, поддерживая их во всех начинаниях. Примером успешного бизнесмена является сам доктор Мун. В его экономическую империю входят рыболовные флотилии и заводы в Японии, на Филиппинах, в Австралии, Южной Корее и на Аляске. Как отмечает Константин Крылов, преподобный Мун не стал вкладывать средства в Россию из-за ее нестабильной экономики («Россия перспективна с духовной точки зрения»). Российские муниты содержат лишь несколько оптовых торговых предприятий и туристическое агентство.

Численность

1998 год: около 50 общин в России. Менее 5 тыс. чел.

2003 год: 17 региональных отделений Ассоциации Церкви объединения по России. Около 2 тыс. членов общин.

Самые многочисленные общины в России – в Москве (более 500 чел.), Санкт-Петербурге (200 чел.) и Екатеринбурге (более 150 чел.).

Национальный состав

Большинство вступивших в Церковь объединения – русские.

Средства массовой информации

Журнал «Мир нравственности». Издается Межнациональной межрелигиозной федерацией за мир во всем мире. Главный редактор – Константин Крылов.

С мая 1991 г. преподобный Том Фрелих начал издавать на английском языке информационный бюллетень CARP «The Leningrad Times» (позднее – «St.Petersburg Times»), который с марта 1993 г. становится вестником Петербургской ассоциации ВАИП (CARP) и Движения единения «Камин» (Come In) – уже на русском языке (ответственные за выпуск – Нина Макарова и Артур Хамберт; адрес редакции: 191065 Санкт-Петербург, Миллионная ул., 11, кв. 121; тел./факс: 312-99-82).

Учебные заведения

Семинары по изучению Божественного Принципа. Руководитель семинаров – Илья Захаров.

Институт Верхневолжья в Твери. Высшее учебное заведение, которое занимается адаптацией бывших военных и обучает их различным профессиям. Активно сотрудничает с Академией профессоров за мир во всем мире.

Общественные и благотворительные организации

«Межрелигиозная межнациональная федерация за мир во всем мире». Генеральный секретарь российского отделения – Константин Крылов. Адрес: 103062, Москва, ул. Макаренко, 1/19, кв.12, тел./факс: (095) 234-32-92, e-mail: iifwp@iifwp.ru, web-site: <http://www.iifwp.ru>. Регулярно проводятся встречи «Диалог цивилизаций», в которых принимают участие ученые и представители разных конфессий. Одной из задач федерации является создание межрелигиозного совета при ООН.

Вузовская ассоциация по изучению Принципа (The College Association for the Research of the Principle – CARP), объединяющая молодых людей в 70 странах.

Международный культурный фонд.

Международная конференция по единству наук.

Академия профессоров за мир во всем мире.

Учительская инициатива «Учитель», создана в 1997 г. в Санкт-Петербурге.

Федерация женщин за мир во всем мире. Адрес: Москва, Волгоградский проспект, д. 117, к. 2, кв. 26.

Международный фонд образования.

Международная женская ассоциация.

Всемирная ассоциация работников средств массовой информации.

«Движение объединения». Организация, в которую входят те, кто интересуется учением Муна. Является промежуточным этапом для новообращенных перед полным включением в систему отношений Церкви унификации.

Экономическое положение

Основные средства для работы структур Церкви объединения до 1996 г. поступают из-за рубежа, где муниты имеют разветвленную сеть коммерческих предприятий, подчиненных лично Сан-Мен Муну. Подразделения Церкви объединения, годовой доход которых исчисляется в 500 млн долл., входят в число 50 крупнейших частных корпораций мира. На предприятиях Муна изготавливают автомобили и оружие. Помимо этого ему принадлежат также рыбо-ловецкие компании в разных странах мира.

Происхождение столь значительных финансовых средств часто вызывало вопросы у властей и журналистов, но выдвинутое американским еженедельником «Nation» обвинение в том, что Церковь Муна поставляет оружие никарагуанским «контрас», осталось недоказанным. В Соединенных Штатах доктор Мун отбывал тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов.

90% средств церкви идет на пропаганду среди представителей других религий и иные цели, 10% расходуется на содержание самой Церкви. По словам бывшего главы евразийского отделения Ассоциации Джека Корли, на финансирование гуманитарных программ в бывшем СССР расходуется около 1/6 всех средств церкви. Можно отметить, что только на восстановление здания «Московских новостей» преподобный Мун передал 100 тыс. долл. У церкви много спонсоров в США и других странах, но в России пока нет ни одного.

В 1990 г. Мун дал указания подготовить создание совместных фирм в СССР, однако из-за начала экономических реформ и изменений в законодательстве этот процесс было решено отложить на неопределенный срок.

В 1996 г. российский Совет Ассоциации церквей объединения переведен на финансовое самообеспечение.

Библиография:

Сан-Мен Мун. Божественный Принцип. М., 1997.

Основы философии Объединения. М., 1996.

Доктор Ли Сан-Хон. Люцифер: преступление против человечества. Послания из духовного мира. М., 1999.

Конрад Лев. О «ведьмах» и охотниках за ведьмами. Мунисты и свобода вероисповедания. М., 1995.

Церковь саентологии (Church of Scientology)

Составлено в марте 2004 г. Авторы: Р. Лункин, С. Филатов.

Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Организационная структура

Президент Церкви саентологии в России – Антон Юрьевич Лычкин.

Первый священник Церкви саентологии – Владимир Леонидович Куропятник. Отвечает за распространение административных технологий Р. Хаббарда в странах СНГ при поддержке WISE (World Institute of Scientology Enterprises).

Директор по общественным связям Церкви саентологии Москвы – Нина де Кастро, тел.: (095) 961-34-16, 747-65-95, e-mail: pro.scientology@list.ru. Специалист по общественным связям – Елена Сарычева, тел.: 961-34-15.

Центральный офис Церкви саентологии Москвы и России, адрес: 129301, Россия, Москва, ул. Бориса Галушкина, 19а.

Материнская церковь и центральный офис международной Церкви саентологии располагается в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, адрес: Church of Scientology International, 6331 Hollywood Boulevard, Suite 1200 Los Angeles, California 90028-6329, tel.: 1-800-334-LIFE. Из офиса осуществляется руководство сетью церквей, миссий и одиторов. Все сторонники церкви саентологии входят в международную ассоциацию саентологов, центр которой располагается в Англии, адрес: International Association of Scientologists c/o Saint Hill Manor, East Grinstead, West Sussex, England RH19 4JY.

Контроль за точностью соблюдения саентологического учения по всему миру осуществляет Центр религиозной технологии и сеть генерального инспектора, адрес: Religious Technology Center, 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles California 90028.

Этот центр обладает всеми авторскими правами на технологии Хаббарда и следит за их соблюдением, в том числе и на территории России.

В административном плане Церковь саентологии в России подчиняется Церкви саентологии в Копенгагене (Дания). Офис связи по операциям и транспортировке в России и СНГ является частью Операционного офиса связи, отвечающего за церкви в Европе, странах СНГ и Израиле, адрес: Continental Liaison Office Europe, Store Kongensgade 55, 1264 Copenhagen K Denmark.

В Москве находятся также саентологическая миссия по странам СНГ, пасторская международная духовная лига, объединяющая аудиторов, Ассоциация по улучшению жизни и образования по СНГ, Гуманитарный центр Хаббарда, Центр прикладного образования СНГ, Фонд «Дорога к счастью», Центр прикладной философии (другое название центров дианетики), «Морская организация». Все эти общественные организации действуют в тесном контакте с Церковью саентологии, они создают свои независимые структуры на основе групп по изучению дианетики.

Краткая история

Религиозное учение Церкви саентологии было создано писателем-фантастом Лафайеттом Рональдом Хаббардом (1911–1986). Его книги являются источником «истинного» знания для саентологов. Учение Хаббарда имеет собственную концепцию сотворения мира, антропологию и эсхатологию, а также свой чин богослужения. Начало созданию оригинальной философии религии было положено публикацией 9 мая 1950 г. в США книги, ставшей бестселлером, — «Dianetics: The Modern Science of Mental Health».

Зарегистрирована Церковь сайентологии была в штате Калифорния в 1954 г., расцвет ее пришелся на 70-е гг. XX в. Из США движение распространилось в Европу, первый крупный центр в Европе был создан в Копенгагене. В настоящее время самая большая по численности организация — Международная Церковь сайентологии, Church of Scientology International, находится в Лос-Анджелесе, США. Там же располагается центральный офис Международной Церкви саентологии.

Платные курсы по изучению философии Хаббарда, распространенные во всем мире, подвергаются резкому осуждению во многих странах. Саентологам предъявляют претензии по поводу того, что последовательное обучение на все более дорогих и длительных курсах часто приводит их клиентов к отказу от исполнения своих профессиональных, социальных и семейных обязанностей и к материальному разорению.

Миссионерской деятельностью в структуре Церкви саентологии занимается созданная в 1967 г. «Морская организация» – «Sea Organization». Эту организацию можно рассматривать как миссионерское братство: жизнь ее членов подчинена жесткой дисциплине, они посылаются для работы в разные страны мира. Члены организации носят стилизованную под морскую форму униформу, имеют флотские звания. Они живут колонией, получают за труд небольшую плату, находятся на полном обеспечении Церкви саентологии (одежда, питание, жилье, медицинская помощь). В то же время членам «Морской организации» не запрещается иметь семьи.

В течение многих лет книги Р. Хаббарда по дианетике находились в Советском Союзе под негласным запретом. В «самиздате» книга «Дианетика» Хаббарда появилась в 1970-е гг. Первая представительница Церкви приехала в СССР в 1989 г. для участия в Международной книжной ярмарке. В 1990 г. книга «Dianetics: The Modern Science of Mental Health» была переведена из спецхранов библиотек в общий фонд и стала доступна широкой публике.

Активное проникновение саентологических миссионеров в Россию начинается с осени 1991 г., когда было создано советско-американское предприятие «Moscow Project Management» (МРМ), которое стало заниматься распространением книг Хаббарда и организацией саентологических курсов по обучению менеджменту.

Издательство «New Era Publications» (центр в Копенгагене), созданное для выпуска книг Хаббарда, реализовало в начале 90-х гг. проект издания на русском языке первой его книги – фантастического романа «Страх». Россия стала 98-й страной, где были изданы произведения Хаббарда. В середине 90-х гг. каждая областная библиотека России получила в подарок книги Хаббарда на английском языке.

10 марта 1992 г. на факультете журналистики МГУ был открыт читальный зал имени Л. Р. Хаббарда. На церемонии открытия ленточку перерезал В.Ф. Комчатов, представитель президента России в Москве и Московской области. Зал, оборудованный на средства Агентства по правам автора (США), был предназначен для изучения идей Хаббарда – здесь проводились конференции и лекции, посвященные его творчеству, а также осуществлялся показ видеоматериалов Церкви саентологии. В августе 1992 г. была открыта первая штаб-квартира Церкви в Москве, 4 августа того же года зарегистрирован Центр саентологии в Санкт-Петербурге. В сентябре 1992 г. начинаются занятия в Хаббард-менеджмент колледже, а весной 1993 г. в Кремлевском Дворце Съездов прошла

презентация книги Хаббарда «Дианетика: Современная наука душевного здоровья».

Газеты «Собеседник» и «Аргументы и факты» по инициативе Российского фонда «Дорога к счастью» опубликовали в мае 1993 г. «мирской нравственный кодекс» Л.Р.Хаббарда – «Дорога к счастью».

В 1992 г. 30 студентов приступили к занятиям в московской школе для предпринимателей – Хаббард-менеджмент колледж. Колледж создан российско-американским предприятием «Moscow Project Management» (MPM), Директором колледжа до конца 90-х гг. был американец Лин Айронз из компании WISE (World Institute of Scientology Enterprises International), а президентом – директор MPM, доктор экономических наук Владимир Абрамович Спектор. В учебное заведение принимаются молодые люди с направлениями от предприятий и отдельные предприниматели. Каждого студента, согласно системе обучения Хаббарда, «ведет» специальный наставник – «супервайзер».

В России центры дианетики были созданы в ряде городов: Ярославле, Волгограде, Нижнем Новгороде, Брянске, Екатеринбурге, Перми, Саратове и некоторых других. Способ их организации достаточно типичен: сначала центры работают как общественные организации, затем, когда набирается достаточное число людей, прошедших обучение принципам саентологии, создается церковная община.

Основная деятельность Церкви саентологии в России – обучение на курсах дианетики. Особое внимание уделялось привлечению звезд шоу-бизнеса. Одним из первых членов Церкви саентологии в Москве стал певец Александр Малинин. В московской Церкви саентологии преподают «технологии душевного здоровья, обучения и жизненного успеха», разработанные Хаббардом, а также предлагают платные курсы: «Дианетический аудитор», «Успех через общение», «Основы обучения», «Преодоление спадов и подъемов в вашей жизни», «Как сделать супружество усиленным» и т.д.

Особенности вероучения и современное положение

В основе саентологического учения лежит книга «Дианетика: современная наука душевного здоровья», в которой содержатся многочисленные рекомендации по «технологии духовного очищения» (дианетика – от греч. dia – через и nous – душа). Идея «очищения» состоит в освобождении человека при помощи «подсознания», или «реактивного чувства», от травмирующего опыта прошлого, от врезавшихся в его память картин, или энграмм. В результате человек должен достичь состояния, которое сам Хаббард называл clear, и которое означает освобождение бессмертной души.

По Хаббарду, все в мире создали «духовные сущности» – тэтаны (thetans), которые по прошествии 40 000 млрд лет в результате катастрофы или «кровавой бани» остались на поверхности земного шара и утратили свою сущность, став пленниками материи. Дианетика стремится вернуть тэтану его истинную божественную сущность. Хаббард считает, что его учение является духовным завершением буддизма. Возвращение тэтану его истинной божественной сущности – это, по существу, выход из бесконечной череды перерождений.

В саентологическом учении не существует представления о «конце света» как о некоей катастрофе. Даже если планета взорвется, то «духовные сущности», или тэтаны, т.е. люди, достигшие высших ступеней посвящения, выживут. Конкретной целью каждого члена Церкви саентологии является стремление стать «духовной сущностью», тэтаном.

Для разъяснения концепции дианетики используются учения гностицизма и неоплатонизма о сотворении мира и предназначении человека. Создаются центры дианетики, в которых человек («депрессивный тэтан») «избавляется» от неврозов и психосоматических заболеваний, присущих ему еще до рождения. Чтобы достичь состояния clear, необходимо пройти несколько курсов, а впоследствии – еще несколько, чтобы достичь уровня «очистившегося тэтана».

В основе вероучения саентологии лежит представление о том, что «человек хороший» по своей природе. Каждый саентолог стремится стать свободным, не делать «плохих» вещей и следовать четким правилам, разработанным Хаббардом. Саентология дает четкий ответ, что такое «добро и зло», и помогает верующему очиститься от грехов не только нынешней жизни, но и прошлой. По мнению саентологов, технологии, разработанные Хаббардом, помогают человеку урегулировать проблемы предыдущих перерождений. Для членов Церкви это особенно важно, потому что грехи и проблемные ситуации прошлого влияют на будущие перерождения верующего. Люди, совершавшие грехи, попадают в «плохую ситуацию». Следование дианетике поможет, по мнению последователей Церкви, переродиться человеку в «лучшем будущем». Душа человека считается «лентой записанных восприятий», а поэтому проблемы из прошлых жизней можно решить во время исповеди, когда часть разума возвращается в прошлую жизнь.

Очищаясь от «грехов прошлого», человек возвращается в свое первоначальное состояние, когда он управлял землей и был «действующим духом», или тэтаном, который способен со-

здавать полезные вещи. Как считают саентологи, учение дианетики позволяет почувствовать свою «ответственность за всю планету».

Рон Хаббард для саентологов не является воплощением бога. Хаббард – человек, который дал учение о понимании мира и вселенной. Он воспринимается также как источник религиозных знаний и помощи. Душа Рона Хаббарда достигла высшей степени посвящения и поэтому уже не нуждается в своей телесной оболочке. «Духовное существо» не находится на земле, но Хаббард по-прежнему совершает открытия и проводит исследования. Дух Хаббарда руководит Церковью саентологии, оставаясь невидимым. Незримое присутствие Хаббарда воплощается в саентологическом обычае – устраивать в офисах застекленный и отгороженный от других помещений рабочий кабинет с табличкой «Основатель Л.Р. Хаббард».

Понятие божества включает в себя представление о бесконечной духовной сущности, которая создала мир. В качестве личности божество не воспринимается. По мнению саентологов, божество понимается на разных уровнях посвящения по-разному и является скорее иерархией духовных сущностей, нежели одной личностью.

Получить посвящение и стать священнослужителем Церкви саентологии может любой человек, прошедший курс обучения, достигший 4-го уровня посвящения и получивший диплом одитора (Auditor). Курсы подготовки одиторов или священников действуют в Москве. Одиторы обучаются также и за рубежом. Всего в Церкви саентологии – 8 «открытых» духовных уровней посвящения и 7 «закрытых», которые доступны немногим. Члены Церкви делятся на одиторов и преклир, которые готовятся стать священниками-одиторами. У каждого одитора есть представители преклира, над которыми он берет шефство и следит за тем, чтобы они выполняли правила дианетики.

Высшие степени посвящения саентологи получают во Флориде в саентологическом центре города Clear Water и в материнской Церкви в Лос-Анджелесе. Эти посвящения помогают решить проблемы человеку и дают ему жизненные силы. Самые высокие степени посвящения даются на принадлежащем Церкви саентологии корабле «Free Winds», который постоянно находится в Карибском море. Самым серьезным преступлением для священника-одитора считается измена Церкви саентологии – если человек получил «улучшение» по технологии Хаббарда, а потом стал критиковать Церковь.

Одним из основных положений философии дианетики является тезис о том, что улучшение условий жизни приводит к улучшению духовной сущности человека. На этом построено обучение менеджменту в рамках технологии Хаббарда. Создавая полезный продукт в бизнесе и строя эффективную систему управления, человек становится более способным и помогает другим. В процессе обучения человек должен осознать, что он не только тело, но и свободное «духовное существо». Согласно этой идеологии, в российских регионах регулярно проводятся семинары, посвященные администрированию по методу Хаббарда, организованные специалистами из Москвы и консультантами международной саентологической организации WISE.

Представление о необходимости свободного существования «духовного существа» человека широко используется в работе с наркоманами и бывшими преступниками. В частности, в центрах «Нарконон» профилактика наркозависимости начинается с лекций о негативном воздействии наркотических веществ. Затем саентологическими средствами снимается ломка. Для этого проводятся сеансы массажа или ассисты (легкие прикосновения в определенных энергетических точках), используются также медицинские препараты, посещения сауны для выведения токсинов из организма наркомана. Массаж, который активно применяется в лечении наркомании, является обязательной процедурой для каждого саентолога. Курсы массажа являются платными. Во время прикосновений (ассистов) с помощью гибкого массажа из организма убирается «стоячая волна». Это очищает человека от отрицательной энергии и греховных побуждений.

Защищая «свободу духовного существа», саентологи выступают против любого использования психотропных веществ и антидепрессантов. По мнению членов Церкви, употребление этих веществ не дает человеку свободы для принятия «правильных решений». Борьба за свободу «духовных существ» побуждает саентологов отстаивать права и свободы человека. Церковь саентологии издает брошюры для взрослых и детей, где пропагандируется «Декларация прав человека». В защиту гражданских свобод устраиваются марафоны и международные конференции. Особенно активно кампания в поддержку демократических прав стала проводиться в Церкви саентологии после теракта 11 сентября 2001 г., так как, по мнению саентологов, ухудшилась «духовная ситуация» в мире. В России саентологи часто выступают против «нетерпимости» Православной церкви к инославным.

В Церкви саентологии существует оригинальная система обрядов, созданных Хаббардом. Их соблюдение обязательно для всех

верующих. При рождении ребенка проводится церемония его наречения, или «ориентирования души», во время которой ребенку поименно представляются родители и родственники. Проводятся также церемонии венчания и еженедельные богослужения. На рядовых собраниях саентологов обязательно читаются «Кредо Церкви саентологии» и этический кодекс «Целостность и честность». Кроме того, священник читает проповедь на различные темы, определенные в книгах Хаббарда. Затем все верующие хором повторяют молитву «к полной свободе». Воскресные службы, или «процессы», направлены на «улучшение жизни».

Обряды имеют право проводить лишь рукоположенные священники, которым помогают «добровольные священники». В обязанность священнослужителей входят регулярные беседы с членами Церкви, чтобы они знали, как «правильно поступать и чтобы им было морально хорошо».

Исповедь является одним из важнейших обрядов в Церкви саентологии. В процессе исповедования определяется этическая оценка «духовного существа» человека. Священник, проводящий исповедь, учитывает уровень общения и понимания (то есть степень того, как в верующем сочетаются реактивный (сиюминутный) и аналитический ум). Согласно учению дианетики, аналитический ум должен быть развит сильнее реактивного: человек должен видеть то, что есть на самом деле. Сам человек также может применять к себе технологию «выписывания» «нехороших поступков», то есть выявления тех моментов, где он может нарушить этические правила.

Процесс исповеди проходит в отдельной комнате наедине со священником. Во время исповеди применяется особый прибор — The Hubbard Electrometer (электропсихометр или Е-метр), который священники используют для того, чтобы помочь прихожанам найти область душевных мук и страданий. Рядовой верующий (член преκληра) берет в руки металлический цилиндр, соединенный проводами с электроприбором. По показаниям прибора священник (член клира — одитор) определяет душевное состояние и «уровень понимания» верующего.

Крепость семейных уз также является частью «эффективности» жизни отдельного «духовного существа» — человека. Разводы в Церкви не приветствуются, но каждый верующий имеет право разойтись со своим супругом или супругой без ссоры и на основе взаимного понимания. Предпочтение отдается решению конкретной личности — тому, как ощущает себя человек в браке. Регулировать семейные отношения помогают священники.

Цель перерождений и действий «духовного существа» на протяжении реинкарнаций саентологи рассматривают как игру. В частности, Рон Хаббард заявляет о том, что для того, чтобы чего-то достичь, надо находиться в состоянии игры. В катехизисе саентологов дается характерное определение жизни: «Как саентологи относятся к жизни? – Как к игре, в которой каждый может выиграть. Саентологи оптимистичны в отношении к жизни и верят, что существует надежда на более разумный мир и лучшую цивилизацию, и они делают все, что они только могут, чтобы достичь этого» (Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. М., 1998. С. 535). Психология игры культивируется во время соревнований, которые проводятся между различными миссиями, церквями, центрами и континентальными офисами. Определенные очки начисляются структурам Церкви саентологии в зависимости от того, сколько человек получили «улучшение» и достигли успеха через учение дианетики. Очки суммируются на уровне континентального офиса (в 2004 г. выигрывает офис в Европе).

По мнению директора по общественным связям Церкви саентологии Нины де Кастро, для российского общества особенно важно, что Хаббард дает точные данные по структуре и технологии в разных сферах жизни, то есть определяет методiku ведения дела для получения конкретного результата. Саентологическое учение построено таким образом, что можно легко определить результат труда каждого его последователя. По словам Нины де Кастро, «ранее мне было трудно понять, каковы плоды моего труда, когда я работала инженером. В православии, к примеру, нет четкого понимания, священники сами комментируют учение, а саентология – это новая современная религия, основанная на точных правилах». Русские, по мнению саентологов, «очень спосібные и духовные, и могут все делать быстро и правильно».

Саентологи считают себя патриотами и «любят Россию». Так, в день рождения Рона Хаббарда (главный праздник Церкви, который отмечается 13 марта) в саентологических центрах поются русские народные песни. Члены Церкви саентологии надеются, что правительство и президент в России будут в будущем применять технологии менеджмента Хаббарда. В частности, кампания «WISE СНГ» пыталась передать книги Хаббарда Владимиру Путину, поскольку, по мнению саентологов, «Путин – неглупый человек и ему тяжело без команды и дополнительной поддержки».

Участие в общественно-политической жизни является обязанностью каждого члена Церкви. На выборах многие саентологи го-

лосовали в 90-х гг. за «Союз правых сил», поскольку, с их точки зрения, это демократическая партия более решительная, чем партия «Яблоко». Правда, немаловажным обстоятельством являлся тот факт, что СПС поддерживал саентологическую программу «Наркокон».

Активная миссионерская деятельность саентологов и расширение работы Церкви среди чиновников и бизнесменов в России вызвало резко негативную реакцию Русской Православной Церкви (РПЦ), а также некоторых властных структур. В 1994 г. в определении Архиерейского Собора РПЦ Церковь саентологии была названа «псевдорелигией». В июне 1996 г. Минздрав РФ запретил использовать программу детоксикации и другие методы сайентологии и дианетики. В постановлении Госдумы РФ от 15 декабря 1996 г. Церковь сайентологии была классифицирована как деструктивная религиозная организация и было указано на ее возможное участие в шпионской деятельности. В феврале 1997 г. состоялся громкий скандал в связи с тем, что член Совета директоров АСКО Геннадий Дуванов обязывал членов компании проходить в обязательном порядке еженедельное обучение в Хаббард-колледже (Агентство «Метафрасис», 1997. №1).

В марте 1998 г., сразу после назначения С. Кириенко на пост премьер-министра РФ, в газете «Берлинер Цайтунг» была опубликована сенсационная статья о том, что С. Кириенко, будучи директором нижегородского банка «Гарантия», обучался в Хаббард-колледже. Эти сведения обсуждались во всех мировых и российских средствах массовой информации. Сам С. Кириенко эти сведения отрицал.

В последнее время в общественном мнении, средствах массовой информации и властных структурах признаки негативного отношения к деятельности Церкви саентологии усиливаются. Так, в апреле 1998 г. помещение «Гуманитарного центра Хаббарда» в Москве, одного из подразделений Церкви, было подвергнуто обыску представителями прокуратуры и милиции. В распространенном пресс-центром Церкви саентологии сообщении высказывалось предположение, что «обыск был спровоцирован российской наркомафией, напуганной успехами антинаркотической программы саентологов».

В феврале 1999 г. в четырех московских офисах Церкви саентологии представителями прокуратуры Москвы, налоговой полиции и ФСБ были проведены обыски и изъятия документов. Против Церкви возбуждено уголовное дело по обвинениям в нарушении прав и свобод граждан, действующего законодатель-

ства в сфере свободы совести, а также в шпионаже в пользу иностранных государств. В июне 1999 г. была запрещена к ввозу из Дании на территорию России книга «Саентология: теология и практика современной религии», изданная международной Церковью саентологии. В октябре 1999 г. Останкинский межмуниципальный суд Москвы удовлетворил иск прокурора Москвы Сергея Герасимова о признании недействительной регистрацию региональной общественной организации «Гуманитарный центр Хаббарда», представлявшей Саентологическую церковь, и вынес решение о ее ликвидации. В июле 2003 г. Московский городской суд обязал Московское управление юстиции зарегистрировать Церковь саентологии. Добиваясь окончательной реабилитации Церкви саентологии в России, ее представители подали в 2003 г. иск в Европейский суд по правам человека о признании законности существования саентологических организаций на территории России.

В 2003-2004 гг. начался новый виток репрессий против Церкви саентологии. В регионах местные чиновники отказывались регистрировать центры дианетики. Пресекалось обучение чиновников на курсах Хаббарда по управлению. Так, в феврале 2004 г. прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело против главы Сквородинского района области Бориса Шалимова за то, что он направлял сотрудников администрации на обучение в ООО «Перформия» и «WISE СНГ», которые распространяют административные технологии, разработанные основателем церкви Роном Хаббардом. Этим организациям было перечислено из районного бюджета 646 тыс. рублей (Портал-Кредо.ру. 2004. 24 февраля). Кроме того, 11 марта 2004 г. Верховный суд Башкирии ликвидировал Центр дианетики на территории республики, так как счел работу этой организации опасной для здоровья. В частности, суд отметил, что у центра не было лицензий на образовательную и медицинскую деятельность.

Численность

На территории России находится около 120 саентологических организаций и групп. В Москве работает 200 религиозных служителей и, по оценкам самих саентологов, около 10 тысяч последователей. В разных формах в деятельность сайетологических организаций вовлечено несколько десятков тысяч человек.

Распределение по стране

Саентологические центры в России:

Барнаульский центр «Дианетика», адрес: 656039, Барнаул, ул. Малахова, 85-183, тел.: (3852) 22-42-06;

Брянский центр «Дианетика», адрес: 241037, Брянск, ул. Докучаева, 15-72, тел.: (0832) 46-02-12;

Владивостокский центр «Дианетика», адрес: 690001, Владивосток, ул. Гризодубовой, 31, а/я 1-147, тел.: (4232) 23-34-77;

Волгоградский Центр «Дианетика», адрес: 400075, Волгоград, а/я 6;

Воронежский центр «Дианетика», адрес: 394026, Воронеж, а/я 460;

Димитровградский центр «Дианетика», адрес: 433510, Ульяновская область, Димитровград-12, а/я 189, тел.: (84235) 6-77-11;

Екатеринбургский центр «Дианетика», адрес: 620066, Екатеринбург, ул. Папанина, 9, тел.: (3432) 70-03-07;

Ижевский центр «Дианетика», адрес: 426006, Ижевск, ул. Новостроительная, 25а-67, тел.: (3412) 71-63-12;

Казанский центр «Дианетика», адрес: 420089, Казань, ул. Латышских стрелков, 33-171, тел.: (8432) 70-84-03;

Центр «Дианетика» Калининграда Московской области, адрес: 141070, Королев, ул. Фрунзе, 24-13, тел.: (095) 516-77-01;

Дианетический гуманитарный центр Калуги, адрес: 248640, Калуга, Грабцевское шоссе, 22, тел.: (0842) 56-69-34;

Кисловодский центр «Дианетика», адрес: 357746, Кисловодск, ул. Тельмана, 3-6, тел.: (86537) 5-60-77;

Центр «Дианетика» Костомукши, адрес: 186989, Карелия, Костомукша, ул. Героев, 2-20, тел.: 4-31-70;

Курский центр «Дианетика», адрес: Курск, Магистральный пр., 12-2, тел.: (0712) 57-87-66;

Магнитогорский центр «Дианетика», адрес: 455000, Магнитогорск, а/я 3008, тел.: (3511) 32-14-31;

Московский центр «Дианетика», адрес: 105094, Москва, ул. Б. Семеновская, 42, Завод «МИЗ», тел.: (095) 369-02-69, 369-02-74, 369-30-14, факс: 369-54-80;

Мурманский центр «Дианетика», адрес: 183766, Мурманск, пр. Связи, 3, тел.: (8152) 54-79-50;

Мытищинский центр «Дианетика», адрес: 141007, Московская область, Мытищи, 2-й Щелковский пр., 5\1-62, тел.: (095) 586-44-75;

Центр «Дианетика» Нижнего Новгорода, адрес: 603074, Нижний Новгород, а/я 123, ул. Б. Покровская, 14-24, тел.: (8312) 33-69-07;

Нижнекамский центр «Дианетика», адрес: 423550, Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Б. Урманче, 3-3, тел.: (8555) 34-96-70;

Новосибирский центр «Дианетика», адрес: 630087, Новосибирск-87, а/я 271, тел.: (3832) 43-33-64;

Центр «Дианетика» Нового Уренгоя, адрес: 626718, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, 1-41, тел.: (34549) 3-65-12;

Обнинский Центр «Дианетика», адрес: 249020, Калужская область, Обнинск, ул. Гагарина, 27, тел.: 08439-7-37-69;

Гуманитарный центр Хаббарда г. Омска, адрес: 644043, Омск, а/я 3768, ул. Рабиновича, 91, тел.: (3812) 14-83-76;

Центр «Дианетика» Омска, адрес: 644099, Омск, Главпочтамт, а/я 333, тел.: (3812) 44-27-46;

Оренбургский центр «Дианетика», адрес: 460024, Оренбург, ул. Челюскинцев, 14, тел.: (3532) 72-75-21;

Орловский центр «Дианетика», адрес: 302030, Орел, пл. Поликарпова, 32, тел.: (086) 2-5-55-24;

Пензенский центр «Дианетика», адрес: 440034, Пенза, ул. Калинина, 108-б, тел.: (8412) 33-52-43;

Пермский центр «Дианетика», адрес: 614000, Пермь, а/я 7026, ул. Фонтанная, 2а;

Центр «Дианетика» Петропавловска-Камчатского, адрес: 683006, Петропавловск-Камчатский, ул. Победы, 27, 6 офис, 4 этаж, тел.: (41522)-9-49-65;

Самарский центр «Дианетика», адрес: 443001, Самара, ул. Спортивная, 4, тел.: (8462) 39-25-69;

Санкт-Петербургский центр «Дианетика», адрес: 191119, Петербург, ул. Разъезжая, 44, тел.: (812) 164-22-56, 164-16-77, факс: 164-96-65;

В Санкт-Петербурге работает сайентологическая миссия. Адрес: СПб, ул. Пушкинская 10, кв. 25, тел.: (812) 164-53-40.

Саратовский центр «Дианетика», адрес: 410601, Саратов, а/я 1533, 5 Дагиал, кв. 89, ДК «Мир»;

Дианетический гуманитарный центр Сургута, адрес: 626400, Тюменская область, Сургут, ул. М. Карамова, 86, тел.: (3462) 36-02-55;

Дианетический гуманитарный центр г. Тольятти, адрес: 445050, Самарская область, Тольятти, а/я 14, тел.: (8469) 48-20-60;

Троицкий центр «Дианетика», адрес: 142092, Троицк, Челябинская обл. Сиреневый бульвар, 10-87;

Тульский центр «Дианетика», адрес: 300000, Тула, Красноармейский пр-т, 7-127, тел.: (0872) 36-85-69;

Уфимский центр «Дианетика», адрес: 450077, Уфа, ул. Кирова, 40-7, тел.: (3472) 52-17-50;

Хабаровский Центр «Дианетика», адрес: 68009, Хабаровск, пр. 60 лет Октября, 204-405, тел.: 4212-37-12-38.

Национальный состав

В основном – русские.

Средства массовой информации

Газета «Хорошие новости». Выходит также приложение «Свобода». Главный редактор – Алексей Данченков. Адрес редакции: 129301, Москва, ул. Бориса Галушкина, 19а, тел.: (095) 961-34-16. Издается Церковью саентологии с 1997 г.. Распространяется бесплатно.

Издательская группа «Нью Эра», адрес: 129301, Россия, Москва, ул. Касаткина, 16, корп. 1. Является филиалом издательства New Era Publications International (Копенгаген, Дания), выпускающего книги Хаббарда.

Учебные заведения

Некоммерческое объединение Институт Хаббарда по управлению. Президент – Евгения Юрьевна Терюкова. Адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 7/2, тел.: (095) 726-54-84, 137-27-19, e-mail: eugenia@jurvest.com.ru.

Иркутский Хаббард-колледж по управлению, адрес: 665470, Иркутская область, Уссолье-сибирское, ул. Куйбышева, 1а.

Кемеровский Хаббард-колледж по управлению, адрес: 650099, Кемерово, ул. Красная, 8.

Новгородский Хаббард-колледж по управлению, адрес: 173016, Новгород, ул. Менделеева, 3а.

Общественные и благотворительные организации

Центр «Нарконон» Дмитровграда, адрес: 433510, Ульяновская область, Дмитровград, проспект Ленина, 31а-19;

Центр «Нарконон» Екатеринбургa, адрес: 620027, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 51-32;

Центр «Нарконон» Москвы, адрес: 125195, Москва, ул. Смольная, 47.

Центр «Криминон» адрес: Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19а, тел.: 282-35-92, 961-34-18.

Центр «Криминон» адрес: Орел, 302030, ул. Ленина, 4-39.

Ассоциация по улучшению жизни и образования» (Association for Better Life and Education или ABLE – ЭЙБЛ). Исполнительный директор ЭЙБЛ – СНГ – Анна Макарова. Ассоциация внедряет технологии Хаббарда в программах «Нарконон», «Криминон», «Прикладное образование» и «Дорога к счастью». Входящий в состав ABLE Российский фонд «Дорога к счастью» – филиал международной саентологической организации «The Way to Happiness Foundation» – бесплатно распространяет книгу Хаббарда «Дорога к счастью» в России. Зарегистрирован также благотворительный фонд «ЭЙБЛ СНГ». Адрес: 129301, Москва, ул. Бориса Галушкина, 19а,

ABLE, а/я 19, тел.: (095) 507-86-83, e-mail: ablecis@yandex.ru, website: www.able.org.ru.

Экономическое положение

Российская саентологическая Церковь финансируется за счет доходов от платных курсов по обучению технологиям Хаббарда, прежде всего в области менеджмента. В центрах Хаабрда также проводятся платные сеансы саентологического массажа (ассистов), обучения различным аспектам дианетики.

Кроме того, российские саентологи получают средства от зарубежных фондов и организаций, основанных Хаббардом. Церковь саентологии имеет многочисленных спонсоров на Западе, в основном в деловых кругах. В России Церковь саентологии имела значительную поддержку со стороны предпринимательских кругов в первой половине 90-х гг. С началом гонений на Церковь спонсоры перестали открыто оказывать помощь саентологам. Однако, по данным газеты «Московский Комсомолец», в середине 90-х гг. партнерами Церкви саентологии в России были АО «Мовен», АСКО-холдинг, Пермский моторный завод, АО «Электромонтаж», главы областных дум, мэры крупных городов (например, Новгорода), Госкомимущество и Департамент промышленности правительства Москвы. Как уверяют члены Церкви саентологии, по методике управления Хаббарда работают подразделения компаний «Вольво», «IBM» и российская фирма «Довгань».

Библиография

Что такое саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. М., 1998.

Л. Рэн Хаббард. Страницы жизни. М., 1996.

Саентология. Теология и практика современной религии. Копенгаген, 1998.

Система Порфирия Иванова: культ и движение

Составлено в апреле 2004 г. Автор: Б. Кнорре. Сбор материалов: Б. Кнорре

Организационная структура

Движение Порфирия Иванова делится на:

а) внутренний круг последователей, имеющих специальное посвящение от «Учителя» и практикующих углубленные ритуалы и

методики. В настоящее время посвящение дается ближайшими учениками, поддерживающими с «Учителем» мистическую «связь» после его кончины. Входящие в этот круг являются адептами Культа и ядром всего Движения;

б) внешний круг «непосвященных», не подходящих к системе Иванова избирательно. Как правило, ивановство этого круга заключается в исполнении 12 ивановских этико-физиотерапевтических заповедей – «Детки» (см. ниже) и занятиях в некоторых групповых собраниях-тренингах, предназначенных для новичков. Отличительной чертой является то, что данные представители в целом не разделяют тезис о божестве самого Иванова, среди них есть немало разрозненных одиночных последователей Иванова, вообще не связанных с представителями Культа. Применительно к этой категории можно говорить лишь о Движении.

Организационный и культовый центр движения Иванова:

«Дом здоровья» (Петро и Любовь Матлаевы). Адрес: 349200, Украина, Луганская обл., Свердловский район, п/о Должанское, хутор Верхний Кондрючий, ул.Садовая, д. 58.

Коммуна Порфирия Иванова (Юрий Геннадьевич Иванов). 349084, Луганская обл., Лутугинский р-н., с.Ореховка, ул.Первомайская, д.51.

Москва:

«Школа Порфирия Иванова» (Татьяна Алексеевна Шаблонова). Адрес: 125319, ул. Академика Илюшина, 5, кв. 84.

Школа-Храм «По обе стороны окна» в Битцевском парке, действует по воскресеньям, с 15 до 20 часов, руководитель – Александр Никитович Сопроненков.

Группа на Лосином острове, руководитель – Александр Полухин.

Центр «Начало»: пр. Мира, 43. Конт тел.: (095) 901-37-89, 473-83-15, 350-12-60, 350-49-81, 350-91-76.

Частный центр. Александр Арсеньевич Акимов. 123007, Хорошевское шоссе, д. 64 кор. 1 кв. 19, тел.: 941-25-16.

Хабаровск:

Центр «Путь к здоровью» (вице-президент Дальневосточной народной академии наук, руководитель Хабаровского краевого центра русской культуры «Родник» Руфина Александровна Мещерякова). Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Яшина, 29, кв. 150. Тел.: (4212) 31-71-95, 32-32-35.

Краткая история

Основатель Движения и Культа – Порфирий Корнеевич Иванов родился 20.02.1898 г. в с. Ореховка Луганской области (Украина) в семье шахтера. Окончил 4 класса церковно-приходс-

кой школы, с 15 лет пошел работать. Обстановка постоянной материальной нужды наложила неизгладимый отпечаток на характер Иванова, о чем говорят его такие радикальные высказывания, как, например: «Они в труде хлеб едят, лучше его не есть». Данная позиция, по всей видимости, определяла его жизненное кредо отказа от пищи и одежды, а вместе с тем и от «ненужного» труда.

В юности Иванов отличался задиристым, даже хулиганским характером, активно участвовал в деревенских кулачных боях в качестве первого заводилы («битка»). За кражу сапог отсидел в тюрьме. Во время революционных событий проникся симпатией к большевикам, пытался изучать марксистскую литературу, участвовал в коллективизации и даже в закрытии церквей, был принят в компартию. Одно время Иванов работал снабженцем на металлургическом заводе, руководил артелью рабочих.

Поворотным моментом в жизни Иванова оказалось онкологическое заболевание. Потеряв в 1933 г. надежду на выздоровление, бывший «биток», если верить его словам, решает ускорить свою смерть – умереть не от рака, а от простуды, и начинает обливаться и ходить раздетым в мороз. Но это дает обратный эффект – Иванов начинает чувствовать облегчение от смертельной болезни. Безнадежно больной воспринимает свое выздоровление как особое осознание сущности природных сил: «Я пошел в природу, чтобы найти там смерть, а нашел жизнь... живые силы не умираемого характера» (здесь и далее цитаты даются в редакторской обработке последователей Иванова. – *Прим. сост.*). Отдельной датой прозрения считается 25 апреля 1933 г. – «день рождения Идеи», исключительного откровения о тайных силах «Природы», осознанного Ивановым на Чувилкином бугре – холме на родине Иванова, который в детстве ему в шутку завещал отец.

После произошедшей с ним метаморфозы Иванов начинает говорить о Природе как о живой божественной личности, утверждая, что человеку необходимо жить, не отгораживаясь от природы искусственными изобретениями, а воспринимать ее такой, какая она есть. При этом Иванов осознает себя исключительным посредником, единственным «естественным человеком Природы», способным научить людей «природному существованию». Часть последователей осмысляет метаморфозу Иванова неохристиански – как вселение Духа Святого в Иванова, другие – в русле концепций энергизма – как прорыв сознания к некоему единому энергетическому полю Вселенной.

Биография Иванова в это время начинает обрастать мифологическим осмыслением в агиографическом жанре. Подобно призванному на служение пророку, Иванов ищет подтверждение своего призвания в знамениях – «чтобы ему Природа подсказала». Для проверки своих способностей и истинности Идеи он берется исцелить женщину с атрофированными ногами, войти в бушующее море и утихомирить бурю и даже заставить летящий самолет приземлиться рядом с ним на поле. Успешное осуществление всех этих испытательных задач, согласно позднее написанным записям Иванова, убеждает его в собственной правоте и новом сакральном статусе.

Иванов переходит на полубродячий образ жизни – ходит босиком, обнаженный до пояса в любую погоду, вплоть до 46° С ниже нуля, осознавая себя Учителем и даже Богом, он начинает говорить о себе то в третьем, то во втором лице под именем Паршек (прозвище, данное Иванову в детстве), а иногда – Портрет. При этом Иванов ведет постоянный дневник, который к концу его жизни составил более 300 рукописных тетрадей. Нужно сказать, что дневниковые записи Иванова представляют собой необычный текст с украинизмами, написанный без соблюдения элементарных правил русского языка. Для наглядности приведем пример заметки Иванова «Победа моя» в оригинале: «По делу своему я само родок. Я тружус на благо народа. учус вприроде хвалюс перед миром. Истино хочу сказать за само хранение лично клетки. Мое сердце Молодое заколенное Здоровое 25 лет человека Мой выход усвете, я не боюсь врага ни какого даже не боюс своей смерти...». Но для формирования религиозного культа данная особенность оказывается не минусом, а плюсом, привносящим в штудии Иванова дополнительное религиозно-мистическое звучание. Показательно, что апологеты ивановства не скрывают «ивановского стиля», специально приводят его в тех или иных печатных или электронных изданиях без редактуры. Так, например, одна из дневниковых страниц специально приводится в самом начале «Трудов» Иванова, изданных в 1992 г. его последователями: «1967 г. 2 апреля 12 часов ночи праходят 1-го числа уремя Я начинаю переходит за закалку описоват постараюс к 50 лет октябрю молодежи представит за свою работу за свое учение какую я получил в этом сам ползу и другом человеку что это даст впоследствии по моему излогу по Ивановому выводу мы должны за это дело узяться все общими силами и может быт мы не это раскроем упприроде чего нам нашъл Иванов унего мысел не такая как унас сваими...».

Осознав спасительность своей Идеи, Иванов стремится провозглашать свое учение как можно шире. Порой он обращается со своими предложениями в государственные законодательные органы, а порой – в православные храмы, желая, как он отмечал позже, посмотреть, «как будете любить Его, чему молитесь». Так, находясь под впечатлением своего божественного статуса, Иванов однажды даже обратился к прихожанам *«мои овцы! Не выходите из храма, Я буду с вами говорить»* (курсив наш. – Авт.), будучи тут же выведен церковнослужителями. Вокруг Иванова постепенно собираются преданные ученики, «избранные Природой», среди которых ближайшим оказывается Валентина Сухаревская: «всего 12 учеников заслуженных таких, как Валя близкая она ко Мне... людей, которых нам Природа изобрала в Моей жизни».

Но за подобное поведение Паршеку приходится расплачиваться – его выгоняют с работы, арестовывают, отправляют в психиатрические больницы, назначая принудительный курс лечения. «Тебя признали люди психически неполноценным человеком за твое учение,» – пишет он сам в своих записях.

При этом Иванов не сдаётся. Не без помощи своих последователей он продолжает обращаться в советское правительство, предлагая признать его Учение ради оздоровления населения и успешного построения коммунизма, подчеркивая при этом, что его учение «сам народ создал». Он направляет свои письма: «Ученому совету при Министерстве здравоохранения СССР, профессору Жданову», «Ученому Совету РСФСР», «Товарищ М.В. Келдыш!», особенно известно «Письмо в ЦК КПСС 1982 г.». Незадолго до смерти Иванова один из теоретиков Ивановского движения И.Я. Хвоцевский составляет на основе его идей удобный для светского восприятия кодекс физического здоровья и нравственного поведения — «Детку», в предисловии которой также подчеркивается цель «принести пользу всему советскому народу, строящему коммунизм». В 1982 г. в «Огоньке» (№ 8) была опубликована статья С. Власова «Эксперимент длиной в полвека», инспирировавшая вспышку интереса к Иванову. Многие устремились на хутор Верхний Кондрючий. Умирает Иванов в 1983 г. на хуторе Верхний Кондрючий недалеко от места своего рождения от гангрены.

Последователи продолжают распространять учение Иванова самостоятельно, и в условиях прекращения борьбы с атеизмом идеи естественной жизни «по Природе» получают небывалую популярность. Дополнительным толчком оказывается Чернобыльская авария – сотни киевлян, разuverившись в официальной медицине, за-

малчивавшей от них опасность радиоактивного облучения, решают выполнять инструкции «Детки». В 1984-1986 гг. начали издаваться первые брошюры. Немного позднее – в конце 80-х – 90-е гг. ивановцы организуют встречи и лекции по всей России не только в столичных городах, но и в регионах: Вологде, Казани, Зеленодольске, Твери, Тюмени, Новосибирске, Коломне, Уфе, Костроме, Магнитогорске, Якутске, Петрозаводске, Инте, Череповце, Южно-Сахалинске и проч.

Летом 1987 г. Валентина Сухаревская организует в Ореховке (на родине Учителя) первый официальный ивановский съезд, после чего они начинают проводиться регулярно, причем с общероссийским размахом. В 1992 г. на Чувилкином бугре (самом «священном месте» ивановцев) собирается несколько тысяч человек. В городах СССР проходят также посвященные системе Иванова научно-практические конференции. Об Иванове начинают говорить по телевидению, радио и в печати, выпускают посвященные ему кинофильмы.

Параллельно ивановцы ведут и теоретическую разработку наставлений своего учителя. Они находят непродолжительный мировоззренческий консенсус с последователями Николая Федорова и представителями «русского космизма», и в рамках вторых и третьих всесоюзных Федоровских чтений проходят специальные «ивановские секции». Одновременно адепты Иванова стараются имплицировать себя и в экологические движения, например, участием в московском экологическом фестивале 1988 г. и форуме глобальных нравственных и экологических проблем, прошедшем в 1990 г. С 1988 по 1990 г. на Выставке достижений народного хозяйства СССР организуется работа посвященной Иванову экспозиции, в рамках которой проводятся постоянные консультации и семинары.

В то же время последовательница Иванова Н.А. Пичугина редактирует дневниковые записи Иванова, внося пунктуацию и исправляя орфографию – результатом оказывается вышедший в 1994 г. двухтомник «История Паршека». Некоторые тексты также выходят в уже с сильно отредактированной стилистикой в обработке И.Я. Хвощевского. Поэтому в вопросе об их авторстве нужно делать поправку на редакторов – адептов Культа.

Система Иванова постепенно начинает отвоевывать себе пространство, с одной стороны, – в официальной медицине, а, с другой, – в педагогике. В 1991 г. в Москве проводится первая всесоюзная конференция медицинских работников по системе П.К. Иванова с участием более 1000 человек, и в том же году в

парламентском центре России проходит Межрегиональная молодежная конференция последователей Иванова «Мой подарок молодежи». В 1995 г. в здании Совета Федерации состоялась конференция с участием представителей 97 городов СНГ. Позднейшие массовые мероприятия становятся более закрытыми, предназначенными уже для непосредственных поклонников Иванова.

Однако активность ивановцев вызывает негативную реакцию Русской Православной церкви. Часть разуверившихся в Учителе его бывших последователей приходят в Церковь и раскрывают некоторые негативные стороны Культа. Вероятно, под действием критики со стороны РПЦ МП Ивановское движение переходит на более закрытую форму деятельности: на всероссийскую конференцию, состоявшуюся в 1996 г. в Мытищах, допускают уже только активных членов Движения. Лидерами Движения Иванова к этому времени (уже после смерти В.Л. Сухаревской в 1990 г.) становятся, с одной стороны, выходец из семьи адвентистов седьмого дня Петро Матлаев, старейший ученик Паршека, участвовавший в строительстве «Дома здоровья», и его жена Любовь Матлаева. Эта супружеская чета, согласно завещанию В. Сухаревской, наследуют после ее смерти управление «Домом здоровья» и продолжают жить на родине Иванова – хуторе Верхний Кондрючий (Украина, Луганская обл., Свердловский район). Группа, возглавляемая Матлаевыми, носит совершенно закрытый характер, посторонние лица к собраниям общины не допускаются, какая-либо информация о жизни общины им также не дается.

С другой стороны, «пальму первенства» в деле ивановства оказывается не прочь получить однофамилец Порфирия Иванова – Юрий Иванов (даже называемый в Движении «Ивановым Младшим»). Он является основателем в с. Ореховка Луганской обл. добровольного общества «Истоки» им. П.К. Иванова.

Ю. Иванов, еще живя в Куйбышеве до переезда на родину Паршека, с 1985 г. работал в научно-исследовательской лаборатории «Здоровье» местного пединститута, в стенах которого исследовал систему Порфирия Иванова, – отмечает ассистент кафедры религиоведения Восточно-украинского национального университета им. В.И. Даля Алексей Слюсаренко. В конце 80-х гг. Ю. Иванов переезжает в Луганскую область, провозглашает себя «вторым Паршеком» и стремится возглавить Движение. Однако «второго Паршека» отказывается признать вдова «первого», что и приводит к созданию параллельной структуры – общества-семьи в с. Орехов-

ка. Обоснование своей божественности Ю. Иванов находит в словах Паршека: «Меня не признавали, придет второй такой же, тоже признавать не будут», – последователи именуют его Учителем или Молодым Учителем.

К 2000 г. Юрию Иванову уже удастся сформировать вокруг себя общину из 12 ближайших учеников, в селе Ореховка строятся два корпуса, в которые и заселяются «новые ивановцы». В основном это члены семьи Ю. Иванова и коллеги по прежней работе. Среди них поэтесса Екатерина Проскурня из Луганска и киевский кинодокументалист Петр Волошин.

21 апреля 2000 г. сельсовет Ореховки издает постановление о создании охраняемой территории, в которую вошли Чивилкин бугор и прилегающие к нему площади, как «имеющей историческую, культурную и научную ценность».

В Москве в независимые лидеры ивановства выходит Александр Никитович Сопроненков, приверженец П. Иванова с 1976 г., руководитель школы-храма «Живой поток», проводящей свои занятия в Битцевском лесопарке.

Особенности вероучения и современное положение

Ивановство представляет собой синкретический культ авхтонного происхождения, сочетающий в себе доморожденные языческие представления, неохристианскую интерпретацию и осмысление в русле концепций энергизма и ноосферологии.

В языческой составляющей своей доктрины ивановство абсолютизирует Природу (с большой буквы!). Природа в Культе – одновременно и божество, и персонифицированная амбивалентная божественная сила, способная жить и мертвить любую тварь по своей воле.

Утверждается, что для людей она – «мать-родительница», заявляющая «что захочу, то в людях и сделаю». «Сильнее природы нет ничего, она всему голова». «Если нужно, то Природа найдет на человека ... врага», «окружит его своими мертвыми силами и заберет у него жизнь». Но, «если человек откроет себя Природе, соединится с Природой, то Природа ему открывает такие силы, пользуясь которыми он может к себе врага не подпускать вообще». Природе присущи и функции судии – после восстания из мертвых «люди будут отвечать перед Природой». В Культе обожествляются и отдельные природные стихии: небо, земля, вода, реже, огонь – все они объявляются животворными. Особое место отводится холодной воде, которая «живая». «Как всякое живое существо, холодная вода может помочь, а может и «наказать», «скрутить в бараний рог», подобно самой Природе.

Однако же есть все же «Победитель Природы, Учитель Народов, Бог Земли», «человек с Востока» – это сам Порфирий Иванов, Паршек. Он одновременно является и «посланником» природы и полностью подчинившимся ей человеком. Он «заслужил перед Природой», и Природа ему «доверилась», – поэтому теперь родит Его «Неумираемое Дело». Об Иванове Природа говорит (согласно записям самого Иванова, наиболее почитаемым его последователями): «Я к ним (к людям. – *Авт.*) прислала своего естественного человека, чтобы люди признали его и посчитали своим».

Иванов и Природа – высшая сакральная «божественная двойца», в которой Иванов («Паршек», «Портрет») – и Бог, и особый «посвященный» Природы, ходатай за людей перед Ней, имеющий к ней особый доступ. В тех же популярных для ивановства творениях Учителя, говорится о том, что во время Великой Отечественной войны Паршек «просил природу, чтобы русский солдат взял над немцами верх... Природа услышала... просьбу и помогла русскому солдату занять такую силу, чтобы немца одолеть».

Кроме Природы и Паршека, в Культуре есть и сакральный топоним – находящийся на месте древнего языческого капища священный Чувилкин бугор, называемый также Боги, – «райское место» ивановцев, на котором Природа в наивысшей степени являет свои чудодейственные силы.

«Неохристианство Иванова» проявляется в стремлении сблизить мистическую фигуру учителя-пророка Иванова с христианской традицией. Попадая в контекст христианской триадологии, Иванов («Паршек», «Портрет») оказывается сошедшим после Христа на землю Богом в ипостаси Святого Духа. Это запечатлено в ивановском обереге – «Гимне жизни», одном из трех основных священных текстов ивановцев, который у них принято распевать при восходе и заходе солнца на мотив «Марсельезы»:

Люди Господу верили как Богу,
А Он Сам к нам на Землю пришел.
Смерть как таковую изгонит.
А жизнь во славу введет.
Где люди возьмутся на этом Бугре,
Они громко скажут слово.
Это есть наше райское место.
Человеку слава бессмертна.

Последователи Иванова утверждают, что с его приходом на Землю открывается «время Завета Учителя Иванова» подобно тому, как «после периода Ветхого Завета наступил период Нового Завета».

та». О первых двух ипостасях говорится достаточно противоречиво. «По этому пути уже два варианта прошли. Отца и Сына мы закопали. А теперь на смену этому идет Дух Святой. Он человека окружит снаружи и изнутри, даст жизнь человеку. Часть последователей Иванова считает его носителем того библейского «Духа», который «носился над водами... А сейчас он окружил человека, освятил его. Он, этот человек, теперь нуждающимся и больным людям заслуженно помогает, заступает за них». Нужно отметить, что в самих творениях Иванова он осознает себя достаточно противоречиво, как бы примеривая на себя разные лица христианской Святой Троицы и опровергая одним утверждением другое, поэтому в данном случае мы приводим лишь магистральное отношение к Иванову, которое можно с преимущественной очевидностью обнаружить у его последователей.

Последователи Иванова стараются также интерпретировать жизнь своего Учителя в духе евангельской истории, рассматривая жизненные испытания и социальную непризнанность Учителя как своего рода «кенозис» (самоумаление) «Бога во плоти» ради спасения «грешников», в качестве которых, в частности, выступают «атеисты и безбожники», среди которых одни признали Учителя, другие – нет. Так, например, последователь Иванова культорг московского Парка культуры и отдыха «Люблино» Алексей Афанасьев отмечает, что Бог (Иванов) «ради атеистов и безбожников опустил на самое дно (тюрьмы и психушки)... принял на Себя нечеловеческие страдания в течение 50 лет – шел на смерть».

При этом в религиозной системе Иванова присутствует и идея мессианства, в достаточно противоречивой и запутанной трактовке. С одной стороны, как следует из сказанного выше, мессия уже пришел – это сам Победитель Природы Паршек, «Святой Дух», «Отец», «Господь», «Спаситель» и т.п. С другой стороны, мессия должен был родиться в 1975 г.! С этой целью в 1975 г. Иванов попытался организовать роды на Чувилкином хуторе, однако милиция этому воспрепятствовала, препроводив роженицу в роддом, а Иванова – в милицию. Позднее Иванов стал отсчитывать свои годы с 1975 г., подписываясь при этом, как «Бог Земли», и утверждать: «Люди не захотели, чтобы среди них родился новый человек... и поэтому... пришлось родиться мне самому» – «Богу Земли».

Но мессианская роль Иванова отнюдь не закончена – она завершится лишь со всеобщим земным воскрешением («выздоровлением»), в котором Иванов должен сыграть главную роль – ибо

«никто, кроме Учителя, не думает помочь этому умершему человеку (т.е. обычному человеку как таковому)». На подобие христианской эсхатологии, Иванову усваивается и роль судии. Он говорит об этом сам: «Придет время... когда воскресать будут люди от этого дела,... тогда-то и придется мне во славе свое место занять, чтобы людей за их нарушение осудить».

В учении Иванова есть и миф о золотом веке в форме аллюзии на библейского первочеловека: «... а первый, рожденный ею (Природою. — Авт.), не нуждался ни в чем. Вокруг него лежало живое, энергичное и много было не начатого. Он был Бог всему этому, хранитель этого богатства. Его Дух освещал, как нашего Учителя дорогого. Он им и остался таким, каким был. Он и сейчас есть такой!»

Как сказано выше, в системе Иванова есть место и концепциям энергизма, ноосферологии и «русского космизма». Они находят выражение в признании некоего единого энергетического поля Земли или всей Вселенной, на которое и помогает настроиться Иванов. На этой почве, а также на основе заявленной задачи преодоления смерти ивановцы смогли сблизиться с федоровцами и «русскими космистами» — однако не надолго. Главным камнем преткновения оказалось отношение к природе. Если последователи Иванова настаивали на полнейшем подчинении человека Природе, то федоровцы и космисты, наоборот — на полном подчинении природы человеческому разуму, обуздании ее слепых стихийных сил. Поэтому на третьих Федоровских чтениях дружба ивановцев с федоровцами закончилась, тем более, что последние, решив позиционировать себя «благонадежными православными христианами», наотрез отказались принять «божественность Иванова».

Еще сильнее ивановцы отшатнулись от рериховцев, с которыми в начале перестройки пытались сотрудничать на почве идей экологии и миротворчества. Здесь основной причиной разрыва оказалось то, что в наследии Рерихов ничего не сказано об Иванове. «Как можно жить в одно время с самим Богом и не признавать его?», — возмущается сегодняшний последователь Иванова Алексей Захаров. «Значит учение «живой этики» не от Бога», — выносится окончательный вердикт.

Ритуальная практика ивановцев называется, на внешний взгляд, достаточно прозаично — «закалка-тренировка», ключевые инструкции которой записаны в вышеупомянутом ивановском кодексе физического здоровья и нравственного поведения — «Детке»: «1. Два раза в день купайся в холодной, природной

воде... Горячее купание заверши холодным. 2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой – на снег хотя бы на 1-2 минуты... 3. Не употребляй алкоголя и не кури. 4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с 18-20 часов пятницы до воскресенья 12 часов... 5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком... 6. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего... 7. Здоровайся со всеми везде и всюду... 8. Помогай людям... 9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость... 10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти... 11. Мысль не отделяй от дела... 12. Рассказывай, передавай опыт этого дела...».

Однако это – не просто эτικο- и физиотерапевтический метод, который включает в себя не только обыкновенное закаливание через обливание холодной водой, бег по снегу, моржевание и т.п. В следовании инструкциям «Детки» существенна связь с Учителем для получения от него энергии – без нее выполнение «Детки» оказывается не полным. Для решившихся жить по полной программе «закалки-тренировки» существует специальное посвящение, которое раньше давал непосредственно лишь сам Учитель, а затем Валентина Сухаревская, которая входила для этого в мистический контакт с Паршеком.

Сам Иванов свой психотехнический метод описывает следующим образом: «Посредством передачи своей силы воли на расстоянии, как невидимыми волнами радио, я свою мысль бросаю сначала в высоту, в самую глубину Вселенной, а потом вниз, в глубину воды и земли, а потом по всем обиженным в Природе живым существам, а потом в человека. Я проникаю в его организм своим внутренним зрением и ощущением, начинаю от головного мозга и до пальцев ног и рук, и сердца, и легких и во все другие органы, кроме желудка, о котором даже нельзя вспоминать» (намек на отказ от растительной и животной пищи).

В своем пределе «закалка-тренировка» направлена на то, чтобы «научить человека совсем обходиться без пищи, получая энергию из воздуха, воды и земли». Предлагается развивать автотрофность (самопитание) за счет пищи, которая, по словам Иванова, «находится в воздухе, окружающем человека» в виде «эфира», движущегося с воздухом и пронизывающего насквозь организм человека: в нем живое условие жизни». Предельная цель «закалки» также состоит и в достижении бессмертия.

Кроме собственно религиозных, ивановство имеет и выраженные социалистическо-народнические черты. Иванов практически во всех своих книгах, включая обработанные его последователями, постоянно апеллирует к народу, заступником которого он является. При этом особое внимание уделяется «жизненному неравенству», которое «порождает недоверие, отчужденность, злобу, ненависть». Индивидуализм также оказывается причиной бед: «люди делают только то, что им нужно и поэтому во всем крепко нуждаются и болеют».

Антикапиталистический пафос Иванова наглядно проявляется, когда он объявляет всех людей «психически больными» на основании того, что «у них на уме и в сердце только одно – чтобы была прибыль. А когда у них убыль, они уже жить не могут, они умирают». Классовая этика Иванова не приемлет разделения на простых трудящихся и ученых – «теоретиков людей умных», которым «легче живется», потому что «за их большие знания платят большие деньги». При этом Учитель сетует, что «до сих пор не видно, чтобы ученые сделали что-то полезное для истинной жизни. Они развили своим знанием и делом техническое, искусственное, с помощью химии. А это жизни не помогает, а мешает». По Иванову, нужно, чтобы «ученый взялся без всякого денежного интереса, да и перешел на практику для того, чтобы сделаться в людях полезным!»

Иванов не приемлет дарвинизм, жизнь «по закону Дарвина: сильный за счет бессильного. Эта-то ошибка и губит до сих пор их всех», потому что Природе это «не по душе». Она, согласно Иванову, «не хотела, чтобы были такие люди, ... поэтому к ним прислала своего естественного человека». Таким образом, к Природе Иванова законы дарвинизма совершенно неприменимы.

К советской власти ивановцы относились, с одной стороны, с симпатией, с другой – критически. Главная вина коммунистов – в атеизме и безбожии, в том, что они Учителя признали психически больным и продержали в психиатрической больнице. Кроме того, введя советскую власть, люди «дали народу свободу действия против природы, обеспечили техническим вооружением... В союзе с наукой и техникой, с химией стали делаться дела, однако удовлетворение в жизни люди не получили! Как болели, так и болеют!».

Несмотря на частую апелляцию Иванова к «социалистическим благам», его Культ несет в себе очевидный асоциальный посыл. Он выражается и в призыве к отказу воспитания молодежи в духе общественных идеалов и в императиве отказа от дости-

жений цивилизации, в том числе от творчества в каких-либо областях общественной и культурной жизни. Дополнительным свидетельством здесь служат как раз тексты Иванова – недостаток образования Учителя, очевидный при знакомстве с автографами «человека Природы», оказывается в Культe предметом гордости. В этой же связи многие ивановцы занимают аполитическую позицию, считая и социалистическую и буржуазную модели общества «природно-чуждыми». С другой стороны, немало ветеранов ивановства по некоей инерции продолжают воздыхать о несбывшихся проектах коммунизма. В частности, по данным А. Слюсаренко, проповедью коммунизма занимается группа «Иванова Младшего», сподвижники которого являются членами Коммунистической партии Украины.

Численность

Несколько сот активных последователей (представителей Культa) и около 10 000 участников Движения Порфирия Иванова.

Распределение по стране

Во всех субъектах Российской Федерации, причем не только во всех областных центрах, но и в отдельных менее значимых населенных пунктах.

Национальный состав

В большинстве русские и украинцы, однако среди ивановцев встречаются представители практически всех наиболее многочисленных народов России.

Средства массовой информации

«Истоки. Народный журнал о системе природного оздоровления Учителя Иванова» (издается с 1996 г., интернет-версия: <http://www.bugor.lg.ua/Istoki/gur9.htm>).

«Живой поток», журнал, выходит в Москве с декабря 2001 г.

Интернет-сайт «Учитель Иванов», <http://kaznovsky.chat.ru/>. и <http://www.geocities.com/parshek>

Интернет-сайт «Учитель Иванов Порфирий Корнеевич» (гл. редактор Алексей Захаров), <http://uchitel-ivanov.narod.ru/index.html>

Учебные заведения

Официально зарегистрированных образовательных учреждений нет, однако есть школы, в которых практикуется «закалка-тренировка» Иванова и дается воспитание с позиций ивановства.

«Союз защиты детей» – центр педагогической направленности, сотрудники которого проводят периодически встречи с учащимися светских общеобразовательных школ. Известно о проведении цикла таких встреч в Тверской, Владимирской, Нижегородской областях.

Общественные и благотворительные организации

Центр «Начало»: Москва, пр. Мира, 43. Конт. тел.: (095) 901-37-89, 473-83-15, 350-12-60, 350-49-81, 350-91-76.

«Школа Порфирия Иванова» (Татьяна Алексеевна Шаблонова).

Адрес: Москва 125319, ул. Академика Илюшина, 5, кв. 84,

Центр «Путь к здоровью» (Руфина Александровна Мещерякова), Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Яшина, 29, кв. 150. Тел.: (4212) 31-71-95, 32-32-35).

Экономическое положение

Взносы представителей Движения и отдельные целевые пожертвования частных лиц и коммерческих организаций. По некоторым данным, поддержку Движения осуществляет компания «Довгань». Общественные мероприятия (конференции, семинары) иногда проводились с привлечением государственного финансирования.

Библиография

Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. Морфологический анализ. М., 1999.

Захаров А. Неканонизированная история жизни Учителя, // <http://uchitelivanov.narod.ru/zacharov.html>.

Иванов П.К. Труды. М., 1992.

Иванов П. Низко кланяюсь и прошу вас, люди. http://riklaplazma.narod.ru/txt/ivanov/ivanov_nizko.htm.

История Паршека. Самара, Т. 1. 1994.

«Чтобы человек жил...» Идея учителя Иванова (Под ред. Н. Остапченко, В. Джуренко). Набережные Челны. 1992.

Церковь Последнего Завета (Община единой веры, виссариониты)

Составлено в июне 2000 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов, Ф. Уолтерс

Организационная структура

Главой Церкви является Виссарион (Сергей Торон), называющий себя «сыном Божиим», «Христом»; роль второго лица играет Вадим Редькин. В городах, где находятся последователи, местные общины также возглавляют харизматические лидеры, почитатели Виссариона. Существует Церковный совет для решения материально-финансовых вопросов.

Наиболее верные последователи Церкви Последнего Завета живут в селах Курагинского и некоторых соседних районов Красноярского края. В каждом селе есть Семья – добровольное сообщество виссарионитов, согласившихся передавать все свои финансы в котел общины. Административно-хозяйственное руководство всеми «семьями» осуществляет староста верующих Черемшанских земель (староста старост) Александр Ульяновский, которому подчиняются старосты, возглавляющие общины в отдельных деревнях. Староста руководит еженедельным собранием общины (кругом).

Согласно сообщению Л. Григорьевой, ведущего эксперта по виссарионитам с 1997 г., в руководстве движением с 2001 г. громадную роль стали играть два бизнесмена – Станислав Казаков и Анатолий Пшеной (бывший зам. министра юстиции Белорусии, защищающий интересы виссарионитов в судах). Они сконцентрировали в своих руках финансово-хозяйственные нити.

Адрес: 662925, пос. Черемшанка Курагинского района Красноярского края, ул. Кошурникова, д.2/1, Устроитель Церкви Последнего Завета Станислав Михайлович Казаков.

Контакты: Минусинск, тел.: (8-39132) 2-08-08, 2-54-72 (Татьяна Ивановна Фау), Москва, тел.: (095) 343-02-70, 902-61-52.

Санкт-Петербург, тел.: (812) 350-06-74, 296-50-92, 586-93-91.

Виссариониты имеют очень большую общину в Казахстане, которая учредила газету «Ак-Жан» («Белая душа»).

Краткая история

История виссарионитов неразрывно связана с биографией почитаемого ими «живого бога» – Сергея Торопа. Родился 14 января 1961 г. (с этой даты виссариониты ведут свое летосчисление Эпохи Рассвета) в Краснодаре, в семье строителей. Родители были неверующими. До шести лет воспитывался бабушкой (имевшей старообрядческие корни), которая оказала на него религиозное влияние. Ее портрет Виссарион помещает среди икон. В 1968 г. семья переезжает в г. Минусинск Красноярского края, на заработки. После окончания школы Сергей Тороп служит в армии и после демобилизации трудоустраивается в милицию рядовым сотрудником. Религиозные интересы возникли вследствие занятий восточными единоборствами, йогой, рерихианством и т.д. Затем меняет ряд рабочих профессий. Изучает оккультизм, христианство. Занимается живописью.

В 29 лет, в мае 1990 г. Тороп объявил, что у него «открылась память», «снята повязка с глаз», и он «узнал», что он – «сын Бога» и имя его – Виссарион. 14 января 1991 г., по его

утверждению, он был крещен самим Отцом Небесным (до этого он не был крещен ни в одной религии), который благословил его на проповедь Единой Религии. Первую проповедь он произнес где-то возле Минусинска 18 августа 1991 г. Этот день для виссарионитов является одной из основных сакральных дат, причем они связывают его с московским путчем (а не с праздником Преображения).

С этого времени Тороп разъезжал по городам России с проповедью своего учения, наибольший успех имел в Петербурге, появились последователи и в других республиках бывшего СССР (в частности в Латвии). Познее, с конца 90-х гг. Виссарион совершает миссионерские поездки в страны Западной Европы, в том числе в Германию и Англию. В своей миссионерской деятельности на Западе Тороп добился заметных успехов только в Германии, где к 2000 г. было несколько общин общей численностью более 200 человек. Финансовая помощь из Германии – один из основных источников средств Церкви Последнего Завета.

В 1994 г. Тороп объявил о том, что для спасения необходимо переселяться в Саянские горы, где на горе Сухой (Курагинский район Красноярского края) – «сердце Земли, территория нравственной чистоты, вибрации от которой спасут человечество», его последователи смогут пережить там грядущие ужасные катаклизмы, которые обрушатся на землю. Сначала Тороп хотел возвести свой духовный центр на острове Тиберкуль. Виссарион утверждал, что на этом острове собирается энергия космоса. Власти отказались передать виссарионитам озеро вместе с островом. Тогда Виссарион возвел свой центр поселения «Экополис Тиберкуль» на Сухой горе, которая граничит с озером. Из своего дома на вершине горы Виссарион видит озеро и таким образом извлекает «духовную силу». В 1994 г. была зарегистрирована «Община единой веры», а в 1995 г. закрытое акционерное общество «Табрат», созданное поселенцами, приступило к созданию «экспериментального экологического поселения Тиберкуль» (как сказано в официальных документах). Виссариониты приобрели в собственность большой участок земли (250 га) на горе Сухой, где ведется строительство «Обители Рассвета» (которую сначала именовали «Городом Солнца» и «Новым Иерусалимом»). В 1996 г. виссариониты построили первую церковь в селе Черемшанке. В разных городах страны виссариониты стали продавать квартиры и переселяться в деревни вокруг горы Сухой. Местность там поделена на три категории сакральности. Самое святое место – сама гора, где уже построили храмовое здание и несколько домов,

для самых «духовных», в том числе и жилище самого Виссариона. Согласно проекту поселение из 120 дворов будет иметь радиально-кольцевую структуру: от центра города будут расходиться 14 улиц. Вокруг центра будут воздвигнуты школы и монастыри, мастерские народных промыслов и ремесел, жилые дома с огородами, сады и цветники. Улицы-лучи уже получили названия: Млечного Пути, Детских грез, Лунных цветов, Ласковых снов, Хрустальных врат, Лесных духов, Поющих гор и т.п. (Благовест-Инфо, 2000. № 4).

Вторая по святости территория – так называемая зона – ближайшие к горе села Петропавловка (в этом селе расположен Дом встреч, где проводятся наиболее значимые собрания общины), Черемшанка, Гуляевка, Жаровск. В этих селах виссариониты составляют большинство и фактически установили свои порядки. Третья категория-общины, разбросанные в нескольких десятках сел в округе. Без благословения Виссариона верующие не имеют права переходить из одной территории в другую.

У виссарионитов сравнительно медленно формируется формальная организация, жреческое сословие. В первые годы у Виссариона было лишь два признанных в общине помощника. Хозяйственными и финансовыми делами стал ведать бывший ракетчик, полковник в отставке Сергей Чевалков. Главный богослов, кодификатор учения, редактирующий тексты бога, – Вадим Редькин. Им подготовлены и изданы – «Последний Завет» («Повествование от Вадима» и «Слово Виссариона»), СПб, 1996; «Последний Завет». Том II. Кн. 1 (38-й год Эпохи Рассвета), «Последний Завет». Том II. Кн.2 (39-й год Эпохи Рассвета), СПб. Эти книги представляют собой стилизованное под Новый Завет описание жизни Виссариона.

Лишь в 1995 г. Виссарионом были рукоположены два «первосвященника» Сергей Чевалков и Владимир Купункин (бывший эстрадный музыкант, он создает полный круг богослужения с утренями, вечерами и литургиями).

В 1995 г. лидер ХДС Виталий Савицкий, развернувший громкую кампанию против тоталитарных сект, избрал своей главной мишенью виссарионитов. Виссарион стал тогда широко известен общественности. Савицкий обличал виссарионитов в центральных СМИ и приезжал в Курагино, призывая «принять меры» против последователей Торопа. Местные власти предприняли против них некоторые не столько опасные для существования общины, сколько оскорбительные действия. После гибели Савицкого в конце 1995 г. в автомобильной катастрофе виссарионитов оставили в покое, и они продолжали развивать свое поселение.

Несмотря на враждебное отношение к виссарионитам властей и общественного мнения, в 1996 г. по всей стране было 8 официально зарегистрированных общин Церкви Последнего Завета. Виссариониты прошли перерегистрацию по закону о свободе совести 1997 г. В 2001 г. в России было зарегистрировано 15 общин Церкви Последнего Завета.

Особенности вероучения и современное положение

Виссарион учит, что он принес в мир новую единую религию и целью его земной жизни является создание на земле единого народа с единой верой. До него миру были явлены четыре религии: даосизм, буддизм, христианство и ислам. Используя их духовное богатство, Виссарион открывает человечеству тайны единой мировой религии. Вместе с приходом единой религии завершается «Царство Силы» и начинается «Царство Души» (оно же «Царство Божие»), которое несет Виссарион своим последователям.

По учению Виссариона, божественное находится в постоянном развитии. Изначально существовал Единый (он же Великий Отец Вселенной, он же Абсолют) – создатель материального мира. От Единого исходит Дух жизни, который придает силы материальному, представляет собой энергию материального. Мать-Земля, одухотворенная Духом жизни, фактически самостоятельная духовная сущность, «в ней заложена Энергия Сердца». Виссариониты ей поклоняются. Виссарион настоятельно призывает своих последователей «быть в гармонии с природой», для достижения этой гармонии был установлен праздник Благодарения земли, который первый раз отмечался 31 августа 1998 г.

В результате духовного прогресса позднее возник Отец Небесный, творец духовного, высших духовных субстанций. Святой Дух – это «благодатная энергия, которая от Отца Небесного входит в избранную плоть, чтоб с ее помощью сотворить меж людей богоугодные дела».

Второе лицо новой духовной Троицы – Сын Единородный, «воплощение Христа», «Лучезарная Сущность Отца Небесного», «рожденный при слиянии Святого Духа и энергии Сердца Земли-Матушки Бог-Сын», т.е. сам Виссарион.

Мать-Земля, материальное – требует поклонения, необходимы гармоничные отношения с материальным. Но главное – духовное развитие, преодоление людьми материального. Духовное развитие выведет последователей Виссариона за пределы материального, они окажутся в иных духовных мирах. Духовное развитие затрагивает не только последователей Виссариона, но и всю природу. «В 2012 г. или где-то в пределах этого, должен произойти квантовый

переход в четвертое измерение. Тогда все природа изменится, изменится и сущность человека», – утверждает Виссарион.

Развиваясь духовно, последователи Виссариона сначала отказываются от животной пищи, но это только этап, они верят, что в будущем смогут вообще отказаться от пищи, их биологическая природа изменится и они станут бессмертными существами. Согласно убеждению виссарионитов, уже их маленькие дети, духовно развитые в общинах под руководством Виссариона, станут бессмертными.

Большое внимание уделяется воспитанию. С одной стороны, считается необходимым физический труд, высоко ставится ремесленничество и прикладное искусство. Жители курагинских деревень стремятся перейти на полное самообеспечение, полностью обеспечивать себя физическим трудом, хотят со временем отказаться от экономических отношений с внешним миром и от денег. С другой стороны, развивая «духовное», виссариониты стремятся достичь идеальных человеческих отношений в общинах, преодолеть всякую агрессивность. Они не только пацифисты, но даже отрицательно относятся к классической литературе, потому что в ней «много жестокости и агрессивности». Дети общинников находятся на надомном обучении или экстернате. Общинники обучают детей по «альтернативной» программе. Из курса истории вычистили упоминания о войнах, казнях и прочих проявлениях жестокости. Так же поступили и с литературными произведениями: никаких войн и убийств.

Виссарион проповедует, что России предуготована особая роль в переходе Земли в «новое качество», именно в этой стране Сын Божий «оформит новый Союз между Богом и человечеством», заключит последний «Третий Завет».

Поскольку Бог хочет, чтобы люди приняли Виссариона сознательно, а не под воздействием страха, Виссариону не велено являть чудеса. Виссарион проповедует, что человек воплощается на земле до десяти раз и каждый раз получает возможность для духовного роста, после этого его душа попадает либо в рай, либо в ад. Основной мотив моральной проповеди Виссариона – будьте искренни, живите сердцем, а не разумом. В своих заповедях (61 заповедь) среди общенравственных указаний, он не запрещает блудодейния неженатых, говорит, что вождение не грешно и что неправда, несущая благо, есть мудрость. В учении Виссариона вообще мало жестких запретов, один из немногих – строгое вегетарианство, запрет на курение, употребление алкоголя и кофе.

В 1999 г. Виссарион объявил о наступлении Времени Поворота – ежедневной работы общинников над собой. Чтобы избавиться от эгоизма и гордыни общинники стали организовывать в каждом селе «семьи» с общим имуществом и совместным хозяйствованием. С 1999 г. введена процедура под названием «стул мудрости». Это придуманное Учителем действо предполагает ежегодный коллективный разбор поступков и помыслов каждого общинника – что-то вроде публичной исповеди (Эрнст А., Юнисова И. Самобичевание на стуле мудрости // Общая газета, №8, 2001).

Богослужение не обременительное. В январе в 14 часов (в этот час родился Сергей Тороп в 1961 г.) близ Святой горы в селе Петропавловке торжественно отмечается главный праздник виссарионовцев – Рождество Виссариона Христа. Главное событие торжества – «таинство слияния Учителя с последователями», в котором участвуют несколько сот верующих из многих городов России и СНГ. Ровно в 14 часов, в момент перехода в Новый год Эпохи Рассвета (соответствующей годам жизни Виссариона), все участники «таинства» избавляются от «духовных греховных отклонений», накопившихся за прошедший год.

До основания поселения у горы Сухой богослужение виссарионитов ограничивалось поклонением Земле-Матушке. Этот вид богослужения продолжает оставаться одним из главных. Собравшись в круг и воздев руки к солнцу, виссариониты славят Землю-Матушку и Учителя Виссариона. Специально для этого моления они сами шьют себя одежду и изготавливают амулеты в русском стиле.

С 1996 г. в дополнение к этому обряду начал практиковаться полный круг богослужения (утрени, вечерни, литургии), который создает главный литургист виссарионитов В. Купункин. Основной элемент богослужений – исполнение священником псалмов. Литургия отличается от других богослужений наличием таинства евхаристии. Прославление Отца – главное в богослужении виссарионитов, Евхаристия вторична, так как Христос воплотился в Виссарионе и нельзя причащаться крови и плоти, когда живая кровь и плоть – Виссарион – находится рядом. Причащаются словом из уст «Бога».

Евхаристии (огненному причастию), совершаемой во время литургии, придается совершенно особый смысл, не имеющий аналогий с христианством. «Верные» причащаются «горящей водой» – это чистая родниковая вода, «горение» которой, видимое только первосвященнику, происходит «на тонком плане». «Огненное причащение» – это восприятие энергий от Бога-отца.

Численность

2003 г.: зарегистрировано 16 организаций, 5–7 тыс. человек, несколько незарегистрированных общин и групп.

Сами виссарионовцы утверждают, что их более 50 тыс.

Распределение по стране

Самая большая община – в Курагинском районе – более 2900 человек. (1999). До 1,5 тыс. в селах в соседних районах. В окрестностях Курагино общины непрерывно растут. Строятся общие дома, приезжают люди из разных городов, продав жилье. По данным на начало 1999 г., в Красноярском крае из общего числа верующих 39,5 % составляют мужчины и 60,5 % – женщины, 85 % мужчин и 71 % женщин не достигли 50-летнего возраста. Из числа взрослых виссарионовцев высшее образование имеют 36 %, незаконченное высшее, среднее и среднеспециальное – 31 %.

Крупные общины – 40–80 человек: Москва, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирск. Известные общины: Владимир, Набережные Челны, Воронеж, Хабаровск, Иркутск.

Национальный состав

Основную часть верующих – 85 % – составляют русские, среди остальных – представители 34 национальностей (украинцы, татары, белорусы, евреи, латыши, молдоване). Есть несколько семей болгар, китайцев и немцев из Германии.

Национальные предрассудки в деятельности секты не обнаруживались.

Средства массовой информации

«Земля обетованная» – газета Церкви Виссариона. Редактор Инэсса Колчева. Адрес: 662920, Красноярский край, пгт. Курагино, РУПС а/я 1, тел.: (39136)2-35-94.

«Ковчег любви» – альманах. Редактор Вера Секерина. Адрес: 66290 Красноярский край, пгт. Курагино, ул. Лепешинских, д. 1, кв. 2., тел.: (39136) 2-52-59.

Учебные заведения

Изучают веру на регулярных собраниях общин под руководством старост.

В Петропавловке функционирует детская школа. Директор – Дмитрий Иванов.

Для детей существует много различного рода кружков. На горе Сухой – детский летний лагерь труда и отдыха.

Контакты с педагогом – новатором Щетининым, который собирается в сотрудничестве с виссарионитами открыть школу в Курагинском р-не.

Экономическое положение

Пожертвования.

Существует небольшая спонсорская помощь от родственников адептов, имеющих свой бизнес.

Библиография

Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. М., 1999. Ч. I.

«Последний Завет» («Повествование от Вадима» и «Слово Виссариона»). СПб, 1996. Т. I–II.

Великое Белое Братство (ВББ). ЮСМАЛОС

Составлено в июне 2004 г. Авторы: Р. Лункин, С. Филатов. Сбор материалов: Р. Лункин, С. Филатов

Организационная структура

Официальное название движения – Новая общность преобразованного человечества Великое Белое Братство ЮСМАЛОС. До 2000 г. движение называлось – Вселенская Церковь Великое Белое Братство ЮСМАЛОС.

Возглавляет ВББ – Марина Цвигун (Мария Дэви Христос), которую члены ВББ считают воплощенным на земле богом.

Ближайшим сподвижником Марии Дэви и вторым лицом в иерархии ВББ является Виталий Ковальчук (апостол Иоанн-Петр Второй).

Активисты московской общины – Георгий Константинович Смирнов (Гамалиил), моб.тел.: 8-903-285-97-06, эл. адрес: damkhurc@yandex.ru, Мадия Ибрагимовна Зульярова (Лессония), Андрей Николаевич Алалыкин (Асфен).

Интернет-сайт: www.usmalos.com.

Эл. адреса: post@usmalos.com, axon@fromru.com.

Контактные адреса и телефоны на территории России постоянно меняются, поскольку ВББ ведет полуподпольное существование.

Краткая история

Белое Братство, как считают его последователи, было основано «живым богом» – Марией Дэви Христос. Пришествие Марии Дэви Христос (соединение Христа и Богородицы во время клинической смерти Марины Цвигун) совершилось 11 апреля 1990 г., а формиро-

вание Белого Братства, или «мессианский путь Матери Мира – Марии Дэви Христос», начался 1 июня 1990 г.

Согласно учению ВББ, считается, что приход Марии Дэви предсказывали Нострадамус, Владимир Соловьев, Елена Блаватская и Елена и Николай Рерихи. Кроме того, к Марии Дэви относится, по мнению членов ВББ, все то, что говорится о Христе и Деве Марии в Новом Завете.

Истоки своеобразия оригинального вероучения Белого Братства лежат в религиозных исканиях украинского инженера Юрия Кривоногова, который до середины 90-х гг. был верным сподвижником Марины Цвигун. Кривоногов, кандидат технических наук, еще в конце 70-х гг. увлекался психологией, оккультизмом и религиозными учениями, вращался среди приверженцев теософии, йоги, учений Рерихов и Айванхова.

Движение Айванхова и его идея создания Великого Белого Братства легли в основу концепции Кривоногова. Именно идеологию Айванхова можно считать ближайшим идейным предшественником кривоноговского учения. Омраам Микаэл Айванхов (1900–1986), болгарин-эмигрант, создал во Франции в 1947 г. свое Великое Белое Братство. Его идеи базировались на богемильстве и учении тибетских лам, представляя собой образец синкретического эзотеризма. Сочетая христианство и язычество, Айванхов вводил одновременно две теории: христоцентрическую и гелиоцентрическую. Согласно первой, Христос является основой мироздания и первопричиной Вселенной, согласно второй, Солнце – центр космоса, объединяющий все религии и все народы посредством своих лучей, состоящих из неких «умных» или «одушевленных» частиц, которые проникают и в мозг человека. После смерти Айванхова его движение раскололась на два течения: одно встало на коммерческий путь, развивая парамедицинские школы типа «ароматотерапии», другая часть основала «Братство Благого конца» и стала готовиться к «концу света». Кривоногов развивал идеи именно этого течения, которое проповедовало спасение в рамках Белого Братства и близость апокалипсиса.

Помимо элементов айванховской идеологии в юсмалианском учении использованы христианские и рерихианские сюжеты, буддийские и кришнаитские духовные практики, которыми в течение нескольких лет занимался Юрий Кривоногов. В целом в юсмалианском учении можно выделить четыре источника: йогу (жесткие диеты, распространенные в наале 90-х гг.), кришнаизм (медитативная практика), учение Рерихов (этика и мифология,

связанная со скрытой от глаз людей Шамбалой – особым духовным миром, таинственным Белым Братством и Матерью Мира, которая спасает человечество) и христианство. Из христианства Кривоногов, в частности, взял многие имена собственные (Христа, апостолов и Марии), идею троичности, которую наполнил иным смыслом, Воскресение бога на третий день и идею Страшного Суда.

Распространяя свое еще не до конца сформировавшееся эклектичное мировоззрение, Юрий Кривоногов разъезжал со своими выступлениями по всему Советскому Союзу. Во время одной из таких поездок он познакомился с украинской журналисткой Мариной Цвигун, которая стала сторонником его взглядов и бросила ради него мужа и сына. Сначала Кривоногов и Цвигун создали в Киеве медицинское учреждение «Атма» (Институт души), занимавшееся нетрадиционным целительством и сотрудничали с «Центром самопознания и высшей йоги» при киевском фонде милосердия и здоровья (этот «Центр самопознания» числился филиалом московской эзотерической фирмы «Академия здоровья», которая существует и сегодня под названием «Академия йоги»). В самом конце 80-х гг. органы внутренних дел Украины возбудили против Кривоногова и Цвигун уголовное дело по обвинению в финансовых злоупотреблениях, после чего они переехали в Россию, где и развернули основную деятельность. После неудачной практики в качестве руководителей целительского центра, они объявили себя религиозными учителями (гуру) и собрали общину последователей. Одно время Юрий и Марина были близки к кришнаитам, и даже пытались получить инициацию во время кришнаитских мистерий в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в 1991 г.

Решив создать собственное духовное движение, его основатели стали ассоциировать себя с персонажами из христианско-рериховской мифологии. Изначально Кривоногов объявил себя Адамом, а Цвигун – Еленой Рерих. Это соединение библейского с рерихианским получило дальнейшее развитие: появилась «божественная дуада» – Иосиф и Мария Дэви. По отрывочным намекам в текстах Белого Братства можно понять, что в семейной паре Иосиф – Мария Дэви роль Христа была предназначена сыну Марины Цвигун. Одно время подросток жил вместе с ними, но потом вернулся к родному отцу. Вскоре после этого Марина получила новое имя – Мария Дэви Христос, когда было объявлено, что 11 апреля 1990 г. в «Вифлееме» (Донецке) совершилась эксплантация (соединение) душ Иисуса Христа и Богоматери (Евы)

и с тех пор ее тело является вместилищем единого бога. Наконец, за Цвигун закрепилось окончательное имя: Матерь Мира Мария Дэви Христос.

В противоположность Марии Дэви отцовское «божественное начало» в Кривоногое не было столь очевидным, оно по настоящему так и не было найдено. Кем только он ни был: Адамом, Иосифом, Иоанном Крестителем, Илией, Давидом, князем Владимиром, Архистратигом Михаилом... И наконец Юоанном Свами.

В конце концов Кривоногов и Цвигун стали считаться воплощенными «божествами». Их община росла, а учение развивалось и все более усложнялось. «Божественная дуада» – Цвигун и Кривоногов – разработала собственное эклектичное религиозное учение «ЮСМАЛОС» (Ю оанн С вами МА рия ЛО го С). Впоследствии, когда во главе движения единолично встала Мария Дэви Христос, расшифровка наименования ЮСМАЛОС изменилась. Согласно поздней трактовке в названии ЮСМАЛОС содержится «божественная космическая программа спасения», которую предлагает Мария Дэви Христос. За буквами скрываются имена планет, которые имеют апокалипсическое значение для человечества: Ю – Юпитер, С – Сатурн, МА – Марс, Л – Луна, О – Орион, С – Сириус. По другой версии ЛОС – это древнее название созвездия Большой Медведицы или Большого Ковша, из которого изливается «Живая Вода Духа Святого – грядущей Эпохи Водолея».

За несколько первых лет существования Белого Братства Марина Цвигун и Юрий Кривоногов создали разветвленную систему общин в России и на Украине. Личная жизнь верующих была регламентирована аскетическими правилами – ограничениями в пище, сне и в общении с «неверными», которые не поддерживают учения ЮСМАЛОС. Организация отличалась жесткой централизацией, строгой моральной и бытовой дисциплиной и подчинением старшим – «посвященным».

В 1993 г. руководство ВББ осуществляли 12 «апостолов», которые назначали в каждом крупном регионе старшего (специального названия нет), адепты делились на «круги» в соответствии со степенью посвящения и идеологической стойкостью. Ради конспирации контакты между «кругами» допускались только через доверенных связных. Каждый «круг» возглавлялся своим «координатором». В общинах Белого Братства была введена жесткая армейская дисциплина: низшую ступень в группах занимали «круги» «отлученных». К «отлученным» относились адепты, проявившие сомнение или наказанные за активность их родственников в антисектантских организациях.

Программа действий членов Белого Братства была рассчитана на 3,5 года (1260 дней). В течение этого срока «дуада» и ее верные последователи должны были проповедовать юсмалианское учение, призывать всех к покаянию и признанию Марии Дэви «живым богом». На осень 1993 г., когда Марине исполнялось 33 года был назначен Конец света. По ожиданию юсмалиан, Юоанн Свами и Мария Дэви должны были быть убиты, затем воскреснуть через три дня и приступить к Страшному Суду.

Согласно учению ЮСМАЛОС, часть верных юсмалиан, пережив в ноябре 1993 г. Страшный Суд, должна была «преобразиться» и вести бесконечную жизнь в раю, который «воцарится на земле». Все «неверные», «дети Сатаны», «эммануиловцы» должны были погибнуть и отправиться на «вечные муки». Сами «боги» должны были погибнуть от рук ОМОНа, воскреснуть и родить Спасителя.

В октябре 1993 г. практически все члены ВББ съехались в Киев, где в ожидании «конца света» захватили собор св. Софии. По словам самих членов Братства, в ожидании катастрофы группа юсмалиан (чуть более 10 человек) просто купила билеты в св. Софию, которая была музеем, и начала молиться в православном храме.

Однако проникновение «белых братьев» в белых одеждах в св. Софию вызвало негативную реакцию со стороны властей и общественности. Кривоногов и Цвигун, а также наиболее активные члены движения были арестованы киевской милицией, поскольку деятельность ВББ на территории Украины уже тогда была запрещена. Арестованные вели себя в заключении мужественно, от убеждений не отказывались, голодали. Большинство из них было освобождено (кроме Кривоногова, Цвигун и их ближайшего сподвижника, главного хозяйственника-администратора апостола Петра Ковальчука, будущего Иоанна-Петра Второго). В феврале 1996 г. киевский суд приговорил Марию Дэви Христос к 4-летнему, Кривоногова-Юоана Свами к 7-летнему и апостола Петра Ковальчука к 6-летнему тюремному заключению.

Поскольку Страшный Суд не состоялся, Кривоногов объявил о том, что он произойдет в конце 1996 г. (впоследствии апокалипсис был перенесен Кривоноговым на неопределенное время).

В 1993–1997 гг., когда Марина Цвигун и Кривоногов находились в заключении, жесткая организация Белого Братства была разрушена. После ареста Кривоногова и Цвигун с 1993 г. руководство ВББ временно осуществляли апостолы Израиль (Александр Журавель), Гибар (Геннадий Николаевич Полищук), Иерофан (Сергей Соловьев).

Даже находясь в тюремном заключении, Марина Цвигун и Кривоногов оказывали влияние на развитие Братства. В 1995 г. Белое Братство фактически разделилось на две организации: во главе с находящимся в заключении Юрием Кривоноговым (патриарх Юоанн Свами) и во главе с Мариной Цвигун (Мария Дэви Христос). Именно тогда, в 1995 г. Цвигун разорвала отношения с Юрием Кривоноговым и объявила о своем «божественном венчании» с Петром Ковальчуком, который отныне считался ее «возлюбленным» Иоанном Вторым.

С 1998 г. начался новый этап в истории Белого Братства, коренным образом изменивший его облик. Марина Цвигун, вышедшая на свободу в 1997 г., стремится легализовать Братство. В 1998 г. сторонники Марины Цвигун подали заявку на регистрацию (в регистрации было отказано) и в уставе заявили, что высшим органом управления общины является общее собрание членов ВББ. Несмотря на либерализацию, произошедшую внутри Белого Братства, и стремление его лидеров вести открытую общественную деятельность, юсмалиане подвергаются преследованиям как в Украине, так и в России. Их публичные акции – концерты и служения – пресекаются представителями властей, милицией и спецслужбами.

Особенности вероучения и современное положение

Мировоззрение последователей Белого Братства сложилось в результате радикальной идейной трансформации, которая произошла внутри Братства в конце 90-х гг. Основные положения вероучения Белого Братства изложены в книгах Марии Дэви Христос: «Третий Завет», «Евангелие эпохи Водолея», «В заклании». Однако в статьях и сочинениях, написанных Марией Дэви Христос после тюремного заключения, главный акцент делается не на изоляции от общества и аскетическом служении Матери Мира, а на культе любви, необходимости семейного счастья и пользовании всеми общественными благами и удовольствиями. Только любовные отношения и семья, по мнению современных членов Братства, помогут людям войти в состав новой «божественной шестой расы» и избежать Страшного Суда.

В будущем, по учению Марии Дэви Христос, когда землю будет населять шестая раса людей, будет господствовать гармония двух начал – мужского и женского, а брачные «священные союзы» будут заключаться навечно. Картина будущего мира обычно противопоставляется современному «материальному и бездуховному» миру.

Исходя из этого, основной ценностью современного Белого Братства является семья, так как именно в единстве мужского и

женского начал воплощается божественная сущность человека. Любовь, как совокупность физических и духовных отношений, создает из двух супругов единое божественное существо, способное принимать божественную энергию. Новое поколение, которое родится от членов семей, принадлежащих к Белому Братству, будет носить на себе элементы святости и войдет, таким образом, в шестую расу людей будущего.

В современном мире, как подчеркивают члены Братства, особенно важна проблема выбора между добром и злом. У любого человека своя мера ответственности (парафия), в соответствии с которой он может выбрать «личную победу над хаосом и злом». Только люди, «выбравшие добро» и последовавшие за Марией Дэви Христос, станут прародителями шестой расы и помощниками Бога. В настоящее время все люди принадлежат к пятой расе – «расе гениев», могущих жить как во зле, так и в добре. Люди шестой расы будут осознанно служить добру. Переход к шестой расе осуществиться после того, как неожиданно практически мгновенно, Земля поменяет свой полюс и произойдет «переполюсовка», которая изменит климат и атмосферу на планете, но не станет катастрофой для человечества. Последователи ВББ отмечают, что будущую «переполюсовку» предсказывают и светские ученые, и Мария Дэви.

После того как «сменится земная ось», из числа ныне существующих на планете людей появится шестая раса «духовно гармоничных людей». Центром «преображенного» земного шара и духовным центром шестой расы будет многонациональный Киев. Сама Матерь Мира – Мария Дэви Христос уже не придет на землю, так как ее присутствие будет не нужно, потому что она исполнит свою современную миссию полностью. Души последователей Марии Дэви перевоплотятся и войдут в состав шестой расы. Все остальные – «слуги Антихриста» – будут находится в «черных дырах» или инородных выпадах из Вечности, которых «не коснулась рука Божья». Вот как описывает этот момент Мария Дэви: «В такие мертвые дыры попадут во время Страшного суда все, кто пойдет за Антихристом. Антихрист проявится в мире в человеческом уплотненном теле и повергнет мир в бездну. А истинный Господь – Мария Дэви Христос – после Совершения программы ЮСМАЛОС явит Себя с Облаками во Славе Небесной в Духовном Светящемся Теле (бесплотном). Произойдет это в последние дни программы ЮСМАЛОС в канун Божьего суда и перехода планеты Земля в четвертое измерение» (*Мария Дэви Христос. Наука о свете и Его трансформации*). Киев–М., 2003. С. 8–9).

Особенность космогонии Белого Братства состоит в том, что в центре концепции мира стоит Мария Дэви Христос и планета Земля. Центр духовного мира или Энсоф является обителью Матери Мира, женско-мужского начала мира, которая воплотилась в бога-личность Марию Дэви Христос. Центром материального мира, согласно воззрениям сторонников ВББ, является Земля, вокруг которой вращаются «сифироты» – все существующие во Вселенной звезды, кометы и планеты-спутники. Во Вселенной также существуют различные энергетические слои, в которые попадает душа после смерти тела и по мере постепенного «разуплотнения тела». Грешник по «космическому коридору» идет в нижние «сатанинские слои», то есть в Ад. Праведников же два ангела ведут под руки через «огромную светящуюся трубу-тоннель» в «верхнее чистилище», где они приобретают «легкую форму духовного тела» и начинают вести блаженную жизнь. Душа освобождается от своего «плотного тела» только пройдя 49 циклов перевоплощений на земле (См. подробнее об этом: *Мария Дэви Христос. Наука о свете и Его трансформации*). Киев–М., 2003. С. 61–62).

Помимо этого на земле существуют представители темных и светлых сущностей. Темные – «воруют энергию, информацию, а порой, и души». Светлые же оказывают помощь людям и обитают в иных мирах, так как жизнь на Земле для них неприемлема. Однако на Земле они создают «лаборатории для опытов и стоянки для контакта» – к примеру, известная зона в Эмском треугольнике в Перми. Светлые на «энергетическом уровне» оказывают помощь планете в критические периоды ее жизни. Так, в конце 80-х — начале 90-х годов это выражалось в зрелищном посещении Земли «инопланетянами».

В представлении членов Белого Братства конца 90-х гг. Мария Дэви Христос воплотилась на Земле в качестве «противовеса действиям злых сил». В 1990 г., когда мир был уже на грани физического уничтожения злыми силами Мария Дэви пришла для того, чтобы спасти «чистые души». Она задержала «деструктивные процессы». Вся ее жизнь была нацелена на дальнейшее переустройство мира и его подготовку для шестой расы.

До этого момента Мария Дэви была обыкновенным человеком, который получал земной жизненный опыт. В 1990 г. Марине Цвигун исполнилось 30 лет, и в божественных сферах душа Богородицы, воплощенная в ней, соединилась с сущностью Иисуса Христа. Произошло это соединение после того, как 3,5 часа Марина Цвигун находилась в состоянии клинической смерти. Вернувшись к жизни,

Цвигун стала Марией Дэви Христос, т.е. не человеком, а богом: «Так Иисус Христос показал, что путь перерождения с помощью эксплантации светов реален». По этой причине сын Марины Цвигун, родившийся до 1990 г., не считается ребенком Марии Дэви Христос (ее сын не принимает участия в деятельности ВББ, хотя одно время жил вместе с членами Братства, и также не выступает с его критикой).

Спокойная созидательная деятельность Марии Дэви продолжалась вплоть до мая 1994 г. Тогда Юрий Кривоногов назначил, как считают нынешние последователи ВББ, ложную дату «конца света». Кроме того, Кривоногов подавлял своим «патриархальным началом женскую суть Марии Дэви», а также вносил в ее учение «кришнаитские догмы», так как сам Кривоногов был кришнаитом.

Освобождение Марии Дэви и ее соратников из тюремного заключения было впоследствии истолковано как великое духовное событие – «победа света с космическим смыслом». Тогда, в 1997 г., как считают члены Братства, в Марии Дэви Христос соединились две ипостаси – абсолютная мужественность Иисуса Христа и абсолютная женственность Девы Марии. Таким образом, в Белом Братстве Мария Дэви считается «полностью явленным Господом». Мужское начало Марии Дэви Христос в реальности считается проявленным в ее муже Иоанне-Петре Втором. В нем она возродила «великую мужественность» для того, чтобы соединиться и показать то, какой должна быть «гармоничная семья шестой расы». Своим воплощением Мария Дэви доказывает, что бог является Матерью. Как считают члены Братства, за провозглашение этой истины Мария Дэви и претерпевает гонения, так как все остальные религии патриархальны в своей основе.

Мария Дэви также восстановила, согласно мировоззрению ВББ, равновесие мужского и женского начал в мире, а значит и способствовала всеобщей гармонии. Ведь безбожие, по словам членов ВББ, возникло гораздо раньше, чем коммунизм, а именно тогда, когда «мать Ева была осквернена и в ее лице женщина была унижена». Во времена Иисуса Христа «Великая женственность» воплощалась в Святом Духе, который являлся «женским, материнским аспектом Святой Троицы». Земное воплощение женственности – Богородица. Последним реальным воплощением Богородицы была Елена Ивановна Рерих. В 1960 г. в Донецке Богородица, бывшая до этого в образе Елены Рерих, воплотилась в родившейся там Марине Цвигун. Члены Белого Братства в связи с этим подчеркивают, что сами рериховцы считают Елену Рерих Матерью Мира и богиней. Для сторонников Марии Дэви – Елена Рерих – это только

посредник, так как настоящее, «истинное», лицо Матери Мира было закрыто до прихода Марии Дэви Христос. Книги «Живой Этики», написанные Е. И. Рерих, предшествовали учению Белого Братства, а затем утратили свою актуальность. Подобные взгляды членов Белого Братства вызывают резкую критику со стороны приверженцев рериховского учения. Как подчеркивают последователи ВББ, «агрессия со стороны Международного Центра Рерихов часто больше, чем со стороны православных».

Главным врагом Марии Дэви Христос в настоящее время считается «черная жидомасонская ложа». Для последователей ВББ она является воплощением зла на земле, которое противопоставлено силам света, т.е. юсмалианам. Причем «жидовство», по мнению членов Братства, это не антисемитское понятие, так как «жид» – это тот, кто занимает богоборческую позицию, а «жидовство» – не национальность, а идеология. Олицетворением «жида» считается евангельский образ блудного сына, ведшего суетный образ жизни.

«Жидомасонская ложа», в представлении членов Братства, реально существующая группа людей, которые живут на земле как воплощения слуг сатаны. Основной целью адептов зла из «жидомасонской ложи» является контроль над личностью людей. Сделать это члены ложи пытаются с помощью повсеместного введения технических приборов, к примеру микрочипа, который будет вживляться в организм каждого человека на земле и регулировать его психику. Человек с микрочипом в голове должен потерять связь с миром и с Богом и превратиться в энергию, питающую только микрочип (при этом члены Братства не против ИНН, так как номер не посягает на физическое тело человека). Личность, потерявшая свободу, попадает в «виртуальный отстойник и ее эволюционный путь закрывается». Как отмечают последователи ВББ в 2004 г., Мария Дэви изначально говорила об этой опасности. Нынешние члены ВББ готовятся к будущей борьбе за «естество человека», если в той или иной форме власти в разных странах будут вводить микрочипы или же клонировать людей. Пока эта борьба заключается в просвещении – проповеди учения Марии Дэви Христос.

В первую очередь, по мнению сторонников ВББ, «жидомасонская ложа» пытается помешать распространению учения Марии Дэви. Кроме того, многие члены Братства считают, что марионеткой в руках «ложи» являются Соединенные Штаты Америки. Для раннего периода развития ЮСМАЛОС характерны более резкие заявления: «Все уже давно продано жидомасонской ложе антихриста в таких странах, как США и Израиль».

В конце 90-х гг. противодействие «черным силам» в выступлениях Марии Дэви Христос выразилось в критике американской политики экспансии во всем мире. Члены Братства утверждали, что большинство войн в XX в. были развязаны американцами. Резкому осуждению была подвергнута военная кампания США в Ираке – последняя иракская война, как предсказывала Мария Дэви, может стать началом Третьей мировой войны. В заявлениях Белого Братства отмечалось: «Если внимательно проанализировать события последнего десятилетия, то можно увидеть, что распад СССР, Балканский конфликт, война в Югославии, противостояние Палестины и Израиля, события 11 сентября 2001 г. и последующая военная активность США в Азии – звенья одной цепи, которые были спланированы группой, известной как «мировое правительство», «жидомасонская ложа», «иллюминаты». Эти «силы зла» и попытаются, с точки зрения адептов ВББ, ввести «кодирование» населения знаком «666»: «Технический прогресс есть детище Сатаны. В час прихода Антихриста — воплощение Сатаны в физической форме тела — мощная сеть компьютеризации роботизирует за короткий срок две трети населения Земли».

Для избежания того, что юсмалиане называли в 90-х гг. «государственным кодированием», от члена Братства требовалась максимальная самоизоляция от общества. Источником «кодирования» в начале 90-х гг. «белые братья» считали практически все, что связано со светской культурой и цивилизацией. Братство предостерегало ото всех возможных внешних воздействий: был запрещен просмотр телепередач, кино, прослушивание радио, аудиозаписей, чтение любых печатных материалов, пользование электротехникой и т. п. Аргументировалось это тем, что «повсюду уже царят сатанинские энергии и превращение людей в биороботов». К вышеперечисленному добавлялось ограничение сна до четырех часов в день, строго вегетарианское питание раз в сутки, запрет на половую жизнь, дополняемый запретом на любые, даже случайные прикосновения, причем не только к людям, но даже к животным. Членам ВББ рекомендовалось обливание холодной водой, а также босохождение.

В конце 90-х гг. жесткие правила поведения и аскетические нормы жизни ВББ были отменены. Обязательными к исполнению остались только моральные заповеди вечной жизни, разработанные Марией Дэви Христос. Аскетизм и стремление одеваться в «белые одежды», как это было в начале 90-х гг., в представлении современных членов Белого Братства не приносит духовных резуль-

татов – это устаревший способ, который изолирует верующих от жизни и общества.

Одновременно с окончательным отказом от строгой регламентации личной жизни верующих Белое Братство сменило свое название. С 2000 г. ВББ отказалось от наименования Вселенская Церковь и стало называться Новая общность преображенного человечества ВББ ЮСМАЛОС. По словам верующих, «церковные рамки для Братства оказались слишком узкими, и мы ушли от них».

В Белом Братстве осталась система обязательных для верующих обрядов. Таинство крещения проводится тогда, когда неопит уже готов осознанно встать на «путь духовного служения». Во время крещения новообращенный изъявляет желание встать под покров Матери Мира – Марии Дэви Христос, его окропляют водой, читается основная для всех обрядов молитва Света и поются гимны ВББ. После крещения каждый верующий получает свое второе «духовное имя» во время инициации.

Самым высшим таинством считается венчание – оно является соединением мужского и женского начал, которое и создает божественную гармонию. Как правило, венчание пар совершают лично Мария Дэви Христос и Иоанн-Петр Второй, как идеальная гармоничная пара. Для того чтобы пройти через обряд венчания, супружеские пары из России едут в Киев, где находится центр ВББ.

Иерархия духовных руководителей в Белом Братстве существует, но уже не в столь строгом виде, в каком она была в начале 90-х гг. В разных городах России, где действуют группы ВББ, работают ответственные за общину, прошедшие инициацию и получившие духовное имя. Ответственные назначаются Марией Дэви Христос и имеют право проводить таинства и богослужения. Регулярных служб обычно не проводится – верующие собираются в удобные для них дни недели (по крайней мере, 2 раза в неделю) и читают молитвы, поют гимны, обсуждают учение, смотрят фильмы, слушают стихи Марии Дэви. Главными праздниками ВББ, отмечаемыми в общинах, являются Пришествие Матери Мира (11 апреля – в 1990 г. Марина Цвигун «воскресла» как Мария Дэви), День Вселенской Свободы (13 августа – в 1997 г. Мария Дэви вышла из тюрьмы), День Вселенской Любви (13 сентября, в честь дня свадьбы Матери Мира и Иоанна-Петра Второго) и День Вселенского венчания (25 декабря, в честь «духовного венчания» Матери Мира и Иоанна-Петра Второго, которое произошло, по словам членов ВББ, в 1995 г. в зале суда в Киеве).

Идеология Белого Братства включает в себя ярко выраженный славянский патриотизм. Согласно учению ВББ, шестая раса появится именно на территории средневековой Руси, потому что центр культуры в древности был именно там. Современная Россия будет местом последней битвы между добром и злом. Хотя все нынешнее общество далеко от совершенства, но, как полагают последователи ВББ, «русский народ больше всех сохранил духовные принципы». При этом, исходя из мировоззрения Белого Братства, православие не имело никакого отношения к культуре Древней Руси и было привнесено извне: «идеи Христа на Руси знали и до крещения». Христианство до принятия православия, как считают члены ВББ, было воспринято в «жизненном плане», а не в догматическом. Последующая православизация Руси стала утверждением «государственно-церковной мафии, которая не имеет к христианству никакого отношения». Эпоху, которая началась с 90-х гг., юсмалиане называют «временем деструктивного православия». Одними из его активных деятелей являются православные борцы с сектами. В частности, служителем «злых сил» в Белом Братстве объявляется известный российский антикультист Александр Дворкин, который, по мнению «белых братьев», может быть связан с «жидомасонской ложей», так как является американским гражданином и работал на радио «Голос Америки».

Из числа православных святых сторонники Белого Братства выделяют преподобного Сергия Радонежского, которому «Матерь Божия являлась во время каждого богослужения», и преподобного Серафима Саровского, подвижника, который «испытывал воздействие Святого Духа». «Духовным человеком» среди членов Белого Братства считается также протоиерей Александр Мень. В гимнах Марии Дэви часто говорится о возрождении «славянской белой расы» и Святой Руси. Так, песня «Во славу Руси Славянской» из альбома 2003 г. содержит такие слова:

Русь Святая Восстанет –
Славян Земля!
И Мать Свою Восславит,
И Свет Огня!

Как и многие другие элементы мировоззрения Белого Братства, патриотическая концепция Марии Дэви в начале 90-х гг. была чрезвычайно заострена. К примеру, юсмалиане учили, что «Центр Единой Вселенской Религии» находится именно в «славянском регионе», а «бог» в лице Марии Дэви является славянином. Многие последователи Братства отстаивали «славянские интересы», опира-

ясь на голый национализм, невзирая на культурную и религиозную традицию русских или украинцев. Согласно концепции спасения ЮСМАЛОС, в число праведников – «божественных душ» должно войти 144 тыс. святых. Ранее считалось, что избранными являются славяне. В настоящее время предполагается, что в состав 144 тыс. «истинно верующих» (число взятое из Откровения Иоанна Богослова) могут войти все прошедшие через процесс «фо-хатизации» или приобертения (фохат для юсмалиан – это свет) Света Марии Дэви Христос.

Политические взгляды адептов Белого Братства связаны с отстаиванием демократических принципов светского государства. Последователи Братства с сожалением отмечают, что современные российские политики решили опереться на «давнюю традицию в лице Московской патриархии», тогда как это не Православная церковь, а созданная Сталиным в 1943 г. организация. Господство православия, считают члены ВББ, приведет к появлению жесткой цензуры и стремлению искоренить всех «неправославных еретиков». Сторонники Марии Дэви Христос надеются на «здравый смысл политиков», в частности президента Владимира Путина, и на то, что Путин не будет менять Конституцию России, которая провозглашает светский характер государства.

Воззрения «белых братьев» не всегда были демократическими. В период своего становления Белое Братство ненавидело любую внешнюю по отношению к нему власть: компартию, КГБ, президента России Ельцина, президентов Украины Кравчука и Кучму. Кроме того, члены ВББ выступали за установление крепкой государственности, которая должна была служить проводником «единственно верного учения». Наряду с этим активно поддерживалась идея частной собственности. Братство изначально являлось противником централизованной экономики и симпатизировало мелким торговцам, «киоскерам», т.е. малому и среднему бизнесу. Ужесточение репрессий против последователей Белого Братства в России и на Украине заставило их пересмотреть свои взгляды и занять принципиальную демократическую позицию.

Новый этап развития юсмалианского движения на российской территории связан с коренным изменением политики Белого Братства по отношению к обществу и к государству. Все усилия Марии Дэви Христос после выхода из тюремного заключения были направлены на то, чтобы сделать ВББ полноправным членом общества и уважаемой церковной организацией, которая имеет официальную регистрацию. Новая модель церковной организации и ее идеология были фактически разработаны Мариной Цвигун еще в тюрьме. Пе-

релом произошел после разрыва Цвигун со своим прежним соратником Юрием Кривоноговым. В 2003 г. Мария Дэви Христос писала: «Я, до времени, позволила ему побыть в роли «пророка», и в роли «отца».

Во время следствия Кривоногов и Цвигун поссорились. Выяснились малопривлекательные подробности семейной жизни – скандалы и избиения. Цвигун объявила Кривоногова предателем и нарекла Каином. В тюрьме она обвенчалась с Петром Ковальчуком и объявила его «апостолом Иоанном-Петром Вторым». После этого «белые братья» получали из тюрьмы письма только от Марии Дэви, но не от «падшего Каина». В них Цвигун, в частности, сообщала, что Иоанн Свами постоянно искажал ее «божественные мысли и пророчества»: она, например, якобы, никогда не предсказывала сроки Конца света. После изгнания Кривоногова из ВББ идеология братства начала понемногу «либерализоваться». Теперь богиня принципиально отказывалась называть дату Конца света, она призывала своих последователей прекратить голодовки и вообще ослабить принятую в братстве аскетическую практику, выражала больше терпимости к инаковерующим. В интервью «Известиям» «богиня» сказала, что, когда выйдет на свободу, вновь возглавит свою церковь, и предрекла ей блестящее будущее: «...Мы не более вредны, чем кришнаиты, которых никто не преследует. Конечно, мое учение более совершенно – мне удалось соединить христианские верования с восточными и проповедовать программу «ЮСМАЛОС», цель которой – спасение и возрождение славянской культуры...» (Известия, 1997. 09. 01).

Уже в августе 1997 г. Марина Цвигун и Петр Ковальчук были освобождены из заключения по амнистии, а с конца 1997 г. в общинах ВББ стали распространяться видеофильмы, посвященные проповедям и деятельности Марии Дэви после ее освобождения из тюрьмы. Новые руководители Белого Братства – Мария Дэви и Иоанн-Петр Второй готовились к проповеди нового мировоззрения, основанного на Любви, примером которой были их личные отношения, начавшиеся еще в тюрьме. Журналы, кассеты и календари Братства отныне украшают фотографии целующихся и обнимающихся Марии Дэви и ее «всевышнего возлюбленного Иоанна-Петра».

В 1998 г. Марина Цвигун отказалась от катакомбного состояния и обратилась в Государственный комитет по делам религий Украины с просьбой зарегистрировать устав религиозной общины Вселенская Церковь Великое Белое Братство ЮСМАЛОС для получения прав юридического лица. В ответ на отказ украинских

властей зарегистрировать Великое Белое Братство его адепты грозят обращением в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В марте 2000 г. Марина Цвигун распространила письмо, в котором извещала о том, что «День Страшного Суда наступит 17 февраля 2001 г.», после чего закончится «год мести за кровь, слезы и страдания Белого Братства». Месть Марии Дэви Христос будет направлена преимущественно против Киева, который «прогнал» ее со «своей земли». Письмо также содержит ряд политических заявлений: представители государственной власти Украины именуются «кучкой мерзостей», «лгунами», «нелюдями» и «кагэбэшными бесами». Эта истерическая эскапада не возымела никакого действия, и через несколько месяцев Мария Дэви вновь стала законопослушной.

Мария Цвигун всячески подчеркивает свою респектабельность и открытую общественную активность Братства. В частности, в открытом письме главному редактору киевской газеты «Ваша судьба» Виктору Левадному Цвигун пишет: «Братство осуществляет активную просветительскую деятельность: устраивает публичные лекции, выступает на телевидении, а 24–25 мая его представители принимали активное участие в проходившей в Киеве международной конференции «Религиозная свобода: масс-медиа, образование и Церковь как факторы общественного утверждения» (Благовест-Инфо. 2001. № 25).

После ареста лидеров ВББ в России было дезорганизовано. Численно оно сильно уменьшилось, хотя и прежде было невелико. Но репрессии не привели к исчезновению ВББ, оно лишь перешло на строго конспиративное существование. В 2000–2004 гг. представители ВББ старались укрепить свое положение на территории России и активизировать миссионерскую деятельность. Однако целый ряд «творческих вечеров», которые сторонники Марии Дэви пытались провести в разных регионах, обычно срывались либо православными пикетами, либо сотрудниками ФСБ. В результате члены ВББ были фактически лишены возможности легального существования. Единомышленники из Киева и сама Мария Дэви Христос лишь изредка приезжают в Россию для встречи со своими последователями. Большинство верующих ВББ получает духовную литературу, аудиокассеты и фильмы по почте или же по Интернету.

Отдельные руководители общин ВББ, получившие «духовное имя», все же посвящают себя миссионерской работе. Активистов московской и петербургской общин ВББ, в частности, приглашают в университеты для прочтения лекций о Белом Братстве.

По утверждению российских членов ВББ, начиная с 2000 г. в Белое Братство вступают, в основном, семейные пары, как молодые, так и пожилые. В рамках Братства супружество становится для них «поиском гармонии и путей сближения друг с другом». В число российских последователей ВББ в Москве, Петербурге и в других городах входят представители творческой интеллигенции, в частности художники, которые рисуют картины на мистические «макрокосмические» сюжеты, взятые из сочинений Марии Дэви Христос (сама Мария Дэви также пишет картины, рассказывающие о космических процессах и будущей шестой расе). Однако из-за отрицательного, или, по крайней мере, настороженного, отношения общества к деятельности ВББ, художники не афишируют своего творчества. По словам членов Белого Братства, большинство членов российских общин ВББ составляют люди с высшим образованием. Последователи Белого Братства в России также поддерживают контакты со сторонниками учения Марии Дэви, проживающими во Франции, Австралии и в Китае.

Бывший муж Марии Дэви Юрий Кривоногов, как отмечают члены ВББ, уже не занимается религиозной деятельностью и отказался после выхода из тюрьмы от своих прошлых взглядов. В ноябре 1999 г. Юрий Кривоногов освобожден из мест лишения свободы и заявил о своем решении «полностью порвать с религиозной деятельностью», сообщили украинские СМИ. «Никакой я не «пророк», не «учитель», не «Иоанн Богослов», – заявил Кривоногов в письме, опубликованном киевской газетой «День».

В то же время группа бывшего сторонника Кривоногова Константина Лингурияна в Киеве продолжает назначать даты Конца света. Марина Цвигун в своем обращении в украинские СМИ в феврале 2000 г. называет Константина Лингурияна «самозванцем и провокатором», который будоражит общественность «своими фальшивками».

Однако наибольшее беспокойство у членов Белого Братства вызывает активность движения во главе с Ольгой Кузнецовой, проживающей в Днепропетровске. По словам членов ВББ, Кузнецова взяла себе название Белого Братства и пишет свои сочинения, подражая стихам и стилю Марии Дэви Христос.

Численность

Число приверженцев в 2001–2004 гг. – не более 2 тыс. человек. В 1993 г., в момент наибольшего подъема приверженцами Белого Братства в России были 5 тыс. верующих.

Распределение по стране

Наиболее активные российские общины находятся в Санкт-Петербурге, Москве, Омске, Екатеринбурге, Челябинске. Действуют

полуподпольные группы во многих региональных центрах. Наибольшее распространение ВББ получило на территории Украины.

Национальный состав

На территории России – подавляющее большинство – русские (более 80%), остальные украинцы и белорусы.

Средства массовой информации

Газета «Атма» выходила в 1990–1991 гг.

Газета «Юсмалос» выходила в 1991–1993 гг.

Издательством «ЮСМАЛОС» выпущено около 15 брошюр (в том числе «Учение ЮСМАЛОС», «Пророчества ветхозаветных пророков о конце славянских народов», «Обращение пророка Илии к юсмалианам и падшему роду адамову»), в которых излагалось учение ВББ, либо публиковались стихи, написанные Мариной Цвигун.

Массовыми тиражами печатались листовки и «фотолики» Марии Дэви. Незадолго до ареста лидеров была напечатана газета, которая в конспиративных целях называлась «Это интересно». Ее содержание было идентично газете «Юсмалос».

Журнал «ЮСМАЛОС». Издаётся и распространяется в России и на Украине. Официальный орган ВББ с 2000 г.

Авторские альбомы стихов и песен Марии Дэви Христос. Выпускаются регулярно. К 2004 г. вышло 5 альбомов песен Матери Мира: «Моя Всевышняя Любовь», «КультУра» «Явление Света», «Монос Астерион (Монастырь)» и «Изонхайя (БогоИзлияние)». Издаются ЗАО «Компания Союз-Дупликайтинг», лиц. МТПР России ВАФ № 77-128.

Фильмы, выпущенные ВББ: «Путь Любви», «Церковь Вселенской Любви», «Трактат о Любви», «Святые праздники Эпохи Матери Мира».

Видеокассеты театра духовных мистерий и духовного ансамбля «Эйнсаф». Театр и ансамбль действуют на территории Украины. Сюжеты мистерий берутся из сочинений Марии Дэви Христос: высмеиваются пороки, иллюстрируется служение Марии Дэви и ее «макрокосмические взгляды» (сама Мария Дэви также поет, исполняет свои стихотворные произведения и «мистические танцы»).

Учебные заведения

Учебных заведений нет. Проповедь и обучение доктрине ведётся в рамках общин на совместных собраниях и служениях членов Белого Братства.

Экономическое положение

Основным источником дохода Белого Братства являются пожертвования адептов, которые делаются в разных формах (Братству передаются деньги, предоставляются квартиры для служений и т.д.).

Библиография

Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России. М., 1999. Ч. I.

Григорьева Л.И. История возникновения, особенности вероучения и культовой практики и способы воздействия на психику в религиозном движении Белое Братство // Религия, церковь в России и за рубежом. Информационный бюллетень. М., 1994. № 2. С. 27–30.

Радастея (Международная общественная организация Радастея)

Составлено в сентябре 1999 г. Автор: А. Прокофьев. Сбор материалов: А. Прокофьев

Организационная структура

Президент – Евдокия Дмитриевна Марченко, 456320, Челябинская обл., г. Миасс, а/я 402, тел.: (351-35) 29-291, консультационный центр «Радавит».

Заместитель президента. – Ольга Семенова, тел.: (095) 432-96-49 (Москва), тел.: (351-35) 4-0800 (Миасс).

В городах регулярно организуются общины-семинары по изучению идей Е.Д. Марченко.

Регулярно проводятся собрания групп-общин, на которых изучаются творения Марченко, реже радасты – крупные конференции.

Глава московской группы – Ирина Веретенникова, тел. (095)335-9358. Организация централизована – на места назначаются руководители групп, а деятельность их контролируют эмиссары Марченко.

Особенности вероучения и современное положение.

Источник религиозного знания движения – Е.Д. Марченко, основатель и идеолог. Евдокия Марченко, астроном, сотрудница НИИ в Миассе, с 1989 г. начала выступать с публичными лекциями по всей России и за рубежом. По мнению верующих, она достигла «высших степеней освобождения от земных корней и полного просветления», поэтому обладает «абсолютным знанием». В качестве священных текстов используются стихи Марченко, в которых, по мнению верующих, открывается Знание. Вторым, но не менее важным, источником религиозного откровения служат книги Марченко,

в которых ключевым понятием, одновременно давшим и название вероучению, является «Радастея», что обозначает «творящая закон радости» путем понимания и постижения «живых ритмов» и следования им. Одна из своеобразных черт идеологии Радастеи – своеобразный понятийный аппарат, близкий рерихианству (что связано с первоначальным увлечением Марченко Агни-Йогой). Новый язык религиозного откровения представляет собой смешение словаря рерихианского движения с терминологией естественных наук. Здесь даже некоторые популярные в народе анекдоты обрели значение евангельских притч, а ходячие фразы из анекдотов становятся символами ступеней духовного развития человека.

Вероучение Радастеи имеет понятие множественного бога – им являются «Владыки», «Высшие разумы». Все мироздание, созданное Владыками, проникнуто «лучами» – исходящими от них эманациями, имеющими собственное сознание, судьбу и карму и взаимодействующими друг с другом «ритмическим» образом. Ритм – это одно из ключевых понятий вероучения, основа религиозных практик и медитаций, он являет собой внешнее проявление существования лучей и способ их взаимодействия друг с другом. Человек, по учению Марченко, это луч, который послан Владыками на Землю с определенным заданием – «планом», который человек должен исполнить. Люди посылаются Владыками на Землю в ходе «экспедиций», задача такой «экспедиции» – облагородить космос просветленными людьми. Задача человека – найти, расшифровать и исполнить свой план, а затем вернуться обратно к Владыкам. Человек может выйти на свой «ритм», ведущий к пониманию и исполнению «плана», с помощью «ритмики» – методики понимания и управления ритмами. Тем самым он воспринимает свое «лучевое направление», т.е. «план», и достигнув таким образом совершенства, присоединится к Владыкам.

Человек, по учению Марченко, существо не только пространственное, т.е. ориентированное на существование в пространстве, но и временное. Отсюда задача человека – управление не только пространством, но и временем. По учению Марченко, основа жизненной силы человека – его «Кристалл Света», собрание жизненной энергии, имеющей форму пентаграммы и живущий по «особым законам». Основа кристалла – элементы таблицы Менделеева, которые являются не только составляющими всех химических соединений, но и сакральной основой всего сущего. Свой Кристалл имеет и Земля.

Другой важной особенностью вероучения является формирование своего собственного языка, придание новых смысловых со-

держаний и придумывание новых алфавитов, которые несут в себе определенную энергетическую нагрузку – омегавит, хладовит и радовит. Например, через систему букв-хладастей (составляющие хладовита), человек учится управлять своим именем, придавая ему энергию, могущую влиять на совокупность событий и определять будущее. Через «штурвал времени», который является своеобразной направляющей человека во временном потоке, ведущей его к познанию своего «плана» и состоящей из символов этих алфавитов, человек «управляет» временем.

По учению Марченко, задача человека – стать «манной небесной», т.е. смотреть на вещи с точки зрения Владык, а не быть «манной кашей», т.е. среднестатистическим индивидуумом». «Люди – участники экспедиций Владык» на Землю, опираются на «циферблаты часов» и изначально не подчинены тяготению земных привязанностей.

В свою очередь, «циферблаты часов», – это вершины управления временем, от которых зависит типология жизни на Земле. Но, кроме людей, есть еще «творения» и их «отображения», – люди, полностью подчиненные законам «мира сего» (коммерсанты, мафия, преступники). Они родились под «циферблатами» в так называемых «полотнах этого мира», которые обволакивают и закрывают путь к просветлению сознания. Без изменения образа жизни для них путь к Владыкам закрыт. Имеется своя иерархия профессий, способствующих близости к Владыкам: на низшем уровне находятся преступники и коммерсанты как наиболее зависящие от «низших» законов бытия, на высшем – поэты и революционеры как наиболее удаленные от повседневной реальности жители.

Радастея формирует собственную космогонию. По велению Владык, Землю сотворил Люцифер, ангел света, который должен был принести на Землю «луч ее кармы» и привести всех людей к просветлению. Но Люцифер так увлекся своим творением, что накрепко привязался к сотворенным им семи сферам Земли и не хочет, чтобы человечество за них заглядывало, пробиваясь к Владыкам. Так же как и Люцифер, люди сами «прикипают» к своим пяти скафандрам – земным привязанностям и трем корням: генеалогическому, профессиональному и государственному, которые символизируют устройство общества, и не могут за эти пределы вырваться.

Основой установленного Люцифером миропорядка, 1-й сферой, является плотное тело человека, его физическое тело, центр которого – копчик, т.е. «линия Кундалини»; во вторую сферу, называемую водной, входят взаимоотношения мужчин и женщин. Ее ос-

новная черта – достижение удовольствия через спиртное, которое для членов Радастеи запрещено; 3-я сфера – «медные трубы», вершина власти, богатства и т. д. и т. п.; 4-я сфера – сфера экономических законов; 5-я – блуд мысли, служение физическим телам; 6-я – все, что идет за словом; 7-я – чертог ушедших святых – созданный Люцифером своеобразный рай. Все это человек должен преодолеть в стремлении к «свету истины» пути Владык. Раньше, по учению Марченко, путь к просветлению был крайне сложен, теперь же, особенно с появлением учения Радастеи, путь значительно упростился. Люцифер был в 1949 г. изгнан на Сатурн, что, видимо, заимствовано из Агни-Йоги, но сумел оттуда наладить управление Землей, причем так жестко, как раньше.

Главное в учении Марченко – путь человека. В рамках этого пути человек проходит преодоление вышеозначенных семи сфер. Кроме них человек преодолевает трое врат – «кольцо платы денег», то есть экономических законов, «кольцо Великого свечения» и «кольцо Великого сияния». Для преодоления всех препятствий в Радастее разработаны особые методики, главное в которых – избавление от земных привязанностей, в основном от любви, стремления к материальному благополучию, традиционных духовных и общественных ценностей. К основным методикам добавляются методики управления событиями с помощью «ритмики» и «ритмологии», управление жизнью «ритмами», то есть теми энергетическими потоками, на которых построено мироздание и «солитонами» – осознанными желаниями. Управляя пространством и временем, человек из «ползущего», подчиненного земным законам, становится «летающим», но еще не просветленным. Тем самым он получает освобождение от долгов «кармы» – причинно-следственного закона Бытия и земных привязанностей как основы кармических связей.

При том что Марченко отрицает ценности капиталистического общества, а сфера экономических взаимоотношений считается низшей, одной из высших ступеней развития человека называются именно революционеры. Социализм, по учению Радастеи, предстает вершиной общественного устройства, до которого человечество когда-либо доходило. Бросается в глаза почитание Ленина как человека, прорвавшегося сквозь сферы земных привязанностей к чему-то высшему. Радастее присущ не только советский, но и русский патриотизм. Россия объявляется духовным центром мира, поскольку здесь находится место соприкосновения с Высшими силами – озеро Тургояк под Миассом. Русский язык почитается как сакральный, по своей ритмике наиболее близкий Влады-

кам. Западная культура считается низшей, выражающей низменные интересы, а романо-германская группа языков – отвечающей и соответственно выражающей самые низменные человеческие «земные» потребности. Христианство, как пришедшее с Запада, признается религией существ низшего порядка, подчинившихся требованием своего низменного Бога.

Для Радастеи характерен целый ряд бытовых ограничений – от запрета есть мясо и употреблять спиртное до запрета содержать домашних животных. Секс приемлем лишь как средство воспроизводства. Марченко в своих творениях стремится давать множество мелочных рекомендаций бытового характера. Поскольку авторитет Марченко в Радастее непререкаем, то все эти рекомендации сразу становятся обязательными к исполнению религиозными догмами. Для Радастеи характерна авторитарная организация и контроль за рядовыми членами со стороны руководителей групп – общин, а в особенности со стороны эмисаров Марченко, являющихся параллельной руководящей структурой. Членам общин запрещено делиться с другими своими успехами в постижении учения, давать свою литературу, не принята взаимопомощь. Подразумевается, что поделившийся своими успехами или купленной литературой человек отстает назад по пути исполнения своего «плана». Однако руководители общин и эмисары Марченко могут оказывать верующим требуемую ими духовную помощь, но за солидное вознаграждение. Члены общин регулярно собираются на собрания, посвященные изучению творений Марченко и своеобразной молитвенной практике.

Необходимое условие продвижения по пути к просветлению – регулярное посещение радостов, это называется «лучевым воздействием». Идеи Радастеи больше всего привлекают женщин с техническим образованием. Однако на радостах присутствуют люди всех полов, возрастов, в том числе дети и молодежь. В свои члены Радастея стремится привлекать людей состоятельных и молодежь из технической студенческой среды. Бросается в глаза направленность учения на менталитет обитателей научных городков. Сами участники Радастею религией не считают, говорят, что это новая область знаний и образ жизни, в котором Марченко занимает место направляющего вектора. Именно на радостах люди проходят путь своего духовного развития с помощью указаний Марченко, которая восседает на сцене в окружении 12 Законов Радастеи, развешанных в виде плакатов по залу, где проходит собрание. Главное для начинающих – почувствовать свой ритм и войти в мир информации и знаний и оказаться внутри простран-

ственного ряда, а не быть обычными людьми, управляемыми пространством. Марченко сообщает всем «репортажи из космических кораблей Радастеи», после восприятия этой информации ее последователи могут получить «радастейные врата». Марченко сообщает всем, что Земля ждет людей, у которых есть «янтрический штурвал» и «крылья», т.е. восприятие таких понятий, как «планета» и «информация». Человечество является в этой системе ценностей «танковым крылом». На собрании Марченко объявляет, что если кто-то не понял ее сложных построений, то необходимо перевести («перезвучить») все правила и законы на разные алфавиты Радастеи в том порядке, который предложит Марченко, и повторять их ежедневно перед сном. После собраний производится выдача «янтрических крыльев» и «сокровенного имени» через консультантов Радастеи в виде книг, которые необходимо прочитать. Для того чтобы получить и «штурвалы», и «крылья» и с полным правом войти в «космический корабль Радастеи», требуется знание книг Радастеи и заучивание ее законов. Законы и определения зал повторяет за Марченко хором, заканчивая радостной молитвой-медитацией, когда три человека, подняв руки, встают лицом друг к другу и выкрикивают различные призывы на алфавитах Радастеи.

Численность

2–3 тыс. человек.

Национальный состав

В основном русские.

Распространение по стране

Центр движения – Миасс, крупнейшие общины – Москва, Санкт-Петербург, научные городки Урала и Сибири.

Средства массовой информации

Издаются книги, конспекты лекций, стихи лидера движения.

Учебные заведения

Филиал Миасского института «Ирлем» в Москве. Директор – Наталья Дмитриева. Преподаватель института – Ольга Исамова, тел.: (095) 290-29-85.

Основной учебный процесс сводится к общению в группах-общинах и проведению семинаров по изучению наследия Марченко, а также радости.

Экономическое положение

Продажа книг, оплата семинаров, консультаций, аудиенций лидера.

По признанию ряда верующих, Радастея практикует коммерческую деятельность.

Движение «Звенящие кедры России» (последователи идей Владимира Мегре, анастасийцы)

Составлено в апреле 2004 г. Автор: А. Коскелло. Сбор материалов: А. Коскелло

Организационная структура

Единой организации, включающей в себя всех анастасийцев в России, в 2004 г. не существует, однако отдельные группы, – как зарегистрированные органами юстиции общественные организации, так и неофициальные сетевые сообщества (объединенные на Интернет-форумах), – уже поднимают вопрос о создании общероссийской и даже всемирной организации. Среди основных претендентов на роль руководящего центра движения можно отметить:

1) владимирский Фонд культуры и поддержки творчества «Анастасия», возглавляемый В. Мегре (e-mail: root@kedr.elcom.ru, почтовый адрес: 600022, Россия, г. Владимир, а/я 8), контролирующей официальный, т.е. реализующий политику самого В. Мегре, сайт anastasia.ru;

2) челябинскую региональную общественную организацию «Отчий дом» во главе с Дмитрием Мыльниковым (zvkedr.miass.ru/odom/odom.htm);

3) рабочую группу, возникшую на базе оргкомитета всероссийской конференции «Выбери свое будущее», проходившей в Москве с 16 по 19 февраля 2002 г., во главе с Михаилом Шишмаревым, бывшим администратором сайта anastasia.ru, а ныне администрирующим оппозиционный ему сайт anastasiacub.ru (этой группой создан специальный общественный фонд «Сотвори свое будущее», основной целью которого провозглашено «содействие процессу создания родовых поместий и родовых поселений»). В оргкомитет входили:

Наталья Анатольевна Дубинина, г. Ставрополь, тел.: (8652) 77-05-29;

Анатолий Александрович Мухоров, г. Миасс, тел.: (35135) 6-26-79;

Дмитрий Юрьевич Мыльников, г. Челябинск. тел.: (3512) 33-64-64, 54-59-88;

Михаил Вячеславович Шишмарев, г. Москва тел.: (095) 720-2060 (095) 720-1999 (095) 795-0191;

Игорь Владимиров, г. Санкт-Петербург;

Анатолий Матвеев, г. Краснодар.

Помимо них в различных городах России существуют три формы местных анастасийских организаций:

1. Клубы читателей книг Владимира Мегре, проводящие открытые собрания в арендуемых помещениях. Примеры (в порядке алфавита):

Альметьевск (Татарстан), группа читателей. Контактное лицо – Ольга Гараева (тел.: 25-21-00, e-mail – olga661@yahoo.com), собираются по субботам возле городского озера.

Владивосток, общественный фонд милосердия «Анастасия», 690000 г. Владивосток, ул. Яниса Лациса д.56 к.43, тел/факс (4232) 228157, 439845, Людмила Колесникова (lakole@mail.ru).

Волгоград, встречи читателей книг В. Мегре на площади Ленина каждый четверг в 18.00, тел.: (8442) 98-54-20, allks@tele-kom.ru.

Воронежское движение анастасийцев. Контактные лица – Наташа (vorgol@mail.ru, или Tasha21@rbcmail.ru), Виталий Высоцкий (vsua1006@stud.vsu.ru, или Vitaly-5@mail.ru). Адрес для писем: 394052 г. Воронеж, ул. Чапаева д.122 кв.114.

Желтые Воды, страница читателей книг В. Мегре – <http://zv-poselenie.narod.ru/>

Ижевск, Удмуртия, городская общественная организация «Кедры Прикамья», <http://anastasia.udm.ru>. Контактные лица – Борис Беляев (bbor@udm.ru, postmaster@anastasia.udm.ru), Валентина Ивановна Помыткина (to@uks.udm.ru, тел.: (3412) 59-40-11), Тамара Николаевна (тел.: (3412) 52-18-92).

Йошкар-Ола, межрегиональная общественная организация «Звонящие Кедры». Контактное лицо – Александр Вячеславович (тел.:740700, sylamit@mail.ru). Собрания – ул. Волкова 208 (к/т Эрвий), тел. организации: (8362) 641934, с 9.00 до 18.00.

Калининград, инициативная группа анастасиевцев. Контактные лица – Алена Березина (valionka@mail.ru, или aberezina@yandex.ru), Кирилл Тютюков (kirill22kov@yahoo.com), Владимир Суленков (root@obvs.koenig.ru, тел.:8(0112) 212217, пр. Мира, д.86а, кв.8).

Калужский клуб читателей В. Мегре «Русь», встречи – ул. С. Щедрина, 121, в воскресенье, контактные лица – Владимир, тел.: (0842) 23-35-71, Андрей, тел.: (0842) 51-24-88), Алла, тел.:8-910-4094720, Наталья Сысоева (syna@freemail.ru).

Клинские анастасиевцы, встречи каждый четверг в 18:00 в Доме детского творчества г. Клин. Контактный тел.: 8 (09624) 34396 Альберт.

Краснодарская региональная общественная организация «В луче Анастасии». Встречи на ул. Колхозная, 80. 350000 Краснодар а/я 3252. Контактные лица – Анатолий Сергеевич Матвеев (matveev555@hotmail.ru, тел.: (8612) 75-61-06, Николай Михайлович

Беликов, тел.: (8612) 37-37-04, Роман (krasnodar@rambler.ru), Евренин Чувыров (ChEA1965@mail.ru), Анатолий, тел.: (8612) 55-96-48, 65-61-06, Евгения, тел.: 53-76-15, Сергей Дубов (si.dubov@mtu-net.ru).

Мариупольское движение анастасиевцев, <http://mootradition.narod.ru/business.html>. Контактные лица – Анна, тел.: 37-33-47, Евгений (a.karenina@mail.ru), Лариса Александровна, тел.: 31-62-12, встречи – музей ПГТУ, корпус 1 (напротив магазина ПАЛАС), среда, 17.00.

Московское отделение клуба «Анастасия» – контактный адрес: inbox_kv@beep.ru.

Сайт московского клуба читателей под руководством Владислава Золотухина <http://www.omen.org.ru/gektar/>

Московская региональная некоммерческая организация «Родина» – <http://www.mtu-net.ru/rod/>. Контактный адрес – gektar@narod.ru.

Набережные Челны, Татарстан, клуб «Сотворение». Контактное лицо – Михаил Уфаев, тел.: 58-80-42, ufaevm@mail.ru.

Нижнекамск, Татарстан, городская общественная организация «Анастасия». Контактные лица – Алексей Поляков (alex_clear@mail.ru), Ирина Литвищенко, тел.: (8555) 42-21-08.

Новосибирская общественная организация «Анастасия», <http://nsk-a.narod.ru>, встречи – ул. Дачная, 35, 3-й этаж, вход с крыльца по вторникам с 18. Контактные лица – Валентина Ивановна Фролова, тел.: (3832) 73-00-68, Андрей Лазоренко (bars131@mail.ru), А.Н. Дмитриев. (http://pulse.webservis.ru/library/ANDmitriev/Books/MSci99/mahatm_e.html)

Городская общественная организация «Миасский городской клуб «Звонящий кедр» – Челябинская область, г. Миасс, тел.: (35135) 6-26-79, Анатолий Александрович Мухоров (zv_kedr@mail.ru).

Ростовская областная общественная организация «Явь» <http://new-life.nm.ru/sotros/>.

Самарская область, Кинель-Черкасский клуб читателей В. Мегре (охватывает также г. Отрадное, г. Похвистнево, г. Сергиевск), Андрей Владимирович Сурков (up-sky@mail.ru), 446350, Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Крестьянская 113, тел.: 84660-41966.

Санкт-Петербург: 1) читательский клуб «Анастасия», <http://spb-anastasia.narod.ru/>, встречи по 2-м и 4-м воскресеньям с 17.00 (экопоселенцы с 16.00) в зале Дома садовода, наб. р. Фонтанки, 78 (м. «Владимирская»); ежедневно с 11.00 до 19.00 работает торговая-информационная точка клуба по адресу: Лермонтовский пр., 54 («Балтийский книжный дом», 1-й этаж); 2) Координационный центр «Сотворение» sotvorenie@au.ru. Контактные лица – Игорь Владимиров, тел.: (812) 389-82-88, mear@nwgsm.ru, и Андрей, тел.: 144-94-17;

3. Клуб читателей книг В.Мегре: ст. м. «Пл. Восстания», Пушкинская ул., дом 9, сразу направо; встречи 2-й и 4-й четверг каждого месяца. Контактное лицо – Ольга Белашова (new_millenium@beep.ru, или пейджер (812) 327-1001 аб. 456).

Северск, Центр Анастасии, http://www.geocities.com/stassi_us/.

Смоленский читательский клуб «Пробуждение» 214518, Смоленская обл., п/о Пригорское, Дом культуры, Смоленский ч/к «Пробуждение», тел.: (0812) 64-11-02 Симуков Роман RSimukov@ Rambler.ru.

Ставропольский региональный общественный фонд «Серебряные росы», г. Ставрополь, тел.: (8652) 77-05-29 Елена Александровна Чурилова, тел.: (8652) 38-18-80 Наталья Анатольевна Дубинина (bibo@ Rambler.ru, winter_s@ Rambler.ru)

Томск, Центр «Кедры Сибири», <http://web.ic.tsu.ru/~anastasi/> Тюменский областной молодежный информационный центр «Гармония», <http://www.anastasia.ncn.ru/>. Контактные адреса – anastasia@sendmail.ru, AnastasiaTumen@mail.ru . Дмитрий Данилушкин dima_tyumen@mail.ru Ольга Коновалова olga805@aport.ru, тел.: (3452)24-91-65, ул. Черниговская 5, кв. 28.

Харьковское общество читателей книг В.Н.Мегре – «Анастасия» (Украина), <http://pervoistoki.nm.ru/>.

Херсонская организация «Лучи Анастасии» (Украина). Координатор – Изабела Феофиловна Зыкова, сайт «Херсонский Ведрусс»<http://www.wedruss.best-host.ru>.

Чебоксары, клуб «Анастасия, или Мы – боги!», <http://www.weregods.narod.ru/>.

Южно-Сахалинск, областное народное движение «Сотворение». Некоммерческая организация без образования юридического лица. tselitelj@mail.ru.

2. Общины анастасийцев, живущие в так называемых родовых поместьях (они же экопоселения, обычно регистрируются как «фермерские хозяйства», реже как «колхозы») или планирующие создать такие поместья в ближайшем будущем (являющиеся «общественными организациями»); поселения различаются по своей внутренней структуре – есть те, в которых лидер обладает практически диктаторскими полномочиями, и те, в которых управление осуществляется по более или менее демократичной схеме.

Иркутск, городской общественный фонд землепользователей «Планета Жизни», ставит своей целью создание родовых поселений в Восточно-Сибирском регионе, руководитель: Иван Григорьевич Сальников. Адрес: 664003 г. Иркутск 3, а/я 56. тел.: (395-2) 36-

69-33; 59-54-64 Эл. почта – planeta_life@mail.ru или sig_irkutsk@mail.ru. Контактное лицо – Дмитрий Батухтин (дом. тел. в Иркутске: 517999 или batuhtin2001@mail.ru).

Майкоп, некоммерческое партнерство «Родовое поместье». Сборы каждую пятницу в 17.00 по адресу: ул. Ленина, 22. Контактное лицо – Ольга (тел. в Майкопе – 7-26-03, e-mail: Permigina@rambler.ru).

Москва, некоммерческое партнерство землепользователей «Родное» – <http://www.mtu-net.ru/rodnoe/>.

Нижний Новгород, некоммерческое партнерство «Зеленый дом», <http://www.kis.ru/~sevipi/index.htm>, некоммерческое партнерство землепользователей и домовладельцев «ИСТОК», тел.: 69-09-04, 27-16-11, nadya@kis.ru, <http://www.anastasia-nn.narod.ru/>.

Новокузнецк, Кемеровская область, ООО «Звенящие кедры Кузбасса», около 150 семей, <http://www.nvkz.kuzbass.net/anastasia>, <http://www.nvkz.net/selestatvz>, <http://www.nvkz.kuzbass.net/zvkedrs>. Контактное лицо – Андрей Владимирович Дудкин (selestatvz@nvkz.net, тел.: (3843) 74-22-57).

Поселение в Орловской обл. Геннадий Анатольевич Приходько gis@scid.oryol.ru, тел.: в г. Орле (086-2) 47-16-63. Александр Мамонов legmash@ostu.ru dove@valley.ru.

Пермь, экопоселок «Звенящие кедры Прикамья» <http://ecoposelok.narod.ru/>.

Рязань, некоммерческое партнерство «Гармония», тел.: (0912) 72-84-59, факс: (0912) 75-87-36 kedr@rassvet.ryazan.ru.

Самара, региональная общественная организация землепользователей «Исток». Запись жителей Самарской области и Самары, а также желающих иметь родовое поместье в области производится по адресу: svvedeneeva@mail.ru, Светлана Веденева.

Саранск (Мордовия), инициативная группа по созданию экопоселения, Михаил Волков (volkov-m@yandex.ru, volkov-m@rambler.ru, тел.: (834-2) 73-45-09).

Челябинское региональное общественное политическое движение землевладельцев «Родовое имение» <http://jenyav.narod.ru/in.html>, глава – Евгений Востриков.

Ярославль, экопоселение «Звенящие кедры» (msh@rambler.ru, igmasl@mail.ru, <http://www.yarkedr.narod.ru>).

3. Сообщества участников Интернет-форумов анастасийской тематики (см. раздел СМИ).

Краткая история

Основателем и первым идеологом движения стал писатель Владимир Мегре, – он же неудачливый сибирский предпринима-

тель Владимир Пузаков (см.: *Быков Д.* Лесное чудо или чудо лесное. Михаил Щетинин – сектант-новатор? // «Огонек», 2000. № 8); сам Мегре и его поклонники отрицают это, утверждая, что Мегре – не псевдоним, а настоящая фамилия писателя, «типично белорусская»). До переезда в Москву Пузаков проживал в Новосибирске, где в начале перестройки был президентом ассоциации предпринимателей. В 1994 г. он организовал теплоходную экспедицию «Купеческий караван», целью которой было налаживание экономических связей с северными районами. В настоящее время в движении «Звенящие кедры» общепринятой является версия о том, что первая встреча Мегре с Анастасией произошла именно во время этой поездки, на одной из остановок теплохода. Свои идеи он изложил в серии книг «Звенящие кедры России». Среди последователей Мегре книги обычно упоминаются под номерами (соответственно, «Первая книга», «Вторая» и т. д.). Первая книга Мегре стала распространяться по России в 1997 г. Названия книг: I. «Анастасия»; II. «Звенящие кедры России»; III. «Пространство Любви»; IV. «Сотворение»; V. «Кто же мы?».

Общий тираж книг уже превысил 7 млн., книги активно продаются и уже принесли В. Мегре и Владимирскому фонду культуры и поддержки творчества большой коммерческий успех.

После выхода пятой книги Владимира Мегре «Кто же мы?» с 2000 г. во многих городах России организовались инициативные группы, пожелавшие создать собственные родовые поместья и поселения подобные тем, что описаны в книге.

Основным способом увеличения числа своих ячеек анастасийцы выбрали распространение книг Владимира Мегре и близких ему по духу авторов, пишущих об Анастасии и идее родовых поселений. Книги Мегре находятся в свободной продаже почти во всех российских городах. Огромное количество литературы вывешено в сети Интернет на сайтах активистов движения (см. раздел СМИ). Кроме того, активисты распространяют анастасийскую литературу бесплатно или за символические суммы в различных учреждениях или просто среди понравившихся им людей.

Есть целенаправленные проекты. Так, Максим Михайлов из Челябинска осуществляет программу по снабжению тюрем книгами Мегре. А Дмитрий Мыльников полагает, что программу необходимо распространить также на воинские части: «После освобождения с зоны или дембеля из армии человек на распутье и может пойти по пути Родовой земли. Горожанина труднее подвинуть на это». По мнению Мыльникова, проживающие на воле девушки–участницы движения должны быть включены в эту работу: «Зекам и

солдатам можно подыскивать невест-единомышленниц заранее – чтобы они их «вели» до освобождения/дембеля». В одной из своих книг об Анастасии В. Мегре высказал предложение властям России ввести закон о предоставлении земельного участка заключенным, желающим выполнять на нем общественно полезную работу в рамках деятельности Министерства юстиции России.

С начала XXI в. в адрес Мегре регулярно звучат обвинения в плагиате. Так, в течение 1999–2001 гг. В. Пузаков-Мегре судился в Санкт-Петербурге с Ольгой Стуковой, автором собственных книг об Анастасии, и признал перед судом, что Анастасия – вымышленный художественный образ (в то время как Ольга Стукова пыталась привлечь его к ответственности за искажение образа «живой Анастасии»). Кроме того, и по сей день имеет место острый конфликт Мегре и его последователей с барнаульской целительницей Ольгой Гузь.

Появление в 2001–2003 гг. в СМИ большого количества материалов и публикаций об анастасийцах как очередной российской «секте» спровоцировало раскол в рядах участников движения. Часть анастасийцев в качестве способа избавления от «сектантского» имиджа выбрали путь «родовых поселений без Анастасии». Так, Дмитрий Мыльников призывает участников движения «Звенящие кедры» при публичной агитации за экопоселенческий образ жизни по возможности избегать упоминания Анастасии и Владимира Мегре.

Особенности вероучения и современное положение

Вероучение анастасийцев является одним из самых эклектичных в российском религиозном мире. Творчество Мегре и его последователей можно охарактеризовать как слепок с религиозного сознания постсоветского человека начала 90-х гг. Это своего рода попытка сочетать интерес к эзотерике и восточным культурам, веру в магию, колдунов, экстрасенсов, НЛО и пришельцев с озабоченностью экологическими проблемами, вопросами здоровья. Помимо прочего, это также отчаянная попытка многих российских граждан своими силами вылезти из крайней бедности, создать мощную общественную организацию и стать участниками строительства развитой демократии в собственной стране. Причем растущая популярность этого движения по всей России показывает, что для многих жителей России все перечисленное остается актуальным и по сей день.

Главной героиней книг является молодая сибирская отшельница Анастасия, живущая в тайге в своем поместье, которое ее род обустраивает «на протяжении тысячелетий». По словам Мегре и его последователей, Анастасия является единственной в мире храни-

тельницей мудрости древней расы ведрусов, проживавшей на территории Евразии тысячи лет назад. Часть этой мудрости она периодически сообщает Владимиру Мегре, который посещает ее поместье приблизительно четыре раза в год и сообщает миру ее идеи в своих книгах. Как считают последователи Анастасии, в тексте книг Мегре заложены сочетания букв и комбинации слов, благотворно влияющих на человека.

Анастасия – пророчица и ясновидящая, она также знает все языки мира, никогда не болеет и даже сибирской зимой ходит без одежды. При этом Мегре постоянно делает упор на человечность Анастасии, утверждая, что она является обычной женщиной. Внешний облик Анастасии – облик «русской красавицы» – «золотистые волосы», «великолепная фигура» и «холеная кожа». Мегре утверждает, что Анастасия родила от него сына, который проживает вместе с ней в поместье и также обладает многими сверхъестественными способностями.

С людьми цивилизованного общества в непосредственный контакт Анастасия вступает очень редко, хотя, как подчеркивает В. Мегре, в отличие от знаменитых отшельников Лыковых, она прекрасно осведомлена о всем, что происходит в цивилизованном мире, разговаривает на современном русском языке и знакома со всеми новейшими техническими достижениями. Сама Анастасия была в городах лишь дважды по одному дню, в Томске и Москве, по словам Мегре, одежду и деньги для поездки она достала, продавая в ближайшем поселении ягоды и сушеные грибы, а паспорт ей одолжила местная деревенская женщина.

Нередко в тексты Мегре и его последователей вплетаются христианские идеи, в первую очередь, о сотворенности мира, о свободе человека, полученной от Бога. Однако, как правило, Бог рассматривается исключительно как демиург, в настоящее время не принимающий участия в управлении миром. Анастасийцы категорически отвергают христианские доктрины о бессмертности души и смертности тела, противопоставляя им языческий взгляд на человека как на часть природы. К прочим религиозным движениям анастасийцы относятся равнодушно-негативно. Большинство анастасийцев полагает, что христианство за тысячу лет правления на Руси доказало свою полную несостоятельность, однако острой неприязни к христианам практически не встречается. Книги самого Мегре ориентируют на отсутствие строгой привязки человека к какой бы то ни было религии. Различия между религиями считаются мнимыми, ибо такие сущности, как «Божественное начало», «Вселенский разум» едины для каждого человека, живущего на земле. Наилуч-

шие отзывы в анастасийской среде получает язычество, однако исключительно как духовный путь, направленный на единение человека с природой, без культовой стороны («идолопоклонства»). Свои идеи анастасийцы, вслед за Мегре, определяют не как «религию», но как «мировоззрение».

В идеях анастасийцев большую роль играет экологическая тематика, они используют всевозможные духовные практики, направленные на единение человека с природой. Для анастасийцев характерен устойчивый антиглобализм, осуждение ТНК. Особой атаке подвергаются американские сети быстрого питания (прежде всего – «Макдональдс»), предлагающие чрезмерно жирную и некачественную с точки зрения экологии пищу. «Духовно продвинутые» анастасийцы обходятся без телевизора и радио, обычные члены используют технику, только отключенную от теле- и радиозэфира. Анастасийцы ведут здоровый образ жизни, отказываются от алкоголя, наркотиков, вредных продуктов, занимаются спортом (в том числе моржеванием – например, в клубе «Анастасия» в Санкт-Петербурге (группа собирается по воскресеньям в 11.30 в метро «Озерки»).

Основные занятия анастасийцев на лоне природы – это «медитативные прогулки», поиск «мест силы» и «работа» в этих местах для «пробуждения скрытых возможностей», упражнения по «увеличению индивидуальной силы». В лесах происходят «медитации», «погружения», «молитвы под Царем-можевелинником», «погружение в красоту», «накапливание энергии через созерцание красоты», «открытие сердечной чакры» и «вхождение в состояние Любви», в результате чего возможно получение «откровений», «озарений», «просветлений», ответов на важные жизненные вопросы. Важной частью прогулки является поиск «своего» можевелинника, релаксация под ним и наблюдение за «трансформацией» собственных духа и тела. На южных курортах производится, кроме того, «установление контакта с морем-разумом», общение с морскими обитателями, получение информации, «энергии», «подключение к космическому потоку Любви». Более «духовно продвинутые» анастасийцы проводят с начинающими «индивидуальные беседы», помогают им начать понимать собственные сны, духовные и физические состояния. Многие анастасийцы увлекаются дольменософией. Экскурсии к дольменам осуществляют в обнаженном виде под контролем «духовно продвинутого» специалиста.

Большую роль у анастасийцев играет своеобразное почитание дерева кедр. Считается, что «Бог создал Кедр как накопитель энергий Космоса [...] Даже в маленьком кусочке Кедра благодатной для человека энергии больше, чем у всех рукотворных энергетических

установок на Земле вместе взятых. Кедр принимает исходящую через Космос от человека энергию, хранит и в нужный момент отдает» (слова из 1-й книги В. Мегре). В лесах России последователи В. Мегре занимаются поисками редких, так называемых звонящих, кедров, которые в течение своей жизни только аккумулировали, но ни разу не отдавали космическую энергию. Последние, по словам анастасийцев, должны быть в возрасте 550 лет и издавать едва слышный звон – «так они подают знак людям, чтобы взяли их люди, спилили для использования накопленной энергии на Земле» (там же). Согласно учению Мегре, если через три года кедр не спилить, звон прекращается и кедр начинает сжигать накопленную энергию в себе, от чего умирает (долго и мучительно в течение 27 лет), поэтому анастасийцы стараются «спасти» максимальное количество «звонящих» кедров. Кроме этого, считается, что под сенью любого кедра очень хорошо заниматься медитацией и довольно легко получить откровение. Среди анастасийцев популярны поездки на курорты юга России с посещением местных кедровых рощ (в частности, в заповедники Геленджика). Кедровые сажают в «родовых поместьях»; многие анастасийцы занимаются изготовлением изделий из кедра, с продажи которых и существуют местные клубы. Практически все анастасийцы носят на теле небольшие кусочки кедра и считают необходимым время от времени «шлифовать» их пальцами для избавления от болезней и достижения долголетия. Продукты кедра (кедровое масло, кедровая каша) активно используются ими в лекарственных целях.

Краеугольным камнем «антиглобалистского» экологического проекта анастасийцев является идея создания экоселений, в терминологии Мегре – «родовых поместий». Считается, что Анастасия всего лишь передвинула планетарную экологическую катастрофу, но окончательно ее отменить сможет возведение родовых поместий большинством россиян. Только в родовом поместье, по мнению анастасийцев, возможно создание того «Пространства Любви», в котором каждый член семьи будет развиваться как полноценная личность.

Как сторонники возрождения родового института, анастасийцы отводят особое место рождению и воспитанию детей. Считается, что зачатие должно быть тщательно продуманным и обязательно происходить в «Пространстве Любви»; очень важен «День Сотворения» – когда мужчина и женщина впервые помыслили о ребенке. Некоторые увлекаются воспитательными экспериментами школы М. Щетинина (Краснодарский край). Щетинин полагает, что он заново открывает «вековые традиции воспитания детей», уходя в об-

разовании от «сотен формул и зазубренных правил» к «диалогу с детьми», к «естественным наукам»..

Анастасийцы – безусловные патриоты России. Уникальный статус России в судьбе мировой цивилизации обусловлен, по их мнению, наличием у нее гигантского количества природных ресурсов, незатронутых цивилизацией. У В. Мегре много поклонников в русскоязычных диаспорах за рубежом (в Германии, Израиле, Чехии, Финляндии и т.д.), которые также имеют свои читательские клубы и мечтают о переселении в Россию.

Взгляды анастасийцев на будущее России чрезвычайно оптимистичны. Как выразился однажды В. Мегре на встрече с читателями, «человек... всесилен. Нужно только захотеть и все будет. И будут прекрасные поместья, и будет прекрасная Родина. И все великолепно получится. Надо просто смоделировать это мыслью». По мнению участников движения, через несколько лет идеи Анастасии преобразят всю страну.

Анастасийцы политически активны. Одно из важных направлений деятельности большинства координирующих центров – это создание программы для будущей политической партии (она названа как 4-я книга В. Мегре – «Сотворение»). Основа идеологии партии – в борьбе за изменение законодательства о земле в России и наделение ее граждан участками для создания родовых поселений. Применительно к этой теме среди анастасийцев популярна песня Бориса Гребенщикова:

Эта земля была нашей,
Пока мы не увязли в борьбе,
Она умрет, если будет ничьей,
Пора вернуть эту землю себе.

Большие надежды на возрождение России Мегре и его последователи связывают с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мегре в своих выступлениях перед читателями утверждает, что Путин – «в душе анастасиец», и нужно только исключить влияние на него «серых кардиналов». Анастасийцы постоянно направляют запросы и проекты в администрацию Президента с просьбами включить в российское законодательство статью о наделении каждого желающего гражданина России гектаром земли для организации родового поместья. Сам Мегре в своей 7-й книге предложил проект наделения родовым поместьем каждого депутата Государственной Думы. Согласно идее Мегре, заседания Думы должны проходить максимум три дня в неделю, остальное время депутаты должны проводить в своем родовом поместье и размышлять о судьбах России – т.е., основной процесс по созданию законов будет проходить в Пространстве Любви.

Анастасийцы вообще лояльны к нынешним российским властям; нередко и сами представители власти становятся активистами движения и проводят на своих участках работы, «анастасиевские» проекты (например, Сергей Капустин из администрации Коломенского района организовал работу по посадке школьниками района более 1000 саженцев кедра). Мегре находится в постоянном конфликте с барнаульской целительницей Ольгой Гузь. Гузь утверждает, что идеи, изложенные Мегре, заимствованы из ее собственных книг, которые выходят с 1993 г. («Целебный луч» и др.), и стихов, известных с 1972 г.. В 1998 г. О. Гузь выпустила книгу «Анастасия – это я», с тех пор ее последователи ведут ожесточенную борьбу со сторонниками Мегре. О. Гузь полагает, что Мегре искажает истинный образ Анастасии и написал свои книги исключительно с коммерческими целями – чтобы создать выгодную рекламу для кедровой продукции (этим занимается зять Мегре). Она обвиняет Мегре в плагиате и ущербе для репутации.

КОСНОЯЗЫЧНО СЛАВИВШИЙ МЕНЯ

Косноязычно славивший меня
Еще топтался на краю эстрады.
А. Ахматова

Косноязычно славивший меня
Еще топтался на краю эстрады.
Он нагло лгал! И с пафосом бросал,
Что я ему гражданская жена,
И что с ребенком я живу в берлоге!
И что, конечно, тот ребенок от него,
Наш плод безумия и страсти.
Бежали слюни по устам его
От собственного сладострастья!
О, как он врал! Как завирался!
И путался в словах, потел,
Вздыхал притом и заикался!
Он рассуждал: «Кто я такая есть?»
Богиня, Человек иль зверь,
Неведомый и странный!
Хотя он вроде бы любил меня,
А я его! И был он гость
В берлоге званый!
Что белки слуги у меня,

Медведь прислуживает рьяно.
Неслись со сцены бред и болтовня!
И водопады гнусного вранья,
Как мутная вода, как кривотолки...
Но попадали в цель: в открытый рот,
В пустые головы, закрытые сердца...
Убогеньких людей, что, оттирая пот,
С восторгом слушали, лжеца!
«Вам адрес дать Анастасии?
И место указать Ее?» –
Вещал тот лжец! «Ведь вы просили!»
При этом, расставляя сеть ловца!
«Не надо адреса!» – ревела
Возбужденная толпа.
«Зачем же беспокоить Мать, дитя!
Тебе, Мегреюшка, и так мы верим!
Езжай, милочек, поскорей, в тайгу,
Наказ от нас ей передай!
Пуцай скорей спасает Русь!
Развеет беды лучиком и грусть,
Танцуя на своем лужку...»
В недоумении я слушала нелепый бред!
Смотрела в странные их лица,
И грустно и смешно мне было в этот день...
И боль с души моей слетела и потухла!
Ну, что с них взять!
Невежеством и глупостью богатых...
Ну, как же можно было так смешать
Великое и Светлое с убожеством
И дикостью ужасной!
И, сидя на печи,
Спасенье ждать! Не зная от кого,
Толь от Богини Неземной,
Толь от неведомой зверушки...
Жуя при этом калачи,
Шепча нелепости подружкам!..

12. 06. 2001

Барнаульские анастасийцы в большинстве своем доверяют О. Гузь, ее авторитет достаточно велик. В настоящее время в городе возводится 25-этажный дом, названный «Анастасия» (Усов М. И город будет словно на ладони // Свободный курс, 2003. № 45 (644) от 06.11.).

Серьезным оппонентом для движения Владимира Мегре в последнее время стала религия «Рикла – Огонь Космоса Единого». Последователи Риклы считают, что провозгласив создание родовых поместий единственным способом достижения счастья, Мегре согрешил против принципа свободы человеческой воли. По их мнению, современные анастасийцы слишком увлеклись обустройством своего быта, созданием внешней гармонии – вопросами садоводства, земледелия, законодательства о земле, и меньше заботятся о внутренней, душевной гармонии. Сам Рикла оценивает пятую книгу Мегре «как постепенное отклонение или отход от энергии Анастасии», по его словам, «там превалирует 60–70 % энергии Мегре и только 25–30% Анастасии». Рикла утверждает, что Мегре постепенно становится не только коммерсантом, но и политиком, что, несомненно, пойдет во вред идеям Анастасии.

Численность

Практически в каждом субъекте РФ есть минимум 10-15 активистов движения; реально интересом к идеям Мегре охвачено несколько сот тысяч человек – покупателей его книг (сами представители движения оценивают общее число анастасийцев в соответствии с тиражом книг – более чем в 7 млн человек).

Социальный состав

В основном в движение входят слои населения, пострадавшие в ходе ельцинских реформ начала 90-х гг.: работники бюджетной сферы, студенты, учителя, рядовые инженеры. Как правило, это небогатые люди, увлеченные походами, бардовской песней, приусадебным хозяйством (дачники), народными ремеслами (резьба по дереву, плетение и т.п.). Кроме того, есть много беженцев из стран бывшего СССР (например, из Узбекистана, Казахстана), военных и бывших заключенных – т.е. людей, лишенных постоянного дома.

Возрастной состав самый пестрый, от студентов первых курсов до пенсионеров.

Распространение по стране

Движение является всероссийским явлением, основные ячейки расположены в крупных городах.

Средства массовой информации

В Санкт-Петербурге издается альманах «Сотворение» (контактные лица – Владлена Владимировна Москварцева (vladlena111@mail.ru, vladlena111@hotmail.ru) и Владимир Шестаков (Fedorovvaf@spb.org.ru). Владимирский фонд культуры и Международная академия общественного развития (МАОР) разрабатывают проект кинофильма по мотивам произведений Мегре, который планируется использовать для пропаганды идей Анастасии.

Основная масса информации передается через Интернет.

Официальный сайт Владимирского фонда: anastasia.ru

Сайты активистов движения:

Пространство Жизни – личный сайт Дмитрия Мыльникова – livespace.narod.ru

КедровкаРУ- сайт Влада Золотухина и большой список рассылки новостей (подписка на сайте) – kedrovka.ru

Рассылка Дудкина (сайт архива) – nvkz.kuzbass.net/anastasia/

Финансовое положение

Поскольку единая организация отсутствует, нет и единых финансовых структур, однако Анастасия и «Звенящие кедры», безусловно, стали выгодным торговым брэндом. В. Мегре составил свое состояние за счет продажи книг об Анастасии; для остальных участников движения источниками дохода стали народные промыслы (изделия из дерева, особенно из кедра), пчеловодство, садоводство, огородничество, производство различных продуктов из кедра.

Примеры производственных успехов:

ОО «Звенящие кедры Урала». Вадим Каслов: dip@mail.ur.ru

Екатеринбургский проект «Сотворение-Урал» aer@mail.ur.ru, chernykh@apress.ru

Новочеркасск (Ростовская область), ОО «Звенящие кедры». Людмила, LandFire@mail.ru. (Производят кедровое масло, живицу, изделия из кедра).

Виртуальная ярмарка кедровой продукции – maslokedra.ru.

Активист-анастасиец Олег Халдеев в 2003 г. организовал трехмесячные курсы для анастасийцев по изготовлению художественной керамики, а также основ менеджмента для подобного производства (информация – на его сайте haldeew.boom.ru).

Религия Богемы

Составлено в апреле 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Возглавляет организацию Надежда Анатольевна Косова, жительница г. Балаково Саратовской области, около 1960 г. рождения, носит титул: главный ведущий учитель Религии Богемы. Адрес: 412765, Саратовская область, Хвалынский район, с. Демкино, д. 1. В общине телефон отсутствует. Контактный телефон администра-

ции села Апалиха: (84595)-2-55-11. Председатель общины – Алла Афанасьевна Аносова. Вторая община – в с. Апалиха, по соседству с с. Демкино.

Адрес общины в Балаково: 413800 Саратовская обл., г. Балаково, ул. Комсомольская, 36. Тел.: 84570-4-05-75. Конт. тел. в Балаково: 2-74-59 (одна из общинных квартир), спросить Любу, Лену, Олю.

Контактный адрес для писем: 413800, Саратовская обл., г. Балаково-15, а/я 19, Татьяне Александровне Райн.

Организационно объединение состоит из групп, возглавляемых «учителями Религии Богемы» или «служителями Религии Богемы». Раз в год проводятся съезды богемцев. В перерывах между ними собираются открытые центровые собрания богемцев.

Большая часть членов организации – заочники, т.е. вступили в нее по переписке, прислали свои фотографии и поддерживают связь по переписке. Членство в объединении не ставится в зависимость от вероисповедания и национальности. Постоянным членом объединения считается тот, чья фотография хранится («для постоянного контроля за вашим состоянием») у главного ведущего учителя Религии Богемы (ГВУРБ).

Краткая история

20 марта 1991 г. в квартире Надежды Косовой, по ее рассказам, произошло явление Творца Вселенной – Центрального Разума Вселенной. Косова уверяет, что она, ее мать и ее сын общались с этим Разумом до 15 мая 1991 г. и именно он открыл им тайное знание и учение Религии Богемы. Косова поделилась своими «знаниями» с другими людьми, которые уверовали в новое учение. В июне 1991 г. образовалось «Общество единомышленников», члены которого именуют себя «богемцами». Постепенно Косова выработала учение Религии Богемы, создала ее мифологию, культ, обрядность, символику, ритуал, методику нетрадиционного целительства, культуру (художественные промыслы, поэзия, музыка).

После регистрации в Саратове объединение приступило к созданию дочерних предприятий (различных центров), распространению учения, лечебной практике.

Из отчета ГВУРБ открытому центровому собранию богемцев (осень 1994 г.): «Становление началось с презентации Религии Богемы, которая состоялась 22 июня 1993 г. во Дворце строителей нашего города – Балаково». Религия Богемы, если можно так выразиться, – авторская религия Надежды Косовой.

В 1994–1996 гг. богемцы пытались организовать общинную жизнь в Балаково. Для этого арендовали детский сад, пытались

взять под свой контроль одну из школ города. Городская администрация относилась к ним плохо, пыталась пресечь их деятельность фискальными и административными мерами.

Весной 1996 г. большая часть общины и ее лидер переехали – в Черемшаны под Хвалынском, где арендовали часть санатория, расплачивались «не деньгами, а трудом». Этот санаторий расположен в зданиях бывшего комплекса старообрядческих Черемшанских монастырей – до революции одного из основных центров старообрядчества. Вскоре саратовская община белокриницких старообрядцев начала ставить вопрос о возвращении им Черемшан, так что богемцам предстояли новые неприятности. В январе 1997 г. в санатории произошел пожар, сгорели паспорта членов общины, уставные документы, значительная часть имущества. Подозревали поджог. В 1997–1998 гг. богемцы покинули Черемшаны и переселились в две заброшенные деревни неподалеку – Демкино и Апалиха. В этих деревнях организована общинная жизнь, практически – это две коммуны. Местная администрация относится к богемцам благожелательно. Община живет замкнуто.

Особенности вероучения и современное положение

Религия Богемы синтезирована на основе учения Рерихов, христианства, религиозных представлений «контактеров». Основная литература, которой пользуются богемцы, – Новый Завет и Агни-Йога. Богемцы пытаются русифицировать рерихианство через христианство.

Мифология. 6000 лет назад Земля называлась Богемой, а жители ее – богемцами. Это была высокоразвитая цивилизация. Богемцы являлись богоподобными существами, продолжительность жизни которых находилась в прямой зависимости от величины «задействованного Разума» и достигала тысячи лет. Жившие по закону Космоса богемцы имели наивысшую духовность и преображали по своей воле энергии. Богема была «девственным садом», поскольку ее никто не копал и не пахал. Преображая энергию, богемцы питались и одевались. Каждый богемец имел «телепатическую связь с Создателем» и после смерти, завершив жизнь «в первом измерении», переходил в жизнь «во втором измерении», которая протекала на иных планетах, и так далее. Богема была и остается (под названием Земля) планетой «женского рода», здесь женщины обладают «великой силой».

6000 лет назад «богоподобная женщина» допустила в свой разум ЗЛО и воспроизвела гордыню, которая стала распространяться как инфекция. Инфицированная силой зла Богема перестала выполнять свои главные функции во Вселенной по вселенскому

энергообмену. Постепенно Богема пришла в упадок и превратилась в «пиратскую цивилизацию», которая сделалась центром образования энергии зла во Вселенной. К счастью, Создатель всегда сохранял на Земле «контактеров» – людей с повышенным духовным потенциалом, которые компенсировали дисгармонию Земли и не давали ей развалиться окончательно.

Одним из таких «контактеров» является Надежда Косова. Бывшее ей явление означило конец пиратской цивилизации и начало перехода к возрождению Богемы и богемцев. Первая задача богемцев – восстановить направление «истинного энергообмена» слева направо, в то время как сейчас, вследствие нарушений, этот обмен протекает неправильно – справа налево. Если земляне не прислушаются к призывам богемцев, то к 2000 г. их ждет ужасная катастрофа – Земля сойдет с орбиты. Женское начало в религии Богемы занимает первостепенное место. Женщина – носитель положительных энергий. Мужчина – отрицательных, и только под воздействием женщины он может приблизиться к нормальному духовному состоянию.

С момента видений в квартире Косовой началась на Земле эпоха Женщины-Матери. Нигде в текстах не удалось найти объяснение происхождения термина «Богема». Судя по всему, Косова по народной этимологии производит слово «богема» от слов «Бог» и «Земля». К тому же само по себе слово «богема» красиво звучит. Избежать роковой развязки землянам поможет религия Богемы. Пророческая миссия Косовой заключается в передаче и распространении учения. Религия Богемы объединяет в себе все мировые религии. В конце второго тысячелетия Земля отдана во власть Иисуса Христа, который вот-вот придет на Землю, чтобы лично «вести богемцев во Всемирное Братство». Под Всемирным Братством подразумевается сумма всех разумных цивилизаций. Всем процессом возрождения Богемы руководит Троица, которая понимается богемцами как Троица Создателя (т.е. Бога-Отца), Богоматери и Христа. «Две земные сущности», мать и сын (Богоматерь и Христос) стали «символами Человечности Вселенной». Пока Косова выполняет роль главного ведущего Учителя Религии Богемы. Скорее всего, в будущем функции «святых сущностей – Богоматери и Христа» будут переложены на саму Косову и ее сына.

Символика Религии Богемы

Зеленый диск – символ Создателя. Три диска – оранжевый, красный, желтый – символ Матери Мира. Равносторонний треугольник из трех цветов (зеленый, синий, оранжевый) – символ Христа. Часто используется шестиконечная звезда и красная роза.

В Религии Богемы разработаны и учреждены следующие обряды. Зажжение Огня свечи и поклонение Огню. Причастие хлебом, вином, святой водой в зависимости от возраста и ситуации. Крещение последовательно водой, огнем, святым духом.

Существует богемское венчание, но самый поэтический обряд – «Предание Святому Огню плоти ушедшего Духа», т.е. отпевание. Согласно требованиям учения труп необходимо сжигать, дабы «предохранить планету от возникновения всякого рода болезнетворных вирусов, бактерий и микробов». Плоть сжигается на костре из ароматных трав и красных роз. Община молодая, и пока что на нее пришелся только один покойник – мать Косовой, непосредственная участница видений 20 марта 1991 г. По признанию одной из членов общины, сжечь ее не удалось за отсутствием в Балакове крематория. Один из важных элементов учения – целительство, с помощью которого простые люди за небольшую сумму «очищаются от злых энергий» и тем самым подготавливаются к переходу в эпоху Женщины-Матери.

С момента основания «Религии Богемы» не прекращаются попытки создать сплоченную, изолированную от окружающего мира общину – в Балаково это не получилось из-за давления властей. С 1996 г. этот проект осуществлялся в Черемшанах под Хвалынском. Весной 1996 г. центр Богемы переехал в Черемшаны (6 км от Хвалынска), где арендовал здание бывшего санатория. В 1997 г. в санатории произошел сильный пожар.

В 1997–1999 гг. богемцы вынуждены были переселиться в две заброшенные деревни недалеко от Хвалынска – Демкино и Апалиху, где создали сплоченную общину-коммуну. Зарегистрированы как фермерское хозяйство. Отдельные общинники не имеют денег, ими полностью распоряжается община. Хозяйство успешно развивается (овощеводство, кролиководство, выращивание кукурузы), на рынке в Хвалынске продают ремесленную продукцию, занимаются челночеством между Саратовом и Хвалынском. В Демкино находится святылище, где проводятся богослужения и собрания общины (Андреева Н. Интеллигенция уходит в леса // Общая газета, 2001. № 42). Сохранилась общинка в Балакове. В 1995–1998 гг. богемцы вели активную миссионерскую деятельность на территории Саратовской области. В 1997 г. постоянно функционировали миссионерские пункты в Саратове, Ершове, Аткарске, Красноармейске. Однако с 1997 г. миссионерство приносило все меньше успехов и к 1999 г. было прекращено, хотя богемцы и надеются возобновить его в будущем.

Основой общины-коммуны богемцев на 2004 г. остается собственное крестьянское хозяйство в Саратовской области между селами Апалиха и Демкино. По словам сотрудников местной адми-

нистрации, в хозяйстве работают 32 человека, которые полностью сами себя обеспечивают.

Численность

1996 г.: 60 учителей и служителей. Около 1000 членов, в том числе по переписке.

2003 г.: не более 300 последователей.

Распределение

Саратовская область, Хвалынский район, г. Балаково.

Национальный состав

Русские, татары. Ограничений по национальному признаку не существует.

Средства массовой информации

Газета «Космическая религия».

Журнал «Подари себе жизнь». Этот журнал – основное средство проповеди нового учения. Он высылается по предоплате всем желающим. Есть регулярные передачи на балаковском радио, которые организует и проводит профессиональный журналист Кучаев. Богемцы пытаются организовать передачи на саратовском телевидении, но пока безрезультатно.

Учебные заведения

До 1998 г. функционировали:

Центр образования и усовершенствования учителей Религии Богемы «Восхождение»;

Центр Духовности «Красная роза» (для рядовых членов). Имел 4 филиала.

До 1996 г. все дети последователей Религии Богемы учились в одной из школ Балакова, где школьная администрация относилась к ним вполне лояльно. Детский духовный центр «Радуга» (предназначен для работы среди детей).

Общественные и благотворительные организации

В 1992 г. Н.А. Косова зарегистрировала «Ассоциацию народных целителей». К 1999 г. практически самоликвидировалась.

Экономическое положение

Община существует за счет труда богемцев, пожертвований. До 1999 г. существенную долю составляли доходы от ремесленной деятельности (изготовление и продажа культовой утвари и символик) и нетрадиционное целительство. Цены были умеренными (например, самый популярный обряд очищения «молчаливая транспортировка энергии» стоил на октябрь 1995 г. всего 5 тыс. руб., т.е. 5 руб. в ценах 2001 г.), но поток желающих был столь велик, а процедура столь коротка, что доход получался заметным.

К 2004 г. эти источники финансирования почти ничего не дают.

Общество «Семья»

Составлено в марте 2004 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин, В. Никольский

Организационная структура

«Общество независимых миссионеров» – «Семья» – состоит из небольших общин верующих, живущих под одной крышей, имеющих общее имущество («коммунизм хиппи») и часто практикующих свободные сексуальные отношения. Единого управляющего центра нет. Каждая община («дом»), проживающая в отдельной квартире или доме, является автономной. Поскольку к 1997 г. не было создано организованной сети крепких общин, то «Семья» не была зарегистрирована официально.

Контактный тел.: 323-70-65 (Надежда) . Адрес: 115407 Москва, а/я 150. Российские группы «Семьи» подчиняются европейскому центру движения, который находится в Англии. Адрес: European Family Information Department, The Family, Maxet House, Liverpool Road, Luton LU11RS; Family Information Office, The Gallery, 6 Union Street Luton LU1 3AN, England, tel.: 1582 450493, e-mail: info@thefamilyeurope.org.

Интернет-сайты: www.thefamilyeurope.org, www.thefamily.org.

Краткая история

Движение «Семья» выросло из религиозной организации «Дети Бога», созданной в Хантингтон Бич, Калифорния, США Дэвидом Брандтом (Моисеем) Бергом в 1968 г. Берг (род. в 1919 г., Окленд, Калифорния, ум. в 1994 г.) вначале был пастором церкви Christian and Missionary Alliance. В 1950 г. он покинул свою церковь и, под влиянием контркультурного движения в США, основал новое движение «Дети Бога». В 1969 г. Берг со своей семьей и 50 последователями переехал в штат Аризона, откуда все они вскоре были вынуждены бежать, скрываясь от обвинений в «антиобщественной деятельности» и «аморальном поведении». С тех пор последователи этого движения странствовали по Северной Америке и странам Европы. В конце 70-х гг. организация была переименована в «Семью Любви», или просто «Семью». Тогда же были наложены ограничения на вступление в нее – например, в общину не принимали несовершеннолетних детей без согласия их родителей.

Общая численность движения – несколько сотен тысяч людей, общины ее присутствуют в 60 странах. В 70 – 80-е гг. члены «Семьи» подвергались преследованиям во многих странах – Франции, Испании, Австралии, Аргентине, Китае, Египте. Основные обвинения: принуждение к коллективному сексу, «сексуальная инициация» с 12 лет, принуждение к сексу детей, занятие проституцией (в том числе с привлечением детей) как средство обеспечения движения деньгами. В судебном порядке обвинения эти ни разу доказаны не были.

В Россию первые миссионеры приехали в 1990 г. из Польши. Российские общины до сих пор поддерживают с польскими тесную связь. Миссионеры регулярно приезжают в Россию из Канады, Америки и Европы. После смерти Берга в 1994 г. движением «Семья» руководит его супруга Мария, которую Берг готовил в преемники, совместно со своим новым мужем Питером.

Особенности вероучения и современное положение

Движение «Семья» в России представляет собой малоорганизованное сообщество религиозных групп, объединенных на основе «христианских евангельских принципов». От других течений протестантского типа «Семью» отличает свободное отношение к традиционным нормам семейной и сексуальной морали (что заставляет представителей христианских конфессий относиться к «Семье» с опасением и обвинять в пропаганде «плотского греха»). Группы «Семьи» существуют, в основном, замкнуто, широкой проповеди не ведут и находят сторонников, способных жить «свободной» общинной жизнью, в маргинальной среде (преимущественно, в атмосфере богемы).

Идеология «Семьи» концентрируется вокруг понятия «любовь». Формально принимая основные постулаты евангельского христианства «без всяких исключений», они стремятся к «более свободному» толкованию «взаимоотношений человека и Бога». Члены «Семьи» считают, что первой заповедью Бога, обращенной к людям, было «плодитесь и размножайтесь», а поэтому сексуальные отношения изначально благословлены Господом практически в любой форме, в том числе добрачные и внебрачные. Отсюда исходят свободные нравы в общинах «Семьи». Этим же объясняется то, что у членов общин «Семьи» отсутствует понятие супружеской измены: «Главное, чтобы два взрослых человека были согласны друг с другом». Воспитание детей «в любви», без ограничений и запретов, должно, по мнению членов секты, сделать их «безгрешными». В общинах практикуются свободные сексуальные отношения между всеми взрослыми членами общин.

Спасение членам движения «Семья» приносит соблюдение «Закона Любви», т.е. следование принципам «новозаветной любви»,

независимо от правил, которые навязываются верующим извне. Именно «Закон Любви» делает христиан «детьми Божиими», которые испытывают радость и пользуются всеми удовольствиями. Проповедники движения «Семья» уверены в том, что каждый, даже самый бесталанный и непритязательный человек, «подобный ребенку», достоин любви и «красивой жизни». Так, по мнению одной из руководителей «Семьи», миссис Чарльз Коумэн, красивой жизнью живет тот, кто «выполняет свою миссию в этом мире и является тем, кем Бог предназначил ему быть, и делает то, что Бог предопределил ему делать... даже самая незаметная жизнь, которая занимает предназначенное ей место, прекрасна в глазах Бога».

Особое внимание, которое уделяется в «Семье» воспитанию и необходимости рождения детей, связано с тем, что дети, в представлении последователей движения, являются идеалом отношения человека с Богом – прямого и непосредственного. Кроме того, дети – это пример непритязательной и простой жизни, не отягченной жесткими нормами и понятиями. Такими «детьми Божиими» хотят быть и верующие члены общества «Семья».

Одним из важнейших даров, которые вполне доступны каждому верующему из числа «детей Божиих», является способность пророчествовать. Дэвид Берг, который считается «настоящим пророком» в «Семье», писал: «Слава Богу, Он не молчаливый Бог, который замолчал, когда Библия была дописана две тысячи лет назад! Он живой Бог, говорящий Бог, и Он еще говорит и говорил давно – общаясь со своим народом и со своими пророками и со своими детьми на протяжении веков, со времен Иисуса и Его апостолов...». Принципы миссионерского общества «Семья» были открыты Дэвиду Бергу также в пророчестве, подчеркивают члены «Семьи».

Последователи движения «Семья» полагают, что они ведут проповедь в «последние времена», в преддверии Второго Пришествия Христова. Эсхатология «Семьи» довольно подробно разработана: за семь лет до пришествия Христа должен прийти Антихрист, который заключит мирный договор между воюющими сторонами на Ближнем Востоке. В результате, евреи получат доступ к Храмовой горе и полностью восстановят Иерусалимский храм. По прошествии трех с половиной лет после этого договора Антихрист разорвет мирный договор на Ближнем Востоке, захватит Иерусалимский храм в свои руки и объявит себя единственным богом на земле. Как отмечается в эсхатологической картине «Семьи», именно в это время Антихрист введет универсальную кредитную систему – только с ее помощью можно будет купить самые необходимые товары. В рамках этой кредитной системы каждый человек будет отмечен «числом зверя» на руке

или на голове. С введением этой системы начнется социальный хаос и эпоха религиозных гонений на «истинную» Церковь, или Время «Великой Скорби». Три с половиной года «Великой Скорби» завершатся Вторым Пришествием Христа, и все праведные христиане воскреснут и станут «подобными Иисусу Христу и его воскресшему телу». Затем, после воскресения всех «истинно верующих» и воссоединения Церкви со Христом, произойдет Армагеддон, битва с Антихристом-Сатаной, в результате которой Христос победит Сатану. Битва завершится воцарением Христа с верующими в Тысячелетнем Царстве и низвержением Сатаны с грешниками в ад. Окончательное поражение Дьявола и его сторонников произойдет в конце Тысячелетнего Царства во время «Битвы Гога и Магога», когда Господь «низвергнет на них огонь» и создаст «Новые Небеса и Новую Землю». Согласно эсхатологии «Семьи», лишь после этого должно произойти спасение всех людей, т.е. по сути апокатастасис, во время Страшного Суда «у Белого Трона». Это даст возможность всем «детям Божиим», без исключения войти в столицу рая – «Новый Иерусалим».

Российские члены движения «Семья», как и их зарубежные собратья, живут общинами – «домами». Организация несет ответственность за удовлетворение потребностей своих членов (жилье, еда, одежда), которые отдают свои доходы в коммуну. Такие общины (обычно небольшие по численности) существуют в Москве, в Санкт-Петербурге, Новосибирске и некоторых других городах России.

Требования для вступления в «Семью» несложны: не принимаются лица, преследуемые по закону; требуется согласие родителей (от несовершеннолетних требуется письменное официальное разрешение на то, чтобы дети стали членами общины). Для вновь вступивших членов устанавливается испытательный срок, например, во время каникул или отпуска им предоставляется возможность жить и работать вместе с постоянными членами общины.

Движение «Семья» в России осуществляло в 90-х гг. небольшую, но эффективную благотворительную программу. С марта 1992 г. организовались поставки гуманитарной помощи в Сибирь и на Дальний Восток. Пострадавшим от землетрясения в Нефтегорске перечислено было 5 т продуктов и лекарств. «Семья» осуществляет благотворительную программу в 30 детских домах России.

После 1997 г. движение «Семья» практически свернуло активную деятельность на территории России. В связи с принятием Закона о религии, который предусматривал права юридического лица только для тех организаций, которые существовали в стране на протяжении 15 лет, большинство членов «Семьи», не являющихся российскими гражданами или гражданами стран Восточной Евро-

пы, покинули Россию. У иностранных миссионеров, которые только начали создавать общины, сразу возникли проблемы с получением виз. По словам миссионеров «Семьи», начиная с 1997–1998 гг. последователи этого движения стали скрываться, не принимали участия ни в каких публичных акциях. В первую очередь, как отмечают члены «Семьи», это было связано с «антагонистичным» отношением со стороны православных антикультистов к движению «Семья» (о том, что это «тоталитарная секта», писали многие антикультистские справочники). С отъездом зарубежных проповедников также прекратилась социальная и благотворительная работа.

Численность

Число постоянных членов «Семьи» в России составляет около 200 человек.

Распределение по стране

Основным «опорным» пунктом движения «Семья» является московская группа верующих. Ранее большие общины функционировали в Новосибирске и Санкт-Петербурге. В целом «Семья» осуществляла миссионерскую деятельность в 20 городах России.

Национальный состав

Большинство постоянных членов – граждане России – русские. На территории России имели место конфликты в случае прихода в общины лиц, по родству и воспитанию принадлежащих к мусульманской традиции. В 90-х гг. большинство в общинах «Семьи» составляли иностранные проповедники из Европы.

Средства массовой информации

Распространяется бюллетень «Family» на английском языке, издающийся на Западе и рассказывающий об общинах «Семьи» по всему миру. Книги, посвященные учению «Семьи» и истории создания движения, присылаются из Америки и Европы.

С 1993 г. началось распространение бесплатных информационных материалов на русском языке, сообщающих о повседневной жизни «Семьи» в России. Предполагалось также начать издание на английском языке информационного бюллетеня «Pen» по-русски. Однако в связи с тем что в конце 90-х гг. зарубежные миссионеры были вынуждены уехать из России, издательская деятельность «Семьи» прекратилась.

Движение «Семья» являлось создателем и инициатором показа серии детских музыкальных программ «Кидди Видди», которые транслировали более 15 телестудий страны.

Учебные заведения

В России воспитание детей и новых членов происходило внутри общины. С этой целью готовилось к изданию переводное учеб-

ное пособие. А вне России «Семья» создает частные школы для воспитания детей членов общины. В ряде стран такие школы были закрыты в судебном порядке. Для тех, кто ведет переписку с «Семьей», проводятся регулярные бесплатные семинары и встречи по изучению Библии. Бесплатные уроки по изучению Библии были проведены за 1994 г. в нескольких школах и детских больницах России. В Москве семинары «Семьи» проходили по воскресеньям в Киноцентре на Красной Пресне.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Главный источник материального существования «Семьи» в России – пожертвования, вносимые членами общин других стран.

Группы в России занимаются также распространением аудио- и видеокассет с записями детских песен и программ, изготовленных миссией в Польше: Kiddie Viddie Productions, R.Czerwinski, Warszawa 1 Skr. poczt. 287, Poland.

Движение Белых Экологов

Составлено в январе 2004 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Организационная структура

Вплоть до 2000 г. Движение Белых Экологов (ДБЭ) возглавлял «Реальный Духовный Учитель» Владимир Митрофанович Иванов (ум. в октябре 2000 г.). До 2004 г. общепризнанных лидеров движения не появилось, однако многие последователи Иванова полагают, что его «духовный космический двойник» по-прежнему управляет общинами ДБЭ.

Основные центры развития ДБЭ располагаются в Воронеже. Адрес: 394000, Воронеж, Главпочтамт, а/я 131, контактный тел.: (0732)-72-12-40 (Галина Петровна Бугакова), и в Ростове-на-Дону. Адрес: ул. Селиванова, 49, кв. 48, тел.: (8632)-58-77-90 (Валентина Павловна Иванова).

Краткая история

Движение Белых Экологов возникло в 1991 г. (зарегистрировалось в качестве просветительско-оздоровительной организации в 1994 г.). Основателем движения является «Реальный Духовный Учитель» Владимир Иванов, однако, как отмечают последователи ДБЭ,

первым по «истинному» пути пошел другой «учитель» – Александр Кириенко из Перми. В начале 90-х гг. ему открылась возможность духовного и физического очищения человека.

Владимир Иванов, физик по образованию, познакомился с Кириенко после того, как попал в больницу и выздоровел, обратившись к «экологии человеческого сознания», которую пропагандировал Александр Кириенко. Впоследствии Иванов детально разработал методику и мировоззрение ДБЭ, а также создал саму организацию.

Расцвет этого движения приходится на 1994–1995 гг. Активисты в различных городах России распространяли на улицах священную книгу ДБЭ – «Обращение реального Духовного Учителя к роду человеческому и мировой общественности» (изд. в Воронеже в 1994 г.). В аннотации к этой книге сказано, что она обладает целебными свойствами и ее следует прикладывать к больным местам, чтобы выздороветь. Брошюры, книги и газета движения «Со-Весть» были украшены эмблемой ДБЭ – она представляет собой земной шар, который своими крыльями укрывает белый лебедь.

До 2000 г. ДБЭ возглавлял Иванов. После его смерти ДБЭ в большинстве регионов была лишена регистрации, однако содружество общин сохранилось. Последователи регулярно собираются, однако лидер отсутствует.

Особенности вероучения и современное положение

Учение ДБЭ основывается на признании верховного авторитета Духовного Учителя, которым и после смерти считается Иванов. Вероятно, в каждом отделении ДБЭ есть свой учитель, подобный Иванову, и к нему все обращаются за советами. Иванов написал основное произведение ДБЭ – «Обращение реального Духовного Учителя к роду человеческому и мировой общественности», где он призывает всех пользоваться методами ДБЭ, чтобы выйти из цепи бесконечных воплощений и очиститься. ДБЭ признает реинкарнацию, но предлагает наибо́льший способ освободиться от нее. Владимир Иванов, судя по «Обращению», человек, который интересовался даосизмом, читал Шри Ауробиндо Гхоша. Он считал, что абсолютное знание, данное учителем (им самим и, вероятно, Александром Кириенко), зафиксировано в некоей «квантовой физико-биологической кибернетике». Что это такое, в обращении Иванова не объясняется. Многие последователи ДБЭ считают, что Иванов, таким образом, впервые во Вселенной описал новый информационный язык и новый путь познания, раскрывающий органы чувств человека. Это знание, которое научился получать Иванов, помогает людям избавляться от разных недугов.

«Реальный Духовный Учитель», как они его называют, разработал «научный» метод «экология человеческого сознания» (ЭЧС). С его помощью человек непосредственно может исцелиться ото всех болезней, выполнив определенные духовные и физические упражнения. Эти упражнения могут выполняться членами ДБЭ в ходе медитаций, проводимых учителем. Одним из основных лозунгов движения является: «В здоровом теле – здоровый дух». Большинство людей становятся белыми экологами, для того чтобы исцелиться от каких-либо болезней.

По учению ДБЭ, существует Дух онтологический (божественный) и гносеологический (сатанинский). Человеку нужно освободиться от гносеологического духа (ошибочного) и сделать, таким образом, свою ауру белой. Метод «экологии человеческого сознания» определяет время действия кармы, закона судьбы, то есть того, что необходимо сделать человеку за весь период его перевоплощений. С помощью этого метода карма сжигается, и объем вредного гносеологического духа уменьшается. Это особенно касается людей гуманитарных профессий, так как знание приносит большинство ошибок, подпитывая собой злой гносеологический дух. В комментариях к «Обращению» Иванова есть такие слова: «Профессиональные ученые, педагоги, врачи обусловлены ложными знаниями. Они не способны на саморазвитие и отнимают возможность саморазвития у людей. Еще с большей скоростью растет дух ошибок у политиков, работников информационных служб и административного аппарата».

В рамках идеологии ДБЭ есть также свое представление о христианской Троице. В учении белых экологов Бог-Отец, с одной стороны, выражается как саморефлексирующий разум, а с другой, Бог-Отец излучает энергию «абсолютной любви», Святой Дух, связывающий мир временный (земной) и безвременный (небесный). А Святой Дух производит временной мир или «астрономическое семейство Богов-Сынов», что, вероятно, и является человечеством. В этом богословии есть и другое различие Отца и Сына – абсолютная истина воплощается в единстве онтологического разума, отождествляемого с Богом-Отцом, и гносеологического (Бог-Сын). У Иванова есть своя трактовка библейского грехопадения с двух различных сторон. Грех Адама и Евы закрыл доступ к божественным энергиям и замкнул человека на себе, но они герои, так как они открыли новый путь познания и развития душам людей.

«Духовный учитель» Владимир Иванов был уверен в том, что учение ДБЭ является преемником христианского богословия и позволяет вере во Христа перейти в истинное знание – учение ДБЭ. У

России в настоящее время есть великая миссия – духовного развития мира, которую также пытаются выполнить белые экологи. Если душа каждого человека должным образом не очистится, то она задержит свое развитие и обречет себя на заключение в inferнальном мире на срок до 30 млрд лет. Члены ДБЭ принимают своих членов и заочно по письменным заявкам, присылаемым по почте. Вновь вступивших сразу посвящают в свою новую систему здравоохранения, то есть дают «великое посвящение». У движения существует свой праздник – 18 октября, День Бессмертия, когда их учителя, Александра Кириенко, в Перми озарил метод экологии человеческого сознания.

Новый этап в существовании Движения Белых Экологов начался после смерти основателя этого течения Владимира Иванова в 2000 г. В этот кризисный для существования всего движения в целом период, многие последователи ДБЭ утверждали, что в 2000 г. наступит Апокалипсис, Страшный Суд и «массовая кармическая смерть». Однако впоследствии апокалиптические события были перенесены на неопределенное время. Сохранив свое внутреннее единство, члены Движения разделились на два идейных направления: признающих возможность появления «новых посвящений» и тех, кто следует только методике Иванова, отвергая любые посвящения после смерти «Учителя».

Члены общин ДБЭ, принадлежащие к первому направлению, продолжают практиковать методику Иванова, но, помимо этого, они «получают» различные указания и духовные силы от «энергетического двойника Иванова» из «духовных сфер». Последователи ДБЭ просят энергетического двойника Иванова (как и своих двойников) и всех космических родителей «реального духовного мира» о поддержке своей организации. По словам члена группы ДБЭ в Ростове-на-Дону Валентины Павловны Ивановой, «раньше Иванов добывал знания, а теперь этим должны заниматься его ученики – для того, чтобы получить определенные способности. Кто трудиться, тот добивается успеха без Владимира Иванова». К 2004 году, как подчеркнула Валентина Иванова, «не более 100 человек из ДБЭ вышло на самостоятельное производство информации».

Активисты ДБЭ, отвергающие любые «новые посвящения», полагают, что после смерти Иванова никто из верующих не только не может претендовать на роль реального «Духовного Учителя», но и не может получать «информацию из духовных сфер», которую получал Иванов. По мнению бывшего редактора газеты «Со-Весть»

Галины Бугаковой, лишь Иванов мог «делать посвящения», поэтому верующим осталось изучать его методики по борьбе с недугами. Исходя из этого, Бугакова полагает, что Движение Белых Экологов в своем прежнем виде, каким оно было в 90-х гг., уже не существует.

К 2004 г. Движение Белых Экологов представляет собой разрозненное течение, состоящее из групп, которые практикуют «целительские» методики Владимира Иванова. Движение не имеет лидера как такового – в общинах время от времени возникают «посвященные», которые высказывают готовность взять на себя миссию нового реального «Духовного Учителя».

Численность

Около десяти групп и сотни людей в общинах, которые располагаются в крупных российских городах.

Распределение по стране

Координаты региональных отделений межрегиональной культурно-общественной организации «Движение Белых Экологов»:

Воронеж. Адрес: 394000, Главпочтамт, а/я 131.

Ростов-на-Дону. Адрес: ул. Селиванова, д. 49, кв. 48, тел.: (8632)-58-77-90, 67-50-05.

Екатеринбург. Адрес: ул. Бардина, 3/3, кв. 23, С.М. Петрова, А.В. Якушева. Контактный тел.: 3432-43-20-57, 43-38-75.

Пермь. Адрес: ул. Белинского, 49, Галина Геннадьевна Красилщикова, тел.: (3422) 34-70-14.

Отделения ДБЭ также находятся в Пятигорске, тел.: (86533) 7-89-92, в Таганроге, тел.: (86344) 3-94-43, в Челябинске, тел.: (83512) 36-97-50.

Национальный состав

В основном русские и украинцы

Средства массовой информации

Движением вплоть до 2000 г. издавалась газета «Со-весть». Редактор газеты – Г. П. Бугакова. Газета была зарегистрирована 5 мая 1996 г. Тираж 20 тыс. экз. Адрес редакции: 394051, г. Воронеж, ул. Героев-Сибиряков, дом 51, кв. 35, тел.: (0732) 72-12-40, тел. для справок: (0732) 22-14-62. После смерти Владимира Иванова в 2000 г. практически прекратилось издание собственных книг, брошюр и листов.

Общественные и благотворительные организации

Члены Движения Белых Экологов приглашают на свои собрания всех, кто хочет исцелиться от различных болезней, так как считают, что методики, «полученные Ивановым из космоса», помогут всем желающим.

Экономическое положение

Группы ДБЭ существуют исключительно на пожертвования своих членов. До 2000 г. общины получали доход от продажи своих брошюр.

Международная организация «Новый Акрополь»

Составлено в мае 2004 г. Автор: А. Коскелло. Сбор материалов: А. Коскелло

Организационная структура

Представительства международной организации «Новый Акрополь» (НА) (International Organization New Acropolis – IONA) имеются в 60 странах мира. Верховный руководитель (Mando Maximo, MM) НА – Делия Стейнберг Гусман. Она стала преемницей основателя организации Х.А. Ливраги, умершего в 1991 г. Официально международная организация «Новый Акрополь» зарегистрирована в Брюсселе (Бельгия), ее центральная резиденция находится в Мадриде (Испания).

В разных странах ячейки «Нового Акрополя» имеют различный официальный статус и по-разному преподносят общественности свои идеи и деятельность. Как правило, они регистрируются как общественные организации или культурные центры. Большинство членов ячеек состоят в так называемых философских школах – фактически, это курсы лекций, открытые для всех желающих. Кроме того, внутри «Нового Акрополя» существуют три элитарных объединения: «Корпус безопасности», который засекречен, и две относительно открытых группы – «Трудовые бригады» для молодых мужчин, которые носят коричневую униформу, и «Женские бригады», которые носят синюю форму. Все вместе они называются «Живыми силами» («Fuerzas Vivas»). Доступ в «Живые силы» ограничен и возможен только после тщательной проверки кандидата в период посещения «философской школы». Официальным приветствием внутри «Живых сил» является так называемый римский салют – жест вытянутой вперед и вверх правой рукой, раскрытой ладонью вперед. Именно из «Живых сил» формируется руководящий состав организации – «хранители печати», «командующие континентов», «центральные командующие», «национальные секретари».

Центральный офис в России расположен в Москве, в помещении бывшего детского сада на ул. Шипиловской, д. 7, ст. метро «Орехово». «Национальным руководителем» (Mando National, MN)

НА России является Елена Сикирич (хорватка, около 20 лет живет в Москве). Руководитель «Корпуса безопасности», а также заместитель Е. Сикирич – А. В. Грошев. «Женские бригады» возглавляет Т. В. Красильникова, «Трудовые бригады» – Д. А. Петров. Второй по значению центр находится в Санкт-Петербурге, на пр. Энгельса, 92 (отдельностоящий деревянный дом), глава – Илья Константинович Барабаш.

Краткая история

Основатель «Нового Акрополя» – Хорхе Анхель Ливрага, родился в 1930 г. в Аргентине, в Буэнос-Айресе, в семье итальянских иммигрантов. Во времена его молодости – в 1950-е гг. – в Аргентине были особенно распространены фашистские идеи (вследствие бегства туда многих фашистов из Европы после Второй мировой войны). Во французских анархистских кругах распространена легенда о том, что и сам Ливрага – нацистский военный преступник, который после войны бежал в Аргентину.

Отец Ливраги (довольно состоятельный инженер) был атеистом, анархистом и антиклерикалом. Поборник культа физической силы, он стремился вырастить сына «настоящим мужчиной». Относительно своего детства Хорхе Анхель утверждал, что испытывал к другим людям только презрение и предпочитал общаться с животными. Ливрага часто рассказывал своим последователям, что однажды отец запер его в клетке с дикими зверями в зоопарке, чтобы «укрепить характер ребенка», и что он прекрасно себя чувствовал среди животных (история напоминает автобиографический рассказ Рона Хаббарда). В НА много рассказывается о чудесах, которые происходили с Ливрагой в детстве. Так, на всех обложках альманаха для членов «Живых сил» (ЖС) «Альмены» – изображена фигура закованного в броню воина со щитом и топором в руках и с крыльями. Этот рисунок отражает видение, которое посетило Ливрагу однажды в детстве, когда он был серьезно болен. Перед мальчиком, лежащим в лихорадке, предстала воинственная фигура, которая, как ангел, склонилась над его постелью и возвестила о скором выздоровлении (схожая история рассказывалась прежде о детстве теософа Дамодара К. Маваланкара). Ливрага также утверждал, что, будучи ребенком, гипнотизировал бабушкиных кур (похожую историю рассказывала о себе мадам Блаватская, которая уверяла, что в детстве гипнотизировала голубей).

В юности Ливрага вращался в аргентинской оккультной среде, в частности, получил несколько посвящений в ордене AMORC, и стал членом сообщества «Escuela Cientifica Basilio». В это же время он участвовал в нескольких молодежных политических движениях, вы-

ступающих против режима Перона (он всегда враждебно относился к перонизму). Чуть позже он стал активным членом аргентинского отделения Теософского общества, основанного в 1920 г., и организовал в его рамках новое воинственное по своему характеру течение – «Аргентинская теософская молодежь». Ливрага никогда не утверждал, что его задачей было создание некоего нового движения: его намерением было только вдохнуть жизнь в теософский проект его «Maestra» («Учителя») – Елены Петровны Блаватской. Новшеством, внедренным Ливрагой, был военизированный метод, впервые использованный им для распространения теософии.

Ливрага активно изучал литературу и философию, затем поступил на факультеты истории и истории искусств университета Буэнос-Айреса; однако в мечтах он видел себя врачом «эзотерической медицины». Один из теософов посоветовал ему написать письмо президенту общества, Джинараджадасе. Ливрага последовал совету и был очень удивлен, получив ответ с подробными рекомендациями, что и как ему делать. Следуя инструкциям Джинараджадасы, Ливрага (перенявший у своего отца некоторые навыки в инженерном деле) перестроил подвал своего дома. Он нарисовал на потолке помещения фосфоресцирующие звезды, а на стенах – изобразил египетских богов; мать по его просьбе сшила для него белое одеяние. На некоторое время Ливрага «изолировал» себя в этой крипте. Новичкам-новоакропольцам рассказывают, что он был «заточен» в крипте несколько лет, однако в автобиографии он рассказывает, что входил и выходил из крипты и даже сдавал экзамены в университете. В подвале Ливрага, как он утверждает, получал опыт пребывания вне тела и встречался с «Учителями К.Н., S., М.» (сущностями, «проводником» которых являлась мадам Блаватская).

Через некоторое время новый президент Теософского общества, Нантилока Шри Рам («единственный Посвященный, с кем я встречался», по словам Ливраги) во время своего короткого визита в Аргентину рассказал, что Ливрага, сам не зная о том, стал «последним учеником Эзотерической секции Теософского общества», и перед ним была поставлена «колоссальная задача».

В 1957 г. Ливрага издал сборник своих философских раздумий под названием «Учебник руководителя». Вскоре после создания «Нового Акрополя» в 1971 г. его отделения появились в Аргентине, а с апреля 1973 г. они уже действовали во Франции – в Лионе, а затем и в Париже).

Новый этап истории НА начинается с создания во Франции собственных воинских контингентов организации – «Корпуса безопасности». Символ «Корпуса безопасности» – жирная молния в форме

латинской буквы «У». Как пояснял Ливрага, «латинское «У» олицетворяет собой бдительного и готового к броску змея. Цвет его черный, лишь по бокам золотые полосы. Этот змей символизирует высокие достижения «Корпуса безопасности»: Безопасность, Трудолюбие, Молчание, Секретность (по латыни все эти слова начинаются с буквы «S»). Мы должны понимать, что наши символы живы и несут в себе вдохновение божественных идей, стоящих в основе цикличного движения истории человечества».

В России «Новый Акрополь» существует с 1986 г. Его основателями были Елена Мусулин (Сикирич) и ее муж Антон Мусулин (позже он основал отделение «Нового Акрополя» в Украине). До приезда в Москву Елена Сикирич возглавляла отделение НА в Хорватии. В настоящее время российское отделение НА является одним из самых больших в мире. «Классическая Философская «Школа Новый Акрополь» зарегистрирована в 1996 г. в Департаменте общественных и межрегиональных связей правительства Москвы как негосударственное образовательное учреждение. Также она имеет лицензию на дополнительное образование, выданную в 1999 г. Комитетом образования правительства Москвы.

В настоящее время руководящий состав НА в России практически полностью сменился. Часть бывших членов организации оставили свои воспоминания на антиновоакропольском сайте в Интернете (no-acropolis.ru), где они признают, что в НА по отношению к ним применялись методы психологического давления и контроля сознания и называют его «тоталитарной фашистской сектой».

Особенности вероучения и современное положение

Члены «Нового Акрополя» называют свое объединение «классической философской школой» и постоянно подчеркивают, что их организация не является ни религиозной, ни политической. При этом в СМИ самых разных стран НА периодически представляется как «деструктивный культ» или «фашистская организация с расистской идеологией».

Основателя «Нового Акрополя» Ливрагу его последователи называют высокопрофессиональным ученым. В официальных текстах приводится большой список книг, написанных Ливрагой, прочитанных им лекций и перечисляется ряд академично звучащих титулов. Некоторые из этих титулов были присвоены Ливраге «Международным университетом Монтесумы», основанным самозванным испанским «ацтекским императором» Гильермо Грау, другие – Буркхардтовской академией, имеющей схожую репутацию. В России «Новый Акрополь» установил достаточно тесные контакты с миром ученых. Лекции НА проходят в признанных научных и куль-

турных центрах (так, осенью 2002 г. лекции НА в Москве состоялись в Музее книги РГБ; еще совсем недавно на ряде кафедр МГУ проходили семинары, организованные НА). Известно также, что ряд сотрудников МГУ являются членами НА и достигли высоких степеней в его иерархии (например, профессор Чуличков).

По словам руководства НА, их учение основано «на чистых идеях древних традиций». Однако академическая точность в изложении древних философских учений мало интересует лекторов: провозглашается, что «знание нужно не ради знаний, а как импульс для пробуждения души и сознания». Фактически под «философией» новоакропольцы понимают некую практику, направленную на духовное восхождение человека. Согласно определению Х. А. Ливраги, философ – это «качество, данное нам природой, благодаря которому мы отличаемся от остальных живых существ». Фактически «философия» сводится к довольно аморфному идеализму – признаются иллюзорность материального мира и подлинная реальность мира духовного; необходимость следовать не желаниям своей персоны (физического и психического тела), а стремлениям духа; опасность чрезмерного анализа и умствований и необходимость «слушать свой внутренний голос»; бескорыстное служение и полная самоотдача как способ стать «целостным человеком».

Наибольшую роль в формировании учения Ливраги сыграла теософия Елены Блаватской. Официально НА никогда не называл себя последователем Теософского общества. При этом, согласно уставу ассоциации, «три принципа» «Нового Акрополя» звучат так:

1. Создание ядра всемирного братства, независимого от вероисповедания, пола, социальной принадлежности или цвета кожи.
2. Сравнительное изучение религий, наук, искусств и философских систем.
3. Изучение неисследованных законов природы и скрытых возможностей человека.

На Ливрагу повлияли также сочинения Ницше и фашистских авторов – идеи «воли к власти», «сверхчеловека» нашли отражение уже в «Учебнике руководителя». Так, в первой главе этой книги Ливрага пишет: «Каждое живое существо, обладающее более или менее развитыми способностями, жадно до власти. Власть – такой же инстинкт души, как самосохранение – инстинкт тела. Тот, кто чувствует в себе силу быть лидером, не должен любить других... Надо вычеркнуть из сознания все, что создает в нем комплексы. Нытье и хныканье должны выжигать каленым железом».

Характерная черта сочинений Ливраги – неприятие современной западной культуры с ее секулярным духом, идея «заката Евро-

пы». Нынешняя западноевропейская цивилизация, по его мнению, давно вступила в пору упадка. Ливрага в равной степени осуждал капитализм и социализм (члены организации ссылаются на слова Х. А. Ливраги: «И для марксизма, и для капитализма единственный Бог – это материальное...»).

Среди основных целей своего братства Ливрага провозгласил формирование «нового человека» и будущей «шестой расы» и создание «философского ядра идеального государства», «модели нового общества», которая впоследствии была бы перенесена на все человечество. Сам Ливрага позиционировал себя в качестве «принятого ученика» («проводника воли великих Учителей») и утверждал, что его ближайшие последователи – «Живые силы» – призваны хранить «истинные ценности» и «духовный огонь» в хаосе и мраке современного мира.

Еще во времена Ливраги организация сталкивалась с многочисленными обвинениями в расизме. Расистский уклон нередко отмечался и в среде самих членов «Нового Акрополя», что заставляло его руководителя выступать с разъяснениями. В частности, однажды Ливрага заявил: «Я хочу, чтобы мои Национальные Командующие понимали, что они не руководят «избранной расой», потому что избранной расы не существует. Они руководят лишь несколькими семенами шестой подрасы, среди огромной массы дерьма... Но дерьмо – это удобрение, и семена нуждаются в нем» (*Ливрага Хорхе Анхель. 33-й триумфальный год // Mandos, 1990. № 43*). Пресс-секретарь «Нового Акрополя» в Италии подтверждал этот текст, но объяснял его следующим образом: «Это означает, что есть надежда, что в будущем люди будут более способными, чем мы. Ливрага мог использовать сильные выражения, когда это было необходимо. Имеется в виду, что идею необходимо подпитывать и что каждый из нас, в некотором смысле, является удобрением. Именно это подразумевалось под словом "дерьмо"» (*Робимарга Клаудио. Интервью «La Nuova Venezia», 1991.22.11*).

Учение Ливраги подразумевало построение жестко структурированной общины. Весь мир с точки зрения НА подразделяется на три «круга»: Внешний мир (люди, не входящие в НА), «Философская школа» (люди, посещающие лекции в НА) и «Школа ученичества» (она же – «ядро», или «Живые силы»). «Ядро» имеет свою символику – особую коричневую, черную и синюю форму. Члены «ядра» допускаются к ритуалам в «музеях» (фактически – храмах НА). Посетители лекций являются исключительно пассивными участниками жизни НА. Их задача – развивать свои знания о «философии».

Программа лекций «Философской школы» состоит из 7 циклов, в ходе которых на материале по истории древних философских направлений излагаются базовые элементы теософии в варианте Х. А. Ливраги:

I. Мудрость тысячелетий.

Темы: Сокровенный смысл жизни. Человек и Вселенная. Мудрость Древней Индии. Будда и его учение. Мистерии Тибета. Философия Конфуция. Мудрость Древнего Египта. Древний Рим: философия стоиков. Жизнь и учение Плотина. Философия Платона. Основы философии истории. Эпоха Возрождения: возвращение к истокам.

II. Традиционные и современные представления о природе и человеке.

Темы: Принципы и модели эволюции. Судьба и предназначение. Концепция перевоплощения в восточной традиции. Великие основатели религий (Иисус, Будда, Мухаммед, Зороастр, Тот-Гермес и пр.). История традиционных философских школ и течений (неоплатоническая школа; рыцарские ордены; философские течения эпохи Возрождения; масонство, розенкрейцерство; теософское общество). Основы древних наук (математика; физические и химические элементы, алхимия; основы астрологии; медицина в древности – Египет, Греция, Тибет, Китай, Средняя Азия и др.). Представления о природе в древних традициях. Глубинная психология. Символизм древних культур.

III. Этика и философия морали. История восточной философии. История античной и средневековой философии.

IV. Сравнительное исследование религий и «Эстетика».

V. Современные философские течения.

VI. Современные научные представления и традиционные знания. Искусство и традиция.

VII. Основы ораторского искусства.

Новые группы слушателей формируются в среднем раз в полгода. Лекции проходят один раз в неделю и длятся 2 – 2,5 часа. По отношению к «новичкам» проводится так называемая формативная работа: определяются потенциальные новобранцы для «ядра». Новичков практически не посвящают во внутренние дела организации, основы учения им преподаются в значительно урезанном виде. Слушателей первого цикла допускают к участию исключительно в экологических и благотворительных акциях, начиная со второго курса разрешается заниматься в «студиях искусств», «исследовательских группах», участвовать в «экспедициях» и «семинарах».

По материалам сайта no-acropolis.ru, при поступлении в «Философскую школу» человек должен пройти тестирование и бесе-

дование. Тесты, занимающие несколько листов А4, содержат вопросы о социальном и семейном положении человека, его увлечениях, стремлениях и отношении к различным мировоззренческим проблемам. Ряд членов «Живых сил» анализируют ответы и предварительно относят людей к той или иной категории – «нормальный», «хороший» или «спец» («спецами» называют активных сторонников тех или иных духовных или психологических практик и организаций, а также людей, которых по тем или иным признакам сочли «неадекватными»). Соответственно этим категориям людей распределяют по собеседующим, которыми являются руководители разного уровня (в случае «спецов» ставится задача разубедить человека поступать в «Новый Акрополь»).

Уже в первые месяцы чтения лекций регулярно проводятся так называемые «малые группы»: в группах до 20 человек обсуждается услышанное на лекциях. Отчеты руководителей, ведущих эти занятия, также «подшиваются» к характеристикам слушателей. После окончания цикла вводных лекций обычно следует второе собеседование. Задачи – уточнить оценку человека, определить, насколько он проникся идеями и духом НА, насколько готов участвовать в жизни школы и т.д. Примерно в это же время проводится день открытых дверей, на котором слушателям рассказывают о практической стороне обучения в НА как способе воплощения философии в жизнь и знакомят с так называемыми «направлениями» (мастерские прикладного искусства, научные семинары, студии танца, фото-видео-аудио, экология, благотворительность и т.д.).

Руководители НА настаивают на том, что участие в «направлениях» является важной частью «философии»: «Мы должны избежать психологической ловушки, которой постоянно угрожает нам кама-манас: ощущения, что время, посвящаемое «Новому Акрополю», является как бы украденным у нашей личной жизни. Истина как раз в противоположном: единственные полезные часы в нашем нынешнем воплощении – это те, которые мы посвятили Идеалу. Все остальное – прах, о котором позаботятся ветры жизни, чтобы рассеять его по собственному усмотрению» (*Хорхе Анхель Ливрага*. Как оптимально использовать время. Новый Акрополь. Бюллетень для членов. 1995. № 5. Июнь).

Со временем (не раньше чем через год после поступления в НА, в большинстве случаев позже), если человек соответствует всем критериям и «прогрессирует» с точки зрения ученичества, т.е. уделяет НА много времени и отводит ему большую роль в своей жизни, отзывается на просьбы руководителей «направлений», «правильно» понимает ключевые моменты и согласует с ними свой подход к

основным жизненным реалиям и т. д., — его начинают рассматривать как «кандидата» для «Живых сил».

В этот период с человеком работают руководители более высокого уровня и ведется более детальный анализ его поведения, реакций и т. д. Около полугода команда «кандидатов» посещает занятия, на которых еще более «углубляется» и конкретизируется представление о сути и задачах НА, рассказывается о внутренних символах и ритуалах. «Кандидат» проходит через серию духовных «испытаний». Ход «испытаний» человек постоянно обсуждает с назначенным ему «крестным», который является его непосредственным наставником на этом этапе. «Крестный» в деталях отчитывается перед руководителями ЖС о том, как его подопечный проходит «испытания». Подробные отчеты регулярно пишет и сам «кандидат»; в отчете указываются не столько результаты конкретной работы, сколько результаты «работы над собой». По итогам «испытаний» высшее руководство НА принимает решение о приеме человека в ЖС.

На церемонии принятия команды «кандидатов» каждый из них дает обещание «служить честно и благородно» как член ЖС «Нового Акрополя». Обещание завершается словами: «И если не будет так, пусть Бог, Судьба и мой МН (национальный руководитель) призовут меня к ответу». Лекции и встречи для членов ЖС, как правило, целиком посвящаются вопросам ученичества — то есть задачам и различным аспектам духовного и психологического формирования «учеников», а также способам применения в жизни тех или иных «философских» принципов. Важной особенностью формативной работы внутри ЖС является то, что большую часть исходных данных для нее предоставляет руководителям каждый человек сам — посредством регулярно пишущихся отчетов и личных бесед.

До 1999 г. члены ЖС должны были раз в год писать большой отчет руководителю НА и проходить собеседование с шефом своей группы. В 1999 г. руководителем международного НА Делией С. Гусман была составлена новая программа формирования учеников — «Школа ученичества», включающая так называемые «Ступени». Согласно этой программе члены ЖС, среди прочего, должны заполнять «таблички» и ежемесячно сдавать их своим руководителям вместе с «письмом» руководителю НА.

«Табличка» представляет собой большой список того, что член ЖС должен выполнять каждый день, каждую неделю и каждый месяц. Большой список этих обязанностей, занимающий две стороны листа А4 мелким шрифтом, включает как «практические» требования (например, спать не более 7 часов, наводить порядок на

рабочем месте и т.п.), так и «психологические» (контролировать вспышки гнева и раздражительности, «возвышать сознание» и т.п.). Каждый вечер по итогам дня (а также каждую неделю и каждый месяц по соответствующим пунктам) человек должен ставить «плюс» или «минус» в каждой графе в зависимости от того, удалось или не удалось ему выполнить требование. «Письмо» руководителю НА представляет собой отчет за прошедший месяц. К написанию «письма» настоятельно рекомендуется подходить не формально и не отделяться простым перечислением того, что удалось и что не удалось сделать, а излагать оценки своих поступков и поступков коллег, причины неудач, сделанные и планируемые шаги к решению проблем, «мысли по поводу», общий настрой и т.д. Анализируют эти «письма» и «таблички» и делают из них выводы обычно непосредственные руководители человека (хотя формально «письмо» и «таблички» адресуются руководителю НА). Однако основным источником информации и впечатлений для руководителей являются личные беседы со своими подчиненными; по результатам этих бесед также пишутся отчеты в «личное дело» человека.

«Живыми силами» занимается уже непосредственно мадридский штаб. Через них центр осуществляет свою власть на местах, давая всевозможные стратегические указания. Так, и по сей день каждый год Делия Стейнберг Гусман объявляет в своей новогодней речи «название года» (например, 1991 год – «Год Констатации», 2003 – «Год Победы») и его «ключевые моменты».

В последнее время наметилось стремление центрального руководства НА повышать дисциплинарные требования к своим подчиненным. Все чаще повторяется фраза Х. А. Ливраги: «Меньше думать, больше работать». Делия Стейнберг Гусман пытается по-своему обосновать необходимость соблюдения жесткой вертикали в иерархии НА: «В любой момент и в любом месте нам нужен кто-то, кто мог бы направить нас в этом искусстве жить полноценно... нам нужен Учитель [...] Невозможно рассуждать о философии без того, чтобы говорить о воспитании. [...] Воспитывать означает именно направлять, руководить, уметь показывать путь. [...] Мы рождаемся заново именно с того момента, когда философ начинает работать с нами, чтобы пробудилось и проявилось все скрытое, что мы несем внутри, когда он помогает связать в одно осмысленное целое все наши идеи, внести порядок в наши чувства, спокойствие и уверенность в нашу душу».

Однако данные явления – скорее симптом кризиса в структуре, а, следовательно, и в идеологии НА. Объективно степень централизации и агрессивные ноты в идеологии «Нового Акрополя» в после-

дни года ослабевают. Вообще можно сказать, что современный НА находится в состоянии перемены своей «ориентации» в религиозном мире. Фактически он все более приобретает характер «цивилизовавшейся секты». Из законспирированной профашистской организации с оккультными ритуалами он постепенно эволюционирует в один из видов европейского «либерального» язычества, с более открытым членством в общинах, с отказом от прямого вмешательства в политику, с приоритетным значением общественно полезной и природоохранной деятельности.

В частности, НА еще тщательнее заботится о том, чтобы его последователей не отождествляли с классическими нацистами. В частности, принято осуждать нацистов времен Второй мировой войны за то, что они были недостаточно терпеливы и хотели «получить все сразу», или за то, что они отождествили «новую расу» с определенным этносом. О себе НА заявляет, что он ни в коей мере не наследует нацистам и вообще является «оригинальной», созданной «с нуля» организацией. В течение нескольких последних лет последователи Ливраги в Европе провели множество мероприятий «за борьбу с куклами» и «против расизма» (включая «паломничество» в Аушвиц). На афише «Нового Акрополя» нередко изображен молот, разбивающий слово «расизм» на наковальне, со словами «Инициатива за европейский год против расизма». Самый распространенный ответ на обвинения в антисемитизме сегодня заключается в апелляции к тому, что верховными руководителями организации являются «иудеи» (Делия Стейнберг Гусман и Фернан Шварц) и что у НА есть филиалы в Израиле.

Вместо расовой теории нынешний НА старается акцентировать внимание общественности на экологической стороне своей деятельности. Так, по мнению российских новоакропольцев, очень важны слова Ливраги о любви к животным. В Москве последователи движения подбирают всех бездомных собак, которых встречают на улице, и содержат у себя до тех пор, пока не подберут им хозяина (на сайте www.little-friends.ru они помещают информацию о пристроенных и еще ищущих своих хозяев собаках, и им уже удалось пристроить более 20 животных). В Санкт-Петербурге подметают дорожки в Летнем саду и развешивают кормушки для синиц. Также пользуются популярностью загородные выезды – чтобы достичь состояния гармонии с природой. Например, в Московской области новоакропольцы регулярно строят снежные лабиринты и проводят символические ритуалы в честь Солнца.

Другая важная сторона деятельности российских ячеек – уборка городских улиц, очистка памятников и зданий от «граффити».

Организация также старается заботиться о незащищенных слоях общества – стариках, инвалидах, беспризорных детях. Например, петербургская ячейка регулярно организует вечера для ветеранов и блокадников, проводит занятия со школьниками из детских домов пос. Толмачево и Сиверская в Ленинградской области. Особенно развита работа с детьми в Москве. Там «Новый Акрополь» получил диплом Комитета общественных связей правительства Москвы как победитель конкурса социально значимых программ общественных и некоммерческих организаций за программу «Школьный музей — своими руками».

Для Ильи Барабаша слово «Акрополь» означает в первую очередь не крепкие стены, отделяющие их организацию от внешнего мира, а стремление каждого отдельного члена общины к «духовному поиску», «возрождению». По его словам, фразу «меньше думать, больше работать» петербургские акропольцы реально интерпретируют не в духе тотального подчинения мадридскому центру, но в смысле нацеленности на практическую деятельность по помощи людям и животным: «меньше рассуждать об этических принципах – надо применять их в жизни». В основу работы ставится задача посильной помощи: по утверждению Барабаша, «глобальных целей – вроде «повлиять на население» – у нас не ставится. «Спасти мир» – задача не для нас». Упор делается не столько на создании сплоченного братства, сколько на самосовершенствовании каждого отдельного члена организации.

Именно в силу этого обстоятельства к так называемым традиционным институциональным религиям у НА в России отношение отрицательное. В частности, руководитель московского центра Елена Сикирич негативно оценивает роль РПЦ в деле совершенствования личности человека. В то же время многие члены организации в России признают себя православными или буддистами, считая, что берут от этих религий не институциональную, но духовную составляющую. В представлении руководителя петербургского центра Ильи Барабаша «любая религия для нас – это этика. Все религии имеют сходные этические принципы, актуальные и сегодня. Однако практика, обрядовая сторона религии – это то, чего мы избегаем». На практике наилучшие отношения у «Нового Акрополя» складываются с общинами рерихианцев и анастасийцев. С первыми, более организованными, акропольцы нередко проводят совместные акции (в Петербурге это осуществляется через комиссию по истории мировых цивилизаций при Русском географическом обществе, которую возглавляет рериховец). Анастасийцы же в большом количестве посещают лекции НА.

Численность

В мире насчитывается около 10 тыс. последователей. В России – около 2, 5 тыс. Самым большим центром является московский: в нем задействовано около 2 тыс. человек. Во всех остальных центрах круг людей значительно уже – обычно от 50 до 150 человек.

В состав «Живых сил» входит около 10% от общей численности членов организации, но в России этот процент, по-видимому, ниже (в верховное руководство входит около 10 человек).

Социальный состав

В основном – студенты или молодая техническая интеллигенция, люди, интересующиеся восточной философией, историей древних культур, астрологией. Основные места расклейки афиш НА в Москве и Санкт-Петербурге – стены соответственно МГУ и СПбГУ. В последнее время также интерес к НА стал заметен у отдельных групп молодых игровиков-толкиенистов.

Распространение по стране

Последователи – в основном в центре страны и на Северо-Западе. Телефоны существующих центров:

Москва: (095) 391-18-14; 391-18-04;

Санкт-Петербург: (812) 554-15-28; (812) 970-56-63

Калининград: (0112) 21-01-93;

Нижний Новгород: (8312) 30-95-82;

Новгород: (816-22) 7-18-23;

Самара: (8462) 36-28-47;

Тверь: (08-222) 9-36-97.

Средства массовой информации

Основным видом распространения информации является Интернет. Официальный сайт в России – newacropol.ru. С 1998 г. в Москве выпускается журнал «Новый Акрополь». Работает собственная телерадиокомпания «Альтаир-ТВ» – выпускает научно-популярные фильмы, посвященные учению Х. А. Ливраги («Древний Египет. Земля Вечная» – по мотивам книги Ливраги «Фивы»), а также различным сюжетам из российской и мировой истории («Петр Первый. История одной Мечты» или «Людвиг Баварский. Возвращение Лознгрин»).

Финансовое положение

Финансовое благополучие «Нового Акрополя» в России (возможность аренды зданий, залов для лекций, издания брошюр, афиш, различных поездок) зиждется в основном на поддержке из-за рубежа, а также успешной деятельности ряда российских фирм, принадлежащих «Школе». Главным образом, это работа

фирм, входящих в компанию «Кайрос» – прикладных мастерских «Хнум»: производство предметов интерьера и дизайн, директор Д.А. Петров, издательства «Алетейа», директор Л.Ю. Сергиенко, медиа-фирмы «Атанор», директор А.С. Букин. Имеет место также целевое финансирование со стороны коммерческих структур, ежемесячные взносы членов организации, а также личные пожертвования. По некоторым сведениям, среди членов организации были случаи добровольной продажи квартир и перечисления денег на счет НА.

Школа физического и духовного самосовершенствования «Фалунь Дафа» («Фалуньгун»)

Составлено в апреле 2004 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Движение Фалуньгун не имеет жесткой централизованной структуры и представляет собой систему центров и школ, тесно связанных друг с другом. Фактический глава международного движения «Фалунь Дафа», или «Фалуньгун» является «учитель» Ли Хунчжи, проживающий в США.

Наиболее крупными и авторитетными центрами «Фалунь Дафа» являются:

Некоммерческое партнерство «Центр духовного и физического самосовершенствования «Фалунь Дафа» в Москве. Председатель – Иван Шкодюк, адрес: 119285 Москва, 2-й Мосфильмовский пер., д. 24 кв. 32, тел./факс: (095) 147-32-53, моб. тел.: 969-03-32, e-mail: john8@orc.ru, заместитель председателя – Ольга Игоревна Колганова, тел.: (095)-401-43-18, моб. тел.: 8-901-710-49-01, e-mail: flg13@orc.ru.

Ярославская региональная общественная организация «Школа духовного и физического самосовершенствования «Фалунь Дафа», председатель совета – В.М. Кожевников.

Санкт-петербургский филиал Ярославской общественной организации «Фалунь Дафа» («Фалуньгун»), директор – Ирина Александровна Оширова, e-mail: ira@falundafa.ru, конт. тел.: (812)-156-82-41 (Андрей Дмитриевич Солдатенко), адрес: 193171, Санкт-Петер-

бург, ул. Дудко, 18-24, Татьяне Леонидовне Капориной. Интернет-сайт: www.falundafa.spb.ru, e-mail: falundafa@mail.ru.

Интернет-сайты: www.faluninfo.ru, www.falundafa.org/Russian, www.pureinsight.ru, www.ru-enlightenment.org.

Краткая история

Начало распространению учения «Фалуньгун» было положено 13 мая 1992 г. в Пекине, когда мастер школы гимнастики цигун Ли Хунчжи представил на Всекитайской выставке здоровья свое понимание практики цигун, изложенное в книге «Чжуань Фалунь» («Вращение Колеса Закона»). Тогда же «Фалуньгун» был зарегистрирован в Китайском исследовательском обществе цигун.

В первые годы существования «Фалуньгун» китайские власти относились к новому направлению благосклонно, так как считали его одной из школ популярной в Китае гимнастики цигун. В 1994-1995 гг. книга «Чжуань Фалунь» публиковалась и распространялась государственными издательствами. Местные власти даже поначалу рекомендовали гражданам заниматься во всех парках гимнастикой по методике Ли Хунчжи. Сам Ли Хунчжи получил звание лучшего китайского мастера цигун.

По мере распространения учения «Фалуньгун» оно все больше выходило за рамки цигун. Хотя, по мнению учеников этой школы, «Фалунь Дафа» является не новой идеологией, а древним учением, существовавшим на протяжении многих веков в рамках школы цигун и передававшимся из поколения в поколение. Ли Хунчжи лишь сделал тайное учение, которое является «истинной» сутью цигун, доступным для всех людей. Изначально школа цигун носила название Сюлянь, т.е. «практика совершенствования», и только во время китайской революции получила наименование «цигун», превратившись в простую систему гимнастических упражнений, т.е., как отмечают члены «Фалуньгун», современная школа цигун потеряла свою духовную составляющую, которая сохранилась только в книгах Ли Хунчжи.

Параллельно с развивающимся конфликтом фалуньгуновцев с представителями традиционной школы цигун, росло влияние учения Ли Хунчжи на население Китая. За несколько лет распространения учения Ли Хунчжи членами движения «Фалуньгун» стали миллионы китайцев. По сведениям самих членов «Фалуньгун», гимнастикой, разработанной Ли Хунчжи, занималось в первые годы, по крайней мере, 10 млн жителей Китая, а в период расцвета «Фалуньгун» – до 70 млн человек.

Проповедники «Фалунь Дафа» заявляли о том, что занятия гимнастикой и изучение книг системы Фалунь положительно воздей-

ствует на все сферы жизни человека. Декларируя свою аполитичность, сторонники Ли Хунчжи отмечали, что практикующие Фалунь сдают налог «лучшим зерном», а рабочие более «усердно выполняют свою работу».

К концу 90-х гг. резкое увеличение числа последователей «Фалунь Дафа» и окончательное выделение этого движения из школы цигун вызвало недовольство властей во многих китайских провинциях. Когда в отдельных районах стали запрещаться собрания членов Фалунь (1998). в Пекине на площади Тяньаньмынь собралась организованная мирная демонстрация протеста – 10 тыс. членов Фалуньгун. Лидеры Компартии восприняли эту акцию как стремление фалуньгуновцев показать собственную силу.

20 июля 1999 г. Госсовет КНР во главе с Цзянь Цзэмином запретил Фалуньгун как опасную секту, оказывающую вредное психологическое воздействие на человека. С этого времени движение «Фалунь Дафа» в Китае запрещено, его последователей полиция подвергает арестам, помещает в трудовые лагеря, а руководители школ Фалуньгун получают тюремные сроки. Как утверждают последователи Фалуньгун, для осуществления преследований движения был создан «центральный офис 610» или, как его называют фалуньгуновцы – «китайское гестапо», деятельность которого направлена только против Фалуньгун. Как отмечало в 2003 г. китайское агентство «Синьхуа», «полное искоренение культа «Фалуньгун» будет способствовать созданию гармоничных и стабильных условий для социалистического строительства в стране, принесет пользу и стране, и народу».

Руководство «Фалуньгун» по-своему объясняет радикальную перемену политики китайских властей по отношению к Ли Хунчжи. Во-первых, в какой-то момент численность приверженцев «Фалунь Дафа» превысило число членов Коммунистической партии Китая. Во-вторых, подобная массовость сочеталась со свободой мышления, которую проповедовали члены «Фалунь». В-третьих, обучение гимнастике и сами занятия проводились в школах «Фалунь Дафа» совершенно бесплатно, что вызвало резкое неприятие со стороны всекитайской Ассоциации цигун, которая стремилась заработать на новом движении. В результате «Фалуньгун» вышла из этой Ассоциации.

С момента рождения школа «Фалуньгун» показала свою способность к самоорганизации и оказалась по сути строго централизованной структурой, подчиненной своему харизматическому лидеру – Ли Хунчжи. При этом, формально Ли Хунчжи отказался от любых форм организации и провозгласил принцип добровольности

во всем. В апреле 1994 г. основатель объявил о том, что координаторы не должны применять экономические и административные способы управления. Кроме того, в группах «запрещено брать за свою деятельность деньги и вещи, а также заниматься лечебной деятельностью».

Успешное развитие движения «Фалуьнгун» заставило Ли Хунчжи задуматься о создании международной организации «Фалуьн Дафа». В конце 1994 г. «учитель» объявил о завершении обучения практикующих в Китае и отправился в миссионерские поездки по Европе, Азии, Австралии и США. В конце 90-х гг. группы сторонников «Фалуьн» были созданы в десятках стран мира.

С началом широкомасштабных репрессий против центров «Фалуьн Дафа» мастер Ли Хунчжи поселился в Соединенных Штатах и развернул международную кампанию в защиту членов движения в Китае. Фактически каждая группа и школа «Фалуьнгун» становится центром по защите прав китайских адептов учения Ли Хунчжи. Основатель «Фалуьнгун» координирует деятельность своих последователей не только в Китае, но и по всему миру. Громкие акции членов движения еще более усиливали гонения против «Фалуьнгун». Так, в 2002 г. 15 последователей организации взломали кабельную сеть городов Чанчунь и Сонъюань (северо-восток Китая) с целью передачи собственных видеоматериалов. Официальные власти сочли, что взлом китайского спутника «Синьно» с территории Тайваня членами существующей в основном за рубежом школы «Фалуьнгун» нарушает общественный порядок и безопасность.

В России первые ученики школы «Фалуьн» появились в 1997 г. в Санкт-Петербурге. Затем, с началом преследований в Китае, в 1999 г. образовались группы в Москве и в других городах.

Ссылаясь на учителя Ли Хунчжи, российские члены «Фалуьнгун» также заявляют о том, что их движение вообще не предусматривает никакой организации. Членство в группах «Фалуьн Дафа» добровольное, также как и участие в занятиях гимнастикой, семинарах и конференциях «Фалуьн Дафа». Ли Хунчжи считается «духовным учителем», но не богом. Все остальные являются учениками – практикующими. Для организации занятий в группах назначаются координаторы, поддерживающие порядок. Координаторы должны соответствовать базовым принципам Истины, Доброты и Терпения.

Первый центр «Фалуьн Дафа» был официально зарегистрирован в Ярославле в 2002 г. Затем филиалы ярославского центра появились в Петербурге, Калуге, Пятигорске и Иркутске. Московская школа была создана только 6 февраля 2003 г. Регистрацию своих школ сами последователи объясняют необходимостью легализа-

ции деятельности «Фалуньгун» по мере расширения движения в российских регионах. Кроме того, от лица зарегистрированных организаций намного удобнее отражать периодические обвинения Фалуньгун со стороны китайских властей, как считают лидеры центров движения в России.

Российские верующие также присоединились к кампании по отстаиванию прав «Фалуньгун» в Китае. Так, в годовщину начала репрессий против школы – 20 июля каждого года – устраиваются пикеты перед зданием китайского посольства в Москве с плакатами, на которых написано: «Немедленно остановите репрессии Фалуньгун», «За добро воздастся добром, пробудите свое доброе сердце», «Свободу практикующим «Фалуньгун» в Китае». На акции протеста практикующие «Фалунь Дафа» приезжают не только из Санкт-Петербурга, но и из крупных центров Фалуньгун на Украине и в Латвии.

В случае новых арестов членов движения в Китае российские последователи «Фалуньгун» обращаются с письмами в посольства Китая и США с требованием защитить свободу совести китайских граждан. Кроме того, в 2002 г. руководство московского центра «Фалунь Дафа» обращалось с письменным протестом к президенту республики Молдова по поводу визита туда одного из китайских чиновников, гонителей Фалуньгун – Ло Ганя.

В 2003–2004 гг. российские центры также активно выступали в защиту супругов из Китая Ли Чжихэ и Чжан Гуйжун, требовавших предоставления им политического убежища в России из-за репрессий против них на родине (Федеральная миграционная служба России отказалась предоставить им этот статус, объяснив это тем, что положение супругов не соответствуют необходимым критериям).

Политическая позиция последователей «Фалуньгун», по мнению Ивана Шкодюка, заключается в том, что им все равно, кто находится у власти в Китае, – «мы не будем вмешиваться в политику, будем уважать историю, философию Китая и будем выступать против массовых арестов и убийств инакомыслящих». Основная вина за развертывание репрессий против «Фалунь Дафа», по словам Шкодюка, лежит на бывшем председателе КНР Цзянь Цзэминь, который, по его мнению, остается реальным главой государства. Преемник Цзэминя – Ху Цзиньтао рад бы прекратить «бессмысленные преследования», считает Шкодюк, но государственную машину репрессий он уже остановить не в силах.

Основы вероучения и современное положение

Учение «Фалуньгун», или «Фалунь Дафа» («фалунь» означает колесо закона, «гун» – развитие энергии и способностей,

«дафа» – «Великий закон»), является восточной религией китайского происхождения, основанной на принципах школы духовного и физического совершенствования цигун. Для развития духовного учения цигун основатель «Фалуньгун» – Ли Хунчжи использовал элементы даосизма и буддизма. Сам Ли Хунчжи считает, что «Фалуньгун» выражает суть и даосизма и буддизма, но более всего его идеи близки к учению Будды. К примеру, разработанное им вероучение Ли Хунчжи называет – «Великий Закон Цигун системы Будды».

Основы учения «Фалуньгун» изложены в книге Ли Хунчжи «Фалунь Дафа» (другое название – «Чжуань Фалунь, или Вращение Колеса Закона»).

Основная идея учения заключается в достижении психического и физического совершенства человека – приобретения духовности и бессмертия. Согласно «Фалуньгун», достичь совершенства можно при помощи серии гимнастических упражнений, медитации и следования «универсальным принципам» Вселенной Истины, Доброты и Терпения (Чжень Шань Жень).

Стремление к исполнению законов Вселенной и достижению высших сфер отображается в эмблеме «Фалунь Дафа». Она представляет собой изображение золотистой свастики на ярко-красном фоне. Вокруг нее размещены четыре символа Тайцзи (знак системы Дао – «инь-янь») и четыре символа системы Будды. Эмблема в целом символизирует собой Вселенную, а свастика для последователей Фалуньгун является знаком счастья и благосостояния, который был известен и в древних восточных учениях и в русском язычестве.

Разработанная Ли Хунчжи гимнастика, по мнению членов «Фалуньгун», способна буквально преображать человека и пробуждать в нем новые творческие силы. В основе «Фалунь Дафа» лежит комплекс из пяти упражнений: метод «Будда растягивает тысячу рук» открывает «энергетические каналы» в человеке, метод «стоячая свая Фалунь» делает человека мудрым, метод «пронизывания двух полюсов» очищает тело при помощи энергии из Вселенной, метод «небесного круга Фалунь» заставляет энергию бесперебойно циркулировать в теле, и наконец специальный «метод усиления чудотворчества» усиливает «чудотворенные способности» человека. Обучение новообращенных начинается обычно с просмотра записи девяти лекций «учителя» Ли Хун Чжи, а уже затем верующий переходит к занятиям с координатором.

Гимнастическими методами «Фалуньгун» могут пользоваться представители всех возрастов, и, как подчеркивается в учении Ли

Хунчжи, люди разных вероисповеданий, так как члены движения не считают методику «Фалунь Дафа» религией. Упражнения необходимо практиковать с детского возраста, однако это может происходить только на добровольной основе. Следование предписаниям Фалуньгун, отмечают адепты движения, не только избавляет от болезней, но и от пагубных привычек – от алкоголизма, курения и наркомании. Членам групп, соответственно, запрещается курить, употреблять алкоголь и наркотики. Кроме того, приветствуются крепкие семейные союзы.

В отличие от цигун, где практикуются различные эйфорические состояния, в «Фалунь Дафа» любые экстатические формы упражнений запрещены. Мастер Ли Хунчжи наставляет на том, что каждый практикующий обязан сохранять ясность собственного сознания – «даже в позе созерцания». Последователи «Фалуньгун» считают, что главным в методике упражнений является духовное совершенствование или «синьсин». Если в распространенных по миру школах цигун соединяются элементы различных древних практик, то в Фалуньгун используется особая «древняя» методика «синьсин».

Различные упражнения направлены на очищение «бэньти», т.е. тела, в соответствии с вращениями «Колеса Закона» – Фалунь. При вращении по часовой стрелке Фалунь поглощает вселенскую энергию и преобразует ее в компоненты, необходимые для совершенствования. Вращаясь против часовой стрелки, Фалунь освобождает тело практикующего от отработанной энергии, которая, в свою очередь, приносит пользу окружающим. В результате упражнения «Фалунь Дафа» не ускоряют, а наоборот замедляют процесс обмена веществ в организме человека. Таким образом, адепты Фалуньгун пытаются остановить процесс деления клеток и, следовательно, старения. В конечном счете фалуньгуновцы стремятся достичь телесного бессмертия.

В основе действия методик лежит представление о том, что духовность отдельной личности и ее мышление способно менять молекулярный состав окружающего мира и, в том числе, своего тела. Любые мысли человека, согласно учению Ли Хунчжи, материальны, и информация о добрых или злых делах и помышлениях сохраняется во Вселенной и влияет на жизнь людей. Эта информация содержится в энергетических потоках человека. У каждого человека есть шесть энергетических потоков или оболочек, которые передают информацию о человеке во Вселенную. Зло, сделанное людьми, возвращается к ним самим в виде отрицательной энергии. Когда объем такой энергии на земле увеличится, то Вселенная

«очистит» человечество с помощью Апокалипсиса. Один из российских последователей «Фалуньгун» – В.В. Соловьев – приводит в пример утверждения ученых К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевского о том, что человек и его «тонкое тело» накапливают информацию и существуют в других измерениях.

Задача человека, согласно учению «Фалуньгун», – вырваться за пределы этих шести «энергетических оболочек», сфер или «кругов перевоплощения». Три сферы существуют в пределах девяти планет нашей галактики, затем следует «барьер» еще из трех сфер. Представления об этих сферах, как отмечают последователи «Фалунь», есть и в буддизме и в даосизме. По словам Ли Хунчжи, в философии Фалуньгун излагается наиболее полное понимание «Закона Будды», то есть «сокровенных знаний о Вселенной». Изложение свойств Вселенной (Истины, Доброты, Терпения), отмечает Ли Хунчжи, в даосизме именуется «дао» (путь), а в буддизме «фа», т.е. закон.

Все люди, которые находятся в пределах этих шести сфер, подвержены перерождению. Для того чтобы выйти из круга реинкарнаций, необходимо самосовершенствоваться, очищая тело гимнастикой «Фалунь Дафа» и следуя в личной жизни принципам Истины, Доброты и Терпения.

На земле человек может переродиться и в растение, и в животное, и в камень. В этой связи особую заботу о бессмертии тела члены Фалуньгун объясняют тем, что в каждом перерождении надо ценить тело, чтобы совершенствоваться дальше. К примеру, Будда, по мнению главы московского центра «Фалунь Дафа» Ивана Шкодюка, тоже заботился о своем теле, но ушел в нирвану, так как не хотел привязываться ни к чему материальному. Однако попавший в нирвану человек, согласно учению «Фалунь», остается в пределах трех сфер и через какое-то время снова перерождается.

Совершенствуясь, человек поднимается все выше по ступеням перерождений и занимает все более высокое место в шести сферах, пока не покидает их предел и не оказывается в «совершенном» мире, основанном на вселенских принципах Истины, Доброты и Терпения. Постоянно совершая гимнастику, члены «Фалуньгун» ощущают свою сопричастность энергиям Вселенной и ее принципам – Истина, Доброта, Терпение. По словам Ли Хунчжи, человек, практикующий упражнения, таким образом, достигает «высшей гармонии и счастья». Если не следовать принципам Вселенной, то человека ждут «негативные проявления, такие как агония и уродство».

Продвижение души человека в более высокие сферы зависит от соотношения в нем черной материи – «кармы» и белой материи – «дэ». Совершая добрые дела человек увеличивает количество «дэ». Это помогает достигать успехов в работе, в личной жизни и в творчестве. Показателем духовности или «синьсин» является уровень совершенствования или «гун». «Гун» повышается с помощью преобразования белой материи – «дэ». Когда же тело «отрабатывает» свою карму, то есть полностью освобождается от черной материи, то и цепь перерождений, призванных изжить «карму» прекращается.

Освобожденный от черной материи человек попадает в другое пространство, где люди живут счастливо и обладают сверхъестественными способностями, к примеру, могут летать, обладают телепатией и могут творить чудеса. Это другое – «высшее пространство» – является, согласно учению «Фалуньгун», настоящим «домом» всех людей. Дело в том, что изначально человек – его «Я» – был создан в соответствии с принципами Вселенной – Истины, Доброты и Терпения. С появлением социальных отношений между людьми уровень совершенства «синьсин» среди определенной части людей резко опустился. Тогда более «просветленные» люди создали пространство в Галактике, состоящее из трех сфер (небо, земля и под землей), где люди «получили» тело, чтобы отработать свои злые поступки и очиститься от них. Таким образом, Земля – не самое низшее место, она находится скорее посередине между высшими и низшими сферами. Всего же во Вселенной существует неограниченное количество пространств, которые населяют живые существа, похожие на людей и не очень. Как полагают некоторые члены Фалуньгун, другие формы жизни (иные измерения) можно видеть в том случае, если у человека, к примеру, «открывается третий глаз».

Представление о боге как таковом в учении Ли Хунчжи отсутствует. По словам Ивана Шкодюка, «главный бог какой-то, наверное, есть, но духовная иерархия бесконечна, как вниз, так и вверх». «Милосердие» же самых «просветленных богов» состоит в том, что любой повредивший уровень своего «синьсин» может вернуться в высшие сферы снова.

Российские общины «Фалуньгун» состоят, в основном, из людей, которые интересуются восточными учениями, языками и культурой в целом. Работа китайских миссионеров заключалась в создании «наглядной агитации». Китайцы, сторонники «Фалуньгун», просто проводили свои занятия в парках, а не в спортивных залах, и всем желающим объясняли суть учения Ли Хунчжи. Большин-

ство руководителей центров и школ «Фалунь» в России являются учениками китайских учеников Ли Хунчжи, эмигрантов из Китая, практикующих «Фалуньгун».

Все упражнения российские последователи движения стали так же, как и китайцы, проводить на улицах – и летом, и зимой. Обычно для гимнастики выбирается какой-либо парк. В частности, московские члены «Фалуньгун» – китайцы и русские – занимаются методиками Ли Хунчжи в парке в районе Новые Черемушки. В Москве – около 200 членов «Фалуньгун», из которых более 50 человек постоянно приходят на занятия гимнастикой. В самой большой общине – петербургской – более тысячи человек. Многие приверженцы Ли Хунчжи занимаются, используя видеокассеты с лекциями и практическими занятиями «учителя», однако более эффективной считается коллективная гимнастика, когда создается самое благоприятное «энергетическое поле», способствующее очищению тела.

Российские последователи обосновывают значение «Фалуньгун» тем, что именно это учение предлагает выход из кризиса бездуховности, который охватил все страны мира. Именно безнравственность, с точки зрения последователей «Фалунь Дафа», является причиной всех происходящих на земле катастроф и катаклизмов. Необходимость «работы над душой» также доказывается ссылками на размышления писателя Льва Толстого о том, что «настоящая работа совершается не над материальными вещами, а над невидимым, то есть над душой».

Многих практикующих «Фалуньгун» привлекает то, что это движение не предъявляет никаких «религиозных требований», основывается на общечеловеческих принципах морали – Истины, Доброты и Терпения, что помогает «взглянуть на себя со стороны и более терпимо относиться к окружающим». Кроме того, по мнению членов Фалунь, философия этого движения содержит в себе тайные знания восточных религий (к примеру о доисторической цивилизации, которая была более развита, чем современная, а также об искусственном происхождении Луны и т.п.). В статьях и брошюрах, издаваемых сторонниками Ли Хунчжи, утверждается, что Фалуньгун полностью соответствует «научным» данным. Так, воздействие злых мыслей на окружающий мир иллюстрируется экспериментами с водой, которая по-разному «кристаллизуется» – в зависимости от того, положительная или же отрицательная энергия на нее воздействуют. «Научными» достижениями фалуньгуновцы обосновывают также наличие мыслительных способностей у растений и случаи исключительного долголетия тех, кто «соответствовал» принципам Истины, Доброты и Терпения.

Следствием «духовного очищения» человека считается умножение его творческих способностей. Поэтому последователи «Фалуньгун» часто публикуют свои стихи и рисуют. Организация выставок художественных работ на китайскую тематику является одним из методов проповеди Фалуньгун. В частности, в различных российских городах устраиваются показы картин китайской художницы Чжан Цуин, пропагандирующей Фалуньгун во всем мире. Чжан Цуин познакомилась с учением Ли Хунчжи в 1997 г. и, как она заявляет, избавилась с помощью гимнастик «Фалунь Дафа» от артрита. В России выставки Цуин проходили с 2003 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пятигорске, Минеральных водах, Иркутске и других городах.

Культурно-просветительская деятельность «Фалуньгун» также выражается в устройении концертов, где члены движения поют и танцуют под стилизованную китайскую музыку, сочиненную китайскими и российскими последователями учения специально для упражнений Фалунь Дафа.

Серия подобных концертных программ была представлена в Москве в Доме культуры МАИ. В Санкт-Петербурге члены «Фалуньгун» участвовали в мероприятиях, посвященных 300-летию северной столицы, однако городские власти запретили последователям движения принимать участие в праздничном параде в связи с приездом китайской делегации на празднование юбилея. Танцы, напоминающие элементы цигун и ушу, демонстрируются во время концертов не только в китайских, но и в русских и украинских национальных костюмах.

Патриотизм в понимании российских адептов «Фалуньгун» – это деятельность на благо всего общества, исходя из принципов Истины, Доброты и Терпения. Члены «Фалунь» не видят различий между национальностями и конфессиями, подчеркивая, что заповеди «Фалуньгун» не противоречат утсанованиям мировых религий. Наравне с китайским праздником Весны и китайским Новым годом, последователи Ли Хунчжи также отмечают православные праздники.

Численность

В группы «Фалуньгун» в основном в крупных городах России входит несколько тысяч активных последователей этого движения.

Распределение по стране

Группы и центры «Фалунь Дафа» в России:

Москва, конт. тел.: (095) 147-32-53 (Иван Шкодюк), 454-65-81 (Татьяна), адрес: 123480, Москва, а/я, 74;

Санкт-Петербург, конт. тел.: (812) 513-62-07 (Римма);

Калуга, конт. тел.: (0842) 57-22-47, 52-00-81, 54-29-72 (Михаил);

Ставрополь, конт. тел.: (8652) 49-48-92 (Геннадий Павлович);

Пятигорск, конт. тел.: (87933) 244-93 (Ольга, Дима);

Минеральные Воды, конт. тел.: (87933) 5-52-48;

Рыбинск, конт. тел.: (0855) 4-06-91;

Нижний Новгород, конт. тел.: (8312) 48-55-64 (Сергей);

Иркутск, конт. тел.: (3952) 33-72-86 (Надежда), 513-253 (Николай);

Магнитогорск, конт. тел.: (3519) 30-16-92 (Евгений Рогожин).

Национальный состав

В основном, русские, украинцы и китайцы.

Средства массовой информации

Информационный бюллетень «Фалунь Дафа». Издается в Санкт-Петербурге на личные средства практикующих Фалуньгун. Тираж 100 тыс. экз. Контактный тел.: (812) 513-62-07, 515-78-48 (Римма Алексеевна Букина).

Учебные заведения

Обучение новых членов проходит во время семинаров и непосредственно во время проведения гимнастических упражнений «Фалуньгун».

Общественные и благотворительные организации

Центры «Фалунь Дафа» действуют в качестве общественных организаций, которые занимаются целительской практикой.

Экономическое положение

Группы, центры и школы «Фалуньгун» существуют за счет пожертвований со стороны своих членов. При этом непосредственное обучение основам «Фалунь Дафа» в школах движения проводятся бесплатно – отсутствие платы за занятия является принципом, установленным мастером Ли Хунчжи. Российским школам также оказывают помощь крупные зарубежные центры «Фалунь Дафа». В частности, приверженцы школы в России поддерживают тесные контакты с членами «Фалуньгун» в Украине, Латвии и в Германии.

Библиография:

Ли Хунчжи. Китайский Фалуньгун (Исправленное издание). М., 2002.

Валерий Никольский. Справка: Движение «Фалуньгун» («Фалунь Дафа»): организационная структура, краткая история // «Портал-Credo.Ru», 2003. 2 июня.

Compassion. A Journal of Falun Dafa around the world. Issue 3: Third Quarter, 2001.

«Тропа Троянова»

Составлено в марте 2004 г. Автор: А. Коскелло. Сбор материалов: А. Коскелло

Организационная структура

Официально зарегистрированной организации нет. Идеологический центр «Тропы» находится в г. Иваново. Там проживает глава «Тропы» – Александр Александрович Шевцов, в кругу почитателей – Алексаша, который до 2000 г. писал книги под псевдонимом Алексей Андреев. Распространением его идей на местах руководят три учебных центра (так называемые отделения Училища русской народной культуры): Северо-Западный (в Ярославле), Уральский (в Екатеринбурге) и Сибирский (в Новосибирске). Они координируют деятельность «учебных групп», которые расположены в городах соответствующих регионов и организуют выездные «семинары» для новичков и начинающих. Кроме того, имеется издательство «Тропа Троянова» в Санкт-Петербурге, которое публикует книги Андреева-Шевцова и его учеников. Директор издательства – Елена Николаевна Самойленко, дом. тел.: (812) 355-62-23. Летом под Челябинском проводится также ежегодный загородный семинар для всех активистов «Тропы».

Постоянные учебные группы Училища собираются в съемных помещениях (в Санкт-Петербурге – это спортзал общеобразовательной школы). Обычно люди разделяются на секции по интересам – различные ремесла, народные промыслы, целительство, любки (кулачный бой). Часто также существуют специальные группы для мужчин («Землячество», или «Школа мужских посвящений»), женщин («Медведица», или «Школа женских посвящений») и детей («Волчатник»). Основная задача «Землячества» – физическая и моральная подготовка молодых людей к службе в армии и реабилитация отслуживших. В «Медведице» изучаются женские народные традиции, связанные с родовспоможением, женскими ремеслами, ведутся беседы о предназначении женщины в традиционной культуре. «Волчатник» обучает детей навыкам выживания на природе без родителей. Кроме того, девочки на «Подворье Бабы-Яги» учатся готовить, вести хозяйство. «Подворье» трехступенчато: маленьким «ба-

бам-ягам» – 8–10 лет, старшим – 10–15, самым опытным – 15–20. Все занятия в Училище платные и проводятся по зачетной системе.

Семинары (также платные) обычно проводятся на арендуемых загородных базах, длятся 2–3 дня. В последние несколько лет сложилась четкая последовательность семинаров, которые рекомендуется проходить новичку, хотя допускается и ее нарушение:

- I – Семинар «Нулевка» (ознакомительный),
- II – Семинар по очищению,
- III – Семинар по крещению (очищению сознания),
- IV – Семинар по основам науки мышления,
- V – Семинар по целеустройению,
- VI – Семинар по личностному мышлению,
- VII – Семинар по общественному мышлению,
- VIII – Семинар по обучению Разуму и построению Новой Земли.

Внедряется новая, следующая ступень обучения – Начальные курсы прикладного самопознания (по словам Е.Г. Самойленко, программа находится в стадии активной разработки).

Краткая история

«Тропа Троянова» была основана в 1993–1995 гг. и представлена публике как «программа Российского фонда культуры, ставящая своими целями возрождение лучших нерелигиозных духовных традиций народной русской культуры и сохранение их преемственности через обучение и использование в обыденной жизни».

Основатель «Тропы» – Алексей Андреев (настоящее имя – Александр Шевцов), впервые изложил свои идеи в книге «Очерки русской этнопсихологии» (СПб., 2000). В «Очерках» Шевцов-Андреев сообщает, что он внук «Владимира Харламповича Комарова, потомственного уездного писаря, который любил пописывать в славянофильском ключе» и которого «по доносу на полгода забрали в НКВД». Имена его прадеда – Харлампа Сосипатрыча и прапрадеда Сосипатра Силыча должны дать представление о глубоко русских корнях автора. Основы «знаний» он получил из «тетрадок с записями» своих предков.

Записи, доставшиеся Шевцову от деда, якобы рассказывали об одной малоизвестной культурной традиции владимирского Верхневолжья, носители которой считали себя потомками офеней. По словам автора, «офени — бывшие коробейники, жили как замкнутая группа населения, своего рода профессиональное сообщество с очень высоким чувством, выделенное из окружающего крестьянского мира. У них имелся свой (тайный) язык и определенная

ритуалика, которая не успела сложиться в нечто цельное, как не развилось и внутреннее самоуправление. Последняя треть прошлого века с ее интенсивным развитием крупного капиталистического производства была роковой для офеней. Сообщество коробейников, до этого торговавшее (от Сибири до Кавказа и Берлина), медленно умирает, не оставив после себя заметного следа... внутри этой субкультуры хранились некоторые архаичные явления, которые, хотя и, безусловно, несут оттенок народного мистицизма, тем не менее со всей определенностью могут быть названы «наивной психологией», так как несут черты системы знаний о психическом устройстве человека».

Шевцов утверждает, что много ездил по России в качестве этнографа, в частности, что прежде его «интересовали ремесла», и он «ездил по всей Ивановской области в поисках мастеров». Он подчеркивает, что никогда не стремился достичь чего-то в рамках академической науки: «Я хоть и историк по образованию, но ни о каком профессиональном сборе материала не было и речи. Кроме того, я был нацелен на поиск совсем других вещей». По его словам, после двух лет поисков наступил период «обучения» и осознания роли полученных результатов как «психотерапевтических механизмов». Этот период можно связывать с началом создания организации «Тропы», т.е. коллектива из «коллег-исследователей и учеников».

Постепенно сложилась система семинаров, которые стали проводиться самим Шевцовым и его учениками под эгидой Общества русской народной культуры и различных отделений Училища русской народной культуры (зарегистрировано в Ярославле в 2002 г.). Местами проведения семинаров были преимущественно Нижний Тагил, Вятка, Новокузнецк, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ярославль, Екатеринбург, озеро Чербакуль. Большинству активистов из других городов приходилось тратить много времени и денег на поездки, но именно этим достигалась определенная централизация в движении, контроль за распространением книг и учения.

Однако в дальнейшем стало расти количество людей, прошедших курс, которые стали пополнять штат преподавателей «Тропы». В результате появились семинары почти в каждом городе, где есть активисты, число межгородских встреч сократилось и сложились автономные внутригородские группы «Тропы».

К 2000 г. «Тропа» уже распадалась как общероссийское движение (см. «История одного не возникшего народа» – статья с портала «OVUM», 2001. Июнь). Алексей Андреев довольно туман-

но заявил в печати о своем «уходе» (на самом деле, с тех пор он просто перестал выступать под псевдонимом и пишет книги под своим настоящим именем). В «прощальном» письме от 2000 г. Андреев сообщает, что «последние полтора года мне не хотелось ездить на семинары и обучать тех людей, что называли себя Тропой. При одной мысли об этом у меня начиналась тоска. Затравили. И не только прямой и подлой травлей, чего тоже хватало, но это я бы перенес. Затравили упорной непробиваемой тупостью. Только что умные и деловые, нахваставшиеся готовностью вести работу, вдруг превращались в тупиц, как только я начинал требовать с них эту работу. Ложь, ложь и ложь вокруг. И всюду тонкая, ядовитая подлость... С момента, как у большей части основного состава Тропы пропало желание учиться и работать над собой, я потерял интерес к преподаванию... Но я продолжал работать, потому что таков был договор. Теперь, когда появились люди, которые ощущают себя вправе говорить от имени Тропы, и говорят, что я завел не туда, я вздыхаю с облегчением. У вас есть заботливые хозяева, которые приведут вас куда надо. А я уволен! ...Я ухожу сам и распускаю Тропу в той части, в которой это зависит от меня. Тропы Алексея Андреева больше нет.. И мне очень жаль, что у меня ничего не получилось. По сути, я потерпел сокрушительное поражение».

Сегодня члены «Тропы» из различных регионов плохо информированы о деятельности друг друга. В целом степень централизации в «Тропе» весьма невелика. Шевцов-Андреев является скорее «живой легендой» для своих последователей, нежели реальным руководителем. Руководящая роль на деле принадлежит региональным и городским лидерам. Во многом поэтому в каждом регионе движение постепенно приобретает свою специфику. В частности, на Северо-Западе наиболее активно идет исследовательская и издательская деятельность, на Урале – напротив, фольклорное направление, проведение массовых праздников.

Особенности вероучения и современное положение

В литературном отношении «Тропа» Шевцова – это развитие темы «паломничества», «Пути», которую начал разрабатывать К.Кастанеда и которая нашла развитие в произведениях П. Козьло, Х. Мураками и других писателей XX в. Она описана им как «Путь Русской Надежды». По словам Шевцова, словосочетание «Тропа Троянова» придумал его дед, В.Х. Комаров. Последний понимал под ним «наименование определенного подхода к жизни в ключе нового славянофильства или русофильства». Само выражение было взято им из «Слова о полку Игореве» и изна-

чально описывало путь Руси «через поля на горы». «Полями» он считал «земной путь восточных славян от Дуная до Аляски», а «горами» – «горные миры».

Члены «Тропы» считают, что их организация не является религиозной, что основная их задача – возрождение «народного мировоззрения». Сферу своих занятий троповцы описывают как «прикладную народную психологию». По словам Е. Г. Самойленко, «традиционная культура никуда не ушла, она жива в нас и проявляется неосознанно». Среди основных задач «Тропы» – «найти в народной культуре то, что поможет нам жить сейчас». В этом им видится продолжение традиций Русского географического общества начала XX в. Уже выпущено 10 томов. Это переиздания дореволюционных сборников русских сказок (осуществлено под грифом Пушкинского Дома, сотрудники которого готовили эти тексты для «Тропы»; последние тома вышли при поддержке городского бюджета Санкт-Петербурга и федеральной целевой программы «Культура России»).

В листовках «Тропа» заявляет, что придерживается принципа веротерпимости. При этом большинство ее членов называют себя «православными» или «последователями народной веры». В «Тропе» распространено представление об особом характере «народной веры», которая не укладывается в рамки той или иной конфессии и позволяет свободно совмещать язычество и православие. С представителями других славянских фольклорных и языческих движений последователи «Тропы» практически не контактируют. При этом симпатии у них порой вызывают отдельные представители движения «Звенящие кедры России», «Староверы-инглинги» из Омска (одна из крупнейших групп «Тропы» – омская, под руководством Евгения Владимировича Морозкина) и некоторые группы традиционных русских боевых искусств.

Фактически же практика «Тропы» представляет из себя смесь элементов славянского язычества и различных современных психотехник. В мышлении «Тропы» переплетаются славянские, скандинавские языческие образы, встречаются мотивы из Каббалы и буддизма.

Так, на каждом семинаре над участниками проводится ритуал освобождения от собственного имени, так как, по мнению Шевцова и его учеников, это делается при любых переходных обрядах во всех религиях и верованиях мира. Все новички обязаны заменить свои имена на учебные, чтобы, по словам Шевцова, «прошлое не так тяготело над пришедшими за обновлением». Далее, на семинарах происходит общение с «богом Световидом», во вре-

мя которого следует сесть вольно, расслабиться и стараться увидеть сияние вокруг головы «мастера» (ведущего); «мастер» заклинает: «Приди к нам, бог Световид!» – а все отвечают, повторяя: «Я есть свет». Практикуется также приношение хлеба в огонь. Особая роль в практиках «Тропы» отводится достижению трансовых состояний. Практики «Тропы» включают в себя разнообразные инсценировки – от алтайского шаманизма до славянского волхования. В результате прохождения через трансовые состояния сначала человек отождествляет себя с древними жрецами и волхвами, затем с разнообразнейшими духами, потом происходит «самообожествление».

Практикуются также медитации, развитие «сверхчувствительности» и «видения», различение «ауры», «чакр» и «эгрегоров». Широко практикуется целительство – так называемое лажень (своеобразный массаж). Наконец, происходит обучение психотехнике под названием «писанка», которое напоминает дианетический аудитинг. Участник должен войти в особое трансовое состояние, в котором будет вызывать различные воспоминания и эмоции, ожидая «щелчка» в сознании, таким образом, фиксируется так называемый западок (сравните поиск инграмм в аудитинге), подсознательный источник боли. «Западок» следует пережить несколько раз для его устранения. Через «писанки» открывается доступ не только к младенческим, но и к внутриутробным переживаниям. «Писанки» проводятся с руководителем или, чаще, индивидуально.

Подчеркивается, что все эти практики являются древнейшими для русского народа и были получены Шевцовым-Андреевым в ходе его этнографических экспедиций от стариков-офеней, потомков скоморохов, которые при Петре I «испоселились» в нескольких деревнях Шуйского, Ковровского и Суздальского уездов. В «Тропе» распространено убеждение, что скоморохи были носителями древней мудрости, истинного русского духа, и вообще выходцами из Египта. Основными же носителями мудрости считаются «мазыки» или «музыки» – своеобразная аристократия среди офеней, ведущая свой род от «скоморохов-музыков». Шевцов считает, что мазыки – это те, кого в старину в народе называли колдунами, поскольку именно они были носителями традиционной русской магической традиции.

Магию Шевцов считает основой любой традиционной культуры, он понимает ее как способ «достижения силы». По мнению Шевцова, само слово «магия», «пришедшее к нам из древнеиранского, очевидно, является однокоренным с русским понятием Мочь. «Магия – это могия. Кто может, тот и Маг!» «Маг – это тот, кто имеет

силу, чтобы мочь то, что задумал или что нужно».

Теоретические и практические наработки в области этнопсихологии Андреев пытается применить для экономического преобразования России. В его книге «Сделай сам» (СПб., 2000) содержатся «откровения» по менеджменту, пригодному, по мнению автора, к условиям современной России и психологическому типу ее жителей. Она стала пособием для слушателей специализированных семинаров, проводимых «Тропой» по эзотерической науке «управления помехами». В том же г. вышла книга А. Андреева «Магия и культура в науке управления», что способствовало росту популярности его семинаров среди начинающих российских предпринимателей.

В России уже действуют целые компьютерные фирмы, составленные членами «Тропы» – «Avalon Tree», «WeBaby», «Softboat», ООО «Полет Навигатора». Фирма «Softboat» даже создала на собственной базе научно-исследовательский институт под названием «Дорога Домой». Его усилиями в 2002 г. под псевдонимом Иван Скоморох в издательстве «Тропа Троянова» вышла книга «Теория компьютерной презентации». Институт исследует «психологию рыночного программирования» и утверждает, что время программирования можно сократить в десятки раз, если встать на путь самопознания и соответствующим образом «перестроить свои мозги».

Численность

Всего в каждом городе по 20–30 активистов. На ежегодных летних семинарах активистов под Челябинском бывает до 1 тыс. человек.

Распространение по стране

Инициативные группы имеются на территории практически всей России, за исключением Дальнего Востока (самый восточный город, где имеется группа, – Красноярск).

Средства массовой информации

Несколько лет назад была попытка поддерживать зарегистрированное издание – газету «Тропа», однако она оказалась неудачной. Работает сайт издательства «Тропа Троянова» (tropa.troianova.com), также регулярно не обновляемый.

Финансовое положение

Семинары и учебные группы существуют за счет платы за обучение, однако она невелика и покрывает только расходы на аренду помещений. Фактический доход руководителям «Тропы» разных уровней приносит издательство «Тропа Троянова» и компьютерные фирмы (см. выше).

Всемирное Белое Братство О.М. Айванхова

Составлено в апреле 2004 г. Автор: Б. Кнорре, Р. Лункин. Сбор материалов: Б. Кнорре, Р. Лункин

Организационная структура

Всемирное Белое Братство (ВББ) представляет собой слабо организованную группу последователей теософа О.М. Айванхова.

Координатор ВББ в Москве – Валентин Ильич Зайцев, который с 1993 г. совместно с французским издательством «Просвет» переводит и издает труды Айванхова. Адрес: 117331, Москва, а/я 40, Зайцеву Валентину Ильичу.

Краткая история

Предыстория Всемирного Белого Братства М. Айванхова начинается с деятельности болгарского оккультного учителя Петра Дъонова (1864–1944), высказавшего идеи, развитые впоследствии О.М. Айванховым.

Петр Дъонов (произносится также Дунов и Донов, духовное имя – Беинс Дуно), выходец из семьи болгарского священника, учился в Америке, где закончил теологический и медицинский факультеты. В 1898 г., осознав свою «миссию», он обратился с посланием к болгарскому народу, сообщая о приходе новой эпохи, в которой славянство сыграет ведущую роль. В начале XX в. он начинает активно проповедовать, собирает вокруг себя эзотерическую группу последователей, которой дает название «Всемирнымое Белое Братство». Свое детище Беинс Дуно осознает как общество достигших особого духовного уровня людей, способных общаться с более высокими, чем человек, представителями некоей «Небесной иерархии». Главой братства объявляется Христос, а Его посланником – сам Беинс Дуно.

В 1922 г. Дъонов открывает в Софии Школу Белого Братства, в которой учреждаются два оккультных класса – общий и специальный. Активисты Школы формируют свое селение-коммуна «Изгрев» (Восход) и предпринимают попытки реализации идей Дуно на практике. С конца 1920-х гг. его ученики начинают регулярно собирать-

ся на соборы в горах Рилы, где развивают комплекс своих ритуальных практик. К 50-м гг. движение охватывает в Болгарии уже десятки тысяч человек.

В 1917 г. учеником Петра Дъонова становится 17-летний Омрам Михаэль Айванхов (Авраам Михаил Иванов) (1900–1986), также родившийся в Болгарии, который быстро показывает неординарные способности в пропаганде и разработке идей Дуно. В 1937 г. Дъонов направляет Айванхова проповедовать во Францию, где он и живет до конца жизни. На юге Франции Айванхов организует школу, которую также называет Всемирным Белым Братством. В возрасте около 60 лет он посещает Индию, где, согласно информации его последователей, получает признание сразу нескольких «духовных учителей», которые дают ему имя Омраам. Особое влияние на него оказывает встреча с индийским гуру Шри Хайдакан Вале Бабаджи, проповедовавшим в то время на Севере Индии. На протяжении всей своей жизни Айванхов разрабатывает, с одной стороны, учение Дъонова, с другой, синтезирует его с различными теософскими, оккультными концепциями.

В России с учением Айванхова знакомятся в 80-е гг. благодаря миссионерской деятельности эмиссара ВББ Лиона Маскона из Болгарии. Российским активистом айванховства становится астролог Михаил Павлович Папуш. Будучи участником секции биоинформации в радиообществе им. Попова («поповского общества»), он переводит с английского на русский несколько книг Айванхова. На фоне ажиотажа вокруг разного рода оккультных идей, интереса к паранормальным явлениям, проявившегося в 80-е гг., Айванхов получает в России популярность. В 1-й половине 90-х гг. – это уже сплоченная организация из нескольких десятков активистов. В 1994 г. айванховцы проводят всемирный съезд в Волгограде. Однако с конца 90-х начинается отток последователей, что приводит практически к распаду многих региональных отделений.

Организовавшееся в России отделение ВББ вступает в тесные контакты с Рериховским движением, они разрабатывают некоторые парадигмы совместно. Нужно сказать, что для того уже сложились хорошие предпосылки – многие элементы Агни-Йоги Н.К. и Е.И. Рерихов были восприняты учением Братства Айванхова. ВББ получило особое распространение в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске. В Пермское отделение ВББ входит бывшая сотрудница милиции, инспектор по делам несовершеннолетних; читают труды Айванхова – глава администрации Индустриального района Перми, директор одного из заводов. Общество получило грант в 2000 г. на организацию школы перинатальной терапии «Мария»

Основы вероучения и современное положение

Члены общества исповедуют учение болгарского духовного учителя Омрама (Авраама) Микаэля Айванхова.

Само Всемирное Белое Братство осознается его членами как некая сфера – «Высший Эгрегор», объединяющий одновременно и людей, живущих на Земле, и «высокоразвитых, разумных существ, соратников Бога, которые руководят жизнедеятельностью вселенной, в том числе жизнью на земле». Среди людей членами Братства являются, не иначе как особые «посвященные» «Небесными Владыками», которые даже могут носить соответствующие «космические имена»: Кумар, Гелиос и т.п.

Основные имена Братства и его структуризация, однако, заимствованы из описанной в Библии девятичинной ангельской иерархии, это: ангелы, архангелы, силы, власти, начала, господства, престолы, серафимы, херувимы. При этом, если в период формирования ВББ в Болгарии главой Братства считался Христос, то в начале XXI в., по крайней мере, российские представители этой группы считают, что возглавителями братства считаются основатели мировых религий, в частности, Христос, Будда, Зороастр, и разработчики мистических теософских оккультных учений – А. Бейли, Рерихи, П. Донов, О. М. Айванхов, которые все вместе составляют «Небесную сферу» – Шамбалу.

Учение Братства, кроме собственно разработанных Доновым и Айванховым идей, представляет из себя сплав Агни-Йоги, астрологической теории болгарского астролога Радъяра и современных биоэнергетических концепций, выдержанных в рамках холотропной парадигмы. Существенными в учении айванховцев также являются такие «оккультные науки», как: «физиогномика, хиромантия, астрология, наука о цвете».

В центре доктрины ВББ лежит теория шести рас в сочетании со своеобразным «оккультным переложением» концепции Н.Я. Данилевского. Земное человечество якобы до настоящего времени прошло пять коренных рас, каждая из которых выражала свой потенциал в ряде культур – цивилизаций. Историческое время пятой, европейской культуры, относящейся к пятой же бело расе, истекает. Человечество стоит на пороге новой «шестой культуры белой расы». Она, согласно концепции ВББ, будет славянской – «светящейся расой» или «расой Любви».

В духе теософского универсализма айванховцы называют свое учение «эзотерическим христианством». Самого Айванхова ученики считают не только особым посвященным, «посланником Космоса», но и уверены, что он является воплощением апо-

стола Иоанна Богослова на земле. В этой связи большой популярностью у ВББ пользуется оккультное толкование Апокалипсиса, проделанное Айванховым, оно опубликовано и на русском языке под названием «Приближение Града Небесного. Комментарий к Апокалипсису». Считается, что в начале XXI в. Айванхов должен снова воплотиться в России и, как считают его российские ученики, на Урале.

Учение Айванхова его последователи также называют «Третьим Заветом» после Ветхого и Нового. По их мнению, это «завет любви и солнечная религия». Солнце является особой духовной субстанцией для членов общества, оно олицетворяет Иисуса Христа, на Солнце живет, кроме Христа, и Архангел Михаил, оно дает духовную энергию. Согласно трактовке отдельных представителей ВББ, Солнце представляет Бога на земле, а сам Бог находится выше и является безличным Абсолютом. Кроме того, Солнце для членов общества – источник жизни – именно там живут миллиарды светлых существ, которые подпитывают живущих на земле.

Айванховцы разделяют традиционную теософскую гностическую концепцию о том, что Иисус – просто человек, а Христос – космический принцип. Символически члены общества представляют себе Троицу следующим образом: Бог-Отец – это разум и голова, Христос – любовь и сердце, а Дух Святой – страсть и половые органы. Айванховцы признают перевоплощение, они считают, что изначально на земле было 60 млрд душ, а теперь всего 6 млрд, т.е. 54 млрд еще должны воплотиться.

Все члены общества каждый день встречают восходящее солнце поднятием правой руки, приветствуя его. Кроме того, последователи Айванхова регулярно выезжают на природу. Среди методик, практикуемых обществом, важное место занимает панэвритмия – согласование человека с космическими ритмами, разработанная Доновым. На восходе солнца участники выполняют 28 движений ради раскрытия духовных сил человека.

Провозглашая принцип любви, члены общества выступают за повышение роли женщин в обществе и за браки, в которых учитываются интересы мужчины и женщины, так как в каждом человеке, по их мнению, есть мужское и женское начало.

Каждую весну последователи Айванхова празднуют первый день майского полнолуния – праздник Висакх, когда в Шамбале собираются паломники и все учителя – Рерихи, Айванхов, Будда, Христос и т.д. Шамбала, по мнению членов общества, располагается на той широте, где угри мечут в Саргассовом море икру.

Численность

Группы последователей Айванхова есть в Москве, Саратове, Волгограде, Стерлитамаке, Перми, Новосибирске, Одессе (Украина) и Екатеринбурге.

Распространение по стране

Волгоград. Адрес: Брестская ул., д. 11, кв. 47, президент местного отделения – Александр Александрович Неделько. Тел.: (8442) 68-09-68, секретарь – Наталья Валентиновна Сучкова, тел.: (8442) 36-29-33.

Пермь. Координатор – Светлана Васильевна Крюкова. Тел.: (3422) 48-50-38.

Другие телефоны: (3422) 96-13-40, 65-90-84.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Национальность

Русские, евреи, болгары и представители других национальностей.

Средства массовой информации.

Журнал «Извор».

Сайты: www.bratstvo_bg.ru, <http://obretenie.narod.ru/author/aivanhov.htm>, <http://miresperanto.narod.ru/doktrinoj/ajvanhov.htm>

Экономическое положение.

Доходы от практики перинатальной терапии, работы с беременными женщинами, а также пожертвования от частных лиц.

Библиография

Айванхов О. М. Приближение Града Небесного. Комментарий к Апокалипсису. М., 1993.

Рикла – Огонь Космоса Единого

Составлено в марте 2004 г. Автор: А. Коскелло. Сбор материалов: Р. Лункин, А. Коскелло.

Организационная структура

Официально организация не зарегистрирована. Глава организации – некто Рикла – формально является только автором и издателем собственных книг. Фактически же вокруг него существует, во-первых, сплоченная группа ближайших учеников (16 человек), а во-вторых, многочисленный штат распространителей книг Риклы. Все они проживают в разных городах России. Ученики имеют право

непосредственного контакта с Риклой, распространители общаются с ним только через учеников. Именно ученики представляют учение Рикла внешнему миру. Среди них руководящая роль принадлежит Ларисе Филиной, москвичке, тел.: (095) 168-11-85.

Все контактные телефоны распространителей книг Рикла – см. адрес в Интернете <http://obretenie.narod.ru/txt/oke/kontakt.htm>.

Основные распространители в России:

Москва: тел.: (095) 250-89-63 – Нина Денисенко; тел.: (095) 178-43-09 – Галина Елецкая.

Петербург: тел.: (812) 268-84-07 – Нина Леоновна; тел.: (812) 106-80-37 – Люба и Василий Карцевы; тел.: (812) 443-98-52 – Рита.

Н. Уренгой: тел.: 8-34949-34478 – Ирина Терентьева.

Волгоград: тел.: 8-844-2-301451 – Ольга Пелепенко.

Котлас: тел.: 8-818-3-740347 – Лена.

Иркутск: тел.: 8-395-2-409754 – Людмила Нечаева.

Рыбинск: тел.: 0855-211-044 – Наталья.

Краткая история

Имя главы организации достоверно неизвестно. В публикациях движения он фигурирует как Рикла – Огонь Космоса Единого, или Учитель Рикла. Известно, что это житель одного из российских городов, который 22 мая 1995 г. попал в автокатастрофу, с летальным исходом. К приезду «скорой помощи» он «ожил» и заявил, что в его тело вселился Рикла – Огонь Космоса Единого, и сообщил своей семье, что отныне он не их муж и отец, а Рикла в его теле.

Основной своей задачей в 1995–1996 гг. Рикла считал вскрытие Места Силы Космоса на острове Ольхон на озере Байкал. В 1996 г. это удалось. В ходе экспедиции были записаны первые беседы Риклы с четырьмя первыми учениками и были проведены первые инициации. С тех пор у Риклы прошли посвящение около 20 человек, число учеников установилось на шестнадцати. К весне 2004 г. вышло в свет восемь книг под одинаковым названием «Рикла – Огонь – Космоса – Единого», где Рикла разместил записи своих бесед с учениками.

Глобальной целью Риклы стало возрождение духовной цивилизации аиингов – этноса, жившего в древности на берегах Байкала. Все ученики Риклы носят свои аинские имена, практикуют целительство и собираются на острове Ольхон для исполнения аинских религиозных ритуалов и чтения книг Риклы. Под руководством Риклы они занимаются поиском Мест Силы в разных частях Земли (по словам последователей, Рикла может бывать и в Мексике, и в Японии, но основные места его обитания (и, соответственно основные места проведения мероприятий) – Прибайкалье и Горный Ал-

тай. Во время мероприятий их участники устанавливают специальные магниты для получения энергий из Космоса.

С начала XXI в. учение Риклы получает также широкое распространение во внеаиинской среде – в кругах читателей эзотерической литературы. Именно это сделало учение Риклы массовым. Однако большинство риклианцев никогда не видели живого Риклу (только в видеозаписи).

Особенности вероучения и современное положение

Учение Риклы (в среде последователей сокращенно оно обозначается как О. К. Е.) – подчеркнуто синкретическое. В качестве одной из своих задач Рикла видит донесение до людей «Слова Творцов, развоплощенных ныне, но оставивших Путь Света своего людям», среди которых он называет таких, как Гаутама Будда, Иисус Христос, Мухамед, Эль Мория, Елена Рерих, Порфирий Иванов, Микао Усуи, Раджниш Ошо, Хлаид и др. Рикла считает, что по причине «невидения и неведения групп-лидеров», возглавлявших последователей этих учителей, большинство их учений представлено людям в ложном свете. Так, Рикла обвиняет последователей Микао Усуи в том, что в настоящее время «потухли лучи Рейки», а Владимира Мегре и его фонд – за то, что «энергии Анастасии иссякают». Кроме того, он весьма опечален тем, что уже «потух луч Порфирия Иванова».

Последователи Риклы отрицают, что его творчество сколь-нибудь связано с религией, и предпочитают называть его просто «космическим учением». В качестве самого близкого к О. К. Е. учения Рикла указывает на учение Елены Рерих, однако он полагает, что энергии Земли существенно изменились со времен Елены Рерих, аура Земли сегодня переживает уже новое качество, и людям требуется не столько теоретическое обоснование Огня, сколько обучение практическим навыкам «принятия Огня». Рикла полагает, что учит своих последователей способам расширения сознания, позволяющим им принять в свои сердца Огонь Космоса не в качестве «абстрактно-философского понятия», но в качестве «реальной энергии».

Согласно учению Риклы, мир (Космос) есть единое существование самых разнообразных энергий, хаотично и стремительно носящихся в пространстве. Точки их пересечения или соприкосновения – это планеты, Вселенная, люди, Земля, и все, что на ней и вне ее. Процесс осознания Единого Космоса человеком есть одновременно и процесс самопознания, ибо человек по сути своей является творцом собственного мира.

В качестве составляющих Космоса Рикла выделяет «Три Мира», они же – «Три жизни», или «Три удобных мастерских человеческого

Творчества»: Мир Земли, Мир Неба и Мир Вселенского Огня. Это три лаборатории, при помощи которых человек творит формы энергий Космоса, рождая и изменяя тем самым его, и сам являясь им же. Траектории энергий, текущих через эти лаборатории, Рикла называет Путиами. Рикла подчеркивает, что в Космосе нет ни главного Мира, ни второстепенного, а также нет ни начала, ни конца, ни прошлого, ни будущего. Ориентиром может служить лишь та точка пространства, в которой находится «осознание», т.е. «чистая энергия» человека.

Бог понимается Риклой как «Единая Творящая Энергия». Рикла учит, что после Потопа Бог перестал вмешиваться в дела людей, и вновь его вмешательство произойдет лишь тогда, когда род человеческий окончательно уничтожит сам себя.

Согласно учению Риклы, Дух вечен, он не имеет пространственных и временных границ. Душа, напротив, не вечна, продолжение жизни души зависит от мыслей и дел человека, от его физической формы в многочисленных воплощениях. Душа и Дух живут своими автономными от тел жизнями, периодически воплощаясь. Если душа становится «перепачканной», она может погибнуть, будучи навечно «запечатанной в Эфире». При этом Рикла отрицает наличие добра и зла, фундаментальность понятий «Свет» и «Тьма»: «Тем, кто продолжает делить Мир на черное и белое, не остается времени на видение Истины».

О себе Рикла проповедует, что он является «Огнем Космоса на Земле» и «пришел на планету Земля 22 мая 1995 г. путем трансмиграции из Запредельного Космоса». Своей миссией на Земле Рикла считает «Единение Творческих Энергий в Целом». Рикла утверждает, что он нейтрализует огромное количество негативных мыслей, продуцируемых человечеством, и тем самым укрепляет ауру Земли.

По мнению Риклы, мысли и дела людей в буквальном смысле «окутали Планету», образовав три «сферы», отделяющие людей от Богов: самая большая из них называется «Самость», средняя – «Зависть», третья – «Значимость». Рикла также убежденный анти-технологист, по его мнению, люди напрасно ищут решения глобальных проблем в развитии техники, ибо «ни один суперсовершенный компьютер не заменит чистого и открытого к энергии Космоса Сердца человека – Вдохновенного Творца».

Большое место в произведениях Риклы уделяется современным проблемам США. Рикла уверяет, что «кармически Америка исчерпана». В деградации американской нации он винит, в первую очередь, американское руководство, постоянно вмешиваю-

щееся в дела других стран. По его мнению, первый мощный удар «аура нации» получила вследствие ядерной бомбардировки Японии в августе 1945 г. Следующим напряжением был Вьетнам. Последней же ключевой ошибкой американского государства Рикла считает операцию «Буря в пустыне». По его мнению, эту ошибку Америки спровоцировала Моника Левински, ибо эта «сотрудница Антимира через разврат и похоть президента Америки развязала руки эскалации напряжения, положив войне начало». Во время «Бури в пустыне» американские солдаты, как считает Рикла, были помещены в условия совершенно непривычных для них аравийских песков. Это решительным образом сказалось на «коде нации»: в него был открыт доступ «не присутствующим в природе американской нации энергиям». В результате произошла «трещина в карме нации» и «аура нации» была разрушена. Кроме того, Рикла утверждает, что «над Аравийской пустыней находится Эфирная Вотчина (Чертог) одного из Владык Семилучья», поэтому не только все непосредственные участники той операции, но и их родственники на сегодняшний день тяжело больны необъяснимой для медицины болезнью – тотальным «истощением». Наконец, в декабре 2001 г., через несколько месяцев после крупнейшего теракта в Нью-Йорке, Рикла заявил: «Кармическая агония снобической державы страшна для всей земли за исключением участков, защищенных Нами». В настоящее время Рикла считает, что Америке в состоянии помочь Россия «бескомпромиссностью оценки американского мирового терроризма». Однако залогом спасения Америки, а значит, и всего мира, будет только создание Риклой и его учениками «космической лаборатории» в Аравийской пустыне.

России, по мнению Риклы, принадлежит ключевая роль в спасении мира. В скором времени, как он считает, из «кармических недр» России грядет «исход Благословенного», однако пока тому есть одно могучее препятствие – Мавзолей Ленина на Красной площади. По словам Риклы, 11 августа 1999 г. в Долине Ярлу, что рядом с горой Белухой на Алтае, «Владыками Лучей» ему «была явлена миссия, носящая сугубо конфиденциальный характер», – решить проблему Мавзолея. Рикла считает, что коммунисты оставили на территории России «воронку концентрированной негативной энергии с центром на Красной площади», и эта «воронка» до сих пор тягивает в себя «негативные зманизации людей со всего мира, почтивших своим вниманием столь значимое «явление», как забальзамированный Вождь (вожди)». Поэтому Рикла называет Мавзолей «Терафимом колоссальных накоплений разрушительной психичес-

кой энергии». Рикла считает, что в настоящее время Ленин «ожил», так как его мумия впитала колоссальное количество психической энергии. Дух («три верхних тела Ленина») – «живой и Землю не покинул», но «в мумии гнездится и часа ждет». Поэтому, как считает Рикла, нужно немедленно уничтожить мумию, иначе в скором времени дух Ленина найдет другого подходящего человека и немедленно войдет в него и приступит к великим разрушениям, которые закончатся уничтожением планеты.

С июля 2000 г. Рикла напряженно работал над этой задачей Владык в одном из Мест Силы в Горном Алтае, в результате чего в октябре он пришел в невероятно тяжелое состояние (как он описывает, «возможностей моих не доставало, несмотря на то что Место Силы помогало Чистотой Своей. В октябре 2000 г. над Формами моей Мысли наблюдалась необыкновенной мощи концентрация энергии Черного Братства»). Наконец, уже в январе 2001 г. наступило прозрение. Как описывает Рикла, когда он был на грани смерти, к нему явился его «Учитель-Дхиан», и 9 января 2001 г. во время встречи вручил ему «Посох Возможностей Необыкновенных». После этого Рикла обратился к своим последователям с предписанием:

Мавзолей – на кучу щебня,
И разбросать по всей земле Российской!
Тело (Терафим) сжечь и прах развеять.
На месте том построить из белого мрамора
Пирамиду Тридцати Трех Метров.
Сеченья Золотого.
Или Кедры посадить
Звездой о восьми углах,
Что абсолютно равносильно.

Причем Рикла полагает, что это должно быть осуществлено с согласия российских народов, поэтому инициативу на себя должна взять верховная власть, желательно, Президент, выступив перед нацией и попросив поддержку россиян в деле уничтожения Мавзолея. Рикла считает, что такой сильный и бескомпромиссный шаг нынешнего Президента ускорит процветание страны, усилит мощь государства, а главное, «тени членов ЦК, Политбюро покинут Кремлевские залы и Дух, витающий в пространствах кабинетов, сгорит в Огне Вселенной», и Россия станет «Державой Света», и от нее на весь мир будут исходить «Мир, Покой и Справедливость». На случай, если Президент «промешкает недалновидно», Рикла обещал «усилить Мысль» и устроить так, что разрушение само свершится.

В разных частях света (точно известно, что в Горном Алтае, но также и в других местах – они известны немногим ученикам Риклы), он создает так называемые Творческие лаборатории, где со своими учениками занимается сложными духовными практиками и обучает их «Творчеству». Фактически, это различные виды психотехник и целительства. Центральное место среди них занимает самобытный способ медитации, изобретенный Риклой, которая связана со становлением человека на «пути Творчества».

Отправной точкой на «пути Творчества» Рикла считает достижение состояния «отрешенности», «отсутствия чувств и мыслей». Эту ступень Рикла называет «Отсутствием». По его мнению, только «творчество, текущее через отсутствие творящего», является истинным, ибо только в этом случае человек оказывается в состоянии воспринимать «язык Космоса». Происходит это в результате вхождения в «отсутствующего» человека «Единой Творящей Энергии» и «кристаллизации» в нем космического «Огня».

Рикла учит, что соприкосновение с Огнем возможно только через центр ауры – Сердце, что оно может произойти спонтанно, но может стать следствием проведенной техники. В любом случае, Рикла считает, что Творчество требует абсолютного терпения и абсолютной точности. Существуют технические предписания относительно того, как вести себя на «пути Творчества»:

«1. Ты должен находиться в точке отсутствия на всем протяжении Пути ведомого тобой человека.

2. Ты должен в совершенстве владеть абсолютным вниманием, дабы не пропустить миг готовности человека. Этот миг, как правило, краток настолько, что почти неуловим.

3. Импульс энергии не должен превышать степени образовавшейся пустоты в Сердце. Меньше – да, больше – нет».

Причем предполагается, что формы проявления энергии могут быть самые разнообразные: это может быть и взгляд Риклы, и удар палкой, причем утверждается, что между этими формами нет никакой принципиальной разницы, так как Рикла не выбирает их сам – он только «открывает дверь своего Сердца».

По мнению Риклы, все прочие духовные школы, занимающиеся поиском путей соприкосновения с Огнем, сегодня являются ложными. В частности, несмотря на то что медитативные практики знают и используют миллионы людей, единицы из них пришли в «точку Истины медитации» – «Сатори». Ощущение, которое предшествует ей, по мнению Риклы, как раз и есть «абсолютная чернота, окутавшая все существо, ни шороха, ни про света – небытие», и его должна сменять «вспышка Света – Сато-

ри». Рикла считает, что «Просветление» есть не что иное, как «устойчивое Сатори».

Рикла категоричен в отношении исторического христианства («церкви» или, чаще, «попов»), которое «себе на руку извратило понятия космического языка». За это, по словам Рикла, «теперь в Генне Огненной кипеть попам». Однако в христианских терминах он находит отголоски космических явлений (например, в «Чистилище» он видит аналог собственного понятия «трансмутация», в «Аде» – следы представлений о «карме»).

Рикла соглашается, когда недоброжелатели из других духовных школ и течений называют его «Черным Учителем», однако по-своему истолковывает это наименование. Он считает, что абсолютно черный цвет в Космосе на самом деле – его «самая творческая точка», так как он есть «Абсолютная Пустота», т.е. «преддверие Света». Рикла считает, что все «Мастера Духа человеческого», когда-либо жившие на Земле, вели своих учеников к этой точке «Абсолютной Черноты». Он утверждает, что один из самых «чернейших» «Учителей», посещавших Землю, – это, в частности, Гаутама Будда.

Рикла полагает, что в ближайшие пятнадцать лет его авторскую медитацию необходимо проделать каждому человеку планеты. По его словам, ответственность открыть Двери Божественному проявлению лежит на каждом человеке. Рикла учит, что глобальный переход человечества в Шестую Расу, о котором так много говорят эзотерики, еще не начался во всемирном масштабе, однако он уже происходит в Мире Огненном. Пока все население земного шара не войдет в этот мир, никакого перехода не будет.

Рикла производит тщательный отбор кандидатов в «аиины» (само слово он переводит как «Род Творцов»), так как на этих людей возлагается очень большая духовная нагрузка – они должны «сжигать кармический груз десятков своих воплощений». Считается, что результаты на «Пути Творчества» могут быть достигнуты только путем «пота и слез», «бессонных ночей» и переживания в течение короткого промежутка времени «сотен сложнейших ситуаций», с десятками «смертоносных падений и возрождений». Рикла требует от аиинов постоянного самоанализа: «Аиины — не стадо овец, и Рикл – не пастух им» (и в этом есть элемент антихристианской полемики). Аиины – это Творцы Энергий Огня Космоса, Единенные этим Огнем». Аиинов учат, что на них возложена огромная ответственность. В частности, Рикла утверждает, что «покуда на Земле жив хотя бы один аиин – Рикл жив, Огонь Действен для этой планеты», а также, что усилиями «Любви Аиинов» в настоящее время

изменяется гравитационное поле Земли и идет ускоренное движение времени.

Посвящение в аины (оно же – «введение в Род») осуществляется исключительно самим Риклой. Оно происходит обычно в «Месте Силы» одной из «лабораторий» аинов. Предполагается, что Рикла должен трижды получить от кандидата ответ: «Да», – причем на разных этапах духовного восхождения и в самых разных ситуациях. Посвящение считается сложным духовным актом, ибо в нем принимают участие десятки энергий как ауры Земли, так и запредельного Космоса. Оно означает, что человек – кандидат в аины «видящ» и осознан в своем выборе Пути Огня Единого Космоса.

У Риклы сложилось постоянное число аинов – 16, однако состав их периодически претерпевает изменения. Дело в том, что аины пользуются у Риклы большой степенью доверия и фактически все связи Риклы с миром, с обществом, доверены им. В среде последователей Риклы они обладают элитарным статусом и известны в основном под своими «внутренними» именами (известны такие ученики, как Илаана, Лаарк, Аиия, Аолита, Харунго, Ма-О-Лица, Светла, Арх, Ками-Доминэй, Эллиокка, Лей, Раджниш, Аллизарх, Дилиитий, Авейна, Кросс, Аветин, Сан-Рия, Зарина).

Рикла запрещает ученикам демонстрировать перед внешними людьми свои способности и случаи излечения, а также самим рассказывать миру о его учении. Однако в последние несколько лет у него регулярно возникают проблемы с тем или иным из аинов, в частности, из-за авторских прав на публикацию материалов о работе «Творческих лабораторий» (ученики пытаются присваивать доходы от печати бесед Риклы). В результате несколько учеников были удалены Риклой из числа аинов («выведены за пределы круга Рода»), и на их место были набраны новые.

Рикла много говорит о своих врагах – «преследователях из Черной Ложи», которые все время «идут по его следам», однако до сих пор его всегда спасало «Знание», которое вовремя его от них «уводило». Последователи Риклы считают все прочие духовные течения враждебными для ауры Земли и пагубными для человечества. Во многом вследствие того что сам Рикла провозглашает себя последователем многих «Учителей прошлого», его последователи периодически имеют столкновения на идеологической почве с последователями Рейки, Порфирия Иванова, различными группами движения «Звенящие кедры России» (анастасийцами) и рериховскими обществами. На эзотерическом сайте «Единение» даже были вы-

вешены стихотворения против Риклы, сочиненные членом рериховского движения Светланой Горбой:

Что за Рикла к нам проникла,
возведя себя в «христы»?
Из какого она цикла
мрази, грязи, суеты?
Трансмутацией возникнув,
поглощает разум тот,
чье сознание, лишь возникнув,
зрит на звездный небосвод,
чье сознание, жажда света,
получает взамен тьму
и, наполнив себя бредом,
уж не верит никому.
Где тот космос запредельный,
что закинул Риклу к нам.
Он так ВАЖЕН, что не в деле
Даже Божья Сущность там.
Ну и Рикла – вот дела,
нет тумана в ней конца,
незаметно, чтоб проникла
тьма да в светлые сердца.
Что ж, мы вступим в этот бой,
между Небом и тобой,
что себя назвала Риклой,
и твои разрушим циклы...

Учебные заведения

Роль учебного заведения выполняет лагерь аиингов.

Финансовое положение

Основным источником средств для Риклы является издание и продажа его собственных книг (в магазинах эзотерической литературы произведения Риклы ценятся довольно высоко – в среднем по 200–300 руб. за книгу).

Научное издание

Ответственные редакторы
М. Бурдо, С.Б. Филатов

**СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ.
ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ**
Том IV

Научное издание

Редактор *Т.Г. Липкина*
Корректор *А.В. Полякова*
Переплет *С.С. Носова, Е.Ю. Молчанова*
Компьютерная верстка *Б. Куртиш*

Подписано в печать 20.09.2005. Формат 60x90/16
Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 23,0
Тираж 2000 экз. Заказ № 6449

Издательская группа «Логос»
105318, Москва, Измайловское ш., 4

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**По вопросам приобретения литературы
обращаться по адресу:**

105318, Москва, Измайловское ш., 4

Тел./факс: (095) 369-5819, 369-5668, 369-7727

Электронная почта: universitas@mail.ru

Дополнительная информация на сайте: <http://logosbook.ru>

BAYLOR UNIVERSITY LIBRARIES

3 1263 02139 5881