

**Министерство науки и высшего образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»)»**

Л. С. Астахова, М. Р. Бигнова, Д. В. Брилев

Новые религиозные движения

Уфа 2018

УДК 298.9
ББК 86.39

Астахова, Л. С., Бигнова, М. Р., Брилев, Д. В. Новые религиозные движения [Текст]: учеб. пособие – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018.– 173 с.

Данное учебное пособие предназначено для студентов гуманитарных специальностей, учителей, преподающих предметные области ОДНК НР и ОРКиСЭ, культурологические дисциплины. В пособии нашли отражение современные научные представления о новых религиозных движениях и специфике их взаимодействия с современным обществом, в том числе и в Республике Башкортостан

Рецензенты:

З. Я. Рахматуллина, проф. кафедры этики, культурологии и связей с общественностью ГОУ ВО «Башкирский государственный университет», д-р. филос. наук;

О. А. Грива, зав. кафедрой религиоведения Таврической Академии Крымского Федерального Университета им. В. И. Вернадского, д-р. филос. наук.

Содержание

Введение.....	4
Глава 1. Религиозное пространство современной России и роль новых религиозных движений в социуме: термины, феномен, причины	6
Глава 2. Типология новых религиозных движений	22
2.1. Христианский субстрат	26
2.2. Языческие и неязыческие культы	48
2.3. НРД в исламе	57
2.4. Новые религиозные движения, основанные на восточных культурах	81
2.5. Группы рассеянного типа и оккультная среда	94
2.6. Наукообразные новые религиозные движения	124
Глава 3. Психологические механизмы вовлечения в деятельность новых религиозных движений.....	129
Глава 4. Проблема разграничения светского и религиозного контента в деятельности новых религиозных движений	148
Глава 5. Правовое положение новых религиозных движений. Религиоведческая экспертиза	162

Введение

Новые религиозные движения – тема, которая неизменно порождает множество вопросов. Сам факт их изучения представляет собой проблему для современного религиоведения не только в методологическом, но и практическом отношении. Ученые, занимающиеся изучением новых религиозных движений, фактически не смогли сформулировать единую парадигму религиоведческого знания, что привело к наличию множества школ как в российском религиоведении, так и в западной научной традиции. Особую остроту данной проблеме придает идеологический аспект, который, несмотря на принцип научной объективности, несомненно, накладывает отпечаток на все исследовательские проекты и их конечный итог – монографии, статьи, выступления на конференциях. Наиболее отчетливо можно выделить две крайние позиции. Одна настаивает на исключительной маргинальности новых религиозных движений, их негативной и даже деструктивной роли в современном обществе. Другая – указывает на существование принципа свободы совести и личной ответственности индивида за принимаемые им решения, в том числе и в религиозном, вероисповедальном отношении. Некоторые представители данной группы считают, что даже такие понятия, как «экстремизм» и «террористическая идеология» религиозных групп – надуманные и необъективные, и используются для прикрытия ложно понимаемых государственных интересов. Третье течение призывает отказаться от оценочных суждений в отношении новой религиозности и считать их феноменом современной религиозной жизни, подлежащим изучению, но не оказывающим существенного влияния на социальное пространство. Чтобы разобраться в теоретических основаниях современного религиоведения и правовых последствиях его практического применения необходим тщательный анализ существующей практики изучения новых религиозных движений и их истории, вероучения и деятельности, возможность проследить эволюцию современной религиозности и те социальные процессы, которые связаны с зарождением, формированием и существованием данного феномена. Особую важность в контексте проблемы новых религиозных движений приобретает вопрос о секуляризации современного социума и его ценностных ориентациях в целом. В обществе постпостмодерна, где границы между конфессиональным и секулярным, профанным и сакральным чрезвычайно размыты, роль религиоведения заключается в четкой формулировке разграничения светского и религиозного контента с опорой на научные процедуры, а не идеологические установки отдельных социальных групп.

Новые религиозные движения сегодня – огромная часть религиозного пространства не только в России, но и по всему миру и

изучение религии и религиозности без обращения к ним оставляет вне «фокуса внимания» множество существенных для понимания социальных процессов современности деталей.

Процесс секуляризации религии, который, как принято считать, начался два столетия назад, в настоящее время породил такое явление как духовность без религии, секулярная религиозность – термины, которыми принято обозначать отсутствие принадлежности к какой-либо религиозной организации при одновременной убежденности субъекта в собственной религиозности. Так, человек, идентифицирующий себя как православный в публичном пространстве, может не посещать богослужения Православной церкви, не участвовать в культовых практиках и даже не разделять вероучение церкви, но, тем не менее, считать себя адептом православия. Данное положение позволяет включать православное пространство индивидуальный набор признаков, воссоздаваемый каждым адептом самостоятельно без участия церковных структур и канонов. Возможен вариант вероисповедания соответствующего православной вере в части вероучения, но не включающий культовых практик православия или только те аспекты, которые связаны с участием в коллективном вероисповедании... Данный феномен занимает внимание социологии религии более 100 лет, социологи от М. Вебера до Н. Лумана дают ему различные объяснения, но сам факт распространенности новых религиозных движений в обществе и их качественного разнообразия требует от нас не игнорировать, а изучать данный феномен.

Настоящее учебное пособие призвано сформировать у обучающихся базовые знания о новых религиозных движениях, их роли и месте в современном обществе.

Глава 1. Религиозное пространство современной России и роль новых религиозных движений в социуме: термины, феномен, причины

Нетрадиционные религиозные движения и культы – сама постановка названия специализированного курса для религиоведов уже вызывает целый поток вопросов... Можно ли называть их религиями? Нетрадиционными? Новыми? Объединять ли их по принципу используемых методов? Результатов деятельности? Прежде всего отметим, что использование слишком широких понятий приводит к нивелированию различий между ними, что, на наш взгляд, является совершенно неправомерным; к такого рода излишне широким понятиям можно отнести: нетрадиционные религии, оппозиционные религии, альтернативные религии и т.д. В любом случае определение самого рабочего понятия является обязательным.

Итак, **Новые Религиозные движения** (NRM – new religious movements) есть один из наиболее нейтральных терминов, сконструированных наукой в свете поиска адекватной дефиниции новому феномену. Этот термин получил широкое распространение благодаря Айлин Баркер, которая предложила под новым религиозным движением (НРД) понимать религиозную, этническую или духовную группу, не получившую (или еще не получившую) общественного признания в качестве деноминации или церкви, — в особенности, если она имеет нетрадиционное вероучение и не является сектой.

В термине НРД подчеркивается, вопреки общепринятому мнению, не один, а два основных принципа: помимо хронологических оснований он выделяет и новизну вероучения, традиционность его (целого или части) для той или иной территории. Но все же термин НРД при всей корректности достаточно расплывчат и не отражает в себе всей совокупности признаков, присущих целому классу феноменов, объединяемых под НРД: само название несет в себе как раз лишь один признак – это новизна. Однако при использовании термина автоматически поднимается вопрос о проведении границы между «старыми» религиями и «новыми». Так, «попытка ответа через апелляцию к историческому понятию «Новое время» приведет к тому, что в этом случае в разряд новых религий попадут большинство протестантских деноминаций, возникших после периода Реформации»¹. В Японии новыми движениями именуется организации, возникшие со второй половины – конца XIX века. Некоторые исследователи обозначают границей Вторую Мировую войну. В религиоведении, однако, временную границу провели на 50-60-х гг. XX

¹ Крупник И.Л., Крюков Д.С. К вопросу об изучении новых религиозных движений // SCHOLA-2004. Сборник научных статей философского факультета МГУ. М.: Изд-во "Социально-политическая мысль", 2004. С. 35-37.

века: все НРД. возникшие после этого времени исследователи именуют «НРД». Однако данный термин так же неоднозначен: ряд религиозных движений относят к НРД, хотя они сформировались значительно раньше. В то же время термин методологически нейтрален, этически корректен и не подавляет чувств верующих – как отмечают многие исследователи. Именно этот принцип деления на «новые» и «традиционные» религии лег в основу действующего законодательства России о свободе совести.

Нетрадиционные религии. Та же проблема ограничения чересчур широкого понятия касается и попытки обозначения НРД как нетрадиционные религии. Прежде всего, это связано как раз с тем, что «понятие «традиционности» и, соответственно, «нетрадиционности» несет в себе еще и хронологическую компоненту»².

Впрочем, при всей субъективности понятия «традиционные» религии, термин этот используется в законодательстве, следовательно, может быть, с определенными оговорками, использован и религиозноведческом анализе.

Новые религиозные объединения. Принципиально иной подход к определению терминов по рассматриваемой проблематике предлагается в праве. Термины «секта», «культ» и т.п. не используются в законодательстве. Существует понятие религиозное объединение, которое подразумевает под собой: «добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей»³. В свою очередь, религиозные объединения делятся на религиозные группы, которые не регистрируются, как юридическое лицо; и религиозные объединения, которые регистрируются в установленном порядке в качестве юридического лица⁴.

В связи с этим, хотелось бы подчеркнуть, что замена термина «религиозные движения» на «религиозные объединения», наблюдаемая в отечественном религиозноведении в последнее время, достаточно оправданна, и происходит все чаще, так как религиоведы находятся в поисках адекватного термина (и снижения рисков со стороны собственно сторонников «новых» религий) в связи с необходимостью проведения экспертиз их вероучений, что предполагает использование грамотного с

² Крупник И.Л., Крюков Д.С. Там же.

³ Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", глава 2, ст. 6

⁴ Там же. Ст. 7,8

юридических позиций языка, в терминах если не юридических, то приближенных к ним⁵.

Маргинальные религии – это совокупности людей, представители различных социальных групп и подгрупп, сознание, поведение и статус которых находятся в промежуточном положении, во многом связанным с их нежеланием или неумением адаптироваться к одной из стабильно функционирующих религий. Термин «маргинальные» происходит от латинского «находящиеся на краю...», т.е. можно сказать, что это религии, занимающие нестабильное, промежуточное положение в обществе между основными религиозными организациями.

Насколько можно назвать новые религиозные феномены маргинальными? Известно, что маргинала характеризует утрата социальных связей, дезадаптация личности, неспособность самостоятельно принимать решения; в религиозном плане, как добавляют некоторые исследователи, ему необходим (и в такого рода религиях практикуется) контроль сознания, психологическая зависимость от руководителя... В то же время, выделение НРД как маргинальных не совсем верно, так как они вовсе не находятся «на краю» функционирующего общества. Действительно, люди – маргиналы часто становятся сторонниками НРД, в силу необходимости обрращения новыми социальными связями; но определять таким образом все НРД, на наш взгляд, нельзя.

Оппозиционные религии. Изучением новых религиозных организаций как проявления оппозиционной религиозности и, как следствие, формированием новых оппозиционных организаций занимается достаточно малое число исследователей. Использование термина «оппозиция», т.е. более менее организованная группа лиц *внутри* сообщества, ведущая линию противодействия и противопоставления господствующим взглядам, практикам большинства (либо сама практика противопоставления, процесс), в религиозном плане весьма и весьма схож с определением «ересь» (хотя и не содержит столь явных коннотаций), и, как подчеркивают исследователи, близок в своем понимании термину «девиантное, т.е. отклоняющееся от нормы, поведение». Так, по мнению Т.А.Бажан, такие группы (религиозные меньшинства) представляют собой отклоняющуюся от нормы форму религиозной мысли и религиозной практики.

Организации, имеющие в вероучении и практиках элементы либо признаки отклоняющейся религиозности, т.е. несовпадения в оценках

⁵ Местные религиозные организации создаются по инициативе совершеннолетних граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу, имеющую подтверждение от органов местного самоуправления о ее существовании не менее 15 лет на данной территории либо подтверждение от централизованной религиозной организации того же вероисповедания о вхождении в ее структуру. (Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 23.06.1997. Глава II. Статья 9. § 1.)

целей, пути, и т.д. – именно таким образом можно было бы оценить оппозиционные религии. Однако в рамках рассуждений о девиантном поведении в религиозной жизни нам, прежде всего, как казалось бы, необходимо определить понятие нормы. Норма – в социальном смысле – наиболее распространенное поведение – именно такое определение воспринимается большинством, хотя такое понимание не вполне оправданно, так как распространенность болезни (например, эпидемии) не свидетельствует о нормальном здоровье. В социологии норма – стандарт, правило, регулирующее поведение в социальной обстановке. Несомненно, что для религиозных сообществ социальная жизнь является строго упорядоченным и непрерывно циклическим процессом, который зависит от формализованных (не в смысле права, а в смысле зафиксированных «текстуально») ожиданий и обязательств.

Действительно, в религиозной жизни факт нормативного порядка выступает главным элементом социальной системы. Нормы формализованы, но сверхъестественны. Социальный контроль существует, но специфичен.

Например, старшие, пожилые люди, особенно бабушки выступают как общепринятые выразители социального контроля, но сами становятся нарушителями социального порядка в церкви, фактически их поведение представляет не норму, а патологию, девиацию. Православие в современном его виде, утратив историческую преемственность норм и правил поведения, получило сегодня целый пакет девиантных проявлений, зачастую не понимаемых как девиация. Бабушки на приходе – явный тому пример. Однако в данном случае девиация не стабилизируется, а усугубляется, так как нет ограничителя, санкций со стороны Церкви: отвечать за нарушения женщины будут только перед Богом.

И в связи с этим выдвинем ряд замечаний, тесно связанных с понятием «оппозиционные религии».

Прежде всего, понятие «норма» без ценностного аспекта бессмысленно, однако исследователю требуется именно отсутствие ценностной оценки. Именно поэтому столь сложно будет расставить акценты относительно того, кто для кого представляет оппозицию: религии, сегодня являющиеся «традиционными», также имеют под собой «оппозиционные» положения, вызвавшие в свое время раскол и на вероучительном, и на социальном уровне.

Кроме того, в этом вопросе мы согласны с И.Я.Кантеровым, который отмечает, что «оппозиционное отношение к господствующим конфессиям и к существующим мирским порядкам неразрывно связаны между собой⁶». Это предполагает, что использование данного термина не исключает дополнительные коннотации, более того, усугубляет неприемлемое

⁶ Кантеров И.Я. Новые религиозные движения. – Владимир, изд-во ВлГУ, 2007. - С.34.

отношение к такого рода религиям, подчеркивая их не только религиозную, но и социально-политическую позицию, в то время как распространение данного ярлыка на все новые религиозные феномены не совсем объективно.

Внеконфессиональные религии или внеконфессиональные движения. Отдельные авторы подчеркивают отсутствие христианских корней в НРД, что в свою очередь делает в отношении их, строго говоря, некорректным использование термина «конфессия», который связывается, прежде всего, с христианскими ответвлениями. Вместе с тем, вслед за А. Баркер, отметим, что ряд организаций выступают вообще против того, чтобы их считали религиями. «Внеконфессиональность» иногда подразумевается как раз в таком ключе. Впрочем, как слово «конфессия» уже давно воспринимается даже специалистами синонимом «религии» со сформированным религиозным культом⁷, так и крайне сомнительным выглядит самоотмежевание некоторых НРД от религиозных идей, в то время как они, например, бывали замечены в оформлении своих организаций как религиозных, когда речь заходила о вариантах снижения налогов. Термин, в любом случае, излишне широк и расплывчат.

Молодежные религии

Использование термина «молодежные» применительно к НРД некоторые исследователи обосновывали по двум причинам, близким друг к другу. Прежде всего, считается, что НРД формируются как отклик на духовные поиски молодежи; что именно им свойственна нестандартность в решении извечных вопросов и именно поэтому «молодежные религии» не принимаются религиями традиционными. Другая причина заключается в том, что эти религиозные организации делают ставку на молодежь, обнаруживая только в этом возрасте те качества, которые позволят как рассчитывать на понимание с их стороны, так и сформировать необходимого им адепта; т.е. потенциал должен обладать в меру любопытным умом, склонностью к духовным поискам, возможно – маргинальным положением (например, студенты первых курсов, переехавших на учебу из других городов).

Однако, как справедливо отметил И.Крупник, «возможность употребления понятий «молодежные религии» уже неоднократно критиковалась в научной литературе, так как, хотя многие НРД и делают ставку на молодежь, утверждать, что подавляющее большинство адептов – люди студенческого возраста было бы слишком смело».

⁷ Отметим, что только специалистами: во время проведения социологического исследования в 2007-2008 гг., одним из самых серьезных затруднений интервьюеров, проводивших исследование в Казани, было разъяснение респондентам вопросов, где было использовано именно слово «конфессия», т.е. он достаточно малознаком широким слоям населения.

Секта

Этот термин вошел в религиоведческий словарь благодаря Э. Трельчу, предложившему различные формы социальной организации религии, среди которых, помимо церкви, деноминации и культа, была и секта. Согласно этой классификации секта образуется, когда группа людей, недовольных традициями церкви, отделяются от нее. Иногда члены секты открыто противопоставляют себя обществу, отказываясь, например, от воинской службы, медицинской помощи и др. Сектам свойственно контролирование личности, но – заметим! – не ее подавление. Организации данного типа обычно невелики, либо разбиты на множество мелких групп, где все члены знают друг о друге практически все. Это отличает секту от церкви – здесь не бывает «случайных людей». Такой вид сект пусть и противопоставляет себя обществу, но открыт для диалога и готов к мирному сосуществованию с другими религиозными конфессиями.

Секта — это социально-религиозная организация, которая отвергает ценности остального общества, противопоставляет себя ему. В результате эта группа как бы выключает себя из жизни общества, часто вообще не участвует в социуме (т.е. не принимают участия в социальных структурах: армия, медицина, образовательные учреждения). Обращение в веру происходит на основе убеждения, так как это должно быть братство преданных верующих. Яркое отличие — это отрицание каких бы то ни было религий, другой власти (государства или организаций). Как правило, руководители — не профессиональные лидеры. Упор они делают на чистоту вероучения и возврат к изначальным принципам. Членство поддерживается за счет глубокого чувства преданности, а в религиозном действии поощряется глубокая эмоциональность, произвольное религиозное выражение.

Однако задолго до Э. Трельча этим термином пользовались, если говорили о малой религиозной группе, противопоставляющей себя идеологическому и каноническому большинству. Впрочем, в переводах на русский язык употреблялось другое слово – «ересь» (греч. *haeresis* – захват; выбор; учение, направление, школа). Вплоть до Нового времени эти два слова (секта и ересь) употреблялись на латинском Западе как синонимы; в отечественной практике явное преимущество имел термин «ересь»⁸.

⁸ Ересь – «сознательное и преднамеренное уклонение от догматов христиан, веры, часто возникало как стремление противопоставить христианской догме субъективное мнение. В современном значении – учение, противоречащее церковной догматике. Ереси возникают уже с конца I века и появляются на протяжении всей истории христианства. К ним относятся целый ряд учений: арианство, гностицизм, иконоборчество, манихейство, несторианство и т.д.» (с.127 Краткий религиоведческий словарь-справочник, Казань). Ересь происходит от греческого, «отделение», «разделение», «секта». По учению Православной церкви состоит в том, когда люди к учению веры примешивают мнения, противные Божественной истине: таково, например, было ложное учение Ария, Македония, Нестория... Впрочем, само слово ересь имеет обширное значение, но всегда почти принимается в дурных смыслах (с.241, Христианская энциклопедия).

Действительно, если обратиться к словарям, то большинство из них (при наличии данного термина) определяют секты как сравнительно небольшие и замкнутые религиозные группы, отделившиеся от основной, культуuroобразующей религиозной общины (или основных общин), страны или региона и противостоящие им. Например, по определению Ожегова, секта – это религиозное объединение, отделившееся от какого-либо учения и ему противостоящее⁹.

Само по себе слово «секта» имеет множество возможных этимологий, но наиболее распространенными из них можно считать две. Либо от *sectare* – отсекать, разделять, либо от *sequi* – следовать за кем-либо, повиноваться, идти вслед, быть в услужении. Впрочем, этимология слова так и остается неясной. В латыни слово *secta* обозначало образ мышления, образ жизни, а также как политическую партию или философскую школу, учение которой принимается¹⁰. При том, что совершенно не ясно, какая из версий в большей мере, нежели другая, достойны признания, происхождение слова «секта» от ассоциации с «последователями», «последующими» большинству авторов кажется наиболее верной.

В научной литературе термин используется с различными смысловыми оттенками, и, несомненно, лидерство здесь принадлежит социологам, так как именно в рамках социологии религии секте как форме социальной организации уделялось достаточно внимания. Так, по М.Веберу, секта – это такая форма организации религии, для которой характерно (по М. Веберу) противопоставление себя миру, фундаментализм (как акцент на эксклюзивное обладание истинной верой), сознательное членство и наличие харизматического лидера¹¹. По Р. Нибуру, секта как тип религиозной организации существует только на протяжении жизни первого поколения адептов и при появлении второго поколения превращается в деноминацию. В свою очередь, Р. Белл определяет секту по следующим характерным признакам: «сравнительно небольшое количество последователей, добровольное постоянно контролируемое членство, стремление отгородиться от других религиозных объединений и изолироваться от мирской жизни, претензия на исключительность установок и ценностей, убеждение в «избранничестве Божьем», проявление оппозиционности и непримиримости к инакомыслящим, отсутствие деления на священнослужителей и мирян, провозглашение равенства всех членов организации»¹².

⁹ Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. с.708.

¹⁰ Терлецкий В. Очерки, статьи и исследования по истории сектанства. Полтава, 1911. С.17.

¹¹ Гараджа В.И. Социология религии. – М.: Аспект Пресс, 1996, стр. 137-139.

¹² Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. – М.: Центр, 2001, стр. 42.

Важно помнить, что этимологически с этим понятием не было связано никаких уничижительных коннотаций¹³, и проблемы, связанные с термином, есть результат исключительно процессов социального конструирования, предпринятого обществом в связи с теми феноменами, что деструктивно влияли на социум.

Тоталитарные (тотальные) секты

Уже достаточно давно А.Дворкин дал ставшую классической трактовку понятия секта: «... это закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной культуuroобразующей общине (или общинам) страны или региона»¹⁴, отмечая, что само по себе слово «секта» не должно содержать негативной окраски, а опасность для общества представляют тоталитарные секты. Считается, что данный термин ввел в нашей стране А.Дворкин, его переняли многие другие исследователи. Достаточно часто пользуются им психологи, занимающиеся исследованием НРД. Джо Шимхарт – независимый исследователь проблемы сектантства в США, ранее бывший среди адептов одного из культов, утверждает: тоталитарная секта является *«основанной на лжи и внешне необычной группой, которая имеет чрезвычайно высокую степень влияния на своих последователей и считает себя абсолютно отделенной от всего общества»*. Он отмечает, что используется «психологическая обработка и обман, чтобы контролировать адептов».

Тоталитаризм, обозначаемый в качестве базового признака религиозной организации, по принципу своему – политологический. И все-таки использование его в стране с четко негативным отношением к тоталитарной истории государства по определению предполагает перенесение отрицательных эмоций к любому существительному в сочетании с подобным прилагательным. Однако, как верно отличают Р.Арон и И.Кантеров, в данном случае один единственный критерий фактически характеризует всю систему, чего быть не должно: социальные системы отличает сложность и многоплановость. Уже поэтому термин излишне узок и не может быть исчерпывающим.

Позже авторы, исследующие данный аспект, определяют понятие секты более глубоко, характеризуя его следующими признаками:

А). Религиозный маркетинг. Такой тип религиозной организации, как тоталитарная секта, всегда занята тем, что можно было бы назвать религиозным маркетингом, то есть распространением своего учения и вербовкой новых членов особыми средствами. Как мы отметим позже, процесс агитации не ориентирован на разумный выбор человека, а как и большинство рекламных акций (а здесь имеет место именно реклама:

¹³ Catholic Encyclopedia. URL: <http://www.newadvent.org/cathen/13674a.htm>

¹⁴ Дворкин А.Л. Сектоведение - Н. Новгород., 2016. С 44.

листовки, агитация, подарочные акции и т.д.), апеллирует к человеческим инстинктам и, далее, сформированным установкам, т.е. предполагается, что осуществляемый выбор не будет опираться на рациональное осмысление. Далее – агрессивный прозелитизм и психологическое давление.

Б). Иерархичность и т.н. двойное учение. Вступающий в организацию, или попадающий в круг ее интересов, не знает всей глубины вероучения, с которым он взаимодействует. Только встроившись в систему иерархии и заняв в ней определенное место, он начинает двигаться в ее рамках и узнавать столько, сколько позволяет его ранг.

В). Непогрешимость секты и ее основателя. Претензия на истинность вообще отличает религиозные группы. Учение секты отличается тем, что всегда претендует на то, что их высшая истина "более свежая", чем истины всех прочих, особенно традиционных религий. Основатели сект в то же время зачастую провозглашали себя не новыми, а вполне знакомыми для большинства именами: "христами" именовали себя Мун, С.Тороп ("Виссарион"), М.Цвигун ("Мария Дэви"), Т.Ф.Акбашев (считает "исусом" не только себя, но и своих учеников), Секо Асахара и множество других.

Г). Программирование сознания либо манипулирование психикой.

Используя слабости человеческой психики, тоталитарные секты создают личность (т.н. культовую личность), которая крайне нуждается в группе для простого выживания и для психологического функционирования. Культовая личность считает, что выбор в пользу секты осуществлен ею свободно и без принуждения. Техники, благодаря которым человек перестает мыслить самостоятельно, не признаются многими религиоведами, так как основанием для религиозной толерантности может быть лишь принцип свободы религиозного выбора, однако психологам они давно известны и исследованы.

Д). Духовный элитизм или избранничество. Это качество известно именно состоявшимся членам секты, которые воспринимают себя как единственных, кто может рассчитывать на спасение (либо уже спасены фактом веры и приобщения – это зависит от вероучения). Все окружающие – люди "второго сорта". Это качество является важным элементом манипулирования тоталитарной секты, так как благодаря идее избранничества человека возможно выключить из привычного окружения, что в свою очередь позволяет формировать новую систему ценностей, новый образ жизни, новые установки.

Е). Контроль жизнедеятельности. Секты потому и именуется тоталитарными, что предполагают тоталитарный, всеобъемлющий контроль над членами организации, над всеми сферами жизни. Так, некоторые организации не позволяют своим членам не просто покидать

город без наставника, но даже ходить в одиночку в туалет на стадии неофитства.

Ж). Политические цели. Начиная с определенного момента, в России, где до сих пор НРД вели себя лишь как религиозные движения, не предполагая других способов взаимодействия с обществом, те из них, которые можно охарактеризовать как тоталитарные секты, начинают участвовать в политической жизни страны: выдвигать своих членов на политические должности, в депутаты и т.д. Это тем более странно в ситуации контекстуального анализа их вероучений, проповедующих явный антипатриотизм. Так, например, основатель и руководитель Церкви Объединения, проповедующий в качестве истинной родины человечества Корею, говорит о том, что его «должны принять все правительства мира как своего господина».

Культ

Согласно классификации Вебера-Трельча *Культ* является крайней формой секты. Культ настаивает на радикальном изменении установленных порядков. Для данной формы религиозной организации характерно полное противопоставление себя обществу и другим религиям, особенно господствующей церкви (если таковая присутствует). Членам культа навязывается мнение, что необходим отказ от всего «мирского», ограничивается по возможности общение с внешним миром, внушается, что люди вне организации «не спасутся», «от Дьявола» и т.п. Эта форма религиозной организации наиболее опасна как для общества в целом, так и для отдельных личностей, привлеченных к ее деятельности.

Культу как крайней форме секты, присуще призывать к радикальным изменениям индивида, и в результате всего общества. Считая свою религию спасением мира, члены культов отличаются агрессивностью к другим членам общества, в том числе и в методах привлечения и удержания новых членов. Чаще всего источник членства — это пережившие глубокий эмоциональный кризис. Руководство — харизматические лидеры, чаще всего заявляющие о новом духовном откровении, проникновении в духовную сущность. Всё держится на полной преданности. Примеры — Церковь единения (мунисты), «Миссия божественного просветления».

Термин «культ» в социологии религии имеет следующее значение: это «такая форма религии, которая держится исключительно энтузиазмом ее приверженцев, не опираясь на организацию» (Г. Беккер).

Используемое нами в отечественной практике понятие «культ» происходит от латинского слова *cultus*, возможно, производного от глагола *colere* («поклоняться или воздавать почести божеству»). То есть «...слово «культ» естественным образом обозначает некую религиозную группу

людей, но это общее значение слишком широко для стоящей перед нами практической задачи».¹⁵

Понятие «культ» приобрело те оттенки смысла, в котором оно наиболее часто используется сегодня, когда Говард Бекер «...приклеил ярлык «культов»... к... мелким и недолговечным группам — он подчеркивал частный, личностный характер убеждений членов этих групп и аморфность их организационной структуры. Толкование Бекера было принято с энтузиазмом, в результате чего социологи начали употреблять этот термин вне всякой связи с оригинальной трехчастной типологией религиозных откликов, разработанной Трельчем; скорее, под «культом» стали понимать группу, убеждения и обычаи которой расходятся с позицией религиозной или светской ортодоксии, и которая отличается очень неопределенной организационной структурой»¹⁶.

Позже христианские исследователи использовали этот термин для обозначения «псевдохристианского движения» (Ян Карел Ван-Баален). И именно в этом смысле термин остается наиболее предпочтительным для многих исследователей. Многим в то же время кажется, что термин «культ» описывает только социальный, ритуалистический аспект деятельности группы, хотя очевидно, что в нем должны учитываться и теологические основания ее функционирования.

Культ как понятие абсолютно религиоведческое и использовалось задолго до задействования его средствами массовой информации. Заметьте, что исторически слово «культ» было религиозным, а не социологическим и не психологическим понятием. Этот термин дает абсолютный критерий оценки, который социология — в силу самой своей природы — предложить не в состоянии. Таким образом, это понятие отлично подходит для описания богословской гетеродоксии, которая определяется согласно абсолютному, объективному и неизменному критерию¹⁷.

Однако помимо социологических критериев оценки, существуют и другие описания: психологический подход абсолютизирует вред, наносимый психике человека и порождающий состояние психологической зависимости; богословский — состояния отпадения от Истины...

Деструктивный культ

Некоторые заменяют его схожим по смыслу: деструктивный культ — культ, разрушающий личность.

По Волкову: термин деструктивный культ «позволяет рассмотреть более широкий круг внутренне однородных явлений при более точном отражении их сущности. В этом термине выделена не организация

¹⁵ Alan Gomes, *Unmasking the cults*. Grand Rapids, CO: Zondervan, 1995, p. 7.

¹⁶ (Colin Campbell. «Cult» / William H. Swatos, ed. *Encyclopedia of Religion and Society* (Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 1998). Online version URL: <http://hrr.hartsem.edu/ency/cult.htm>.)

¹⁷ Alan Gomes. *Unmasking The Cults* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1995, P. 16.

жизнедеятельности данных групп, а главный результат их практики – разрушение личности»¹⁸.

В качестве признаков можно выделить опасность разрушения / деструктивности на четырех уровнях:

- на уровне личности;
- на уровне семьи;
- на уровне общества;
- на уровне государства.

На уровне личности деструктивный культ разрушает способности к самостоятельным мыслительным процессам, замещая свободу выбора предписанным поведением. Фактически, личность, как ее описывают гуманитарные науки, перестает существовать, так как человек превращается в ведомого, не способного к осуществлению социальных взаимодействий и отношений человека: он существует полноценно только в группе. Так, например, человек после трансформации не испытывает сочувствия и жалости к другим и к себе, так же как и любви – это «разрушающие» культовую личность чувства.

Семья не принимается деструктивным культом, если культ не принимается семьей. Сам по себе культ являет собой некую эрзац-семью, претендующую на то, чтобы заменить подлинную, настоящую семью человека, вытесняет семейные привязанности и разрушает семейные узы.

На уровне общества деструктивный культ не несет позитивных взаимодействий между всеми членами общества; более того, разрушается нормальное взаимодействие между всеми сферами жизни общества. Так, например, экономически организация работает только на себя. Культы оттягивают на себя экономически активное население, провоцируя их отказ от работы в обществе. То же можно сказать и в отношении государства: культы не заинтересованы в политической состоятельности государства, они против различий, как национальных, так и политических, но это не связано с их толерантностью. Для членов культа действует свой закон, свои правила, своя нравственность – государство и его законы не являются ценностью и свергаются. Любопытно, но практически все культы, прибывшие из-за рубежа, в первую очередь и проповедуют антипатриотизм.

В силу того, что термин «секта» долгое время был в России общеупотребительным (в значении «ересь»), именно он оброс в отечественной культуре огромным количеством негативных ассоциаций: опасных организаций, активно ведущих криминальную деятельность, варьирующихся от лжи и ограблений адептов до кровавых

¹⁸ Волков Е.Н. Преступный вызов практической психологии: феномен деструктивных культов и контроля сознания (введение в проблему). // Контроль сознания и методы подавления личности. – Минск, Харвест. – С.367.

жертвоприношений. И хотя в самом термине ничего подобного изначально не было заложено, общественное мнение оказывает значительное воздействие и на религиозное поведение, сформировав не только в массах, но и среди некоторых ученых четко негативное отношение не только к феномену, но и термину «секта» самому по себе.

Средства массовой информации – печатные, видео и интернет-ресурсы – играют важнейшую роль в обществе, где информация является необходимым элементом выживания – не случайно этот период именуют информационным. Но, как справедливо отмечают исследователи, вместе с информацией, которую можно было бы назвать объективной, например, новостной, мы получаем и оценку ситуации журналистами, и в том числе ту сумму клише, которая искажает реальную картину. Средства массовой информации живут по определенным законам, каждое издание подчиняется определенным законам и форматам. Формат дает возможность определить и обозначить свою аудиторию, и отбирать материалы в соответствии с потребностями этой аудитории, руководствуясь форматом и отбрасывая «неформатную» информацию. Однако одной из психологических особенностей человека есть желание удивляться. И СМИ удовлетворяют эту потребность. К подобным сокровенным переживаниям относятся и религиозные; различного рода мистический опыт интересен людям, а переживания такого рода настолько сокровенные, что вынесение их на публику воспринимается в регистре интимности, а значит непристойности, и как раз обеспечивает стабильный интерес.

Проблема религиозного возрождения заинтересовала общество, начиная с 90-х годов XX века. Этот интерес не мог не найти своего отражения в средствах массовой информации. Однако помимо традиционных, культуuroобразующих религий, в России начинают развиваться различные религиозные движения и духовные практики, не имеющие на данной территории длительной истории существования и распространения. Впрочем, многие из них сумели доказать властям и населению свое право на существование и укорененность в мировой культуре основ вероучения.

Однако общество имело основания беспокоиться. Кроме того, что инаковость и незнакомость действительно вызывает определенные негативные ассоциации, особенно в религиозных практиках, часть из НРД, пришедших в Россию, имели некоторый криминальный опыт в других странах, и этот факт не могли оставить без внимания средства массовой информации, лозунг которых – люди имеют право знать все.

Очередной этап в развитии и понимании термина был ознаменован работами православных исследователей-сектоведов, прежде всего, А.Дворкиным и А.И.Осиповым (А.Кураева, пожалуй, не стоит ставить в этот ряд, так как его «сектоведение» касалось, главным образом, глубокого

исследования интеллигентских «новых религиозных движений» эзотерического толка: последователей Рерихов, Е. Блаватской и т.п.) и последующим появлением центров реабилитации жертв сект (в Москве, Новосибирске и т.д.). Необходимость в определенном роде помощи назрела, и люди пошли в организацию, которая много веков воспринималась как «лечебница для душ» – церковь, тем более, что РПЦ в этот период также переживает подъем. Кстати, идея о том, что РПЦ противодействует НРД потому, что борется за adeptов, была развита опять же в СМИ и появилась много позже... На этапе православного сектоведения термин «секта» оброс дополнительными негативными коннотациями и превратился в СМИ в штамп, клише, используемое по отношению практически к любым религиозным организациям, кроме традиционных христианства и ислама.

«Православный» этап не нашел своего логического развития, как бы это не позиционировалось сегодня. Ярким примером тому является засилье материалов в СМИ, рекламирующих (прямо или косвенно) различного рода оккультные практики, экстрасенсорику и магию. Если бы православная церковь имела действительно серьезное влияние на СМИ, т.е. имел место тот самый «клерикализм», вряд ли, скажем, еженедельные журналы и газеты пестрели астрологическими прогнозами различного толка.

В российском законодательстве присутствует только два термина – «религиозная группа» и «религиозная организация». И в этот период высказывания в СМИ известных, публичных лиц, называющую ту или иную религиозную организацию «сектой», вызывает шквал возмущения как у представителей данной организации, так и у читателей, и у религиоведов, и нередко влечет за собой судебные разбирательства. На этом этапе появляются рассуждения относительно того, насколько участие государственных деятелей в богослужениях есть проявления клерикализма; впрочем, как ни странно, не обсуждается, что ссылки на «Закон о свободе совести» предполагают соответствующее право выбора у всех членов общества, включая президентов. В то же время, учитывая заложенное в законе равенство НРД и традиционных религий, СМИ переполняются информацией, профинансированных новыми религиозными организациями, где помимо рекламы содержится информация, призванная снизить уровень тревожности населения по отношению к сектам, который на этот момент уже достаточно высок. В то же время в Интернете в свободной форме выкладываются жизнеописания людей, «вырвавшихся из объятий секты». В обществе формируется ярко выраженный диссонанс.

СМИ сформирован не только образ секты, с присущими им характеристиками, но и образ сектанта как носителя этих характеристик – скорее эмоционально сконструированный, нежели реально отраженный:

фанатик, (не всегда даже религиозный фанатик – вспомним приписывание черт тоталитарных сект коммерческим организациям типа «Эйвон» или «Орифлейм»), распространяющий свое вероучение всеми доступными средствами, включая криминальные действия и гипноз, стремящийся завербовать как можно больше народу и обокрасть их (т.к. секте нужны деньги). Эти люди неадекватны, так как они «запрограммированы», им «промыли мозги», «зомбировали» и т.д. Кстати, эти клише так же нашли свое распространение благодаря СМИ, несколько сместившие акценты в понимании феномена «контроля над сознанием» (термин С. Хассена¹⁹). Психологи сегодня согласны с тем, что в толпе реально контролировать в том числе и когнитивные процессы, но это не сродни простому «зомбированию» – такие тонкие процессы абсолютно не аналогичны грубой «промывке мозгов», проводимой за короткое время и коренным образом меняющие личность.

В реальной жизни большинство НРД, особенно в ситуации травли со стороны СМИ, не представляются со своей реальной стороны, мало кто из них называется самоназваниями. Так, назвать себя христианской организацией может любая протестантская и псевдопротестантская организация, создавая аналогии с православной церковью и пользуясь ее авторитетом и квотой доверия. Это усугубляется тем фактом, что представители НРД христианского типа очень хорошо знают Библию (а обыватель не так хорошо ориентируется в ней, чтобы определить качество перевода). Порог тревожности по данной проблеме в обществе казался бы высок, но в реальности он – иллюзия, легко разбивающийся образ.

Кроме того, подобная «антиреклама» ведет к развитию ксенофобии и «наклеиванию ярлыков» к большому количеству новых религиозных организаций, не являющихся традиционными для данной территории, но не являющихся деструктивными. Так, православие тоже не традиционная религия, скажем, для США, и этим организациям на фоне антипрограммного движения тоже пришлось доказывать свои права и отсутствие деструктивных элементов в вероучении.

Поэтому тема эта достаточно остра, чтобы заслуживать вдумчивого, серьезного обсуждения, в том числе и в образовательном поле. подача материала о сектах отличается сенсационностью – основной упор делается на криминальное прошлое лидеров, убийства и самоубийства на религиозной почве, конфликтности НРО в их взаимодействии с обществом. Принимать эти материалы как достоверную историю существования и функционирования, пожалуй, не стоит – хотя сегодня чаще всего СМИ при рассмотрении подобных проблем обращаются за консультацией к экспертам.

¹⁹ Хассен С. Освобождение от психологического насилия/ С. Хассен. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003.

Еще раз отметим, что сам факт отнесения какой-либо религиозной группы к нетрадиционным религиям не несет в себе никаких оценочных характеристик и суждений, в том числе о безопасности для личности и государства.

Задания по главе:

1. Какие термины используются в религиоведении для обозначения новосформированных или уже устоявшихся религиозных групп?
2. Приведите пример к каждому из терминов. Обоснуйте, почему именно эта религиозная группа Вами была так названа.

Литература к главе:

1. Oliver P. *New Religious Movements: A Guide for the Perplexed.* – L./NY: Continuum International Publishing Group, 2012.
2. Баркер А. Новые религиозные движения: Практическое введение. *New Religious Movements: A Practical Introduction.* – СПб.: Изд-во РХГИ, 1997.
3. Волков Е.Н. Преступный вызов практической психологии: феномен деструктивных культов и контроля сознания (введение в проблему). // *Контроль сознания и методы подавления личности.* – Минск, Харвест. – 2001.
4. Дворкин А.Л. *Сектоведение* – Н. Новгород, 2016.
5. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ) / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т переподгот. и повышения квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук. – 2006.
6. Крупник И.Л., Крюков Д.С. К вопросу об изучении новых религиозных движений // *SCHOLA-2004. Сборник научных статей философского факультета МГУ.* М.: Изд-во "Социально-политическая мысль", 2004. С. 35-37.
7. Мартинович В. А. *Сектантство: возникновение и миграция.* – М., "Познание", 2018
8. Хассен С. *Освобождение от психологического насилия/ С. Хассен.* – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003.
9. Эгильский Е. Э. , Матецкая А. В., Самыгин С. И. *Новые религиозные движения. Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения.* – М.: КНОРУС, 2011.

Глава 2. Типология новых религиозных движений

Вопрос о типологии новых религиозных движений – один из самых частых "камней преткновения" в современном религиоведении. Как и в случае с историческими религиями, проблема классификации вызвана двумя причинами:

1. Системной проблемой всех гуманитарных наук является возможность, когда подход к классификации может осуществляться в соответствии с различными методологическими основаниями и целями исследования.

2. Разнообразием самих новых религиозных движений и различными сложностями с их самоидентификацией.

Так, Б. Фаликов выделяет 4 типа новых религиозных движений по генетическим основаниям (то есть по источнику возникновения):

- а) религиозные объединения, импортированные из других культурных ареалов, например, буддизм, дзен-буддизм, индуизм в Европе;
- б) возникшие в результате дробления традиции, например, отколовшиеся от Русской Православной церкви или от ислама;
- в) движения, выросшие из западной оккультной традиции;
- г) синкретические НРД, состоящие из смешения различных элементов буддизма, православия, оккультной традиции и т.д.

Другой вариант классификации предлагает А. Л. Дворкин, занимающий иную оценочную позицию по отношению к НРД. Богословский подход предполагает выделение двух типов НРД:

- а) катарский, то есть преобразующий мир с помощью очистительной деятельности, практикуя упражнения и развитие определенных качеств;
- б) гностический, то есть с помощью приобретения знаний, которые помогут человеку стать богом.

Третий, социологический или структурно-функциональный подход, предлагает Е. Г. Балагушкин. В его классификации выделены:

- а) усеченные движения, у которых отсутствуют структуры институционального уровня, строение ограничивается мифологической религиозно-философской стороной (теософия, рериховские общества и т.д.);

б) движения, достроенные до определенной целостности, делятся на 4 группы:

1. Экстремистские, в которых доминируют эсхатологические настроения (Белое Братство, Богородичный центр).

2. Движения, чья цель духовно-нравственное преображение общества, в том числе изменение с помощью нравственных инструментов его структуры (МОСК, движение Бахаи).

3. Движения, нацеленные на борьбу за права отдельной группы людей (негритянские протестные движения в США).

4. Движения, нацеленные на утилитарно-прагматическое приспособление к существующему обществу, в том числе через пропаганду возрождения национально-религиозных традиций (неоязычество, сайентология и т.д.).

Одна из классификаций опирается на тип руководства, осуществляемого в религиозной группе. Шапарь²⁰ предлагает такую классификацию сект (в своей работе он использует именно этот термин):

– *харизматические*, сам факт появления которых связывается с харизматическими качествами лидера: пророки, провидцы, и т.д. Психологический анализ показывает, что под эту категорию могут подойти и группы, действующие как бы в рамках традиционных религий (православных например) и сформировавшиеся вокруг лидеров (прозорливцев, старцев и т.д.). Подобного рода группы, обозначаемые некоторыми как «секты ВНУТРИ церкви», существуют так же вокруг лидера и разваливаются после прекращения им деятельности; в них замечены признаки деструктивной деятельности, присущей НРД;

– *авторитарные* группы – основание деятельности которых обнаруживается не в харизматических свойствах лидера, но в традициях, генеалогии вождя;

– *иерархические* – или секты церковного типа, где имеет место не избрание лидера, а «назначение» его за определенные заслуги перед организацией согласно уставу. Подчинение основывается на доверии уставу и вере в решения организации;

– *теократические* – организации, стремящиеся к созданию религиозно-теократической организации; ярким примером являются Свидетели Иеговы.

Еще одна оригинальная классификация была предложена Р.Старком и У.Бэйнбриджем, разделившим религиозные культы по прочности их организации. В их классификации нашел отражение такой современный феномен, как дистанционное воздействие на аудиторию, рассчитанное на распространение учения «по площади», «по массиву» всех вероятных потребителей, кто-то из которых становится потребителем реальным.

Итак, культы типа «*Аудитории*» не строго фиксированы. Его последователи потребляют вероучение через книги, либо программы на ТВ или радио. Организации может вообще не существовать в оформленном виде. Таковой является, например, аудитория, читающая оккультную по сути серию «Откровения ангелов-хранителей», автор которой была отлучена от Русской православной церкви.

Другим типом является культы типа «*Клиент*», где религиозный лидер предлагает набор услуг, отличающий его культ от других. Лидер

²⁰ Шапарь В.Б. Психология религиозных сект. Минск, Харвест, 2004.

должен быть более организованным и формализованным, т.к. от него зависит подбор «Клиентов». Далее они могут эволюционировать в «Культовые движения», самую высокую по типу организации и прочности религиозную организацию.

Сами новые религиозные движения также чрезвычайно разнообразны.

В. А. Мартинович, один из наиболее известных специалистов в области изучения нетрадиционной религиозности, отмечает, что в его картотеке новых культов на сегодняшний день (1 октября 2017 г.) собраны сведения о 4550 группах из 101 страны мира²¹. Отметим, что В. А. Мартинович так же полагает, что любой тип классификации нетрадиционной религиозности является абстракцией, идеальным конструктом, требующим своего наполнения конкретным содержанием в рамках 17 выделенных (автором) вариантов²². Поскольку классификация НРД в представлении В. А. Мартиновича осуществляется по двум основаниям, при пересечении 17 типов, выделенных по содержанию и 6 типов, выделенных по структуре образуется 102 типа новых религиозных движений. Так, тип классификации образует матрицу классификации, потенциально применимую к учету НРД по территориальному признаку.

Другие авторы несколько скромнее в оценках, так из работ Б. Фаликова и Я. Кантерова можно составить представление, что количество НРД, действующих на территории России, значительно скромнее и не превышает 400-600 групп, а широкую известность и вовсе приобрели несколько десятков. Отметим, что собственно количественные подсчеты существующих новых религиозных движений практически не проводились еще и потому, что новые группы постоянно появляются, а старые распадаются, не оставляя существенных следов, и их рождение, развитие и смерть могут вообще не попасть в сферу научных штудий.

В данном учебном пособии использована расширенная и дополненная версия классификации НРД Л. Н. Митрохина, предполагающая деление НРД на неохристианские, неориенталистские, неоязыческие, неомистические. Такой подход к классификации вызван практикоориентированностью данного учебного пособия, а типология по религиозному субстрату значительно облегчает узнавание конкретного НРД и, следовательно, снижает вероятность межконфессиональных осложнений. Нелишним будет отметить, что при классификации (достаточно условной) принималось во внимание преобладание тех или иных элементов, характерных для традиционной религиозности, поэтому несовпадения с подобными же классификациями других исследователей

²¹ В. А. Мартинович. Сектанство: возникновение и миграция. - М., "Познание", 2018. с. 126.

²² там же с. 119.

вполне возможны. Авторы считают целесообразным выделить несколько иную типологию по тем же методологическим основаниям:

1. Христианский субстрат – новые религиозные движения, возникшие как переосмысление христианского вероучения как в рамках создания собственной аксиологии, так и в результате синтеза с другими религиозными культурами. Примеры: неопятидесятнические культы, Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых последних дней, церковь объединения.

2. Неоязыческие и нативистские культы. Здесь описаны новые религиозные движения, использующие тему возрождения национальных культур с неизбежным переосмыслением в соответствии с логикой возникновения синкретических религиозных систем и постатеистической религиозности: славянское неоязычество, Викка, иглинги, скандинавское неоязычество и т.д.

3. Культы в исламе. В этом параграфе освещается деятельность новых религиозных течений, основанных на мусульманской религии, активно функционирующих на сегодняшний день на территории РФ.

4. НРД, основанные на восточных культурах – группы, в основании идеологии которых лежат религиозные традиции Индии, Китая, африканских стран.

5. Группы рассеянного типа и оккультная среда. В данном параграфе рассматриваются новые религиозные движения, не имеющие институционального оформления: Аллат Ра, последователи В. Мегрэ, тета-хилинг и т.д. Религиозный характер таких движений неочевиден, но в идеологии есть существенные мотивы апелляции к магическому и оккультному мышлению.

Задания по теме:

1. Приведите свои примеры оснований для классификации НРД.
2. Можно ли представить другие принципы классификаций?
3. Можно ли опровергнуть или подвергнуть сомнению деление на отдельные пункты классификации НРД в данном учебнике? Почему?

Литература по теме:

1. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. Морфологический анализ. Ч. 1. и Ч 2.- М.: ИФ РАН, 1999.
2. Баркер А. Новые религиозные движения: Практическое введение. *New Religious Movements: A Practical Introduction.* – СПб.: Изд-во РХГИ, 1997.
3. Григорьева Л. И. Религии «Нового века» и современное государство: (Социально-философский очерк): Монография / Григорьева Л. И.; М-во образования Рос. Федерации. Сиб. гос. технол. ун-т. — Красноярск: СибГТУ, 2002

4. Дворкин А.Л. Сектоведение – Н. Новгород, 2016.
5. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ) / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т переподгот. и повышения квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук. – 2006.
6. Крупник И.Л., Крюков Д.С. К вопросу об изучении новых религиозных движений // SCHOLA-2004. Сборник научных статей философского факультета МГУ. М.: Изд-во "Социально-политическая мысль", 2004. С. 35-37.
7. Мартинович В. А. Сектантство: возникновение и миграция. – М., "Познание", 2018.
8. Фаликов Б. Н. Культы и культура: от Елены Блаватской до Рона Хаббарда. — М.: РГГУ, 2007.
9. Эгильский Е. Э. , Матецкая А. В., Самыгин С. И. Новые религиозные движения. Современные нетрадиционные религии и эзотерические учения. – М.: КНОРУС, 2011.

2.1. Христианский субстрат

Как уже было отмечено выше, христианство первой из конфессий включилось в обсуждение феномена НРД и в силу объективных причин – канонических расхождений в толковании Библии, в исключительно критическом ключе. Кроме того, как утверждает В.А. Мартинович²³, вслед за некоторыми западными исследователями нетрадиционной религиозности, христианство представляет собой более удобную почву для возникновения НРД в силу следующих причин: обращенность к беднейшим слоям населения; принципы вознаграждения за страдания; невозможность полноценной культурной идентификации христианства благодаря абстрактности его образов; эсхатология; несоответствие между принципами христианства и их реализацией в реальности.

Однако отметим, что процесс образования сект в исламе, по сути, обеспечивается теми же факторами, которые в силу специфичности культурной среды, окружающей западное научное сообщество, просто не получили должного освещения в работах исследователей. То есть описанные факторы, безусловно, относятся и к исламу.

Тем не менее, христианство наиболее питательная среда для возникновения НРД в России еще и потому, что многовековое господство православной культуры порождает у большей части населения ощущение узнавания христианских образом и символики, пусть контекстное и

²³ См.: В. А. Мартинович. Сектантство: возникновение и миграция. - М., "Познание", 2018. :

поверхностное, что приводит к росту доверия к культам, использующим христианскую тему даже в частичном и превратном истолковании.

Следует упомянуть, что именно союз государства и церкви на протяжении практически всей истории России был одним из мощнейших источников сектантских тенденций как движений социального протеста, в том числе и против самой церкви, ее роли в процессах социально-экономического расслоения. Сегодня это явление выражается в критике слияния церкви и государства в культурном отношении через создание в интернет – пространстве негативного образа Русской православной церкви и предвзятое отношение к религиозности в целом.

Итак, новые религиозные движения, основанные на христианском культурном субстрате, можно условно разделить на несколько типов:

а) НРД, зародившиеся в христианской культуре, но отколовшиеся в силу своеобразного понимания некоторых канонических элементов, в том числе на основании нового откровения или как протестные движения социального типа. Интерпретация вероучения и культовых практик может эволюционировать до полного разрыва с традицией или оставаться в рамках умеренного несогласия с отдельными положениями. Здесь характерным примером может служить пятидесятническое движение как в обычном, так и импортированном из США 70-х гг. XX в. варианте, Новоапостольская церковь и адвентисты 7-го дня;

б) НРД, являющиеся результатом откровения, полученного основателем движения, лишённые всякой организационной связи с основными ветвями христианства. Это Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) и т.д.;

в) НРД, которые появились как результат аккультурации любого типа, когда две религиозные традиции, смешиваясь в причудливых сочетаниях, рожают новый тип религиозной идеологии. Здесь характерным примером следует считать Церковь Объединения (Мировая Ассоциация Святого Духа за объединение христианства);

г) крайние (не признаваемые большинством или подвергшиеся критике со стороны некоторых богословов) течения в православии. Их нельзя назвать отдельными новыми религиозными движениями, поскольку они не осуждены официальными структурами Русской Православной церкви, но богослужебная практика и/или вероучение этих групп настолько отличаются от канонической нормы, что упомянуть о них необходимо. Это последователи А. Гармаева, Г. Кочеткова, В. Головина и т.д.

Новые религиозные движения, зародившиеся в христианской культуре. Как правило, источниками таких новых религиозных групп выступают протестантские течения, подвергшиеся дальнейшему дроблению и творческому переосмыслению.

Англиканство, методизм, квакерство, пятидесятничество, евангельские христиане, баптизм – наиболее крупные и известные протестантские направления, религиозных опыт которых часто становится источником прямых заимствований со стороны НРД.

Новые религиозные движения, зародившиеся в христианской культуре, но отколовшиеся в силу своеобразного понимания некоторых канонических элементов, в том числе на основании нового откровения или как протестные движения социального типа. Интерпретация вероучения и культовых практик может эволюционировать до полного разрыва с традицией или оставаться в рамках умеренного несогласия с отдельными положениями. Здесь характерным примером может служить пятидесятническое движение как в обычном, так и импортированном из США 70-х гг. XX в. варианте, Новоапостольская церковь и адвентисты 7-го дня.

Спектр протестантских исповеданий, представленных в России на конец XIX столетия, был достаточно широк и не исчерпывался лютеранскими (немецкими, финскими, шведскими), реформаторскими (немецкими, голландскими, французскими) и англиканскими общинами. Как показывает «Устав духовных дел иностранных исповеданий», принятый в 1896 г., в России имелись общины Евангелическо-Аугсбургской церкви, меннонитов, баптистов, а также не зафиксированные в Уставе общины евангельских христиан (вероучение которых было родственно баптистскому), адвентистов, методистов, ирвингин (Кафолическо-Апостольская церковь) и конгрегационалистов. В 1900-е гг. свою деятельность в России начали религиозно-филантропическая организация протестантского толка Армия спасения, а также Христианская наука. В 20-30-е гг. XX в. ряды российских протестантов пополнили пятидесятники и свидетели Иеговы.

По статистическим данным 1912 года, на территории России было зарегистрировано 624 протестантских общины, и в целом по стране протестанты составляли 4,85% населения. Февральская революция, а потом Декрет от 23 января 1918 г. «Об отделении Церкви от Государства и школы от Церкви» были восприняты многими протестантами с энтузиазмом как залог установления в стране начал истинной веротерпимости. Однако протестанты не избежали общей судьбы верующих в СССР: к примеру, к 1938 г. у российских лютеран не осталось своих пасторов. Возрождение и регистрация общин протестантов возобновилась уже после окончания Отечественной войны.

Адвентизм. Это направление в реформаторском христианстве возникло в США в начале 1830-х гг. Основатель – баптистский проповедник У. Миллер на основании Библии рассчитал дату второго пришествия Христа, назначив ее вначале на 1843 г., а затем, после неудачи, на 1844. Число последователей Миллера после этого резко сократилось, но

само учение осталось, вскоре породив целый ряд направлений. Согласно адвентистскому вероучению, после второго пришествия Христа воскреснут праведники, и наступит его 1000-летнее царство. По его завершении произойдет воскресение грешников, Христос в последней битве одержит окончательную победу над Сатаной и установит свое вечное царство, грешники же будут уничтожены. В адвентизме отсутствуют представления о бессмертии души и ее пребывании после смерти человека в раю или аду. Активно ведется миссионерская деятельность.

По мнению адептов наиболее крупного течения в адвентизме – **адвентистов седьмого дня**, ко второму пришествию надо быть готовым не только душой (ведя праведную жизнь в соответствии с Библией), но и телом, соблюдая основные положения «санитарной реформы»: вести здоровый образ жизни, заниматься физическими упражнениями, а также не пить, не курить, не есть мясо «нечистых животных» (свинину), не употреблять кофе и чая. Елена Уайт, основательница данного направления (1863), поддерживала реформаторов, когда рекомендовала использовать природные средства: «чистый воздух, солнечный свет, воздержание, отдых, упражнения, надлежащая диета, использование воды, доверие Божественной силе»²⁴. Адвентисты седьмого дня считают Елену Уайт пророчицей, получившей дар Святого Духа и на этом основании считают свою церковь единственно верным вариантом христианского вероучения. Другие верующие также наделяются духовными дарами, среди которых: вера, дар исцеления, дар пророчества, дар проповеди, учительский дар, дар управления, дар примирения, дар сострадания, дар милосердия и служения ближним. Основной книгой, которая содержит принципы деятельности этой организации, считается работа Е. Уайт «Великая борьба» (1858).

В данном течении акцент делается на буквальном исполнении четвертой библейской заповеди о почитании субботнего дня, считающегося седьмым. Сохраняются два таинства — крещение, совершаемое как и у баптистов, над взрослыми, и хлебопреломление (причащение). Крещение осуществляется погружением в воду и является символом единства со Христом, прощения грехов и принятия Духа Святого. Веру Церковь становится способной осуществить определенное ей Богом предназначение. Причащение исполняется пресным хлебом и виноградным соком, до начала ритуала проводится омовение ног. Адвентисты седьмого дня верят, что люди воскреснут дважды, а между этими воскресениями, когда мертвые будут судимы за свои грехи, наступит Тысячелетнее Царство, когда Христос и Его искупленные святые

²⁴ Служение исцеления, с. 127//<https://esd.adventist.org/2012/06/07/elena-uayt-i-sanitarnaya-reforma/>

находятся на небе. По окончании этого периода Бог и святые уничтожат сатану и нераскаявшихся грешников.

В вероучении адвентистов седьмого дня признается священство всех верующих, имеются рукоположенные священнослужители; высший сан при рукоположении – проповедник, никак не выделяемый в иерархии церкви, но наделенный даром проповедника. Поместная община во главе с пастором, старшим пресвитером и церковным советом – самая малая из форм организации адвентистов седьмого дня. Общие богослужения доступны для свободного посещения всем желающим, иногда проводятся миссионерские марафоны, длящиеся 21 день, где каждый вечер рассказывается о вероучении адвентистов седьмого дня и принципах здорового образа жизни.

Адвентисты седьмого дня имеют единую организационную структуру. Высшим органом управления является Генеральная конференция, штаб-квартира которой находится в г. Сильвер Спринг с 1989 года. Всего в мире насчитывается около 10 миллионов адвентистов, входящих в 13 региональных отделений по всему миру, которые называются дивизионами. Кроме того, существует несколько других церковных организаций, включая Адвентистское Агентство Помощи и Развития Adventist Development and Relief Agency (ADRA International), университет имени Грига Home Study International – Griggs University (учреждение дистанционного образования) и Адвентистское Агентство по Управлению Рисками Adventist Risk Management, – страховая компания Церкви. Евро-Азиатский дивизион охватывает 13 стран: Россию, Украину, Беларусь, Молдову, Грузию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан и включает 9 унионов и миссий. Обязательным является пожертвование десятины – 10-й части своих доходов каждым верующим. В России адвентисты седьмого дня издают газету «День за днем», журналы «Благая весть», «Адвентистский вестник» (ежеквартально), «Альфа и омега» (журнал для пасторов Церкви), «Образ и подобие» (молодёжный журнал), газету «Слово примирения», в миссию церкви входит издательство «Источник жизни» и Заокский адвентистский университет. В Башкортостане распространяется миссионерская газета поместной церкви «Ожидающая» г. Йошкар-Олы «Сокрытое Сокровище». Не чужды адвентисты и художественных форм миссионерской деятельности: в кинофильме «По соображениям совести» рассказывается история адвентиста Д. Десмонда, который отказался брать в руки оружие и участвовал во Второй мировой войне в качестве санинструктора.

В России адвентисты седьмого дня появляются в конце 19 в., среди других протестантских общин, в том числе субботников, в советский период церковь раскололась на два направления, которые преследовались властью, а в 1990 г. состоялся съезд церковью Адвентистов 7-го дня,

учредивший основной союз. В настоящее время адвентисты 7-го дня насчитывают по разным оценкам от 20 до 40 тысяч человек. В Башкортостане общины Адвентистов седьмого дня существуют в г. Белорецк, Октябрьский, Уфа, Стерлитамак, Янаул, Нефтекамск, Сибай, Салават. По неподтвержденным сведениям есть община в г. Межгорье.

Новоапостольская церковь – международная христианская религиозная организация, возникшая в 19 в., представлена практически во всех странах мира (190 стран, в 2002 году 69 тыс. общин). Насчитывает почти десять миллионов членов, представляющих все возрастные группы и социальные слои. Новоапостольская церковь ведет начало от своеобразного движения внутри Римско-католической церкви, которое называлось «католическо-апостольское» и возникло в 30-е годы XIX века в Англии. Основатели этого движения, по их утверждению получили «откровение» от Бога, что в самом ближайшем будущем – еще при их жизни произойдет «Пришествие Христа». Чтобы получить спасение и «царствовать со Христом», учили основатели нового движения, необходимо отказаться от всех, современных им, церковных установлений, которые «исказили чистую апостольскую веру и образ жизни христиан, теперь уже не соответствующий идеалам древней апостольской Церкви». По «откровению» они избрали двенадцать апостолов как руководителей общины и среди них – главного. Все степени священства и церковные должности были упразднены. Вместо них вернули к жизни служения христиан, которые упоминаются в Новом Завете – кроме апостолов, пророки, евангелисты, учителя и т. д.

К движению присоединились некоторые католические, англиканские и протестантские священнослужители, из Германии, Швейцарии, Австрии. Когда первые, избранные по «откровению», апостолы скончались и ожидаемое пришествие Христа не произошло, община решила подчиниться «Суду Божию» и самораспуститься. Но часть участников движения не захотела мириться с прекращением своей деятельности, прежде всего немецкие «апостолы», отделившиеся от англичан еще в 1863 году и основавшие свою общину в Гамбурге. В 1867 году Новоапостольская церковь окончательно сформировалась.

Основными положениями вероисповедания являются: вера в триединого Бога Отца, Сына и Святого Духа, возможность прощения грехов, воскресение умерших и загробную жизнь, то, что управление церковью происходит самим Иисусом Христом через своих посланников – апостолов и других священнослужителей, особое внимание уделяется ожиданию скорого прихода Иисуса Христа.

Основными темами богослужений является наставление прихожан на христианский способ жизни, поиск новых духовных сил, радость о будущем детей Божиих, вечное спасение, вечное искупление, чувство защищенности в руке Божией. Кульминацией богослужения является

прощение грехов: Святое Причастие (представляет из себя проскурку из пресного теста с 3 каплями вина). Новоапостольские христиане празднуют Святое причастие на каждом богослужении. Заканчивается богослужение совместной молитвой и пением троекратного аминь. Все богослужения сопровождаются пением хора или всей общиной церковных хоралов, также игрой оркестра (произведения Баха, Гайдна, Фишера и т. д.)

В Новоапостольской церкви приняты 3 таинства. Святое запечатление Святым Духом; Святое Крещение Водой; Святое Причастие. Святое Крещение водой – первый шаг на пути приобщения к Богу, сделать который может человек любого возраста; Святое Запечатление Духом Святым – принятие Духа Святого, превращающее человека в дитя Божье. Как и во время первых христианских общин, это таинство совершается посредством руковоложения и молитвы апостола. Святое Причастие совершается на каждом богослужении после отпущения грехов в виде принятия облатки, окропленной тремя каплями вина, которые представляют собой плоть и кровь Иисуса. Во всех таинствах могут принимать участие и малые дети. По вероисповеданию Новоапостольской церкви таинства могут быть дарованы каждому человеку, независимо от возраста, происхождения или пола. Богослужения Новоапостольской церкви открыты для всех. Так же проводятся богослужения для умерших, особенно для тех, кто при жизни не стал членом Новоапостольской церкви и не смог искупить свои грехи.

Основываясь на упоминаниях в Святом Писании запечатления Святым Духом посредством молитвы и возложения рук апостолов, и сейчас в Новоапостольской церкви это таинство совершается священнослужителями, носящими сан «апостол».

Новоапостольская церковь особо отмечает следующие церковные праздники: Рождество Христово, Пасху, Троицу, День благодарения, День поминовения усопших.

Эта организация находится на самофинансировании. Она не собирает со своих членов церковные налоги или какие-то другие обязательные взносы. Все поручения в духовной и организаторской работе в общинах выполняются безвозмездно. Все церковные обряды и благословления, например: крещение, обручение или панихида – совершаются бесплатно.

Общение верующих друг с другом – важная составная часть учения. Многие новоапостольские христиане и тогда, когда они уезжают в отпуск или совершают деловую поездку, посещают богослужения в других общинах и чувствуют себя там, как дома. Благословения даруются верующим при конфирмации, помолвке, бракосочетании, свадебном юбилее. Благословляется также и женщина, готовящаяся стать матерью. Проводятся панихиды по умершим.

Новоапостольские общины отдельной страны или региона объединяются в апостольский округ, руководство деятельностью которого осуществляется окружным апостолом. По поручению окружного апостола различные сферы деятельности церкви находятся в ведении апостолов, епископов, окружных старейшин и окружных евангелистов. Руководство общинами апостолы поручают пастырям, евангелистам или священникам, которым помогают дьяконы.

Как и в первых апостольских общинах, у служителей церкви нет богословского образования. Душеспасительной деятельностью они занимаются параллельно с исполнением обязанностей в семье, на работе и в обществе. Для их подготовки к служению в церкви проводятся ежегодные семинары, на которых обсуждаются основы вероучения Новоапостольской церкви. Исключение составляют верховные апостолы, у которых церковная деятельность занимает так много времени, что церковь за их служение выплачивает им денежное содержание. Первоапостол и окружные апостолы каждый год многократно встречаются, чтобы обсудить вопросы церковных дел международного значения. Каждые три года созывается международное собрание всех апостолов.

В настоящее время на территории России действует свыше 320 объединений Новоапостольской церкви, имеющих статус местных религиозных организаций или религиозных групп, объединяющих более 40000 прихожан. Сегодня на территории России проживают пять российских апостолов, которым помогают около 700 священнослужителей.

В Башкортостане Новоапостольская церковь насчитывает две общины в Стерлитамаке и в Уфе, прихожанами, главным образом, являются потомки немецких переселенцев в Башкирию, но в общину принимают всех без ограничений.

Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) – одна из ветвей реставрационистского христианства, основанной Джозефом Смитом-младшим в северной части штата Нью-Йорк в 20-х годах XIX века. Он утверждал, что получил от ангела Морония священную книгу – Книгу Мормона, написанную египетскими иероглифами на золотых пластинных, перевести текст с этих пластин ему помогли священные камни Урим и Туммим. Мормоны считают, что эта книга – перевод древних летописей коренного населения Америки, составленных пророком Мормоном и его сыном Моронием, последними представителями народа нефийцев. Жизнь пророка сопровождалась многочисленными скандалами, в том числе из-за принятой у мормонов практики многоженства и после его насильственной смерти мормоны последовали за новым пророком Бригамом Янгом на территорию штата Юта, где в настоящий момент составляют более 80% населения.

Вероучение мормонов включает в себя пять главных таинств: крещение в 8 лет; дарование Святого Духа; рукоположение в чины

священства; причащение хлебом и водой; храмовые таинства. Брак (запечатывание) бывает светский (для земной жизни) и вечный (для жизни после смерти). Официально мормоны отказались от практики многоженства, на самом деле многие апостолы (в том числе глава церкви) имеют множество жен-сожительниц, брак с которыми не признан официально и являются участниками вечного брака с уже умершими женщинами. Мормоны верят, что женщина может спастись только будучи замужем, через мужчину и осуществляют практику заместительного крещения (крестят уже умерших людей) и женятся на уже умерших женщинах (целестиальный брак). Мормоны соблюдают кодекс здоровья, предполагающий воздержание от употребления спиртных напитков, табака, кофе, чая и других продуктов и веществ, вызывающих привыкание.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней считает себя восстановленной раннехристианской церковью, созданной лично Иисусом Христом, которая исчезла в результате великого отступничества, последовавшего вскоре после смерти Апостолов Христа. В канон входят четыре священных текста: Библия (Ветхий и Новый Завет), Книга Мормона, Учение и заветы и Драгоценная жемчужина. Немаловажным источником вероучения являются также заявления апостолов и членов Первого президентства (президент организации и его советники). Мормоны верят, что Иисус лично управляет их церковью, открывая свою волю пророку, который осуществляет руководство церковью на земле. Президент церкви главенствует над епископами, которые руководят священниками (все мужчины в возрасте 16 лет). Члены церкви должны пройти практику миссионерского служения в другой стране, отдавать церкви 10 % своего дохода, соблюдать субботу. Каждое воскресенье члены организации принимают причастие в память об искупительной жертве Иисуса Христа. Для воскресного богослужения в молитвенном доме собирается весь приход, объединяющий от 200 до 400 человек.

CTR — (от англ. Choose the Right — «выбирай истину») — аббревиатура слогана Церкви Иисуса Христа, обычно используемая на эмблемах в качестве девиза среди её членов.

Образовательная система мормонов включает Университет имени Бригама Янга и аналогичные университеты в Айдахо и на Гавайях и Бизнес-Колледж СПД. В рамках благотворительной программы мормоны воздерживаются от двух трапез в постное воскресенье. На эти деньги закупаются продукты и содержатся склады продуктов.

В России мормоны появляются в 1895 г., но широкого распространения не получили. Только в 1989 году был создан Ленинградский приход, а в конце 90-х гг. XXв. мормонские миссионеры стали «героями» множества шпионских скандалов при попытках

проникнуть на территории секретных объектов (военных частей и заводов, производящих военную технику)²⁵. В начале 2010-х гг. аналогичный случай произошел в Башкортостане на Ишимбайском вертолетостроительном заводе.

В Башкортостане Церковь Иисуса Христа святых последних дней имеет один молитвенный дом в г. Уфе. В целом, мормоны в России не очень многочисленны: сайт Церкви Иисуса Христа святых последних дней указывает численность членов церкви примерно в 23000 человек, объединенных в 6 миссий²⁶.

Свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы — международная религиозная организация, созданная в 1870 году Чарльзом Тейзом Расселлом в США под названием «Исследователи Библии». В 1884 году было основано «Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов» (Пенсильвания). В 1931 году последователи нового президента общества Рутерфорда приняли своё современное название — Свидетели Иеговы, чтобы провести чёткую границу между Исследователями Библии, которые остались лояльными Обществу во главе с Рутерфордом, и теми из них, которые отделились от Общества, но продолжали использовать название «Исследователи Библии». В 30-е годы XX в. В каждом собрании свидетелей Иеговы стала проводиться «Школа Теократического Служения», в которой все обучаются основам проповеднического служения. В 1950-1960-х годах свидетели Иеговы издают собственный перевод Священного Писания – «Перевод нового мира». С 1970-х годов основным руководящим органом Свидетелей Иеговы и всех относящихся к ним юридических объединений (в том числе и Общества Сторожевой Башни) является руководящий совет, состоящий из восьми человек, пост председателя в котором ежегодно переходит по кругу.

Штаб-квартира руководящего совета находится в Бруклине (Нью-Йорк) в здании Watchtower, все его члены принадлежат к 144000 избранных, которые надеются на воскрешение на небесах в качестве небесного правительства, а все остальные верные – те, кто является членами организации Свидетелей Иеговы, будут воскрешены в раю на земле. Руководство собраниями в странах мира осуществляется местными

²⁵ Мормоны вновь интересуются военными объектами в России // ИТАР-ТАСС/Метафрасис/Центр религиозно-исследовательских исследований Иринаея Лионского, 22.10.1998. см так же: Греков, Иван Американские мормоны осуждены за проникновение на военный объект РВСН в Сибири Греков, Иван Американские мормоны осуждены за проникновение на военный объект РВСН в Сибири // The Newsroom, 11.10.2013 Привалов, Кирилл Два американских мормона через дырку в заборе проникли в закрытый город России // Ваши новости, 11.10.2013; В Сибири мормоны осуждены российским судом за проникновение на военный объект РВСН // Русский обозреватель, 11.10.2013; «Мормоны» проникли на территорию ЗАТО «Сибирский» по велению «Христа» // Информационное агентство Амитель, 10.10.2013

²⁶ <https://www.mormonnews.ru/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>

филиалами, таковой в России получил название Управляющий центр Свидетелей Иеговы.

Основной формой деятельности для членов организации Свидетелей Иеговы является изучение Библии, осуществляемое в школах теократического служения на собраниях и в индивидуальных занятиях с потенциальными Свидетелями Иеговы на дому. Изучение Библии основывается на брошюрах, книгах и периодических изданиях, принадлежащих Свидетелям Иеговы (журналы «Пробудитесь!» и «Сторожевая Башня»). Они практикуют массовое крещение как обряд, отрицают христианские праздники, такие как Пасха и Рождество, но проводят вечерю воспоминаний, где вкушать красное вино и опресноки могут только те, кто считает себя причисленными к 144000 избранных. Те, кто прошел обряд крещения, начинают проповедническое (пионерское) служение, отправляясь с журналами и брошюрами изучать Библию с необращенными людьми в своем городе. В изданиях Свидетелей Иеговы часто указываются адреса, по которым вы можете отправить письмо Свидетелям Иеговы с просьбой организовать изучение Библии для вас. Раз в неделю и чаще Свидетели Иеговы участвуют в собраниях в Залах Царства, а раз в полгода делегаты от общин посещают областные конгрессы Свидетелей Иеговы.

Для свидетелей Иеговы характерно отрицание учения о Троице, Богом считается только одна личность – Иегова, другие наименования Бога они считают титулами. В Переводе Нового Мира имя «Иегова» употребляется не только в Ветхом Завете, но и в Новом, что, по их мнению, было открыто первым христианами. Святой дух в представлении свидетелей Иеговы — это действующая сила Иеговы, а не личность и не часть Троицы. Иисус Христос не является богом, он – создание Иеговы, высший ангел, он не воскрес, а был воскрешен и до рождения на земле носил имя архангела Михаила, а еще они отождествляют его с Ангелом бездны по имени Аваддон и Аполион. Свидетели Иеговы считают, что Иисус был распят на столбе и считают изображение креста – орудием мучений и пыток, а не священным символом.

Свидетели Иеговы отрицают бессмертие души без тела, по их мнению, человек после смерти будет воскрешен Иеговой в единстве тела и души после Конца Света, а до этого мертвые остаются мертвыми. Свидетели Иеговы не верят, что души умерших приходят к живущим, считая, что это демоны, выдающие себя за наших близких. Важно, что с точки зрения Свидетелей Иеговы вечную жизнь на земле смогут обрести (будут воскрешены Иеговой во плоти) только те, кто является членами организации Свидетелей Иеговы и изучал волю бога Иеговы, выраженную в Библии и в литературе Свидетелей Иеговы. Все, кто является последователями сатаны, будут уничтожены после Армагеддона. Однако те, кто принадлежит к 144000, будут воскрешены на небесах, и во время

окончательной битвы между Христом и Сатаной будут участвовать в ней на Стороне Христа. После Армагеддона многие из ранее воскрешенных присоединятся к живущим в раю.

Конец Света в представлении Свидетелей Иеговы не одномоментное событие, он растянут во времени и в 1914 году состоялось установление царства Христа на небесах, а земля была отдана во власть Сатаны. Именно этим обстоятельством объясняется постоянно увеличивающееся (по словам Свидетелей Иеговы) число стихийных бедствий, техногенных катастроф, лжи, несправедливости, насилия и неравенства на земле.

Свидетели Иеговы не участвуют в выборах и других демократических процедурах, отказываются исполнять государственный гимн, служить в армии, не состоят в партиях, не отмечают государственные и христианские праздники, дни рождения. Поскольку Свидетели Иеговы, по сути, являются гражданами теократического государства, они считают, что участие в политике невозможно для верующего, а в праздниках видят признаки язычества и даже сатанизма. Соответственно дарить подарки на такие праздники также неприемлемо.

Что связывает Свидетелей Иеговы и «Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» (англ. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania)? Это – некоммерческая организация с главным управлением в Уорвике (Штат Нью-Йорк, США), является основным юридическим лицом, используемым свидетелями Иеговы во всём мире. Общество было основано в 1881 году промышленником и филантропом из Питтсбурга Уильямом Генри Конли, ставшим первым президентом общества, и Чарльзом Тейзом Расселом, ставшим секретарем-казначеем, а 15 декабря 1884 года было зарегистрировано как «Общество Сионской Сторожевой Башни и трактатов» в Пенсильвании, где президентом значился Ч. Рассел. В 1896 году официально переименовано в «Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов». Является обладателем авторских прав большей части публикаций, изданных свидетелями Иеговы²⁷. То есть, если книга, брошюра или журнал опубликованы в данном издательстве – это литература Свидетелей Иеговы.

Так же Свидетели Иеговы известны отказами от переливания крови даже при серьезных заболеваниях²⁸. Согласно учению свидетелей Иеговы, в Библии (Лев. 17:12-14 и Быт. 9:3-4) содержится утверждение, что в крови находится душа человека или другого живого существа, что исключает

27

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B

²⁸ Амирзянова Г. В Башкирии семья Свидетелей Иеговы отказывается от переливания крови // <https://www.ufa.kp.ru/daily/26033/2949984/>

кровь из употребления в пищу или любой другой формы использования, в том числе переливания крови и любой из четырех ее основных фракций. Данный запрет рассматривается так же как исполнение правила «воздерживаться от крови» (Деян. 15:28-29; Деян. 21:25). Каждый Свидетель оформляет письменный отказ от переливания крови на специальном бланке, который постоянно носит с собой. Такое положение дел осложняет работу врачей, которые в сложных случаях вынуждены тратить время на уговоры родителей и других родственников и/или получать санкцию суда²⁹.

На территории республики организация представлена филиалами в Нефтекамске, Салавате, Кумертау, Учалах, Уфе и в поселке Приютово Белебеевского района.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность религиозной организации Свидетелей Иеговы запрещена на всей территории Российской Федерации и предписал ликвидировать все 395 местных отделений «Свидетелей» в регионах страны. Данная организация признана экстремистской, и миссионерская деятельность ее представителей преследуется по закону.

Неохаризматы – течение в пятидесятничестве, появившееся в США в 1970-х годах, часто используется термин «неопятидесятники». Неохаризматические церкви действуют в 225 странах мира и объединены в 19 тыс. деноминаций и церковных союзов. Среди религиоведов нет единого мнения по поводу структурной и вероучительной принадлежности неохаризматических церквей к какому-либо христианскому течению. Так, Р. Лункин относит их к протестантам³⁰, декларируя существенные различия между пятидесятниками и харизматами: «К 2000 году большинство общин эволюционировали к более умеренному типу служения, а радикальные теологические доктрины о «процветании и здоровье» были смягчены или даже отвергнуты вообще. По существу, в России появились церкви с некоторыми харизматическими идеями и формами служения, оставшимися от западных миссионеров, однако даже эти церкви стало трудно отличить от традиционных пятидесятнических общин христиан веры евангельской (ХВЕ). Разные по эмоциональности служения и по степени проявления духовных даров (что в пятидесятничестве вполне нормально) можно найти в любом из существующих ныне пятидесятнических объединений России: Российской

²⁹ См.: Добровольное не переливание крови // <https://www.nekudaiddi.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8/>

³⁰ Роман Лункин. Харизматическое движение в России. Различия между пятидесятниками и харизматами (рус.) // «Религия и право», № 2 (41), 2007, с. 31-33.

Церкви ХВЕ, Российском объединённом союзе ХВЕ, Объединённой Церкви ХВЕ и т.д.»³¹.

А. Л. Дворкин считает, что большая часть харизматических церквей принадлежит к течению «Слово жизни»: «часто “словожизнцев” относят к пятидесятникам и говорят о них как о таковых. На самом деле это не совсем корректно, так как при сходстве некоторых внешних признаков (и то относительно: у “традиционных” пятидесятников все проходит гораздо более чинно) богословие у них совершенно различное. Сами “традиционные” пятидесятники не слишком признают их за своих, часто резко критикуют и, как правило, не принимают в свои объединения. Мы увидим, что правильнее относить “Слово жизни” к неопятидесятническому, или неохаризматическому движению»³².

В настоящее время существует два объединения христиан веры евангельской РОСХВЕ (Российский объединенный союз христиан веры евангельской) и РСХВЕП (Российский союз христиан веры евангельской-пятидесятников). Главой первого является Сергей Ряховский, его брат Владимир Ряховский – глава Института религии и права и «Славянского юридического центра», позиционирующих себя как правозащитные организации. В России традиционно существовали пятидесятнические движения как в царский период, так и в советскую эпоху. Первые поместные церкви христиан веры евангельской пятидесятников появились на территории России в начале XX века, эти общины возглавляли миссионеры-пятидесятники А.М.Иванов и Н.И.Сморозин, П.А.Ильчук и Т.С.Нагорный. В результате миссионерской деятельности стали возникать общины в Московской, Новгородской и Вятской губерниях. Наибольшее распространение получил Союз христиан евангельской веры, основанный И.Е.Воропаевым, принявшим веру в США и вернувшимся в начале 20-х годов в Одессу. Под давлением советских властей большая часть воропаевцев присоединилась к союзу Евангельских христиан баптистов. Гонения на пятидесятников продолжались до 90-х гг. XX в. когда были зарегистрированы первые общины пятидесятников, входившие в ассоциацию «Ковчег».

Практически одновременно в России появляются проповедники неопятидесятнического движения «Движения веры», отцом основателем которого является Кеннет Хейгин, считавший себя пророком божьим. К «Движению веры» принадлежат такие широко известные в определенных кругах проповедники и “чудотворцы”, как Кеннет Коупленд, Джим Кейсмэн, Джон Брандстрём, Чарльз Кеппс, Джон Уимбер, Дэвид (Пол) Йонги Чо, Морис Серулло, Райнхард Боннке, Родни Ховард Браун, Бенни Хинн и т.д. В начале 80-х идеологию этого течения воспринял Ульф

³¹ Там же.

³² Дворкин А. Л. Сектоведение. – Н. Новгород, 2016. С. 234.

Экманн, шведский пастор, ставший основателем церкви «Слово жизни» или «Теологии процветания».

В вероучении пятидесятников выделяются учение о Дарах Святого Духа: глоссолалии, исцелении и пророчестве. Глоссолалия или говорение на «иных языках» включает произнесение нечленораздельных фраз, ангельских языков, которое символизирует особый дар Святого духа, наделяющего этим свойством праведноверующих. Дар пророчества – также включает возможность узнать будущее по милости Святого Духа. Дар исцеления наложением рук позволяет избавить верующих от болезни.

Неопятидесятники (харизматы) считают, что крещение Духом Святым – рождение свыше. Все, кто не принял крещение, имеют природу сатаны, но после крещения верующий получает в свое распоряжение всю силу Божью, всю мощь Иисуса. Духовные дары, которые верующий получает при крещении, позволяют людям стать богатыми и счастливыми и избавление от болезней задача каждого христианина. На богослужениях неопятидесятники нередко изгоняют из присутствующих духов болезней, зла и т.д. Другой существенной идеей неопятидесятников является необходимость вкладывать в духовный банк. Каждое пожертвование здесь, по мнению неопятидесятников, на небесах приумножается в 10 или даже 100 раз: Вы отдаете один доллар ради Евангелия, а вам принадлежит уже 100 долларов. Вы отдаете 10 долларов, а получаете дар за это 1000 долларов. «Вы отдаете 1000 долларов и получаете за это 100 тысяч. Я понимаю, что вы сами умеете умножать, но я хочу только объяснить вам это еще раз четко... Пожертвуйте самолет, получите обратно стократную стоимость этого самолета»³³. Высказанное вслух желание верующего при наличии истинной веры становится законом.

Богослужение у неопятидесятников проходит по одной схеме: прославление (исполнение песен духовного содержания), молитва с пастором, проповедь, служение исцеления, молитва и прославление вновь. Во время исцеления и молитвы нередко встречается такое явление, как: «повержение в Духе» или «покой в Духе». Этим термином неопятидесятники обозначают феномен, когда, обычно после возложения на них рук, люди падают на пол и некоторое время либо лежат неподвижно, либо бьются в экстазе, безудержно хохочут, рыдают или кричат. Считается, что в этот момент на верующего снисходит Святой Дух.

Часто используется совместная молитва, пост по договоренности. Верующие обязательно принимают участие в каком-либо служении: прославление (музыка и пение), социальном (помощь бедным и больным, сбор средств, работа с заключенными), пасторском и т.д. Раз в неделю верующие собираются дома у лидера ячейки и изучают писание вместе. По сути, практика неопятидесятнического движения включает множество

³³ Цит. по Дворкин А. Л. Сектоведение. – Н. Новгород, 2016. С. 268.

разнородных элементов, направленных на укрепление связи с культовой организацией. Неопятидесятники ведут широкое социальное служение, в том числе работу по реабилитации наркоманов, бывших заключенных, алкоголиков и прочих представителей маргинальных слоев общества.

Точное число неопятидесятнических общин в Башкортостане определить сложно в силу трудностей с анализом вероучения и практики общин, требующей тщательного изучения с одной стороны и сложившейся практики регистрации с другой. Интересные, хотя и отрывочные сведения по истории неопятидесятнического движения можно найти в работе А. Н. Кляшева «Протестантизм и неопротестантизм в постсоветском Башкортостане: становление и функционирование»³⁴.

Церковь объединения – Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства – Церковь объединения – новое религиозное движение, основанное Мун Сон Мёном в 1954 году в Сеуле (Южная Корея). В 15-летнем возрасте по его собственным словам он получил откровение от Иисуса Христа, в котором тот поручил мальчику основать новую совершенную семью, лишенную первородного греха. Основы вероучения мунитской организации изложены в книге «Божественный принцип». Мун «реализовал» указание Иисуса в 1960 году, женившись на Хан Хакча, брак с которой объявил совершенным. В 1996 г. Муном была создана еще одна организация «Федерация семей за мир во всем мире», призванная распространять его учение по всему миру, штаб-квартира мунитов к этому времени располагалась в США. В 2012 году лидер движения скончался от воспаления легких.

Вероучение мунитов базируется на следующих принципах. В истории человечества Бог много раз предпринимал попытки спасти людей от влияния сатаны, но даже Иисус Христос потерпел неудачу. Его миссией было создание совершенной семьи, но он не смог этого сделать. Только Мен Сан Мун смог выполнить волю бога и теперь прервать связь с сатаной очень просто: нужно разделять принципы мунитского вероучения и принять причастие с особым вином, содержащим каплю крови и спермы г-на Муна. Мун и его жена являются истинными родителями. Организация практикует так называемые массовые браки, когда адепты организации из разных стран по назначению Муна вступают в брак после 3- лет служения в церкви Объединения. Во время полового акта муж должен представлять, что он вступает в брачные отношения с женой Муна, а жена – соответственно, с самим Муном. Основными формами деятельности для адептов являются миссионерское служение и фандрайзинг – сбор пожертвований для организации.

³⁴ Кляшев А. Н. Протестантизм и неопротестантизм в постсоветском Башкортостане: становление и функционирование. LAP GmBH, Saarbrucken, 2011.

В начале 90-х гг. Сам Мён Мун посетил Россию и встречался с президентом СССР М. Горбачевым, следствием этой встречи стали регистрация Церкви Объединения как религиозной организации и издание учебного пособия для школ «Мой мир и я», где идеология мунитов проповедовалась «прямым текстом». Муниты получили возможность открыто работать по продвижению своего учения в лучших вузов страны (МГУ), проводили семинары для учителей и ректоров, сотрудников МВД РФ. Популяризация мунитского учения ведется через спортивные секции и клубы восточных единоборств. В Башкортостане муниты успешно действовали в вузах г. Уфы, провели два семинара Федерации семей, но в середине 90-х гг. ХХв. их популярность пошла на спад.

Учение Анатолия Гармаева – в период 2010 гг. сохраняло значительную популярность в Башкортостане среди православных. Поскольку в учении Гармаева наблюдаются значительные искажения православного вероучения и студентам следует иметь возможность различать собственно православие и околоправославные идеи, имеющие с православием только внешнее сходство. Одной из самых популярных критических статей, посвященных Анатолию Гармаеву, является исследование Михаила Першина, которая использована при подготовке данного раздела. В настоящее время протоиерей Анатолий Гармаев возглавляет приход Сорока Мучеников Севастийских, директор Свято-Сергиевского епархиального училища православной катехизации и церковной педагогики. Анатолий Гармаев – автор множества книг «Психопатический круг в семье», «Обрести себя», «Культура семейных отношений», «Матушка», «Этапы нравственного развития ребенка», «Как сохранить семью счастливой, чтобы для домашних быть желанным», «Воспитание личности», «Беседа о Рождественском посте» и др. В своих текстах Анатолий Гармаев предлагает собственный круг представлений об отношениях в семье и воспитании детей. Книги и проповеди насыщены понятиями, которые слабо связаны с православным вероучением: эго-кора или эго-щит, триады эго и триады совести, три Закона эго-влечений, Закон опережения, Закон оскудения душевных сил и т.д.

М. Першин пишет: «Для описания всего богатства душевной жизни человека о. Анатолий предлагает пятиуровневую модель человеческой личности. В первом издании книги «Обрести себя» он описывает ее так: «В Нравственной Психологии структура человеческого "Я" рассматривается как состоящая из пяти уровней. Все пять уровней проявляются в конечном счете в действии Воли, которая сама по себе не входит ни в один из уровней. Воля слышит либо Эго-ядро человека и поэтому действует по наказу Эго, либо слышит импульс Совести и поэтому действует по зову Совести. И в зависимости от этого внешний поступок становится либо эгоистическим, либо совестливым». (с. 22) Эти уровни: 1) способности (животноводческая, растениеводческая, творческая

и т.д.) 2) эмоциональный 3) эго-влечения (самые обычные страсти). 4) Душевные силы (как способность отклика на нужду других людей) 5) Таинственный уровень Совести. Затем из этих уровней как из конструкторов собирается две триады: Триада Эго (1, 2, 3) и Триада Совести (1, 4, 5). Эти две триады ведут настоящую борьбу за волю человека: «Воля человека либо перехватывается Эго-влечением, помрачается им, либо, руководствуясь Совестью, через нравственные Силы Души соединяется со Способностями. Склонение Воли к Совести высвобождает ее из власти страстей (Эго-влечений) и формирует в человеке навык праведной жизни. Напротив, вовлечение Воли в страсти приводит к безнравию и проявлению разных степеней эгоизма» (там же, с. 24)».³⁵

М. Першин отмечает, что эта модель личности не имеет ничего общего с православным вероучением. Причиной несправедливых поступков человека Анатолий Гармаев считает энергетический багаж семьи, передающийся из поколения в поколение. Он считает, что если предки человека были атеистами, то душевные силы такого человека будут меньше, чем у человека, родные которого были верующими. Такой человек отягощен безнравственностью предыдущих поколений и обречен на психопатические проблемы, что, по сути, является переносом ответственности за поступки с самого человека на его предков: «Сегодня свободных от психопатических отношений семей, по-видимому, практически нет. В той или иной форме психопатический круг задевает любую семью, касаясь самых различных отношений между родителями и детьми. Усвоенный с детства определенный характер отношений между детьми и родителями переносится сначала в супружество, а затем и в личные отношения со своими собственными детьми. В результате постепенно, из поколения в поколение, происходит нарастание психопатического круга»³⁶. Ребенок в итоге объявляется жертвой, заложником своих близких: «чем более нераскаянных грехов накапливается в роде, в предыдущих поколениях (в душах родителей, бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек), тем больший груз несет ребенок. Этот груз повреждает душу, сковывает дух и посредством этого неизбежно несет разрушительное воздействие на душевное и телесное развитие младенца»³⁷.

Нередко Анатолий Гармаев считает душевное состояние человека причиной событий, которые происходят с человеком или его физических недомоганий. Так, если «если ребенок рождается запутанным пуповиной — его душевные силы резко ослаблены»³⁸.

³⁵ Першин М. Опыт критического прочтения некоторых трудов священника Анатолия Гармаева // <http://www.хра-spb.ru/libr/Garmaev/Pershin-fenomen.html>

³⁶ Гармаев А. Психопатический круг в семье. – М., 2001. С. 299.

³⁷ А. Гармаев От зачатия до рождения. – М., 2002. С. 45.

³⁸ Там же с. 307.

Мать играет резко негативную роль в воспитании ребенка в миропонимании Анатолия Гармаева. Именно на женщинах лежит вина в душевных травмах детей. Неправильное кормление грудью, неправильное зачатие и вынашивание, неверное воспитание – причина всех проблем. Так, если женщина не покрывает голову и вступает с мужем в сексуальные отношения до окончания периода кормления грудью, то ребенок обречен впитывать сексуальность матери и будет обречен на блудный грех.

Более того, искусственные роды (кесарево сечение, по-видимому) выявляют безнравственное состояние матери: «Это признак ее внутреннего без-совестного состояния до зачатия, в период ношения в утробе, в период беременности, в момент самих родов»³⁹. Правда, следует отметить, что в сер. 2000-х гг. Гармаев отказался от этого суждения, но, как нам кажется, публичная декларация отказа в таком случае должна сочетаться с практикой переизданий книг с соответствующими изменениями, о которых в настоящий момент ничего неизвестно.

Однако в книге «От рождения до зачатия» так же отмечено: что причиной страхов, трусости, сильной привязанности к матери является неправильное поведение матери во время родов. Более того, именно трудные роды, которые вызваны неправильным душевным состоянием матери приводят к безнравственности: «Дети, пережившие трудные роды, рождаются в нравственно глухом состоянии»⁴⁰.

Таким образом, в основании воспитания и развития человека по Анатолию Гармаеву лежат совершенно неправославные мотивы, к тому же не имеющие никаких оснований в объективной реальности.

Аналогичный случай распространения неправославных принципов в православной среде представляет **протоирей Василий Головин**, штатный клирик Авраамиевского храма г. Болгар в Татарстане. Необычайная популярность этого проповедника и его публичные заявления о вытеснении православия из Болгар в угоду интересам мусульманской уммы. Основанием обвинения Владимира Головина в искажении православного вероучения послужили несколько декларируемых им идей. Рассказывая об Иисусе Христе В. Головин обращается к физиологическим отправлениям, которые по его представлениям совершал Иисус Христос, объявляя этот вопрос важным для духовного состояния слушателей: « ... Мне кажется это очень важным. В своё время, когда я ответ на этот вопрос нашел, я не смог быть тем, каким был до того. Может, кто-то из вас, если серьёзно сейчас раздуматься, о чем я сейчас скажу, может, кто-то это... сможет уже быть другим. Я не говорю хуже/лучше, сейчас другой

³⁹ Там же с. 304.

⁴⁰ . Гармаев От зачатия до рождения. – М., 2002. С. 67.

разговор. Другим. А вопрос вот какой: как вы думаете, Христос Спаситель, когда большую нужду справлял, он гигиену каким образом наводил?»⁴¹.

Судя по дальнейшему тексту данный пассаж приводится с целью подчеркнуть вполне человеческую природу Иисуса Христа и противостоять таким образом ереси монофизитов. Но сам факт грубофизиологичного представления человеческой природы Иисуса Христа оскорбителен с точки зрения православной веры. В официальном заявлении Чистопольской епархии отмечается: «Размещенные в открытом доступе в интернете проповеди прот. Владимира Головина содержат явно противоречащие православному учению утверждения. Например, о том, что у Христа "в одной сущности – две природы". Или о том, что будто бы Христос "мог пасть", но "победил в себе грех". Также прот. Владимир называет ложью наименование Христа Богом, говоря, что "Он – не Бог. Он – Богочеловек", и при этом обвиняет в монофизитстве всех православных, которые молятся Христу как Богу».⁴²

Так же Владимир Головин признает «Славика Чебаркульского» как «Божьего пророка» и достоверность «Фатимских откровений». Кошунственный характер, по мнению руководства Чебаркульской епархии носят: восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой, и совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят, и публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья⁴³. Однако настоящий сюрприз в толковании православного вероучения В. Головиным является определение им таинства Евхаристии не как центрального момента всего богослужения, а как этапа духовного лечения, наряду с возложением рук, которое совершает он сам и его помощники.

Другой проблемой является молитва по соглашению – называемой «соборной молитвой по соглашению с Болгаром» обладающей особой чудодейственной силой благодаря тому, что она совершается совместно с ее инициатором протоиереем Владимиром Головиным в г. Болгар (Татарстан). В своих книгах, В. Головин неоднократно подчеркивает значимость молитвы по соглашению и ее огромную силу, придавая ей вид магической практики, срабатывающей только потому, что ее читают одновременно множество людей в одно и то же время под руководством самого Головина. Интересно, что приоритет тем для таких молитв определяется пожертвованиями, то есть, за то, чтобы молитва совершалась по вашей просьбе, нужно заплатить определенную сумму. Протоиерей Владимир Головин уверяет, что эта молитва в обязательном порядке

⁴¹ Цит по Дворкин А. Л. Нетрадиционное богословие протоиерея В. Головина// <https://pravoslavie.ru/110552.html>

⁴² Цит. по http://ruskline.ru/news_rl/2018/08/27/protoierej_vladimir_golovin_obyavlyat_sebya_novym_messiej/

⁴³ Там же.

дарует просимое тому, кто ее практикует. В частности, в рекламной передаче на одном из телеканалов прот. В. Головин недвусмысленно об этом говорит. "Все, что попросите, все будет. Без вариантов!"⁴⁴. Таким образом, молитва по соглашению не зависит от воли Божией, а работает как магия, с заранее заданным и гарантированным результатом.

Деятельность В. Головина изучалась специальными комиссиями Русской православной церкви (специальной комиссией при Архиерейском совете Татарстанской митрополии и Синодальной библейско-богословской и Синодальной богослужебной комиссией результатом деятельности которых стало запрещение В. Головина в служении сроком на три месяца.

Выше мы назвали два наиболее распространенных в современной православной среде лжеправославных учения, одно из которых повлекло за собой административное наказание для его создателя. Часто встречается мимикрия под православие со стороны абсолютно неправославных по духу и происхождению учений. **Одним из таких течений стало учение Бога Кузи. Ее основатель – Андрей Юрьевич Попов** («бог Кузя», «Кузьма Алексеев», «епископ Роман»). На своем сайте он указывает про себя следующие сведения: «историк, философ, религиовед, психолог, поэт, писатель, член Союза писателей России, художник, член Союза художников, композитор, певец, биолог, человек энциклопедических знаний»⁴⁵. По данным следствия, Андрей Попов создал в Москве секту «бога Кузи» в сентябре 2007 года. Он заявлял, что он является обладателем душ-помощников, которые живут в нем: Иисуса Христа, Богородицы, Сергия Радонежского, Е. П. Блаватской, Гая Юлия и Цезаря и других. В группе была установлена строгая иерархия, все последователи делились на шесть разрядов: первый и второй круг занимали его ближайшие помощницы-жены, а в третий входили приближенные последователи – воскресники или апостолы, в четвертый круг входят субботники, чья основная задача работа на православных выставках по завлечению новых последователей и добыче средств. Пятый круг – люди, которые не слышали про Кузю, а шестой – те, кто его отверг – «демоны», «овощи» или «огурцы». Если такой человек появляется в окружении 1 – 4 го кругов им следует прекратить с ним все отношения, даже если это близкий родственник.

В секте практиковались изнасилования, склонение к сожителству, телесные наказания. Сам Кузя утверждал, что способен навести порчу и проклясть человека, что заканчивается его смертью. Особое положение в группе занимали «выдры», люди, которые с целью очищения платили Попову деньги за прохождение обсуждения своей личной, в том числе интимной жизни публично всеми членами секты.

⁴⁴ В данный момент страница удалена.

⁴⁵ В данный момент страница удалена.

16 июля 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Попова к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и двух случаев «мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием в составе организованной группы в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Доктор юридических наук, профессор кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС И. В. Понкин считает, что вероучение Попова не имеет отношения к православию, представляя собой компиляцию в стиле оккультно-религиозной эниологии.

Литература

1. Гандоу Т. Империя «преподобного» Муна. — М., 1995
2. Иваненко С. Свидетели Иеговы — традиционная для России религиозная организация. — Москва, 2002.
3. Кириллов В. Мормоны в Российской империи и СССР// https://www.vatnikstan.ru/history/mormons_in_russia/
4. Кляшев А.Н. Протестанты и неопротестанты Республики Башкортостан: некоторые факторы трансформации конфессиональной идентичности [Текст] / А.Н. Кляшев // Вестник ВЭГУ. — Уфа, 2010. — № 6 (50).
5. Лункин Р. Н. Новые религиозные движения в России: христианство и постхристианство в зеркале новых богов и пророков // Двадцать лет религиозной свободы в России. — М.: РОССПЭН; Московский Центр Карнеги, 2009.
6. Мчедлов М. П. "Религии народов современной России. Словарь" //Ред-кол.: Мчедлов М. П. (отв. ред.), Аверьянов Ю. И., Басилов В. Н. и др. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Республика, 2002.
7. Сергеев Ю.Н. Баптизм в Башкирии: очерки истории (конец XIX–XX вв.): учебное пособие. — Уфа: изд-во БашГУ, 1998. — 54 с.; Мухаметзянова Р.М. Меннониты Башкортостана: материальная и духовная культура // Урал – Алтай: через века в будущее: матер. Всерос. науч. конф. (г. Уфа, 1 июня 2005 г.). — Уфа: изд-во «Гилел», 2005. — С. 104–113; Григорьев Д.В. Немцы Башкортостана в конце XIX – XX веках. — 2-е изд., расшир. и допол. — Уфа: РИО БашГУ, 2003. — 128 с.;
8. Кузнецова Т. Н. «Мунизм: Вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мен Муна. — М., 1999.
9. Трофимчук Н.А., Свищев М.П. Экспансия. — М.: Издательство РАГС, 2000
10. Франц Р.В. Кризис совести. — Москва, «Триада», 2000.
11. Якуба О. В. Новоапостольская церковь как социально-религиозный феномен. Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13 : М., 2005 146 с. РГБ ОД, 61:05-9/563.

2.2. Языческие и неязыческие культы

Одной из наиболее сложных в дефинициях и сущностном анализе форм современных новых религий является проблема определения точки расположения в этом ряду язычества и неязычества. Начиная с того факта, что самопозиционирование язычников основывается исключительно на тезисе о традиционности их верований, практически всегда поднимается вопрос о том, что, во-первых, является традицией в религиозном смысле, и во-вторых, как определять традиционные религии с точки зрения их динамического изменения во времени и географической локации; иначе говоря, до какого момента мы могли бы определить религию как традиционное язычество, и с какого момента она трансформируется в уже измененную, неязыческую форму.

По уже сложившейся в российском религиоведении практике в качестве традиционных стали рассматривать религии, укорененные на данной территории в течение длительного времени, и оказавшие – на ее население – выраженное культуuroобразующее влияние. С этой точки зрения язычество, во всяком случае, традиционное, славянское язычество, также как и фино-угорское, а так же северные формы исторического шаманизма могут быть отнесены к традиционному язычеству. В то же время изменения, имевшие место в российских языческих формах, проявившиеся после распада СССР, и связанные не только с духовным поиском, но и с политическими интересами народов, ранее их исповедовавших, далеко не всегда позволяют говорить даже о формальной идентичности традиционного вероучения и того, что практикуется сегодня в России.

Рассмотрим в первую очередь проблему дефиниции язычества, поскольку именно определение определяет сущностное наполнение того, о чем пойдет речь ниже.

Можно выделить несколько аспектов, в которых употребляется термин «Язычество»:

1. Исторический аспект, отражающий историческую взаимосвязь и логику развития религий в целом и язычества в частности;
2. Религиозно-философский аспект, связанный, в том числе, с проблемами духовного пути, на который встают язычники;
3. Богословский/теологический аспект, согласно которому с позиций монотеистических религий язычество зачастую представляет собой форму идолопоклонства и является негативным феноменом;
4. С точки зрения поставленного нами определения, можно добавить также культурологический аспект, с точки зрения конституирующего характера религии по отношению к культуре и социуму;
5. И, наконец, филологический аспект: даже само определение непосредственно связано с традиционной языковой системой, например:

поскольку язычество как название происходит от славянского «языки», то есть «народы». Следовательно, в своем первоначальном звучании язычество – это «народная религия».

Важно отметить, что многоаспектность определения отражает многоаспектный характер самого феномена. На данный момент необходимо констатировать, что дефиниция «язычество – это народная религия» излишне лаконична и не отражает сущности феномена.

Представляется, что достаточно исчерпывающим является следующее определение:

Язычество (в современном его понимании) есть тип религиозной политеистической системы, включающий в себя совокупность различных форм религиозных верований, в том числе ранних, таких как культ природы, культ предков, шаманизм, тотемизм, магию, и т.д., и в различных соотношениях динамично сочетающий эти разнообразные верования. Эти формы объединены между собой едиными признаками, в частности, анимистическими представлениями и верой в родственные отношения между человеком и природными объектами, в силу чего в полной мере конституируется достижимая полнота взаимосвязи человека и природы, позволяющая воздействовать на нее с целью получения необходимого результата.

В процессе изучения язычества и неоязычества исследователи задаются вопросом о том, насколько неоязычество является продолжающей формой древних, языческих верований. В связи с этим в попытках дать определение различные исследователи пытаются выявить отличающиеся компоненты.

Так, в Новой философской энциклопедии (М., 2000) специалист по новым религиозным движениям Е.Г. Балагушкин определяет и неоязычество как «широкое и разнородное по составу современное религиозное направление, возникшее на основе традиционного магизма, шаманизма, мифологии и сатанизма и претендующее на осмысление и разрешение проблем личности и общества, чего, как утверждают последователи неоязычества, невозможно добиться с помощью традиционных религий или современной науки» (статья «неоязычество»)⁴⁶. Обращает на себя внимание факт внесения сатанизма в перечень древних религиозных верований, что не совсем корректно и является оскорбительным для современных неоязычников.

В то же время можно обозначить главный отличительный признак новых современных языческих форм: это существование в условиях развитости по сравнению с прошлым временным периодом распространения язычества, социальной жизни и науки, что помещает

⁴⁶ Балагушкин Е. Г. Неоязычество// Новая философская энциклопедия. - М., 2000. – С. 451.

имеющиеся своего рода «базовые» проявления древнего язычества в новые условия, когда многие природные феномены имеют научное объяснение, а само общество погружено в новые, в то числе сетевые и цифровые социальные отношения. В тоже время, наука не дает сегодня исчерпывающих объяснений по всем сферам жизни, и даже развитие психологии не отвечает запросам духовного поиска современного человека.

Самоназвание современных неоязычников также весьма разнятся, и объединяются между собой разве что неприятием самой приставки «нео» – чаще всего они называют себя либо язычниками, либо, значительно реже – «новыми язычниками». Связано многообразие самоопределений в первую очередь с тем фактом, что самоидентичность не рассматривается новыми язычниками как свершившийся факт: чаще всего они рассматривают свое религиозное развитие как непрерывный процесс, духовный рост, который и не должен никогда закончиться. Язычник может лишь констатировать некоторые элементы своей веры, часто ритуальные, на уровне реализуемых практик: на данный момент я, например, практикую определенный тип «природного» питания, либо стою на пути к «принятию Рода»... Приведем пример социологического исследования с попытками самоопределения, где были выделены «родноверы», «шаманы», «пантеисты» и т.д., объединяемые термином «язычники»: «Среди участников Купалы в Ленинградской области самосвидетельства о религиозной/духовной принадлежности респондентов можно разделить на 3 группы: 1) языческие, 2) близкие к языческим, 3) неязыческие. В первую группу вошли 16 родноверов (31% опрошенных), почитающие природу – 7 (13,5%), язычники – 5 (9,6%), почитающие предков, пантеисты, сторонники славянской традиции – по 2 человека (по 3,8%), последователь «нео-язычества» и шаманизма – по 1 (1,9%). Таким образом, можно заключить, что 41 человек (80% опрошенных) могут быть названы язычниками. Это составляет 21,5% от генеральной совокупности по региону. Именно их ответы будут отражать общее мнение»⁴⁷.

Итак, с одной стороны, как мы видим, методологически изучение неоязычества необходимым образом опирается на понимание язычества как социального конструкта, вобравшего в себя образы ожиданий духовной эволюции человека, состояний культурного контекста, краха отдельных нормативных постулатов, изменение смысложизненного фокуса.

В то же время язычество – это несомненно религиозная система. Определяя язычество и неоязычество как религиозную систему, можно

⁴⁷ Гайдуков А. Отношение современных язычников к различным конфессиям//<http://paganka.blog/2018/06/08/otnoshenie-sovremennyx-yazychnikov-k-razlichnym-konfessiyam/>

говорить о наличии в неоязыческих группах различных форм сочетания и понимания миров, расположенных по отношению к физическому миру в отношениях соподчинения или независимости, населенных/ненаселенных определенными существами иномирного характера, с которыми возможно вступать в отношения путем осуществления религиозных практик, включая путешествия по данной системе миров.

В то же время в качестве рамки выступает специфически организованная система этики и морали, и она может пониматься индивидуально шире/уже предписанной к пониманию для основного коллектива, что обеспечивает эзотерический характер отдельных учений или усиление роли личности в религиозной группе/общине.

В то же время под неоязычеством понимается конструкт в несколько ином ракурсе, как вобравший в себя различные формы «древних верований» в различных, уникально присущих пропорциях: это может быть сочетание культа предков, магии, культа природы, шаманизма и т.д. Каждая языческая система представляет собой уникальную комбинацию: вспомним, что, например, египетская политеистическая система была во многом магически ориентирована с элементами анимизма и зооморфизма, греческая запитывалась на культе природы и некотором количестве проявлений фетишизма, и т.д. Современные верования комбинируют в том числе верования различных регионов и мифологических систем.

На наш взгляд, данные проявления не противоречат друг другу, более того, на различных уровнях или в различных мирах могут действовать нормы и правила различного характера и вне времени и физической логики: так, почитание предков может учитываться на уровнях высоких, «ветвях древа» (во время общения с высшим миром), в то время как сами предки являются своего рода корнями, углубленными в века...

В связи с этим необходимым становится осознание ряда базовых признаков «язычества как конструируемого феномена», продолжающего трансформирование изначальной языческой идеи, в ее непрерывной динамике и развитии. Выделим несколько смысловых, содержательных элементов и их проявления на практике:

1. Ритуализм. Для язычества религиозные практики значат крайне много, поскольку именно ритуальная сторона всегда была определяющей для большинства традиционных древних форм язычества. Вера должна подтверждаться практикой. В связи с этим, учитывая изменения современного общества и появление новых форм социальных отношений и технологический характер жизни, новые язычники встраивают в свою жизнь новые ритуальные практики, ориентируясь на необходимость сосуществования в современном социуме. Например, новые шаманские практики представляют собой плотный клубок с психологическими тренингами и сориентированы на «погружение в состояние» либо психологическую помощь. Питание по типу «здоровое языческое питание»

давно освоено диетологами и специалистами по похудению, но и наоборот: среди практикующих язычество многие начинали именно как борцы за «здоровый образ жизни».

2. Пантеизм. Божество безгранично и непознаваемо, оно – энергия, охватывающая всю Вселенную. Следовательно, большой ошибкой является мыслить его как Личность, ибо оно тождественно со всей природой и реализуется в любом природном объекте, являет себя – в камне, дожде и в действии людей. В связи с этим необходимо говорить о другом типе познания.

3. Трехступенчатый характер познания. Познание, с точки зрения язычника, осуществляется посредством решения трех задач: познание мира, познание себя и познание Божества. Язычник мыслит себя как творческая личность, свободная часть мира, которая также есть Божество. Необходимо понимать уровни этого мира, реализовывать себя через призму выбора и дальнейшего полного освобождения. Следующим уровнем становится восхождение над различием темных и светлых богов, так как они есть лишь различные аспекты Божества, и отвергать часть из них, значит отвергать Его целостность. Познание и духовный рост требует от язычника приобщения ко всем уровням – вероятно, именно это и дало основание ряду исследователей внести «сатанизм» как поклонение темному богу в ряд составных частей неоязычества как такового.

4. Новая моральная система. Можно сказать, что любая религия предлагает определенную систему так называемых «бинарных оппозиций» – парных противоположностей, на которых основываются категории добра и зла. Однако понимание самой сущности природы и соответствующая интерпретация выключает сам принцип выявления светлых и темных категорий: каждая из них есть выражение и продолжение другой, а не разделение на добро и зло. В природе отсутствуют нравственные понятия: нет категории «долг», «любовь», есть лишь уровни постижения. День есть часть суточного цикла, но он без ночи приведет к гибели всего живого; гроза неприятна человеку, застигнутому в поле, но она не есть зло, ибо полю необходим полив, и без нее погибла бы растительность; смерть есть естественный цикл, следующий после жизни, и она также необходима. В языческом мире нормы морали выражены важнейшим этическим императивом: «живи в согласии с Миром и Родом, и не мешай жить другим, иначе, по естественному закону, Мир будет мешать жить тебе».

5. Практическая целесообразность. В религиоведении это выражается понятием «естественная религия», то есть религия, направленная, во всяком случае, в основе своей, на решение посторонних практических проблем: мир непознаваем в своей исчерпывающей полноте, но язычество дает пути силы и знания, естественные законы существования реальности, благодаря которым можно устроить свою жизнь максимально соотнося с желаниями

верующего. Достижимы практические цели – уничтожение болезни, достижение богатства, продолжительность жизни – в конечном счете, после достижения высокого уровня познания, многие языческие системы говорят о практическом бессмертии. Этот признак, фактически, устанавливает мистически-магическое отношение язычника к миру.

6. Закон причины и следствия. Гармоничное устройство мира предполагает, что любое действие будет иметь определенное противодействие. В связи с этим необходимо понимать законы равновесия, развиваться, так как в противном случае, этот закон лишает тебя свободы выбора: ты находишься в череде последствий деяний, как своих, так и своего Рода, и не имеешь возможности прервать этот поток. В современном глобальном мире этот закон успешно слился в восприятии неоязычников с принципами закона кармы, и человек замыкается уже не только в череде собственных действий, но и действий в своих прошлых жизнях. Поскольку язычники отвергают христианское понимание «человек живет один раз, а потом – суд», появляются описания некоего сакрального места, где умершие ждут своего нового воплощения.

7. Синкретичность / многосоставной характер современного язычества. Сегодня, имея за плечами длительную историю возрождения языческих верований, одним из признаков является попытка ответа на вопрос: «язычество как мы его видим – это реконструкция или изначальная вера»? Чаще всего, учитывая утерянный характер большинства традиционно-религиозных языческих практик, мы все таки говорим о реконструкции. Многообразие языческих форм, имевших место в древности, интерпретируется в пользу понимания язычества как некоего «архетипа», заложенного и воспроизводимого, либо понимание его как генетически заложенной «памяти об истинной вере». Данная интерпретация порождает склонность к сочетанию и заимствованию взамен утерянных практик и мифологических/доктринальных элементов различными народами, изначально относившимися к различным языческим системам. Так, причинно-следственный закон сочетался с кармическим, принципы познания темных богов заимствуются у греческих и др. пантеонов, где, зачастую, аналогичные боги (например, Геката) изначально темными и не считались, и т.д. Особенно интересными для заимствований оказываются языческие формы народов, либо максимально сохранившие свои практики (ряд финно-угорских народов, например), либо о которых осталось большое количество исторических источников (как скандинавские языческие системы, например). В то же время народные представления о «разработанности» пригодных для заимствования форм зачастую оказывается лишь иллюзией массовой культуры, которая ассимилировала языческую мифологию и сделала ее массово доступной, но, к сожалению, мало что имеющей с изначальным, древним языческим содержанием.

8. Язычество с самого момента своего нового возрождения воплотило в себе национальную идею, иногда на политическом и даже идеологическом уровне, акцентировав интерес к жизни предков, сформировав и перестроив себя как альтернативу давно сложившемуся монотеистическому обществу. Это дало основание зачастую говорить о неоязычестве как «квазирелигии национализма и ксенофобии», данное в отношении политических, но не религиозных его проявлений.

Язычество и неоязычество развивается на территории России синхронно с мировым неоязыческим движением, представляя собой разнородное сообщество представителей славянского, финоугорского, сибирского (шаманского) и др. «традиционного» язычества, а также целый пласт новых, синкретических учений магического эзотерического толка, направленных на духовное развитие, представленных чаще всего одногодвух гуру (Учителей) и группой последователей. Если попытаться классифицировать их на основании ряда признаков, то мы получим:

1. Структурированное «официальное» язычество – это как славянские, так и неславянские языческие общины, тяготеющие к официальной регистрации, стремящиеся к институционализации и включению общин в социальную жизнь, либо локализацию общин на легитимных началах признания права на исповедание своей религии согласно Федеральному закону. К этому блоку относятся как славянские общины и экопоселения, так и национальные, в частности, марийские, мордовские язычники, шаманские общины, подающие в региональные министерства Юстиции уведомления о деятельности в качестве, чаще всего, религиозной группы. Иногда такие организации пытались регистрироваться в качестве политических партий.

2. Структурированные малые эзотерические группы. Рынок религиозных услуг предлагает сегодня огромное количество напитавшихся идеями язычества групп последователей Учителей, тренингов шаманов, ведьмачих кругов, дающих опыт для повседневного использования, посланников иных планет и новых воплощений славянских богов. Практики и идеи распространяемые данными сообществами, типичный пример религиозной эклектики.

3. Неструктурированное язычество – это распыленная религиозная общность, характеризующаяся главным образом симпатиями к язычеству как таковому, но обычно не примыкающая к нему в полной мере. Часто симпатии ограничиваются определенными сторонами язычества без принятия собственно всей системы веры: например, сегодня актуальна и востребована как бренд экологичность язычества, а также его историческая ценность. Зачастую симпатизирующие люди посещают даже языческие праздники, например, Купалу, однако не участвуют в полной мере в молениях и практиках, не переходят в разряд практикующих

верующих. Для неславянских форм характерно обращение данных последователей к различным лекарским, знахарским практикам.

4. Стихийное, архитипическое язычество. Эта группа язычников составляет большинство с точки зрения статистического отражения языческих компонентов в результатах социологических исследований религиозности. Опора на особые человеческие способности духа, данные ему при рождении, стихийное обращение к магическим повседневным практикам в минуты сложных жизненных ситуаций, культ силы, к которой можно прибегнуть для выживания – все это, а также экстросенсорика, реинкарнация, травная медицина и т.д. привлекает современного человека, желающего обратиться к источникам мудрости прошлого, однако часто не имеющего желания осуществлять полноценную религиозную практику. Обычно этот тип характеризуется общей стихийной либо устойчивой суеверностью, и зачастую последователи подобного рода идей и не подозревают о языческой направленности своих устремлений.

5. Двоеверие, формирующееся как результат сращивания монотеистической идентичности и стихийного язычества, и основано на попытках встроить языческую практику и даже отдельные идеи в монотеистические религии: как в православие, так и в ислам. Не взирая на то, что язычество является антагонизмом монотеизму, люди, являющиеся последователями монотеистических религий, зачастую склонны выходить за рамки последовательного монотеизма, приобретая, фактически, статус «язычника». Это выражается в следующих формах: незнание основ своей веры; корыстное отношение к Богу (если не получено желаемое здесь и сейчас, то ломается вера); отсутствие религиозной практики (вера в душе без выполнения обязательных ритуалов, например, невыполнение намаза); занятия магией, ведьмовством, так как это модно, либо потому, что Всевышний создал это, как создал и науку, значит, это допустимое занятие; излишнее почитание священных предметов, приписывание им сверхъестественных свойств, что является проявлением фетишизма, как компонента языческого миропонимания.

Язычество сохраняет свою актуальность, так как несет в себе определенные образцы запрограммированного поведения, используемые в веках, интуитивно понимаемые как давние, исторически сработавшие, следовательно, верные. Ритуальные практики, как исторические, так и реконструированные, основанные на общеизвестных и понятных принципах, быстро формирующих чувство единения и сопричастности, «мы-группу», крайне необходимую сегодня в условиях ограниченности живого общения и изолированности человека от социума в рамках «цифрового мира». Язычество актуализировало на новом уровне ряд функций, в том числе функцию саморегуляции: интеграции, контроля, экологической социализации и придания чувства уверенности в условиях коллективизма. Интересно, что, изменяясь, подстраиваясь под новые

условия, язычество сформировало и закрепило понимание о язычестве, как адаптивной, незыблемой и наилучшим способом приспособленной религии для изменяющихся условий (как социальных, так и природных) Фактически, язычество доказало свое право находиться в перечне действующих религиозных систем; в то время как ученые спорят о целесообразности воскрешения языческих верований, общество вновь имеет развитую языческую религиозную систему.

Одним из самых известных современных исследователей В. А. Шнирельман, д. ист. н., указывает на существенное сходство между арийским мифом и современной неоязыческой идеологией. Понятие «арийского мифа», по мысли Шнирельмана, включает в себя следующие компоненты: «псевдоисторический нарратив», «основа новых идентичностей», «праворадикальная идеология», «основа для ксенофобии и расизма», «важный атрибут новых религиозных (неоязыческих и эзотерических) обрядов и культов», «мифопоэтический сюжет, вдохновляющий ряд литераторов, поэтов, художников и музыкантов». Именно это понятие, вместе с паранаукой, историософией и оккультизмом, а так же идеями германского национал-социализма составляет сущность современного неоязычества, по мнению Шнирельмана. Он указывает, что неоязыческая культура опирается на мифические и фальсифицированные литературно-исторические произведения, отражающие неонацистские представления о культуре древних славян. Причины глубинной связи между неоязычеством и фашизмом Шнирельман видит в социальном реваншизме: «Арийский миф наделяет людей славными предками, снабжает наполненной глубокого смысла [sic!] символикой, помогает продвижению некоторых политических идей и питает ряд новых религиозных движений. В то же время он помогает создавать образ врага и в этом качестве служит социальной мобилизации, основанной на ксенофобских установках и стереотипах»⁴⁸.

Вопросы по теме:

1. В чем состоят основные различия между язычеством и неоязычеством?
2. Что составляет основные особенности неоязычества как типа религиозного сознания?
3. Почему В. А. Шнирельман связывает неоязычество и нацизм?

Литература

1. Астахова Л.С. Религия в системе социальных отношений и процессов: идеально-типологический и исторический аспекты. Казань, 2006.

⁴⁸ Шнирельман В. А. Арийский миф в современном мире. Кн2. – М., 2018. - с. 311-312.

2. Гайдуков А. Новое язычество. Неоязычество. Родноверие. Проблема терминологии. // <http://paganka.blog/2018/01/11/gaidukov-neopagan/>

3. Гайдуков А. Отношение современных язычников к различным конфессиям // <http://paganka.blog/2018/06/08/otnoshenie-sovremennykh-yazychnikov-k-razlichnym-konfessiyyam/>

4. Прибыловский В.В. Русское неоязычество: квазирелигия национализма и ксенофобия // Политическая ксенофобия. Радикальные группы, представления лидеров, роль Церкви. М.: Панорама, 1999

5. Резепова, Ирина Станиславна. Неоязычество в культуре : История и современность : автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.13 / Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 2005. – 27 с.

6. Шнирельман В. А. Арийский миф в современном мире. В 2-х кн. – М., 2018.

7. Ярцев А. Б. Современное неоязычество к вопросу о происхождении понятия.// Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Серия «Культурология». – 2012. – 3. . – с. 151-154.

2.3.НРД в исламе

Предпринимая попытку рассмотреть исламскую составляющую «новых» / «нетрадиционных» религиозных движений, исследователь сталкивается с множеством рисков. Прежде всего – наложить на ислам христианоцентричную в своей основе матрицу ортодоксии-гетеродоксии, церкви-секты, а также дихотомию «традиционное»-«нетрадиционное». В силу высокой степени плюрализма ислама, отсутствия однозначного и признаваемого всеми авторитета или института, чьи решения позволили бы выделить магистральную группу в исламе, и, соответственно – маргинальные⁴⁹ течения, дискуссия об «единственно правильной» традиции ведется в исламском мире вплоть до настоящего времени.

По мнению известного российского исламоведа А. Игнатенко⁵⁰, возникновение всевозможных групп в исламе следует рассматривать как никогда не прекращавшийся процесс сектантского деления – по-арабски *ифтирак*, результатом которого было (и остается) возникновение все новых сект (*фирак*, ед. число – *фирка*)⁵¹. Более того, по мнению исследователя раскол (*ифтирак*) на секты (*фирак*) и пребывание

⁴⁹ Понятие «маргинальные» в данном случае используются в первоначальном значении – «находящиеся на обочине».

⁵⁰ Игнатенко А. Изучать верблюда, а не «корабль пустыни» (задачи исследования нового исламского сектантства) // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии. – М.: Ин-т востоковедения РАН: Крафт+, 2004. – С. 11-37.

⁵¹ Игнатенко А. Указ. соч., С. 12.

мусульман в этом состоянии вплоть до Судного дня – это одно из важнейших положений Сунны, упомянутое в известном хадисе Пророка о 73 сектах (т.н. *хадис ал-ифтирак*).

В то же время, как указывает другой российский исследователь Д. Шагавиев, даже относительно этого хадиса в среде исламских богословов существует три позиции. Первая позиция – нейтральная, т.е. хадис не подтверждается и не отвергается. Вторая позиция – не признающая, т.е. хадис упоминается, но он не признается достоверным и не используется. Третья позиция – одобряющая. Сторонники этой позиции приняли хадис и даже пытались ограничить религиозные группы, появившиеся в исламе, строго цифрой «73». Одна из них – спасаемая группа (*фирка наджийа*), это *ахл ас-сунна ва-л-джама‘а*⁵², т.е. собственно «правоверный» «традиционный» суннизм.

Таким образом, в исламе вопрос понимания понятия «секта» выглядит несколько иначе, чем в существующих европоцентричных подходах. В результате подобного плюрализма и отсутствия жесткой иерархии религиозного авторитета, чаще всего арбитром в споре, кого же считать «традиционными» / «нетрадиционными», оказывалась светская власть. Несмотря на все современные попытки приписать неразделенность религиозному и политическому компоненту в исламе, политическая власть в исламском мире, как правило, была отделена от религиозной, которая оставалась прерогативой корпорации религиозных авторитетов – *улемов*. Последние ревностно следили⁵³ за тем, чтобы правители не заходили на их территорию, благодаря чему поневоле стали защитниками религиозного плюрализма, тогда как светским, по сути, мусульманским правителям, естественно, привлекательнее казалось единомыслие и единодушие на благо государства и себя во главе его.

Однако, несмотря на сопротивление улемов, именно светская власть начала формировать исламскую «ортодоксию», прежде всего через систему религиозного образования. Например, как отмечает Г. Косач, основатели первых медресе «...нуждались в скрепляющей государство единообразной идее и в ее проповедниках, в тех, кто был способен толковать Закон, исходя из высших интересов власти, – будь то в рамках шафиитского ли, как в ан-Низамийе, или маликитского, как в аз-Зейтуне, мазхаба... медресе, готовя толкователей Закона, по этой самой причине оказались средством решения очевидно целеположенных политических

⁵² Шагавиев Д. Предание о 73 сектах (хадис ал-ифтирак) в вероучении суннитов: наследие и современность // Казанское исламоведение, 2015, № 1, С. 119-120.

⁵³ На тему противостояния корпорации улемов и исламских правителей за право выносить религиозные суждения и быть последней инстанцией в подобного рода заключениях см.: Алексеев И., Коротаев А. Динамика сакрализации власти правителя в исламском мире (VII-IX вв.) // Сакрализация власти в истории цивилизаций. – М.: Ин-т Африки РАН, 2005. – С. 246-261.

задач в границах определенных территориально-государственных единиц своего времени»⁵⁴.

Первой закрепленной попыткой государства отделить ортодоксию от гетеродоксии стал т.н. «Кадиритский символ веры»⁵⁵, направленный против муатазилитов⁵⁶, изданный халиф ал-Кадир в 1017 г.

В России государство начинает играть активную роль в формировании лояльного мусульманского меньшинства, в том числе через механизм формирования условной «ортодоксии», во времена Екатерины II, которая основала для мусульман централизованную иерархическую структуру по примеру Русской православной церкви – Оренбургское магометанское духовное собрание. Правопреемники ОМДС – советские муфтияты, – продолжили традицию конструирования ортодоксии в интересах государства. Ярким примером является Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ), которое, выполняя поручение партии и правительства, боролось с основной формой бытования ислама в Средней Азии – суфизмом, – объявив его недозволенным новшеством в исламе, при этом опираясь на фетвы средневекового богослова Ибн Теймийи, чьи идеи сыграли важнейшую роль в формировании современного джихадизма и в целом многих направлений салафизма (в т.ч. ваххабизма)⁵⁷. К слову, в послесоветский период муфтием Узбекистана А. Бахромовым была принята фетва, легитимирующая суфизм, и в этой части отменяющая фетву его предшественников, – и вновь под влиянием позиции официальной власти⁵⁸.

Как мы видим из истории, попытки очертить границы правоверия и связанной с ней «нетрадиционной» религиозности не прекращаются, и религиозные институты стран как исламского, так и неисламского мира время от времени обновляют эти границы. Ярким примером попытки в очередной раз провести границы между правоверием и «нетрадиционными» движениями, а также реакции на это является т.н. «Грозненская фетва», принятая в конце августа 2016 г. в г. Грозном на богословской конференции «Последователи Сунны: кто они?». В этой фетве, в частности, к «заблудшим сектам» отнесены ваххабизм, «Братья-мусульмане», «Хизб ут-Тахрир» и др. В результате фетва не нашла единодушной поддержки даже среди российских муфтиятов⁵⁹.

⁵⁴ Косач Г. Попытка задать вопросы к статье А. Ярлыкапова // Вестник Евразии. № 2(21). 2003. – С. 34.

⁵⁵ Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1973. – С. 175-177.

⁵⁶ Представители первого крупного направления в исламской теологии.

⁵⁷ Подробнее см.: Бабаджанов Б. О фетвах САДУМ против «неисламских обычаев» // Ислам на постсоветском пространстве. – М.: Арт-Бизнес-Центр, 2001. – С. 173-174.

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ Грозненская фетва: богословы попытались дать определение традиционному исламу // Независимая газета-Религия, 29.12.2016, website http://www.ng.ru/faith/2016-12-29/11_6897_islam.html

Политические культы в исламе

Говоря про различные классификации НРД в попытке спроецировать их на реалии ислама, в контексте стремительного роста в XX в. в исламском мире политического активизма под религиозными лозунгами, особый интерес представляют т.н. *политические культы*. Согласно определению белорусского сектоведа В. Мартиновича, политические культы – это экстремистские, националистические, террористические и иные группировки, обосновывающие свою программу политических действий с помощью какого-либо религиозного или псевдорелигиозного учения. Достаточно часто в основу политических культов ложится учение какой-либо традиционной религии мира. Культы этого типа сильно различаются по степени радикальности методов своей работы. Наименее радикальные пытаются участвовать на общих основаниях в политических процессах своей страны. Наиболее радикальные пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, осуществляют террористические акты, участвуют в революциях и свержении существующего государственного строя. Религиозное учение полагается ими главным залогом успеха всех их будущих политических начинаний и предприятий. Соответственно, приход к власти неизменно связывается с последующим повсеместным распространением этого учения среди населения страны⁶⁰. Принадлежность к культу предполагает как согласие с его политической программой, так и принятие его вероучения. Именно представители этой группы чаще всего подпадают под запреты в разных странах (в том числе, в России). В частности, в российском случае примером запрещенных организаций, которые с оговорками могут быть отнесены к политическим культам, можно назвать «Братьев-мусульман»⁶¹ и вышедшую из этого движения Исламскую партию освобождения (*Хизб ут-Тахрир ал-Ислами*).

Поскольку идеология, структура и организация деятельности «Братьев-мусульман» стали примером практически для всех современных исламистских организаций и экстремистских групп под лозунгами т.н. «политического ислама», основное внимание мы уделим именно этому движению.

«Братья-мусульмане» одними из первых в своей организационной структуре начали использовать переходную форму от четко оформленного организационного идеологического ядра (египетская организация

⁶⁰ Мартинович В. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция : Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т. 1. – Минск : Минская духовная академия, 2015. – С. 108-109.

⁶¹ Организация признана террористической в Бахрейне, Египте, России, Сирии, Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах. Палестинская ветвь «Братьев-мусульман» – Хамас – признана террористической организацией Израилем, США, Канадой, Японией. Военное крыло Хамас – *Бригады Изз ад-Дина ал-Кассамы*, – признано террористической организацией Австралией, Новой Зеландией и Великобританией.

«Братьев-мусульман»⁶²) ко все более аморфной, децентрализованной сети, и к более активному распространению ячеек по принципу, похожим на франчайзинг. Такие ячейки разделяют идеологию и общие установки базовой организации и используют ее имя как своеобразный бренд, хотя непосредственно и не связаны с ней организационно.

«Братья-мусульмане» возникли в марте 1928 г. в городе Исмаилия на северо-востоке Египта у Суэцкого канала. Основателем движения стал школьный учитель Хасан ал-Банна. Одной из основных причин появления «Братьев-мусульман» именно в тот период стал социально-политический кризис как в самом Египте, так и в целом в исламском мире – в 1924 г. Мустафа Кемаль прекратил существование Османского Халифата, что вызвало протестную реакцию в широких кругах мусульманских сообществ. Еще одной причиной стала агрессивная миссионерская деятельность протестантов в Египте, которую поддерживала колониальная власть.

Впоследствии организация приобрела четкую и разветвленную структуру. Глава «братьев» – «Верховный наставник» (*Мушид ал-Амм*) – утверждался на съездах ассоциации. С 1928 г. по 1948 г. эту должность занимал основатель движения Хасан ал-Банна, в 1951 – 1973 гг. – Хасан ал-Худейби, 1974-1986 гг. – Омар Тлемсани, 1986 – 1995 гг. – Мухаммед Хамид Абу-н-Наср, 1995-2002 гг. – Мустафа Машхур, 2002-2004 гг. – Мамун ал-Худейби, 2004-2010 гг. – Мухаммед Акиф, с 2010 года по настоящее время – Мухаммед Бади.

В управлении организацией наставнику помогает Генеральный руководящий совет (*Мактаб ал-иршад ал-амм*), 10 – 20 членов которого назначаются самим лидером из числа духовных авторитетов движения, и представляют все крупные, в том числе и зарубежные, филиалы организации, и Генеральная ассамблея (*ал-хайа ал-тасисийа*).

Административный механизм движения вначале включал 6 комитетов (*лижан*), которые отчитывались напрямую Руководящему совету: финансовый, политики, правовой, статистики, юридический и услуг. Также было 10 секций (*аксам*), связанных с идеологией или индоктринацией: распространение призыва (*нашра ал-даава*), рабочих, крестьян, семьи (*усрат*), студентов, связи с исламским миром, физической подготовки (*ат-тарбийа ал-баданийа*), профессий, прессы и переводов, мусульманских сестер. После 1951 г. секции рабочих и крестьян объединили, а прессы и перевода–реорганизовали в комитет⁶³. Отдельно существовала т.н. «Особая секция» (*низам ал-хасс*), за пределами

⁶² В 2005 г. Мухаммед Акиф, бывший верховный наставник движения, в прошлом – руководитель Исламского центра в Мюнхене, в интервью заявил, что европейские «братья» не имеют прямых связей с египетским отделением, но координируют с ним свою деятельность. Он также отметил, что между европейскими и египетскими «братьями-мусульманами» нет противоречий.

⁶³ Mitchell R. (1993). The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press. – P. 165-170.

движения более известная как «секретный аппарат» (*джихаз ас-сурри*), военизированный филиал движения, который занимался проведением физических акций, в том числе – террористических действий⁶⁴. После назначения второго верховного наставника Хасана ал-Худейби в 1951 г., тот заявил о роспуске этой структуры, но многие исследователи считают, что это было попыткой отвести подозрения от движения в попытке захватить власть, но сама структура продолжила существование, поскольку ее база – скаутские отряды и секция физической подготовки, – никуда не делись.

На третьей Общей конференции в 1938 г. был назван набор критериев для желающих вступить в ряды «братьев». Было введено 4 категории членов (последняя четвертая – была тайной категорией, в которую включались только успешные члены движения): помощник (*мусафид*), родственник (*мунтасиб*), активный (*фамил*) и боец (*муджахид*). Позже категории менялись. После того, как кандидат проходил испытательный срок, он приносил присягу (*байя*), и клялся в полной преданности «братьям». Позже, с целью достичь полной преданности членов движения, ал-Банна разработал т.н. «семейную систему» (*низам ал-усар*). Она заключалась в том, что активные члены движения были разделены на «семьи», не более десяти членов в каждой. Один из членов избирался главой (*накиб*) и представлял свою «семью» перед руководством региональной ветви движения. Семья считалась полной единицей, коллективно ответственной за свои действия. Четыре семьи объединялись в «клан» (*фашира*), возглавляемый председателем «первой» семьи. Пять семей образовывали «группу» (*рахт*), а пять групп образовывали батальон (*катиба*).

Свое движение Хасан ал-Банна видел как «салафитский призыв, суннитский путь, суфийскую истину, политическую организацию, спортивное общество, научно-культурную ассоциацию, торговую компанию, социальную идею»⁶⁵.

Доктрина «братьев» базировалась на четырех постулатах: 1) Ислам – уникальный универсальный общественный строй, который должен определять все аспекты человеческой жизни; 2) мусульмане должны вернуться к вере «праведных предков», которая была бы лишена всех внешних воздействий, в т.ч. теологии и философии; 3) все стороны жизни должны быть реисламизированы, поскольку они деформированы западным влиянием, законодательство необходимо очистить от европейских норм и восстановить на базе шариата; 4) конечная цель реисламизации – возрождение единого исламского государства во главе с *халифом*, или

⁶⁴ Основателем секретного аппарата «братьев-мусульман» был Абд ар-Рахман ас-Санади, который и был его первым руководителем (до 1953 г.).

⁶⁵ *Ражбадинов М.* Египетское движение «Братьев-мусульман». – М.: Институт востоковедения РАН, 2003. – С. 90.

образования «исламского порядка» (*низам ал-ислами*).

По замыслу ал-Банна, движение «братьев» должно пройти три этапа развития: 1) информирование об идеях и целях «братьев», среди его членов и за пределами движения (*тааридж*); 2) формирование и поддержание эффективной организации, которая символизировала бы эти идеи (*таквин*); 3) осуществление идей на практике (*танфиз*)⁶⁶. Иногда последний этап рассматривают как фазу «джихада без уступок и сострадания»⁶⁷.

В 1982 г. «Братья-мусульмане» закрепили свой статус как международное движение, приняв «Генеральный устав», в котором отмечалось, что уставы региональных (страновых) отделений «Братства» не должны противоречить его положениям. Был утвержден порядок формирования консультативного совета (*маджлис аш-шура*), который состоит из 28 представителей различных региональных ответвлений «Братства». В состав Генерального бюро международного движения входят восемь верховных наставников (*муриид*) филиалов «братства» из разных арабских стран. Формально все региональные лидеры обязаны подчиняться верховному наставнику в Каире. Согласно международному уставу, кандидатура нового верховного наставника в Египте должна быть одобрена лидерами «Братьев-мусульман» в разных странах. Генеральное бюро в Каире выбирает наставника, а затем выносит его кандидатуру на одобрение в консультативный совет и Генеральное бюро международного движения. На практике правила присяги, предусмотренных генеральным уставом, не соблюдаются. Египетские наставники, как правило, избирались в обход международной процедуры, что вызывало недовольство региональных лидеров «Братства», в частности сирийского наставника Саида Хава, лидера тунисского отделения Рашида ал-Ганнуши, а также Фатхи Якана и Фейсала Мавлави из Ливана⁶⁸.

Важным вопросом является деятельность «братьев-мусульман» в европейских странах и Северной Америке (США и Канаде). Существуют различные взгляды на их присутствие в западном обществе – от утверждений, что их там нет вообще, до позиции, что «братья-мусульмане» создали в западном обществе «параллельное общество», которое отвергает интеграцию и любые западные ценности. Но большинство исследователей все же согласны с тем, что «братья-мусульмане» в Европе и Северной Америке имеют развитую зонтичную сеть НГО, благотворительных фондов, студенческих и женских объединений, аналитических центров, школ и т.д., но большинство из

⁶⁶Mitchell R. (1993). The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press. – P. 197.

⁶⁷Трофимов Д. Исламский фундаментализм в арабских странах: истоки и реалии // Восток, 1992, № 1. – С. 117.

⁶⁸Раджабадинов М. Египетское движение «Братьев-мусульман». – М.: Институт востоковедения РАН, 2003. – С. 332-333.

западных «братьев» уже отошли от жесткого деления мира на «землю войны» (*дар ал-харб*) и «землю Ислама» (*дар ал-Ислам*)⁶⁹, которое царило среди членов движения во время их миграции в западные страны. Более того, идеологами «братства» была введена новая категория – «земля проповеди» (*дар ал-да'ава*), которая требовала от «братьев» распространять на этой территории свое понимание ислама. Один из ведущих специалистов по данному движению на Западе, Лоренцо Видино, предлагает даже называть их «новые западные братья». Это название подчеркивает тот факт, что современные сети связаны многими связями с классическими «братьями-мусульманами» на Ближнем Востоке, но не являются зависимыми от них, и преимущественно являются автономными группами с общей идеологией, которые приспособляются к конкретным обстоятельствам и среде.

Еще одним важным вопросом является связь «Братьев-мусульман» с насилием. Обычно они рассматриваются как «умеренные исламисты», в противовес «радикальным исламистам» из «Исламского джихада», или «Такфир-валь-Хиджра»⁷⁰. Более того, сторонники «братьев» на Западе именно так позиционируют себя, претендуя на место посредников между исламской общиной западных стран и властью. Однако вопрос взаимоотношений «братьев-мусульман» и религиозно мотивированного насилия более сложный. По мнению Бассама Тиби, появление «Братьев-мусульман» совпадает с рождением современного джихадизма. Он считает, что именно Хасан ал-Банна в своей работе «Рисалат ал-Джихад» (1930), изложил все существенные черты джихадизма и заложил основы джихадистской идеологии. Призыв к возвращению истории, десекуляризации политики и политизации религии, использование коллективных воспоминаний ранних исламских завоеваний, возрождение мечты о «переустройстве мира» при помощи джихада, а также утверждение, что именно доктрина самих «братьев» представляет истинный джихад – все это можно найти в трудах ал-Банна⁷¹.

Близкой позиции придерживается наиболее известный исследователь движения «Братьев-мусульман» Ричард Митчелл. Он обращает внимание на то, что в учении о джихаде у «братьев» речь идет именно о вооруженном джихаде (т.н. *джихад асгар*), а не интеллектуальном и моральном самосовершенствовании (т.н. *джихад акбар*). Более того, ал-Банна пропагандировал концепцию «искусства умирать» (*Фан ал-Маут*). Он считал, что принять смерть как возможный результат джихада – это искусство, которым должен овладеть мусульманин. Своим последователям он постоянно напоминал выражение, приписываемое пророку Мухаммаду:

⁶⁹Vidino L. (2011). The Muslim Brotherhood in the West: Evolution and Western Policies, International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence. – P. 6.

⁷⁰ Подробнее см. ниже.

⁷¹Tibi B. (2012). Islamism and Islam, Yale University Press, New Haven & London. – P. 144.

«Тот, кто умирает и не сражался, и не собирался сражаться – то умирает смертью джахилийи (доисламских времен невежества)»⁷².

Такфиритские группы

Возникновение и идеология современного такфиризма

Из движения «Братьев-мусульман» вырос также феномен современного такфиризма (практика выведения из ислама). Сам термин «такфиризм» (*такфириййа*) образован от арабского слова «такфир» (объявить кого-либо неверующим)⁷³. Такфир имеет два измерения – религиозное и политическое. Примером такфира как религиозной практики является выделение критериев, согласно которым человек рассматривается отступившим от ислама. Подобные критерии можно встретить в акыдах⁷⁴ – например, «Акыде ат-Тахауийа» или «Акыда ан-Насафийа».

Такфир как политическая практика взят на вооружение многочисленными радикальными организациями, которые рассматривают насилие как легитимную форму достижения политических целей. В этом случае такфир является частью политически мотивированного насилия, призванного установить определенный политический порядок. Согласно интерпретации шариата подобными организациями, все, кто отвергает политический порядок, предлагаемый ими, может быть отнесен к категории «неверных» (*кяфиров*), чья жизнь и имущество являются дозволенными (*халяль*), причем критерии неверия в разных организациях варьируются в зависимости от взглядов их основателей и идеологов.

Таким образом, такфиритами называют тех, кто чрезмерно акцентируется на вопросе такфира, или выделяет его в качестве своей важной практики, или широко его применяет.

Первой группой, обратившейся к активному использованию такфира, были хариджиты (араб. «выступающие, мятежники, раскольники») – религиозно-политическая группировка, образовавшаяся в ходе борьбы за власть в халифате между сторонниками четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба и Муавии (будущего основателя и первого правителя династии Омейядов).

Во второй половине XX в. возрождение политической практики такфира произошло благодаря влиянию идей египетского журналиста Саида Кутба (1906 – 1966), который в 50 – 60 гг. XX в. возглавлял секцию пропаганды (*кисм наирад-да'ава*) рассмотренной нами ранее египетской ассоциации «Братья-мусульмане».

⁷²Mitchell R. (1993). The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press. – P. 207-208.

⁷³Шагавиев Д.А. Исламские течения и группы. – Казань: Хузур, 2015. – С. 235.

⁷⁴ Жанр мусульманской богословской литературы, посвященный вероучительным основам ислама.

Основной вклад Саида Кутба в современный такфиризм заключается, прежде всего, в переосмыслении им концепции *джахилийи* (невежества среди современных Кутбу мусульман, отсылающему к понятию доисламского язычества), которую сам Кутб называет «новой джахилией»⁷⁵.

Саид Кутб выделял два основных метода борьбы за доминирование ислама – убеждение и военные действия. Первый метод, по его мнению, должен применяться для борьбы на уровне идей и верований, а второй – на уровне государства, общества, организации. Эти два метода, согласно Кутбу, должны взаимодействовать: вначале с помощью военного наступления мусульманское сообщество уничтожает те институты *джахилии*, которые препятствуют распространению ислама, и добивается тем самым свободы выбора веры⁷⁶.

Кроме того, Саид Кутб вводит понятие *хакимийа*, суть которого заключается в том, что люди не имеют законодательной власти, а имеют власть лишь исполнительную. Хакимийа – неотъемлемый атрибут Аллаха, и тот, кто отрицает ее или пытается ее присвоить, – неверный. Таким образом, принцип хакимийи отрицает любую форму правления, не основанную на шариате. Правительство страны, как и весь народ, лишено законодательной власти, а подчиняться любым законам, кроме шариата – грешно. Соответственно правительства, вводящие какие-либо противоречащие шариату законы или институты, объявляются узурпирующими атрибут Аллаха, а значит – неверными и не имеющими права руководить мусульманами⁷⁷.

Позднее брат С. Кутба Мохаммед, который перебрался в Саудовскую Аравию и стоял у истоков движения «Пробуждение» (*ас-Сахва*), добавил к распространенным среди салафитов трем критериям единобожия (*таухида*), сформулированным Ахмадом ибн Таймией⁷⁸, еще один – *таухид аль-хакимийа*, который означает единство верховной власти Аллаха и его законов⁷⁹. Благодаря этому критерию различные такфиритские движения выводят из ислама мусульман за факт подчинения светским законам государства проживания.

По убеждению С. Кутба, переход от джахилийи к «исламскому обществу» должен происходить не постепенно, а скачком, посредством революции. Путь реформ, путь медленного «улучшения» существующего порядка отвергается, речь идет о тотальном перевороте во всех сферах

⁷⁵ Кутб С. Война, мир и исламский джихад // Отечественные записки, 2003, № 5, URL: <http://www.strana-oz.ru/2003/5/voyna-mir-i-islamskiy-dzhihad>

⁷⁶ Там же.

⁷⁷ Коровиков А. Исламский экстремизм в арабских странах. – М.: Наука, 1990. – С. 44-45.

⁷⁸ *Таухид аль-улюхийя* (поклоняться только Аллаху), *таухид ар-рубубийя* (Аллах – создатель всего) и *таухид ал-асма' вас-сыфат* (Аллах имеет Ему свойственные имена и атрибуты).

⁷⁹ Хассан Х. «Исламское государство»: идеологические корни и политический контекст межконфессиональной вражды. – М.: Московский Центр Карнеги, 2017. – С. 9.

жизни. Надеяться, что отдельные элементы «истинного» ислама, присутствующие в современном обществе, со временем смогут пересилить элементы джахилий, бессмысленно и опасно. Именно захват политической власти, по мнению С. Кутба, является главной религиозной обязанностью исламского движения, а все общественные системы, институты и традиции, препятствующие этому, должны быть уничтожены⁸⁰.

Среди последователей Кутба можно выделить три основных направления. Крайние такфириты выносили тотальный такфир, полагая, что безбожие царит повсюду, за исключением их избранной группы «истинных мусульман». Другие отлучали от ислама правителей, поскольку они правили не в соответствии с шариатом, но не распространяли его на простых мусульман. Третьи, принадлежащие в основном к умеренному крылу движения «Братья-мусульмане», предложили толковать наиболее спорные места в учении Кутба в аллегорическом духе, а некоторые положения его концепции подвергали критике. Например, второй верховный наставник «Братьев-мусульман» Хасан ал-Худайби (1891-1973) считал понятие хакимийа нововведением, поскольку оно не встречается ни в Коране, ни в Сунне.

Такфир ва-ль-Хиджра

Ярким примером такфиритов, взявших на вооружение идеи С. Кутба и реализовавших их в своей политической практике, являются «Организация исламского освобождения» (*Муназзамат ат-Тахрир ал-Ислами*) Салиха Сарийи, «Общество мусульман» Ахмада Шукри Мустафы, более известное как «Обвинение в неверии и уход из общества» (*ат-Такфир ва-ль-Хиджра*)⁸¹, и «Группа Джихада» (*Джамаат ал-Джихад*) Мухаммада Фараджа.

Наиболее известная группа, широко практиковавшая такфир, и ставшая именем нарицательным такфиризма – «Общество мусульман» (*Джамаат ал-муслимин*), получившая широкую известность как «ат-Такфир ва-ль-Хиджра»⁸². Эта организация своим происхождением была связана с ассоциацией «Братья-мусульмане», а идеологически опиралась на работы С. Кутба. Основателем «Общества мусульман» был египтянин Ахмад Шукри Мустафа, изложивший свои идеи в работе «Точные

⁸⁰ Коровиков А. Сайид Кутб – идеолог исламского экстремизма // Религии мира. История и современность. Ежегодник. 1986. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1987. – С. 127-128.

⁸¹ Это название часто используют в научных и околонучных трудах, которые описывают возникновение радикальных исламистских групп в Египте. Однако, это название придумали и ввели в оборот египетские журналисты в 70-х гг., тогда как настоящее название организации, основанной Ахмадом Шукри Мустафой – «Общество мусульман».

⁸² 15 сентября 2010 г. Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил на территории России деятельность данной организации.

указания» («Ат-Тавсимат»)⁸³. Согласно концепции А.Ш. Мустафы, Хиджра (в его понимании – полный уход от общества джахилийи) является необходимым первым шагом на стадии «слабость, ослабление» (*истид'аф*). По его мнению, точно так же поступил Пророк Мухаммад, когда он ушел из Мекки и основал новое общество мусульман в Медине, готовя их к стадии «усиление» (*тамаккун*), которая в конце превращается в «завоевание» (*инкидад*). А.Ш. Мустафа проповедовал не духовный и нерешительный уход, а радикальный и решительный разрыв с обществом. Этот разрыв является временным до тех пор, пока цель, которая заключалась в завоевании общества, не будет достигнута. По мнению Ш. Мустафы, современной «Меккой», в которой, подобно временам пророка Мухаммада, победили многобожники, стал весь Египет, и ему уготовано наказание от Аллаха. Спасутся только «истинные мусульмане» (имеются в виду последователи Ш. Мустафы), укрывшиеся в пустыне. Объединившись в изоляции от всех, «истинные мусульмане» должны начать джихад с целью установления исламского государства.

Сам джихад в представлении Ш. Мустафы имеет несколько последовательных форм. Прежде всего, «истинный мусульманин» должен освободиться от внутренней смуты в душе, под которой понимается вера и подчинение кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. Также должен он уйти и от внешней смуты, т.е. таких условий, в которых может подвергнуться гонениям. Затем по всей Земле нужно разнести слово «истинного ислама», т.е. активно заниматься пропагандой. Наконец, начать сам джихад, используя насильственные методы, ради установления всемирного исламского государства⁸⁴.

Вслед за С. Кутбом Ш. Мустафа провозглашал, что все современное общество застряло в джахилийи и отошло от истинного ислама. По его мнению, единственными законными источниками права являлись исключительно Коран и Сунна. По этой причине он полностью отвергал все исламское право (*фикх*), так как оно создавалось на основе общего согласия (*иджмы*) и аналогии (*кияса*). Ш. Мустафа утверждал, что все толкования ислама, которые возникли после смерти Пророка – это искажение подлинного смысла религии, а четыре суннитских школы права (*мазхабы*) давно потеряли свою законную силу. Рассуждая подобным образом, Шукри Мустафа пришел к отрицанию любых образовательных институтов – как религиозных, так и светских, – вместо которых он разработал свою собственную систему образования, по которой и учились члены «Общества мусульман».

⁸³Игнатенко А. Халифы без халифата. – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. – С. 139-140.

⁸⁴ Там же.

Ш. Мустафа позаимствовал некоторые идеи Ибн Хазма и Ибн Теймийи. Однако в отличие от них он полностью отрицал ценность религиозного и правового наследия «праведных предков» (*салафийа*) и пытался на основе *иджтихада* создать собственную теорию. В большей степени на его взгляды повлияли идеи хариджитов⁸⁵.

Ш. Мустафа также резко критиковал современные мечети, полагал, что молитва в мечети не делает молитву более значимой, а молитва дома так же угодна Аллаху. Кроме того, он подвергал резкой критике общую пятничную молитву (*джума-намаз*) в мечетях, утверждая, что она бессмысленна для тех, кто застрял в варварстве и неверии⁸⁶.

Шукри Мустафа был арестован и казнен в 1978 г. после того, как его соратники похитили и затем убили шейха Мухаммеда аз-Захаби, который выполнял в 1975 – 1976 гг. обязанности министра вакуфов. За этим последовала дезинтеграция группы, и часть ее волилась в «Группу джихада» (*Джамаат ал-Джихад*) Мухаммада Фараджа⁸⁷.

Джамаат ал-Джихад

Мухаммад Фарадж доработал идеи С. Кутба и Ш. Мустафы, сформулировав целостное учение такфиризма. Опираясь на мнения Ибн Теймийи и его учеников Ибн Касира и ал-Джаузийи, Фарадж считал, что мусульманская страна (*дар ас-салям*) становится страной безбожия (*дар ал-куфр*) в трех случаях: 1) когда имеет место становление и подъем «безбожной» власти; 2) когда мусульманская община подвергается опасности; 3) когда мусульмане вынуждены жить в одном обществе с неверными и постоянно находиться с ними в контакте. По его мнению, падение Османского халифата в 1924 г. привело к тому, что любое правительство мусульманской страны является нечестивым.

Современное состояние М. Фарадж сравнивает с ситуацией, которая сложилась в мусульманском мире во время монгольского нашествия. Он пишет: «Когда Ибн Теймийю спросили: «Если правитель мусульманской страны не соблюдает пост и не молится, но при этом не убивает мусульман, кем его считать?», он ответил, что мусульманин, который отвергает часть шариата – хуже неверного (*кяфира*)»⁸⁸.

М. Фарадж указывает на те грехи, которые дают право воевать с тем, кто их совершает, до тех пор, пока последний не перестанет грешить.

⁸⁵ *Ражбадинов М.З.* Египетское движение «Братьев-мусульман». – М.: Институт востоковедения РАН, 2003. – С. 280.

⁸⁶ *Карпачева О.* Ахмад Шукри Мустафа и «Общество мусульман» // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 2. – С. 53-56.

⁸⁷ *Видясова М., Орлов В.* Политический ислам в странах Северной Африки: история и современное состояние. – М.: Издательство Московского университета, 2008. – С. 371.

⁸⁸ *Ражбадинов М.* Концепция такфира (обвинения в неверии) и джихада в идеологии организации «аль-Джихад» на современном этапе // Ближний Восток и современность. Сборник статей (выпуск семнадцатый). – М.: Институт востоковедения РАН, 2003. – С. 51-63.

Среди них: отрицание *шахады* (два исламских свидетельства), оставление без веской причины пятикратной молитвы, неуплата закята, несоблюдение поста, невыполнение хаджа, прелюбодеяние, употребление спиртного, воздержание от повеления благого и запрета осуждаемого, уклонение от джихада с неверными, введение нововведений (*бид'а*) в Коран и Сунну.

Кроме того, у Ибн Теймийи М. Фарадж заимствовал понятие *дар аль-муракаба* – «смешанная территория», то есть такое общество, где правители – неверные, а большинство населения – мусульмане. М. Фарадж приходит к выводу о том, что, когда правители страны неверные, но основное ее население является мусульманским, то такая страна может считаться полностью безбожной. Обвинив в безбожии правящий режим, М. Фарадж обосновал этим законность с религиозной точки зрения вооруженного джихада и против власти. По его мнению, в то время, когда умма находится под властью неверного режима, выполнение только пяти столпов ислама становится недостаточным. В этих условиях джихад как вооруженная борьба автоматически становится шестым столпом ислама.

В основе общей стратегии джихада у М. Фараджа заложено два представления: о «враге дальнем и ближнем» и о джихаде, как об индивидуальной обязанности каждого мусульманина. В рамках этой стратегии, М. Фарадж утверждает, что джихад становится обязательным в четырех случаях: 1) если встретились два войска, то мусульманину запрещено покидать его ряды; 2) если неверные напали на мусульманское государство; 3) если имам призвал свою общину к джихаду; 4) если правитель мусульманского государства отверг руководство по шариату, то такого правителя нужно свергнуть, и джихад становится индивидуальной обязанностью. На его ведение не нужно даже специального разрешения улемов, джихад становится такой же индивидуальной обязанностью, как пост и молитва⁸⁹.

Концепция о «враге дальнем и ближнем» призывает мусульман сперва одолеть «ближнего врага», т.е. «антиисламские» режимы в своих странах, восстановив в полном объеме шариат. Лишь после этого следует обратить свой гнев на «врага дальнего» – Израиль⁹⁰.

Файзрахмановцы

Специфически российским примером такфиритской группы являются *файзрахмановцы*. Свое название группа получила по имени своего основателя и Фаизрахмана Саттарова, который в советское время закончил бухарское медресе «Мир-и араб» и был имамом в Ростове-на-Дону, Октябрьском, Уфе и Ленинграде, а позднее занимал пост

⁸⁹Там же.

⁹⁰Игнатенко А. Указ. соч. – С. 145.

заместителя главы Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири в Уфе.

Как отмечает К. Айтамурто, термин «файзрахманисты» был придуман сторонними исследователями и журналистами, как ярлык для группы⁹¹. Самоназвание общины – «партия Аллаха» (*Хизбалла*), а себя файзрахманисты называют «истинные мусульмане» (*мумины*). Можно увидеть тесные параллели с группой Шукри Мустафы, которая также получила свое название от журналистов, тогда как самоназвание было «Общество мусульман», себя последователи Ш. Мустафы также именовали «истинными мусульманами», и аналогично файзрахманистам практиковали полную изоляцию от внешнего мира.

Некоторое время члены общины проповедовали в Башкортостане, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, а затем обосновались в Казани, где действовали достаточно долгое время и даже получили государственную регистрацию в городской администрации в качестве общины «Куръаниун ва хадисиун», получили статус юридического лица, был выделен участок земли под строительство мечети. По словам В. Якупова, в это время община стала достаточно многочисленной, объединила в своем составе многих представителей религиозной оппозиции, в ее работе наметились демократические тенденции, путем выборов был избран председатель, причем не связанный с основателем движения⁹². В результате возникшего конфликта община раскололась, и с Ф. Саттаровым остались наиболее преданные сторонники.

Апеллируя к *хадису ал-ифтирак* (см. выше), Ф. Саттаров провозгласил свою общину той самой 73-й группой, которая спасется, а себя – посланником Аллаха (*расул Аллах*). Однако он не претендует на уникальность в этом отношении, полагая, что были и будут другие посланники (в том числе женщины), все из которых будут страдать за свою веру⁹³.

В своем учении Саттаров признает Коран и хадисы (с некоторыми оговорками), а в качестве третьего источника религиозных знаний называет видения и сны, в которых он и его последователи получают «послания от Аллаха». Подобным образом, благодаря видению председателя своей общины Гумера Ганиева, файзрахманисты верят, что Кааба в настоящее время находится в их общинном доме на пос. Торфяной, а следовательно, все они каждый день совершают хадж. Тем самым каждая их молитва равна тысяче обычных, как будто она прочитана в Мекке.

⁹¹ Aitamurto K. (2018). "The Faizrahmanisty: The Islamic Sect as a Social Problem in Russia," *Alternative Spirituality and Religion Review*, 9:2,

⁹² Якупов В. Неофициальный ислам в Татарстане: движения, течения, секты. – Казань: «Иман», 2003. – С. 22.

⁹³ Aitamurto K. Указ. соч.

Чтобы обойти противоречие между своим учением и одним из столпов ислама о том, что Мухаммад – последний пророк, Ф. Саттаров осуществил инверсию исламского учения о пророках и посланниках. В противоположность исламской доктрине, согласно которой посланник передает людям получаемое им божественное откровение, а пророк лишь призывает людей следовать данному до него откровению, в учении фэйзрахманистов «пророк» получает свыше слова Аллаха, а «посланник» должен призывать все больше и больше людей следовать им. Кроме пророков и посланников от Аллаха, по словам Ф. Саттарова, бывают пророки и помощники от Шайтана⁹⁴.

Подобно другим такфиритским группам, фэйзрахманисты обвиняют остальных мусульман в том, что они исказили веру, «подогнали» ее под себя, оставив только пять столпов веры, в то время как в «истинном» исламе их семьдесят девять⁹⁵. Так же они не признают светских законов, объясняя это тем, что стараются жить только по Корану и Сунне, а все остальные законы выдуманы людьми. У их самопровозглашенного «государства» есть свой флаг и паспорта – небольшие бумажные прямоугольники.

В поле зрения силовых ведомств община попала после убийства в июле 2012 г. заместителя муфтия Татарстана Валиуллы Якупова и покушения на муфтия Илдуса Файзова. В рамках расследования этого громкого дела, сотрудники МВД и ФСБ провели обыск на территории дома общины, в ходе которого обнаружили 27 детей в возрасте от пяти месяцев до 17 лет, никогда не покидавших пределов коммуны и не получавших медицинскую помощь. Также были обнаружены восьмиуровневые катакомбы, в которых проживали и обучались доктрине своего духовного лидера около 70 членов общины⁹⁶.

Вскоре после этого, в 2013 г. община фэйзрахманистов была признана экстремистской организацией. Хотя, по мнению экспертов центра «СОВА», имевшая место деятельность общины не является предметом антиэкстремистского правового регулирования, и решение о признании ее экстремистской неправомерно⁹⁷. Тем более, как отмечает Р. Сулейманов, не признавая власти светского государства, фэйзрахманисты лояльно к

⁹⁴ Сулейманов Р. Фэйзрахманисты: секта исламского происхождения в Татарстане в начале XXI век, Русская народная линия, 06.11.2015, website <http://ruskline.ru/analitika/2015/12/06/fajzrahmanisty/>

⁹⁵ Айсин К. Семь соток для «партии Аллаха»: Под Казанью действует община «истинных мусульман» // Независимая газета - Религии. - 19 декабря 2007 года: http://www.ng.ru/problems/2007-12-19/6_allah.html

⁹⁶ Ульянова Ж. Сектантов гонят из подполья, Газета.ru, 07.08.2012, website <https://www.gazeta.ru/social/2012/08/07/4714725.shtml?updated>

⁹⁷ В Татарстане расследуется дело о продолжении деятельности общины фэйзрахманистов, ИАЦ «СОВА», 10.07.2018, website <https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2018/07/d39688/>

нему относятся. Вести войну в какой-либо форме Саттаров своих последователей не призывает⁹⁸.

Таким образом, говоря про современный такфиризм, можно обозначить основные моменты:

1) основную угрозу мусульманскому обществу представляет такфиризм как политическая практика, направленная на достижение политических целей, построение определенного политического порядка;

2) современный такфиризм представляет собой своеобразный микс из учения хариджизма, идей Ибн Теймийи и его учеников, которые были переосмыслены идеологом «Братьев-мусульман» Саидом Кутбом, реализованы и адаптированы к реалиям арабских государств египетскими исламистами, прежде всего Ахмадом Шукри Мустафой и Мухаммадом Фараджем, также встречаются эклектические учения, тем не менее имеющие характерную черту – использование такфира по отношению ко всем остальным мусульманам;

3) в настоящее время такфиризм представлен множеством организаций и движений, нередко конкурирующих между собой, связанных лишь общей идеологией нетерпимости. Более того, в силу внутренней логики самого такфиризма, каждое последующее «поколение» такфиритов оказывается радикальнее предыдущего, и нередко выносит такфир своим предшественникам.

На территории Республики Башкортостан присутствуют сторонники Джамаат таблиг, хакканиты, файзрахманиты, хизбут-тахир-аль ислами.

Джамаат таблиг – международная религиозная организация «Таблиг джамаат» была образована в 1926 году в Индии Мухаммадом ибн Ильясом. Основной задачей «Таблиг джамаата» была миссионерская деятельность в регионах, где традиционно исповедовали ислам, поэтому особенности вероучения не отмечены, главным является призыв к созданию джамаата. В связи с этим структура «Таблиг джамаат» предполагает активное участие представителей различных течений, но в то же время в некоторых религиозно-идеологических принципах выражены элементы тариката Накшбандия⁹⁹. В 2009 г. Верховный Суд Российской Федерации признал Международную религиозную организацию «Таблиг джамаат» экстремистской и запретил деятельность на территории России. Судом установлено, что «деятельность структурных подразделений «Таблиг джамаат» «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ».

⁹⁸ Сулейманов Р. Указ. соч.

⁹⁹ Джамаат Таблиг// <http://religrb.ru/nauka/islam/sunnizm/religioznyie-soobshhestva-i-techeniya/tablig-dzhamaat.html>

В экспертном сообществе не сложилось однозначного мнения о причастности «таблиговцев» к террористической деятельности, однако в то же время по данным правоохранительных структур известны связи с террористическими организациями и акты рекрутизации в них мусульман.

Хаккани – последователи шейха Назима Аль-Хаккани, представители суфийского ислама. Его последователи утверждают: «Ислам в Башкирию был принесён сахабами пророка (ﷺ)... На горах Нарыстау и Ярыштау находятся их макамы (могилы)»¹⁰⁰. Одним из существенных признаков хакканизма является почитание определенного количества святых, по мнению хакканистов на земле одновременно присутствуют 124 тысячи святых, а пророк Мухаммад не умер, он и после смерти слышит молитвы мусульман. Центр ордена Накшбандийа находится на Кипре, но сам шейх периодически посещает Башкортостан. Распространен преимущественно в южных и восточных районах Республики Башкортостан. Шейх Мехмет Хаккани до своего назначения Назимом Хаккани посещал Башкортостан в 2013 году и поддержал строительство культовых сооружений на территории республики. Наиболее знаменитым из них является комплекс сооружений на якобы захоронениях сахабов на г. Нарыстау, которые оказались на самом деле кыпчакские курганы XIV в.

В Башкортостане объектами наибольшего почитания шейхами тариката и их последователями можно считать: курганы XIV в. Миякинского района Республики Башкортостан, гора Нарыстау («могилы сахабов»); места захоронения Гиляжетдин-ишана и Сахиулла-ишана, Мелеузовский район Республики Башкортостан, места захоронения аулия на горе Топсан и Шамигул халфы, мавзолей Бенде-бике, Кугарчинский район Республики Башкортостан, захоронения аулии Мужавир-хазрата и ишана Габдуллы Саиди, Баймакский район Республики Башкортостан, захоронения проповедников, гора Ауыш-тау, а также захоронения аулии Мухмед Ризмана Аль-Ауши, «Святой источник аулии», родная деревня ишана Зайнуллы Расулева Учалинского района Республики Башкортостан.

Организация «Нурджулар» была создана в Турции вскоре после Первой мировой войны известным турецким богословом, курдом по национальности, суннитом, комментатором Корана, противником ваххабизма Саидом Нурси (1876–1960). Большая часть трудов Саида Нурси объединена в 14-томный сборник «Рисале-и-Нур». В Башкортостане присутствует одно из шести направлений, возглавляемое Фетхуллахом Гюленом, получившее название «Хизмет». Наиболее заметной деятельностью нурджулар оказалась в образовании, где была создана сеть совместных башкирско-турецких лицеев, в которых обучались одаренные

¹⁰⁰Цит. по: <https://www.umma-42.ru/news-58477.html>

дети. Здесь школьники изучали идеи и ценности данного движения, в дальнейшем они должны были стать проводниками политики данной группы в регионах. Взрослые проходили обучение в небольших ячейках, где изучали литературу движения. В 2002 – 2004 годах из России было выдворено около 20 граждан Турции, которые, как утверждали российские спецслужбы, были связаны с «Нурджулар». В итоге 10 апреля 2008 года, по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации, поддержанном Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации вовсе признал международную религиозную организацию «Нурджулар» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами («Исламская партия освобождения») – международная панисламистская политическая партия, основанная в 1953 году в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Данная организация отнесена к экстремистским и/или террористическим в России, в Германии, в Казахстане во всех арабских странах кроме ОАЭ, Ливана и Йемена и др. государствах. Цель организации согласно ее официальным документам – восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата). Главой государства считается халиф, который принимает личную присягу от всех жителей, и избирается, а не передает свою власть по наследству. Несмотря на доказанное участие адептов Хизб ут-Тахрир в террористических актах, ряд правозащитных организаций в том числе «Мемориал» считают ее сторонников жертвами существующего политического режима¹⁰¹.

Религиозное объединение «**Ата Жолы**» возникло в Казахстане в конце 90-х годов прошлого столетия под руководством Кыдырали Тарыбаева. Последователи «Ата Жолы» совершают паломничество по святым местам, при этом они посещают места захоронения 41 святого человека, но основная их цель – посещение мавзолея Арыстан-баба, где они получают благословение (бата) святых людей и способности общения с аулие, духами 7 поколений предков и других людей. Женщин, получивших благословение «как ул», называют «Акку», а мужчин «Сункар». Затем «Акку» и «Сункар» открывают свои центры, называемые «Орда», где осуществляют свою деятельность, воспитывая и посвящая, в свою очередь, новых учеников.

Основная цель данной организации – за определенную плату сделать из человека аулие (святого), который станет во главе новой региональной организации (Орды). Вероучение Ата Жолы чрезвычайно изменчиво, как

¹⁰¹ Виталий Пономарев. Спецслужбы против исламской партии "Хизб ут-Тахрир". SOVA Center for Information and Analysis.// <https://www.sova-center.ru/religion/publications/2005/02/d3504/>

всякая неcodифицированная религиозная концепция, но в ней присутствуют постоянные элементы:

Вера в существование прямой зависимости судьбы человека на земле от участи 7 поколений его предков – причиной болезней и бедности являются грехи семи поколений предков и собственные грехи новообращенного. Избавиться от них можно двумя путями: вступив на праведный путь (получив бата и исполняя его) и помогая своим предкам изменить участь в загробном мире. Их возвышение там – причина улучшения здоровья и жизненных обстоятельств здесь.

Сам К. Тарыбаев, по его словам, получил бата от Хаджи Ахмеда Ясави, в мавзолее которого чудесным образом перенесся во сне. Кроме названных аруахов, почитаются еще 38 могил аулие в г. Туркестан. Посещение могил с получением бата (благословения) считается важнейшим действием и носит название керуен.

Так же паломничества совершают на могилы местных жителей, которые при жизни были известны как целители, пророки, проповедники. В Башкортостане могилы таких святых расположены практически в каждом районе, но наиболее известны Чишминский (мавзолей Тура-хана, Хусейнбека), Баймакский (Мужавир-хазрат), Кугарчинский, Хайбуллинский (Гатаулла-ишан). Отметим, что поклонение таким захоронениям присутствовало в суфийской традиции у башкир помимо Ата Жолы: «Однако святыми у башкир могли стать не только суфии, но и обычные люди, отличившиеся благими делами. Могилы аулия наделялись даром чудотворства, считалось, что от них исходит духовная сила и божественная благодать. Другим источником формирования культа святых являются доисламские, или, вернее, неисламские верования.

Исследователи тесно связывают паломничество к могилам святых с шаманистическими традициями, и возводят истоки почитания святых мест – гор, деревьев, и др. – к восходящим к домонотеистической эпохе культам, адаптированных и инкорпорированных исламом»¹⁰².

Паломничество на могилы местночтимых святых в Ата Жолы принято называть «малый керуен». Во время паломнической поездки участники получают бата на могиле аулие, приносят в жертву барана, расстилают на могиле белую ткань, берут землю с могилы аулие и настаивают на ней воду. От имени разных святых дают информацию о прошлом, будущем, настоящем, состоянии здоровья, рекомендациями, как исправить негативные моменты в жизни, как правило, путем вступления на путь «Ата Жолы».

¹⁰² Абсалямова Ю.А. Некоторые проявления культа святых у башкир Восточного Оренбуржья // Материальная культура башкир и народов Урало-Поволжья: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения М.Г.Муллагулова. – Уфа: Гилем, 2008. – С.64 – 70.// <http://urgaza.ru/library-portal/articles/294/1885/>

В регионах, где русскоязычное население преобладает (например в г. Уфа или Оренбургской области), вероучение Ата Жолы приобретает отчетливую христианскую ориентацию, среди портретов мусульманских святых появляются иконы, христианские молитвы, вместо мечети могут рекомендовать посещать православный храм. Иногда, вероучение новой орды включает экстрасенсорно-магические элементы, возникновение которых связано с собственными религиозными представлениями основателя новой общины.

Соблюдение 4-х обрядов занимает существенное место в культовой практике Ата Жолы. Первое требование – посещение мечети (количество посещений рекомендуется индивидуально) или православного храма в определенные дни (пятница и воскресенье соответственно) Цель такого посещения – поминовение умерших предков. Продолжением данного требования можно считать выпечку 7 лепешек или блинов, которые предлагаются духам предков, пришедших в гости и съедаются членами семьи. Второе – брать тахарат (омовение) по мусульманскому обычаю. Тахарат – необходимое условие не только выполнения обрядов, но и повседневного благополучия.

Третье требование – отказ от спиртного, часто утверждается, что недостаточно просто перестать употреблять алкоголь, необходимо избавиться от него физически (выбросить спиртное из дома). Четвертое требование – отказаться от привычки сплетничать и употреблять обсцентную лексику (черные слова).

Исцеление от болезней, избавление от вредных привычек (пьянства) – основная деятельность акку и сункаров, которых иногда именуют аташками. Целительская практика осуществляется двумя способами, часто применяемыми вместе: непосредственное воздействие через целительские практики и получение бата (пророчества, благословления), следование которому само по себе условие излечения. Целительские практики включают: камчевание (всегда), отливку (свинцом или воском) (часто), окуривание дымом или очищение открытым огнем (свечой) (почти всегда), чтение молитв (всегда), употребление воды из святых родников (иногда с примесью земли с могил святых), массаж (энергетический и обычный). Встречаются, хотя и редко: прохождение через тканевый обруч, экстрасенсорные практики.

Камчевание – центральный специфический признак, первоначально постукивание плетью происходило с касанием тела, в последние 3 – 4 года, камчей очерчивается контур тела, потом следует постукивание по полу или иной горизонтальной поверхности.

Исцеление проводится индивидуально, но до начала целительской практики большинству посетителей дается бата на сеансах коллективного поклонения – ширак. После окуривания адраспаном или камышом акку или сункар начинают пророчествовать, повторяя то, что как они

утверждают, говорят им аруахи или аулие и/или предки тех, кто присутствует на сеансе. Пророчества адресные и неконкретные, очень много повторяющихся слов, не связанных друг с другом по смыслу. В выступлении нет последовательности, говорится то о прошедшем, то о будущем или о состоянии здоровья. Выдерживается определенный ритмический рисунок речи.

Затем дается информация о «пути», рекомендуется совершить паломничество по святым местам, сделать жертвоприношение конкретному святому (актык жабу – жертвоприношение в виде белой ткани), очистить жилище от порчи, сглаза. При проведении сеанса «бата шыгару» некоторым посетителям предлагается провести лечение каких-либо заболеваний либо в «орде», либо во время совершения паломничества в мавзолее святого с указанием количества дней лечения.

На сеансы «шырак жагу/жыгару» собирается разное количество людей (до 30 человек, в среднем: 8–15), предлагается привести в «орду» близких, детей, мужей, жен и т.д. Все беды и болезни связываются с отступлением от истинного пути веры, и путь исцеления и решения проблем видится в духовном очищении человека.

В отличие от суфийского ислама, последователи Ата Жолы считают, что источником бата, исцеления являются аруахи, аулие, а не Аллах, и связывают исцеление с конкретным местом, а посещение мечети рекомендуется без общения с муллой.

В Казахстане деятельность данной организации запрещена в силу признания судом в 2009 году разрушительной для здоровья граждан. В Башкортостане первые последователи Ата Жолы попали в сферу внимания правоохранительных органов еще в 2008 – 2009 годах, но первый судебный процесс состоялся только в 2011 г. В настоящее время ликвидировано ок. 15 местных отделений Ата Жолы, в том числе центральная организация «Путь предков», главой которой являлась Татьяна Шальнова¹⁰³. По уставу данная организация ставила цель – содействовать возрождению историко-культурного наследия народов Башкортостана. В реальности члены данной организации исповедовали вероучение и осуществляли культовые практики Ата Жолы, организовывали паломнические поездки в Туркестан и по святым местам Башкортостана.

Описания Ата Жолы существующие в научной практике крайне малочисленны¹⁰⁴. Большая часть текстов, описывающих деятельность Ата

¹⁰³ В Уфе организатор религиозных сект пойдет под суд// <https://mkset.ru/news/incident/10-04-2017/v-ufe-organizator-religioznyh-sekt-poydet-pod-sud>

¹⁰⁴ Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. Религии Оренбургского края: систематическое описание. Том 3. - Науч.-исслед. ин-т истории и этнографии Юж. Урала Оренб. гос. ун-та. - Оренбург : Университет, 2015; Стасевич И. В. Дороги предков. Традиционные и современные религиозные течения

Жолы – публикации в СМИ¹⁰⁵, опирающиеся либо на журналистские расследования, либо на пресс-релизы по результатам судебных процессов.

Адресатами ее миссионерской активности, в основном, являются представители тюркоязычной и мусульманской общности, сведения о ней распространяются путем «живой» рекламы, от человека к человеку, через личные рекомендации. Этим же обстоятельством обусловлена чрезвычайная устойчивость организации, скорость ее распространения и сложность выявления ячеек орды.

Алля аят – новое религиозное движение, основанное жителем Республики Казахстан Абдуллаевым Фархатом Мухамедовичем (Фархат-ага) в 1990 г. С середины 90-х гг. XX в. данное НРД начинает распространяться не только по территории Республики Казахстан, но и по сопредельным странам. Фархат-ага объявил о создании новой системы самооздоровления, позволяющей помимо физического здоровья достичь и духовного очищения. Название НРД состоит из двух слов: «алля» – младенец, «аят» – одновременно означает поток энергии Солнца и наставление (помощь) высшего существа.

Оздоровление и духовное очищение достигается с помощью 5 элементов: произнесения формулы Жизни, прием Эткен Чая, созерцания Солнца, чтения журнала «Звезда Селенной» и посещения аятов.

Формула жизни звучит как: Эллэ Нина ана Создатель Фархат ама Эллэ Аиэм 37 40 6 8 10 Эллэ ЛЭЗЗЭТ Селенной Эллэ Уигур Аиэм Эллэ (читается: Алля' Ни'на ана' Созда'тель Фарха't ама'Алля' Ая'm 37 40 6 8 10 Алля' Лязза'm Селе'ннойАлля' Уйгу'р Ая'm Алля'). Произнесение формулы Жизни уничтожает негативную энергию в произносящем через открытие потока Создателя, получение ключа к той энергии с помощью которой созданы люди. Произнося Формулу Жизни и выполняя специальные движения руками, человек проходит «сеансы биоэнергоинформационной очистки».

Эткен Чай готовится из черного байхового чая, молока, воды и соли и, по мнению последователей Алля аят, очищает клетки и весь организм от шлаков и оказывает общее оздоравливающее воздействие. Перед употреблением произносится формула Жизни (вслух или мысленно), а соль размешивается строго по часовой стрелке. Чашку желательно держать правой рукой и при плохом самочувствии каждый из первых 10 глотков

в Казахстане// Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН// http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-239-5/

¹⁰⁵ Например, в Уфе будут судить еще одного организатора религиозной секты Ата Жолы// <https://gorobzor.ru/newsline/pravo/v-ufe-budut-sudit-esche-odnogo-organizatora-religioznoy-sekty-ata-zholy-26-03-2016>; Ковальская Н. «Ата Жолы»: путь в никуда// Наша газета <http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=266&storyid=16810>; Ябаева А. «Куда ведет дорога предков?»// Республика Башкортостан// <http://www.agidel.ru/?param1=24280&tab=5> и т.д.

чая следует предварять словом «алля». В результате регулярного употребления Эткен Чая (рекомендуется 1,5–2 литра в день) из организма выводятся «ядовитые шлаки», возникшие при уничтожении солнечной энергией больных клеток.

Произнося Формулу Жизни, человек выражает согласие на изменение его клеток и просит о помощи в излечении болезней, а когда человек смотрит на Солнце, солнечный энергетический поток работает индивидуально с организмом, сжигает поврежденные, больные и мутированные клетки, помогает регенерации здоровых клеток, регулирует их жизнедеятельность, открывая тем самым заложенный в них потенциал. Созерцать Солнце можно не более 3-х минут, обязательно произнеся сначала Формулу Жизни и мысленно приготовившись принимать живительную энергию Солнца. Рекомендуется смотреть на Солнце несколько раз в день по три минуты за один раз.

Чтение журнала «Звезда Вселенной» приводит к тому, что информация из журнала воспринимается не только зрением, но и на клеточном уровне, что приводит к положительным изменениям в коре головного мозга, ДНК, тканях, органах.

Так же адептам Алля Аят рекомендуется постоянное общение и посещение Аятов – регулярных встреч последователей учения, где происходит «чтение информации от Создателя, получаемой телепатическим путем.

Вопросы по теме:

1. Что такое такфир и какую роль он играет в формировании представлений радикальных исламских групп?
2. Какие радикальные группы присутствуют на территории Башкортостана?
3. Дайте характеристику оккультных групп, возникших с использованием символики и вероучения ислама

Литература по теме:

1. Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. Религии Оренбургского края: систематическое описание. Том 3. – Науч.-исслед. ин-т истории и этнографии Юж. Урала Оренб. гос. ун-та. – Оренбург : Университет, 2015;
2. Балджи Б. Миссионерские школы Фетхуллы Гюлена в Центральной Азии и их роль в распространении тюркизма и ислама // <http://www.gumilev-center.ru/missionerskie-shkoly-fetkhully-gyulena-v-centralnoj-azii-i-ikh-rol-v-rasprostranении-tyurkizma-i-islama/>
3. Бигнова М. Р. Ата Жолы как псевдомусульманская религиозная общность// б.м. в печати

4. Игнатенко А. Изучать верблюда, а не «корабль пустыни» (задачи исследования нового исламского сектантства) // Ислам на современном Востоке: Регион стран Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Азии. – М.: Ин-т востоковедения РАН: Крафт+, 2004. – С. 11-37.

5. Стасевич И. В. Дороги предков. Традиционные и современные религиозные течения в Казахстане// Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН// http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-239-5/

6. Сызранов А. В. Деятельность некоторых нетрадиционных мусульманских организаций на территории Поволжья в конце XX – начале XXI вв // <https://cyberleninka.ru/article/v/deyatelnost-nekotoryh-netraditsionnyh-musulmanskih-organizatsiy-na-territorii-povolzhya-v-kontse-xx-nachale-xxi-vv>

7. Хассан Х. «Исламское государство»: идеологические корни и политический контекст межконфессиональной вражды. – М.: Московский Центр Карнеги, 2017.

8. Цибенко В.В. (Иванова). Накшбандийский тарикат Хакканийа (Рабанийа) и неоосманский проект шейха Назима Киприотского. ИСЛАМОВЕДЕНИЕ. 2014. № 4. С. 95-104.

9. Шагавиев Д.А. Исламские течения и группы. – Казань: Хузур, 2015.

2.4. Новые религиозные движения, основанные на восточных культурах

Это группы, в основании идеологии которых лежат религиозные традиции Индии, Китая, африканских стран. В данном учебнике приводится информация о тех группах, которые сохранили популярность на данный момент в Башкортостане или тех, которые имеют черты, потенциально привлекательные для обычных верующих.

Йога. Сегодня мы часто встречаем объявления, которые содержат слово "Йога" "Йога – мастер класс", "Йога – совершенствование тела и разума", "Йога-медитация", "Беби-йога" и даже "Бизнес-йога". Множество спортивных и фитнес-клубов предлагают занятия йогой как форму оздоровления организма, зародившуюся в индийской культуре. У разных школ йоги можно видеть самые различные определения этого термина.

Уильям Броуд, автор книги «Научная йога. Демистификация» пишет: "В наши дни йога стала очень популярна в кругу обеспеченных и образованных людей. Наклоны, вытяжения, глубокое дыхание – только о них и разговор. Во всех новых домах открываются йога-студии, и это считается плюсом для квартировладельцев. На каждом круизном лайнере, в любом отеле, даже находящемся в тропиках, есть свой штатный инструктор, чьи достижения превозносятся в рекламных проспектах. Занятия йогой непременно встретишь в перечне услуг, предлагаемых центрами

досуга для пожилых людей и детскими клубами – «Эй, родители, фитнес – это весело!». Профессиональные спортсмены расхваливают йогу на все лады. Врачи рекомендуют ее в качестве естественного метода лечения.

Занятия для начинающих устраивают в больницах, школах и колледжах. Клинические психологи направляют на йогу пациентов с депрессией. Беременные занимаются йогой (в очень облегченной форме), чтобы подготовиться к родам. Организаторы мастер-классов для писателей и художников включают в программу занятия йогой как способ разжечь творческий огонь. К такому же методу прибегают и школы актерского мастерства. При помощи йоговских техник музыканты успокаивают нервы перед выходом на сцену"¹⁰⁶. Из этой цитаты становится ясно, что йога – чрезвычайно популярна во всем мире. Что же такое йога на самом деле?

Йога – совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма в целях достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния. В философии под термином йога понимают одну из ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма. В качестве основных направлений йоги обычно перечисляются: раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-йога. В контексте философии индуизма, под йогой понимается система раджа-йоги, изложенная в «Йога-сутрах» Патанджали.

Йога чаще всего ассоциируется с оздоровлением тела и медитацией, демонстрацией физических сверхвозможностей человеческого тела. Однако индологи не без оснований считают, что йога – прежде всего предназначалась для очищения ума и тела в рамках религиозных практик индуизма. Во всех источниках, таких как Бхагават-гита, Упанишады, Йога-сутрах йога описывается в контексте религиозных практик, а ее физическая составляющая предназначена для очищения ума и души, а не для оздоровления. Все источники описывают йогу как контроль ума над телом и эмоциями, предназначенный для преодоления сансары. Таким образом, йога в индуизме тесно связана с религиозными практиками. Ее основная цель – осознание сущности божества и временности материального бытия.

В буддизме йога – часть религиозных практик махаяны и дзен-буддизма, хотя Д. Т. Судзуки утверждает принципиальные различия между йогой и медитацией в практиках дзен¹⁰⁷. Однако идентичность йогических практик и тибетского буддизма сомнений не вызывает. Некоторые исследователи указывают, что йога стала одним из оснований

¹⁰⁶ Броуд У. «Научная йога. Демистификация»// <http://newyogalife.com/images/stories/texts/uilyam-broud-nauchnaya-joga-demistikatsiya.pdf>

¹⁰⁷ См.: Судзуки Д. Т. Лекции по Дзен-буддизму. — М.: Ассоциация молодых учёных, 1990.

суфийского ислама¹⁰⁸. Отметим так же, что М. Элиаде указывал на несомненное внешнее сходство между техниками исихазма и йогическими мантрами¹⁰⁹. Однако эти идеи не нашли подтверждения у большинства исследователей как йоги, так и ислама и православия, за исключением сторонников и популяризаторов эзотерических практик.

Популяризация йоги в Европе и США связана как с вниманием европейской философии к культуре Индии, так и с деятельностью эзотерических обществ и писателей – эзотериков, использовавших йогу как обоснование собственных теософских представлений. Одной из первых успешных репрезентаций йоги в европейской культуре было выступление Свами Вивекананды Чикагском конгрессе религий в Нью-Йорке. Он и Артур Шопенгауэр стали основными проводниками европейцев и американцев в мир йоги, укорененной в индийской культуре. Иной вариант прочтения йогических практик предлагали мистико-эзотерические учения 19- 20 вв. Г. С. Олкотт, А. Кадек, Е. П. Блаватская, Н. К. Рерих, Дж. Кришнамурти и т. д. В СССР интерес к йоге как к философской и оздоровительной системе подогревался двумя известными писателями И. А. Ефремовым, который считал йогу путем пробуждения сверхспособностей человека и источником духовной мудрости древней Индии.

Другой известный популяризатор йоги – индолог В. В. Бродов – основатель Ассоциаций йоги СССР. Уже в 1963 г. в Москве открывается первая школа йоги, которая в 1989 году стала первым профессиональным учебным заведением – академией йоги, а в 1994 году переименована в Институт Йога Гуру Ар Сантэма (ИЙГАС)¹¹⁰. Все это время школа эволюционировала от оздоровительных практик в сторону создания собственной системы миропонимания. В настоящее время в России начитывается более 200 различных школ и направлений, эксплуатирующих термин "йога", в том числе в качестве бренда, привлекающего внимание определенной части людей. Общее количество различных йога-центров в России оценивается в число, близкое к миллиону.

Подробную характеристику потенциальных поклонников йоги дал Уильям Бруд: "По мнению рыночных аналитиков, йога представляет интерес для социальной прослойки, представители которой известны под названием «лохасисты» (от англ. LOHAS – Lifestyles of Health and Sustainability). Это обеспеченные, высокообразованные люди, озабоченные экологическими проблемами и выступающие с природоохранными

¹⁰⁸ Матвеева Л. Агни-йога и суфизм. Что общего? //

http://obshinakryliaduha.ru/publ/ljudmila_matveeva/agni_joga_i_sufizm_chno_obshhego/1-1-0-19

¹⁰⁹ См. : Элиаде М. Йога: свобода и бессмертие. - К.: "София", 2000.

¹¹⁰ Была ли йога в СССР? Западный мир принял йогу на ура. Но в Советском Союзе отношение к ней было не столь однозначным//http://www.chaskor.ru/article/byla_li_joga_v_ussr_41111

инициативами. Они водят гибридные автомобили, покупают натуральные продукты, стремятся вести здоровый образ жизни. Важный фактор, отличающий современную йогу, – это превращение практики по призванию в атрибут элитной жизни. Другое ключевое отличие в том, что большинство современных практикующих – женщины"¹¹¹.

Таким образом, йога в современной Европе и США стала в основном атрибутом успешной жизни, модным веянием в оздоровительных практиках, за которым не стоит реального мистического опыта. В современной России можно встретить как американо-европейский вариант отношения к йоге, так и мистико-эзотерический подход, который претендует на создание синкретических культов. Такое отношение к йоге несовместимо с православием¹¹² и исламом и даже Римско-католическая церковь в лице папы Франциска предупреждает своих последователей, что йога не должна использоваться как средство стяжания Духа Святого, поскольку никак не помогает на этом пути.

Ряд авторов приводит сведения о травматичности йогических практик, применение которых приводит к травмам позвоночника, растяжкам, повреждениям связок, разрывам мышц и даже инсультам. Используемые йогами асаны могут стать причиной травм при недостаточной квалификации инструкторов и излишнем усердии саньясинов (учеников). Кроме того, многие позы противопоказаны при различных заболеваниях: гипертонии, отслоении сетчатки, гаукоме, черепно-мозговых травмах, насморке и гайморите и т.д. Для того чтобы открыть йога – центр или устроиться инструктором по йоге в фитнес-клуб достаточно иметь сертификат об обучении выданный таким же инструктором, что явно не улучшает ситуации с профилактикой травм.

В Башкортостане студии и курсы йоги есть в каждом городе. В Уфе их более 20-ти: Yoga Flow (Радмила Шакурова), практикующая шакти-йогу, характеризующуюся женской сакральной геометрией и возможностью войти в гармонию с самим собой. Йога Айенгара (Айгуль Хусниярова), последователь метода Гуруджи БКС Айенгар, учит своих последователей искать баланс и гармонию в жизни. Школа А.Сидерского «YOGA23» (Роман Дубоделов) – техника йоги, оптимизированная для современности, синкретический тип, включающий хатха-йогу, тянчжухуанский цигун, плавание и дыхательную гимнастику. Самой "древней" организацией пропагандирующей йогу на коммерческой основе, в Уфе следует считать центр Йоги и психологии "Гималаи", начавший свою деятельность еще в начале 2000-х гг. На сайте центра можно найти следующую характеристику его деятельности: "С 2009 года наша команда

¹¹¹ Броуд У. «Научная йога. Демистификация» // <http://newyogalife.com/images/stories/texts/uilyam-broud-nauchnaya-joga-demistifikatsiya.pdf>

¹¹² См.: Максимов Г. «Православный взгляд на йогу» // <https://azbyka.ru/pravoslavnyj-vzglyad-na-jogu>

организует летние оздоровительные семинары по йоге на природе в живописных местах Башкирии, такие как “Сплав” по реке Инзер, “Практика звука”, “Молчание”, семинары в Красноусольске и на Аркаиме. Эти семинары собирают людей с разных городов России. Это не просто отдых, это оздоровление души и тела, это практика йоги и психологические техники, это свежий воздух, согревающее летнее солнце, бездонное небо и чистая река, вкусная еда и бхаджаны у костра... Здесь всегда присутствует добрая, дружеская и веселая атмосфера для каждого, даже для тех, кто йогой никогда не занимался. За несколько дней семинара люди объединяются, и создается атмосфера дружной любящей семьи”¹¹³. , Преподаватели центра вдохновляются учениями и практикой "Мастера Йоги и Веданты, философа Свами Пармананд Жи Махарадж"¹¹⁴ и его последователя "Мастера Сурья Кант Пармананд Жи". Руководством центра зарегистрирована общественная организация "Федерация йоги Республики Башкортостан", объединяющая центры йоги и индивидуальных тренеров в республике.

Кроме названных в Башкортостане ведут активную деятельность еще множество центров и студий йоги: Студия йоги PRANA, Школа оздоровительной йоги «PARMANAND», Центр йоги «ШАФАЛИ» (ИСККОН) и т.д.

ИСККОН (International Society for Krishna Consciousness) или МОСК – Международное общество сознания Кришны. Движение, основанное Свами Прамбхупадой (Абхэй Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прамбхупада) в 1966 г. в Нью-Йорке. Участники этого нового религиозного движения называют себя кришнаитами или вайшнавами. Кришна – аватара индуистского божества Вишну, одного из Тримурти, – священной троицы индуистских божеств. К кришнаизму и вайшнавизму представители данного НРД имеют весьма опосредованное отношение, поскольку их главная священная книга – творение Свами Прамбхупады "Бхагават-гита как она есть", самостоятельное произведение, а древнеиндийский эпос. Обряды и обычаи последователей ИСККОН так же основаны на идеях Прамбхупады, а не на собственно вайшнавизме, к тому же насчитывающем несколько десятков разновидностей в самой Индии. Это обстоятельство не мешает представителям ИСККОН считать свою традицию восходящей к Ведам (рубеж второго тысячелетия до н.э.). Отец-основатель ИСККОН побывал в СССР еще в 1971 году, а первые общины появились еще в конце 80-х гг. XX в.¹¹⁵.

В основании миропонимания лежит принцип непричинения вреда живому – ахимсы, что выражается не только в отказе служить в армии, но

¹¹³ О нас//<http://yogagimalai.com/center/about/>

¹¹⁴ в 2010 г. этому учителю йоги был запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

¹¹⁵ Балагушкин Е. Международное общество сознания Кришны// Религии народов современной России. Словарь. / ред-кол.: Мчедлов М.П., Аверьянов Ю.И., Басилов В.Н. и др. – М., 1999, с. 314-317.

и в признании бесполезными любых реформ в политике, экономике, социальной сфере. Мир невозможно спасти преобразованиями, поскольку он – иллюзия, майя. По их мнению, мир вступил в Кали-югу – эпоху, когда самое важное действие – спасение через любовь к Кришне, и эта любовь находит материальное воплощение в исполнении мантры «Харе Кришна». Повторяя мантру, человек не только преисполняется любовью к Кришне, но и освобождает от скверны окружающий мир. Если такое действие совершается индивидуально, оно носит название джапа, если коллективно – санкиртан или киртан и сопровождается музыкой и обрядовыми танцами. Другим средством выражения любви к Кришне является принятие ритуальной вегетарианской пищи, которую символически предложили бхагавану, а затем употребили сами. Такая пища, по мнению последователей Кришны, насыщена энергией божества и даже ее неосознанное употребление приводит к очищению. Поэтому прасад раздается на кришнаитских праздниках, а угощение вегетарианскими блюдами – частая благотворительная акция. Кришнаитская благотворительная организация «Пища жизни» имеет отделения во всех регионах России и занимается раздачей вегетарианской еды и сладостей бездомным, неимущим и в детских домах, а также в местах стихийных бедствий.

Членам группы запрещается употреблять мясо, любые одурманивающие вещества. Они так же должны соблюдать воздержание от азартных игр и внебрачных половых отношений. Дети, достигшие 5 лет, подлежат передаче в храмовую школу – гурукул. В сер. 2000-х гг. в США прошла серия процессов, связанных с практикой насилия над детьми в гурукулах.

Главные положения кришнаизма изложены в комментаторском произведении А. Ч. Бхактиведанты «Бхагавад-гита как она есть», а также в многотомном издании священных преданий (пуран) «Шримад Бхагаватам». Существует также множество книг, которые последователи движения распространяют за пожертвования. Практика распространения обычно выглядит так: на улице, особенно в канун праздников к вам обращаются молодые люди, которые предлагают вам подарок – книгу Свами Прамбхупады. Если вы соглашаетесь, то у вас просят пожертвовать определенную сумму и просят вернуть подарок, если вы не согласны заплатить столько, сколько они хотят. Деньги, собранные таким путем идут на содержание общины.

Важнейшим актом духовной жизни у членов МОСК является инициация и принятие личного гуру. Учитель принимает на себя ответственность за духовный рост ученика, а ученик должен во всем повиноваться учителю. Данная практика в принципе типична для индуизма. Однако согласно сведениям, которые сообщают Д. Хьюбнер и Л. Груссон, авторы книги «Обезьяна на палке: убийства, безумие и

кришнаматы» члены МОСК часто подвергаются физическому и духовному насилию со стороны своих гуру, при этом сексуальные акты по принуждению, в том числе и гомосексуальные, трактуются как проявление любви к Кришне¹¹⁶.

Новобращенные, не состоящие в браке, живут, подчиняясь особому режиму в ашрамах – съемных квартирах. Весь день они проводят в обучении и служении Кришне, в том числе за продажей духовной литературы. Те, кто живут дома, еженедельно собираются на намма-хатта – богослужения с изучением священной литературы, обсуждением проповедей и участвуют в благотворительных акциях.

В Москве находится Центр общественного сознания Кришны в России, объединяющий на правах ассоциированных членов общины Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии и Армении. Здесь же расположены два храма, издательский центр (московский филиал "Бхакти-веданта Бук Траст"), две ведические гимназии, филиал Института Бхактиведанты, осуществляющий в основном переводы канонической литературы, собственная радиостанция "Кришна-лока". У МОСК существует благотворительная программа по раздаче освященной пищи и духовной (кришнаитской) литературы в местах лишения свободы "Дайте людям шанс!" и программа по реабилитации наркоманов. Издаётся газета «Харе Кришна сегодня» и имеется духовно-музыкальная радиостанция «Кришналока».

Первая община в Башкортостане появилась еще в нач. 90-х гг. XX в., затем, в 1998 она практически прекращает свою деятельность, но в связи с печально известным судебным процессом о признании экстремистской книги «Бхагават-гита как она есть», в результате которого МОСК получило поддержку правительства Индии, началось возрождение общины и сегодня незарегистрированные группы есть в Кумертау, Салавате, Белорецке.

В Уфе действуют два центра МОСК, находящиеся в напряженных отношениях. Одни из них, зарегистрирован в социальной сети «ВКонтакте» под названием «ХариКришнаУфа» и судя по количеству подписчиков, часть из которых вполне может быть из других городов насчитывает не менее 1000 человек. Другой центр носит наименование местная религиозная организация «Уфимское общество вайшнавов «Гаура санга» и включает уже 4777 человек (подписчиков в ВК, а не реальных членов). Так же в Уфе действует филиал организации «Пища жизни», регулярно сотрудничающий с социальным приютом и детскими домами республики и йога-клуб «Шафали», где проводятся занятия бхакти-йогой. По определению на сайте самого клуба Бхакти-йога – настроение

¹¹⁶ // <http://www.harekrsna.org/iskgone/monkey/contents.htm>

бескорыстного любовного служения Всевышнему. Из всех видов йоги она считается самым эффективным и легким способом на пути духовного развития. Бхакти-йога одухотворяет жизнь человека и его окружение, раскрывает духовные чувства, усиливает духовный разум личности и наполняет сердце истинным счастьем. Человек, занимающийся бхакти-йогой, успешно решает свои жизненные задачи, преодолевает трудности и приносит пользу окружающим¹¹⁷. Интересно, что никаких указаний идеологию МОСК на сайте клуба нет. Такая практика вводит в заблуждение и противоречит принципу запрета на конфессиональную анонимность.

Еще одним источником вовлечения в деятельность МОСК потенциально могут служить **семинары Олега Торсунова**, который приезжает в Уфе регулярно, примерно раз в полгода. Он называет себя врачом, специалистом по семейной психологии и гармонизации межличностных отношений. Имеет ученую степень по медицине (кандидат наук), проводит семинары во многих городах РФ, по его собственному свидетельству «разрабатывает авторские методики лечения и диагностики заболеваний в области рефлексотерапии минералами и растениями»¹¹⁸.

Однако, широкую популярность Он приобрел не исследованиями в этой сомнительной с медицинской точки зрения области, а лекциями о "Счастливой семейной жизни", построенными на ведических основаниях. По его мнению, на семейную жизнь влияют не только здоровый образ жизни (отказ от мяса), но астрология и влияния планет на характер и здоровье людей, строение тонкого тела человека, карма и реинкарнация.

Очевидно, что медицинский характер таких построений вызывает серьезные сомнения. Лекции Торсунова легко найти в сети Интернет, его центр изучения ведической культуры «Сарасвати» и фестиваль «Благость», проводимый дважды в год в Анапе так же широко известны. Позволим себе привести цитату из писаний О. Торсунова: «Огурец – очень хороший продукт. Это одно из самых лучших противовоспалительных средств. Особенно он хорошо лечит воспалительные процессы в легких и в почках. И в коре головного мозга тоже. Если организм сильно ослаблен инфекциями, допустим, инфекцией легких и инфекцией почек, то можно просто одни вареные огурцы есть, варить их, как супчик, и есть. И можно вылечить только этим, воспалительный процесс можно снять – очень сильное, хорошее средство»¹¹⁹.

Сахаджа-йога. Новое религиозное движение, основанное 1970 году Нирмалой Шриваставой (1923-2011), более известной как Шри Матаджи

¹¹⁷ <https://vk.com/club46796653>

¹¹⁸ Олег Геннадьевич Торсунов. Официальный сайт.

¹¹⁹ Цит. по: Олег Торсунов// http://www.k-istine.ru/sects/mosk/mosk_torsunov-03.htm

Нирмала Деви. На сайте сахаджа-йоги дается следующая характеристика учения: «Сахаджа Йога является методом получения реального опыта самосозерцания и мировоззрения. Она основана на опыте Самореализации, доступном каждому человеку с рождения. Самореализация – это перевод с санскрита термина "атма сакшат кар", что дословно означает "проявление своего духа". Это не ментальный процесс, не гипноз и не самовнушение. В Сахаджа Йоге Ее можно ощутить как прохладный ветерок над головой и на руках. По сути, Самореализация – это энергетическая трансформация человека»¹²⁰. Этот процесс, по мнению сахаджа-йогов, осуществляется с помощью пробуждения кундалини, очищения энергетических центров и каналов. Все это вместе взятое называется самореализацией. Процессы, происходящие в тонком теле, влияют на нервную систему человека и позволяют не только достичь самореализации, но и поправить здоровье, излечиться от вредных привычек. Энергетические центры (чакры) соответствуют различным качествам ментального, физического, духовного состояния человека и каждая из них – отражение определенного божества. Средством для подъема кундалини служит сахадж-медитация, которая направлена на достижение внутренней тишины, равновесия.

Сахаджа-йога требует от своих последователей соблюдения определенных правил: отказа от половых отношений, вегетарианского питания, медитаций и физических упражнений. Взамен ее представители получают исключительную роль в мироздании: «Сахаджа Йога – единственный путь, который может спасти мир и вы должны понять свою роль в этой миссии. Это духовная революция, но ничем не надо жертвовать, вы просто должны наслаждаться»¹²¹. Интересно, что сахаджа-йога указывает на существование значительного сходства между суфизмом и сахаджа-йогой: «Однако, после получения Реализации в Сахаджа Йоге, то есть получения духовного рождения, эти символические картины, профилирующие в Коране, притягивают внимание, так как они являются точным описанием Кундалини, Духа, тонкого тела, и наконец, Бога. Таким образом, те сокровенные знания, доставшиеся нам от Мухаммеда, ничем по существу не противоречат знаниям, распространяемым Сахаджа Йогой. Об энергии Кундалини знали издревне за несколько тысячелетий до создания мусульманства, и упоминания о ней, а также о тонкой системе, приводятся во многих Писаниях различных этносов, культур, религий, в том числе и в мусульманстве. Это позволяет говорить о том, что в корне и Сахаджа Йога, и Ислам – суть одно и то же, проповедующее людям об общих ценностях и описывающие им общие предметы»¹²². Интересно, что

¹²⁰ <http://sahajayoga.ru/>

¹²¹ Там же.

¹²² Ислам и сахаджа-йога// <http://sy-islam.omkara.ru/index.htm>

на других ресурсах сахаджа-йоги отказывают в праве на существование всем религиям, по их мнению, может существовать только единый бог¹²³.

В 1988 году состоялась встреча представителей Минздрава СССР с Нирмалой Шривастава, в итоге которой был подписан «Протокол Намерений по сотрудничеству в области изучения метода сахаджа-йоги в СССР», а годом позже состоялась первая всесоюзная конференция «Йога: проблемы оздоровления и самосовершенствования человека» в Москве.

В Башкортостане последователи Сахаджа-йоги появляются в конце 90-х гг. В Уфе центр Сахаджа-йоги до 2011 года размещался в здании ДК «УЭЗЕМИК», до превращения его в Детскую филармонию. Сегодня центры сахаджа-йоги существуют в Белорецке, Ишимбае, Кумертау, Дюртюлях и Бакалах.

Другую индуистскую группу, претендующую на научное мировосприятие, в Башкортостане представляет собой **Трансцендентальная медитация**. Это новое религиозное движение создано Махариши Махеш Йоги еще в 1957 году. Смысл данной технологии заключается в возможности реформатирования сознания к состоянию полного самосознания, пробуждения ума, благодаря которому происходит восстановление нормального функционирования организма. Чуть позже, в 1975 году Махариши предложил новую программу «ТМ-Сидхи», продолжающую и развивающую новые уровни сознания. Адепты этого учения в университете Махариши изучают практику йогических полетов. Во время глубокой медитации тело полностью расслабляется и начинает левитировать... короткими прыжками. Если данная медитация осуществляется одновременно большим количеством людей, способность к левитации возрастает, и возникает так называемый Махариши-эффект. Он заключается в возрастании качества жизни, гармонии и порядка в обществе, где 1% населения практикует ТМ.

Движение ТМ выступает спонсором научных исследований пользы технологии ТМ. Несмотря на большое количество публикаций в ведущих научных журналах «Science» и «American Journal of Physiology» эффективность ТМ все еще находится под сомнением, поскольку методики проведения данных исследований далеки от стандартов научной медицины, принятых в настоящее время¹²⁴.

Несмотря на отсутствие согласия по вопросу является ли ТМ религиозной практикой, по нашему мнению, это очевидно по следующим причинам: «в 1950-х годах движение Трансцендентальной Медитации (англ. Transcendental Meditation movement, ТММ) представляло собой

¹²³ См.: <http://sahajayoga.ru/>

¹²⁴ См.: Трансцендентальная медитация //

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

религиозную организацию, а к 1970-м организация стала приобретать более научный имидж, однако продолжала сохранять многие религиозные элементы¹²⁵. Однако сам факт превращения религии в науку – нонсенс и истории известен только один подобный пример, представляющий собой случай мимикрии в миссионерских целях – саентология. Некоторые западные религиоведы считают ТМ сильно упрощенной и адаптированной под западную аудиторию версией индуизма. Об этом свидетельствует так же использование специальной мантры, звука без смысла, используемого для пробуждения ума.

В Башкортостане более 10 лет ТМ практикует группа Михаила Молдованова. Как указывается в группе в ВК занятия проводятся в спортзале спорткомплекса УГНТУ¹²⁶ под названием Шри йога асаны.

В Башкортостане активно действуют последователи **Шри Чинмой** (последняя выставка его картин была организована в ТК «Центральный рынок»), **Саи Бабы**, **Сан Мат** (Медитация на свет и звук) и ряд не столь известных псевдоиндуистских течений. Большинство из них эксплуатируют тему религиозного туризма в Индию, проводя выездные семинары в индийских ашрамах, лекции и ретриты. Ключевыми признаками таких организаций является использование медитаций, мантр, йогических практик и упражнений, аюрведической и холистической медицины, отказ от употребления животной пищи. С нашей точки зрения, сам факт принадлежности к данным новым религиозным движениям не является основанием для дискриминации по религиозному признаку, но поскольку присутствующий в таких группах религиозный компонент не очевиден, а их представители не стремятся указывать свою религиозную принадлежность сотрудничество с такими организациями для государственных и муниципальных учебных заведений должно быть затруднено, а для мусульманских организаций – невозможно в силу существенных вероучительных разногласий. К тому же жители РБ имеют право на правдивое, полное и своевременное информирование о характере, содержании вероучения таких групп и обрядах, которые используются в их религиозной жизни.

Одним из экзотических культов, частично основанных на африканских верованиях, является **хилерство**. Хилерами принято называть целителей, якобы способных извлекать из тела человека опухоли и посторонние предметы без использования хирургических инструментов, не совершая разрезов. В Россию практика филиппинских экстрасенсорных хирургов проникает через СМИ в нач. 90-х гг. на волне интереса к экстрасенсорным методам исцеления. Наиболее известными хилерами

¹²⁵ Bromley D. G., Cowan D. E. *Cults and New Religions: A Brief History* (Blackwell Brief Histories of Religion). — Wiley-Blackwell, 2007. — С. 18, 48–71.

¹²⁶ <https://vk.com/ufatm>

считаются Алекс Орбито, Жозе Ариго и В. Гутиеррес. Сын последнего Вигилио Гутиеррес регулярно посещает Республику Башкортостан и проводит индивидуальный прием за баснословные деньги. В 2014 году автор присутствовал на публичной презентации филиппинца в Уфе, и стоимость индивидуального приема составляла 84 тысячи рублей. Собственные религиозные убеждения Гутиерреса – смесь магии и католического вероучения. Он утверждает, что именно мировоззрение – причина нашего физического состояния и изменить последнее можно исключительно через изменение душевного состояния: «Практика показывает, что люди, попадающие к хилерам, имеют перед собой четкий выбор, который дается им свыше – это менять качество своей жизни или нет. Те, кто целиком осознают потребность в переменах, они открыто заявляют, что в этом мире ничего не бывает случайно, как и не случайна сама встреча с хилером»¹²⁷. Важное значение имеет то, какие эмоции испытывает человек: страх или любовь, которые он называет основными эмоциями. Отметим, что практика хилерства не получила научных подтверждений и большинство ученых, принимавших участие в исследованиях хилерства считают ее обманом.

Необуддийские практики в Башкортостане не получили серьезного развития. В течение 2014 — 2018 гг. несколько раз состоялись семинары по Даосской Алхимии, даосские практики использует центр «Тара-линг», Культурно-оздоровительный клуб «Единство», несколько организаций и мастеров, преподающих практики «цигун», в основе которой лежат представления о системе энергетических каналов и т.д.

Но наиболее интересной с точки зрения потенциального влияния на исламскую умму, по нашему мнению, следует считать **учение Белого ламы Оле Нидал**. Оле Нидал известен как первый белый лама, получивший посвящение в традицию Карма Кагью. Он автор множества книг, адаптирующих учение тибетского буддизма для западного человека. Он основал более шестисот буддийских центров Алмазного Пути. Получил духовное образование под руководством Калу Ринпоче, поручившему ему руководство тибетским буддизмом в западных странах. Большая часть существующих сегодня в России центров тибетского буддизма за исключением школы Гелуг-па (традиционной для России) основана именно Оле Нидалом. Это мирской буддизм, не связанный с практикой принятия монашества, которую О. Нидал считает слишком тяжелой для современного европейца.

Главной целью человека он считает реализацию потенциала ума, достижения Освобождения и Просветления, которое реализуется с помощью просветленного мастера. Учитель Алмазного пути должен получить посвящения у своих учителей, которые, в свою очередь,

¹²⁷ Филиппинские хилеры// <https://faith-healers.ru/healing/healers-abroad/ufa/>

получили их в непрерывной линии передачи восходящей к 16-му Кармапе через Оле Нидала. Религиовед Е. Г. Балагушкин в своей докторской диссертации отмечает, что в пропагандируемой Нидалом «версии тибетского буддизма, во многом нетрадиционной» продолжает сохраняться «влияние феномена молодёжной контркультуры, настроений и быта хиппи», что является одним «из источников синкретического характера этого нового религиозного направления»¹²⁸. Так же Е. Г. Балагушкин отмечает, что буддизм Нидала — версия, которая не заставляет западного потребителя жертвовать своим комфортом одновременно с достижением просветления и является популяризацией «эзотерического учения восточного религиозного мистицизма»¹²⁹.

В Башкортостане сегодня действует центр **Карма кагью** по свидетельству самих адептов не являющийся зарегистрированной религиозной организацией и центр традиционного тибетского буддизма школы гелуг-па «Тушита», не имеющий отношения к Оле Нидалу.

Как Оле Нидал относится к исламу? Как отмечает М. Плотников: «Его претензии сводятся к трем пунктам: 1) мусульмане преследовали буддистов в Средние века (притеснения буддизма в прошлом и настоящем Оле Нидал ставит в вину также индуизму, господствующему в Индии и Непале — странах, давших приют тибетским иммигрантам); 2) ислам плохо относится к женщинам, особенно тем, что "принуждает" их рожать много детей (и индуистов он в этом обвиняет также); 3) ислам угрожает западным либеральным ценностям, поэтому должен быть изгнан из Европы»¹³⁰. Данный тезис подтверждается и другими источниками. Так он отказывается от открытия центров Карма Кагью в мусульманских странах, считая это безответственным, а в одном из интервью он заявил: «У меня есть два опасения за мир: перенаселённость и ислам. Эти две вещи могут уничтожить мир, который иначе мог бы стать прекрасным местом»¹³¹. Таким образом, враждебность Оле Нидала по отношению к исламу очевидна.

Вопросы по теме:

1. Назовите причины миссионерской активности новых религиозных движений в Башкортостане?

1. В чем состоит их основная опасность для исламской уммы?

¹²⁸ См.: Балагушкин Е. Г. Глава III. Тибетский буддизм датчанина Оле Нидала // Нетрадиционные религии в современной России. Морфологический анализ. — Ч. 2. — М.: Ин-т философии РАН, 2002.

¹²⁹ Там же

¹³⁰ Плотников М. Необуддийская секта Оле Нидала// http://www.kistine.ru/sects/nidalh/ole_nidahl_plotnikov.htm

¹³¹ Цит. по Оле Нидал// <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB,%D0%9E%D0%BB%D0%B5>

2. Какие НРД, основанные на религиях Индии наиболее распространены в Башкортостане?
3. Почему религиоведы не всегда сходятся во мнениях о религиозном характере некоторых псевдоиндуистских НРД?
4. Каковы существенные признаки НРД данного типа?
5. Почему буддийская традиция, которую представляет Оле Нидал, вызывает критику со стороны представителей традиционной буддийской сангхи в России?

Литература

1. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. Морфологический анализ. – Ч. 2. – М.: Ин-т философии РАН, 2002.
2. Бруд У. «Научная йога. Демистификация»// <http://newyogalife.com/images/stories/texts/uilyam-broud-nauchnaya-joga-demistifikatsiya.pdf>
3. Виноградова Е. П., Воловикова М. Л., Канищев К. А., Куприянов А. С., Ковальцов Г. А., Тихонова С. В., Чубур А. А. Краткий справочник понятий лженауки // Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвящённой памяти академика Э. П. Круглякова, проходившей в Санкт-Петербургском государственном университете 21-22 июня 2013 г. – СПб.: Изд-во ВВМ, 2013. – 291 с.
4. Максимов Г. «Православный взгляд на йогу» // <https://azbyka.ru/pravoslavnyj-vzglyad-na-jogu>
5. Овчинников В. В. Филиппины: хирургия без скальпеля. // Калейдоскоп жизни. — Издание 2. — Москва: Российская газета, 2004. — С. 293-299.
6. Религии народов современной России. Словарь. / ред-кол.: Мчедлов М.П., Аверьянов Ю.И., Басилов В.Н. и др. – М., 1999.
7. Шохин В.К. Школы индийской философии: Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.) / Ин-т философии. — М.: "Восточная литература", 2004.
8. Элиаде М. Йога: свобода и бессмертие – Киев: «София», 2000.

2.5. Группы рассеянного типа и оккультная среда

В данной главе рассматриваются новые религиозные движения, которые возникли как **форма рассеянной религиозности** и сохранили данное состояние частично или полностью. Рассеянная религиозность — религия, не имеющая организационных структур или декларирующая их практически полное отсутствие, одна из самых распространенных форм самоорганизации в современной религиозной жизни для НРД. Сам

феномен рассеянной религиозности возникает в постсекулярном обществе как вполне закономерный результат развития религиозности: от ее наиболее жестких форм, сакрального мировосприятия в целом, которое отражалось в предельно ритуализированном мироописании (первобытная культура и научионально-государственные религии) через упорядоченный дуализм мировых религий к секуляризации и постсекулярному хаосу, лишенному не только ритуала, но и кодифицированного вероучения. Ряд западных исследователей отмечает, впрочем, что понятие «постсекулярная религиозность» — искусственное новообразование, не имеющее ничего общего с реальностью, процесс секуляризации в Европе, по мнению Э. Грили, Р. Сатрка и П. Бергера — надуманная идея, которую следует похоронить с миром¹³². В свою очередь, Дж. Ваттимо и М. Кинг указывают, что постсекулярность — сравнительно новый этап в истории религии основанный на книжном прочтении религиозного начала и одновременно (Б. Тернер) как процесс глобализации и капитализации религиозной сферы¹³³.

Однако следует учитывать, что процессы, составляющие нормативный кластер для западной социальной структуры не всегда являются таковыми в России в силу влияния искусственной секуляризации и последовавшего за ней религиозного возрождения в к. XX в. Одной из наиболее логичных концепций, в которой представлено последовательное отражение религиозных процессов в постсоветский период можно считать работу М. Эпштейна «Религия после атеизма»¹³⁴. Данный автор не только не отрицает феномен постсекуляризма, но и указывает на формирование феномена бедной веры с теми же характеристиками, что и у рассеянной религиозности¹³⁵.

Большая часть НРД рассеянного типа возникает как результат внедрения в реальную жизнь идей, описанных в литературных произведениях или книгах, посвященных созданию новых духовных систем. Как правило, такие учения эклектичны, отличаются высоким уровнем заимствований, в том числе без указания источников, неустойчивой терминологией, широтой распространения, легко встраиваются в систему мировоззрения людей, увлеченных эзотерикой и мистическим познанием. Как отмечает В. А. Мартинович: «Издание "книги — священного писания" предвляло возникновение и успешное развитие таких известных сект и культов, как мормоны, христианская наука,

¹³² См.: об этом Кузьмина Е. В., Фазлеева Р. Р. Постсекулярность: тенденции анализа феномена в современных религиозоведческих исследованиях // Грамота, 2017. № 8(82) С. 106-112. [//www.gramota.net/materials/3/2017/8/29.html](http://www.gramota.net/materials/3/2017/8/29.html)

¹³³ Бергер П. Недоработанная концепция // Религиоведческие исследования. 2011. № 1-2 (5-6). С. 103-110;. Ваттимо Д. После христианства. М.: Три квадрата, 2007; Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2012. № 2 (30). С. 21-51.

¹³⁴ Эпштейн М. Н. Религия после атеизма. Новые возможности теологии. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.

¹³⁵ См. там же

движение Грааля, Сока Гаккаи и др. Так, в 1838 году Этьен Кабе выпускает работу "Путешествие в Икарию", под влиянием которой организовалось движение Икаров, также пытавшееся построить идеальное общество. Рон Хаббард смог развить свою частную практику до одного из самых известных культов мира только благодаря изначально большой популярности опубликованной им книги "Дианетика"¹³⁶. Но в целом книги в упомянутых выше случаях служили идейным фундаментом, основанием для создания вероучения и организации последователей.

Группы, сформировавшиеся в конце 90-х гг. XX в. и возникающие в настоящее время, имеют качественно различающуюся структуру, где сами книги и проводимые по их мотивам обучающие семинары и практики не требуют создания организованного культа и иерархических структур движения. При этом, чем более поздним (близким к настоящему моменту) будет момент создания такого культа, тем менее организованный характер будет носить рассеянная религиозность. Источником идей большинства современных НРД рассеянного типа можно считать мистическую (окультную) традицию, берущую начало в трудах Е. П. Блаватской и К. Н. и Е. Н. Рерих.

Елена Петровна Блаватская – родоначальница русского оккультизма. Н. К. Рерих, другой основоположник окультной доктрины писал: «Елена Петровна Блаватская, истинно наша национальная гордость. Великая Мученица за Свет и Истину»¹³⁷. Труды Е. П. Блаватской составили основу теософского учения и стали фундаментом не только собственно теософских групп, но и множества других от Анастасии до «Диагностики кармы».

Елѐна Петрѡвна Блаватская — украинская дворянка, гражданка США, религиозный философ теософского (пантеистического) направления, оккультист и медиум. В ее биографии трудно отделить правду (реальные события) от фантазий самой Е. П. Блаватской и ее последователей. Часто можно встретить утверждение, что Блаватская подолгу жила в монастырях Индии и Тибета, где монахи передали ей тайные знания, и она могла разговаривать с духами и душами умерших людей. Однако уже при ее жизни современники отмечали, что Е. П. Блаватская путает между собой буддизм и индуизм, подделывает письма махатм и в целом обладает дурной репутацией. После отъезда за границу Е. П. Блаватская заявила, что пользуется покровительством великого духа, махатмы, избравшего ее проводником, посредником между ним и человечеством. Согласно ее работам это произошло в 1851 году в Лондоне, где духовный учитель, ранее являвшийся ей во сне, встретился

¹³⁶ Мартинович В. А. Движение Анастасии. Часть 2. // Минские Епархиальные Ведомости 2008. №2 (85). –С.73-77.

¹³⁷ Цит. по Елена Петровна Блаватская//www.pravda.ru/fashion/09-12-2011/1101494-blavatsky_life-0/

ей в реальности. С другим духовным учителем, которого она скрывала под инициалами К.Х., она, по её же свидетельству, встретила в Кашмире. В 1875 году в Нью-Йорке вместе с полковником Г. С. Олкоттом и адвокатом У. К. Джаджем основала Теософское общество, целью которого было изучение философских и религиозных доктрин для раскрытия сверхспособностей человека. В 1871 г. она и полковник Олкотт переезжают в Аньяр и там же с этого времени располагается штаб-квартира Теософского общества. Примерно в это же время она была главным редактором журнала «Теософ» и сотрудничала с редактором правительственной газеты Аллахабада А. Синнеттом. После обвинений в мошенничестве в том числе и со стороны А. Синнетта Е. П. Блаватская покинула Индию и переехала в Европу, где в 1891 г. умерла после перенесенного гриппа. Ее главные работы: «Разоблаченная Изида», «Тайная доктрина». Последняя, по утверждению Е. П. Блаватской, продукт автоматического письма под воздействием махатмы Мория.

В учении Блаватской утверждается мысль, что все религии, в том числе и христианство и буддизм содержат некоторые тайные знания, эзотерическую доктрину, знание о которой передается только через махатм — духовных учителей человечества, которые выполняют миссию спасения от невежества. С ее точки зрения, история насчитывает 7 коренных рас, сменявших друг друга в цикле катастроф. Первая коренная раса Земли, по её мнению, состояла из студенистых аморфных существ, вторая обладала «более определённым составом тела», но значительно меньшей духовной силой, которая достигла минимума у четвертой расы. Современные люди — пятая коренная раса, демонстрирующая некоторое увеличение духовности, но следующая за нами шестая раса будет обладать большими способностями к духовному познанию.

Отметим, что «некоторые исследователи указывают на наличие в работах Блаватской «расовых теорий» (о существовании высших и низших рас), давших начало нацистской идеологии¹³⁸. Несомненно, что обычный и духовный расизм присутствуют в работах Блаватской, она ясно указывает, что никакие усилия не могут способствовать выравниванию рас: «Никакое количество культуры, никакое число поколений, воспитанных среди цивилизации, не могло бы поднять такие человеческие образцы, как бушмены и веддха с Цейлона и некоторые племена Африки, на тот умственный уровень, на котором стоят арийцы, семиты и, так называемые, туранцы. «Священная Искра» отсутствует в них, и лишь они являются сейчас единственными низшими расами на этой Планете, и по счастью, —

¹³⁸ См.: Шнирельман В. В. Арийский миф в современном мире. – М., 2018 т. 1.

благодаря мудрому уравновесию Природы, которая постоянно работает в этом направлении – они быстро вымирают»¹³⁹.

Каждая раса соответствует своему плану космического бытия, теософия различает семь состояний космической материи – семь степеней ее тонкости. Седьмое – низшее и грубое состояние — это материальный мир, остальные невидимы и недоступны человеческим чувствам и образует каждое из них новый план бытия, особое измерение. Каждый отдельный человек имеет семь видов тонких тел, имеющих все более отдаленное отношение к материи: физическое тело – грубая, осязаемая материя, дживатма – форма силы, астральное тело – точная копия обычного тела в тонком мире, астральная форма – тело желаний, животное сознание – физическое сознание, высший ум – самоосознание совершенного человека, дух – эманация Абсолюта.

Как ясно из этой классификации ни одна из указанных форм не имеет отношения к научному миропониманию и не находит аналогий ни в одной из мировых религий. Сама Е. П. Блаватская утверждала, что данная классификация была открыта ей махатмами.

Одним из основных законов мироздания теософия признает закон кармы, правда, понимаемый весьма своеобразно. Каждая душа проходит эволюционную лестницу от камня до человека, при этом для смены монады нужно сменить планету. Таким образом, теософия пантеистична и исповедует монизм.

Отношение теософии и, следовательно, Е. П. Блаватской к религиям хорошо видно из следующей цитаты: "Вера в Бога... превращает две трети человечества в рабов горстки тех, кто обманывает их под лживым предлогом спасения их.... Запомните: сумма человеческих бедствий не уменьшится до тех пор, пока лучшая часть человечества не разрушит во имя Истины, нравственности и всеобщего милосердия алтари своих лжебогов".¹⁴⁰

Другим источником рассеянной религиозности служат идеи **Н. К. и Е. И. Рерих**. Никола́й Константи́нович Рériх — русский художник, философ-мистик. Наиболее известен как художник, создавший за свою жизнь ок. 7000 картин, автор Пакта Рериха, предусматривающего борьбу за сохранение культурных ценностей.

В настоящее время существует несколько центров, задачей которых является сохранение наследия Рерихов: Международный центр Рерихов, Сибирская ассоциация рериховских центров, Уральский центр «Урусвати»

¹³⁹ Блаватская Е. П. Тайная доктрина. Том 2. Часть 1. Антропогенез.// <http://www.newacropol.ru/pub/Perls/Library/Anthropogenez1.zip>

¹⁴⁰ Там же.

и т.д. Все они используют символ – нарисованное Н. К. Рерихом Знамя мира. Это белый флаг с тремя красными точками в красном же круге.

Эмигрировал в 1917 году, организовал и возглавил Центрально-Азиатскую и Манчжурскую экспедиции, основал Институт Гималайский исследований Урусвати. Данные проекты нередко описываются в литературе как научные, но, по словам самого Рериха, он отправлялся в путешествия за поиском древней мудрости Тибета и Шамбалы. Институт «Урусвати» так же вел деятельность по исследованию религиозно-мистических практик, а его вклад в науку ограничивался этнографическими описаниями. В 1901 г. Н. К. Рерих женился на Елене Ивановне Шапошниковой, которая так же была основательницей мистико-эзотерического движения «Урусвати».

В первый период своей деятельности как художника Н. К. Рерих увлекался русской живописью, создал более 100 полотен и декорации к множеству опер и спектаклей. С 1905 г. в его творческой деятельности происходит резкий поворот к восточной тематике: японским, индийским мотивам. Н. К. Рерих ведет активную преподавательскую и просветительскую деятельность вплоть до революции 1917, а позже продолжает ее за границей – в Финляндии и Швеции. В 1920 г. в Лондоне Рерих впервые вступает в контакт с членами Теософского общества и его духовные поиски получают поддержку. Так же как в случае с Е. П. Блаватской именно в Лондоне происходит встреча Н. К. и Е. И. Рерих с Махатмой Востока – их духовными наставником. В это же время Рерихи переезжают в США, где проходит выставка картин Н. Рериха в 30 городах. В ноябре 1921 г. в Нью Йорке Н. Рерих открывает «Мастер-Институт объединённых искусств», главной целью которого было сближение народов через культуру и искусство.

Вместе с проведением выставок Рерих читает лекции о русском искусстве, об этическом и эстетическом воспитании, а в ноябре 1921 года в Нью-Йорке открывает «Мастер-Институт объединённых искусств», главной целью которого было сближение народов через культуру и искусство: «Искусство имеет много ветвей, но корень един... Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата священного источника»¹⁴¹. Практически в тот же год Н. Рерих учреждает еще два института «Пылающие сердца» и «Венец Мира», Музей Рериха и несколько коммерческих структур. В это же время издаются первые эзотерические труды Н. Рериха «Цветы сада Мории», «Адамант», «Пути Благословения» и первая книга Агни-йоги. В 1923 г. Н. К. Рерих с семьей отбывает в Центрально-Азиатскую экспедицию в Тибет. Основной этап

¹⁴¹ Рерих Н. К. Врата в будущее. – М.: 2002// <https://mybook.ru/author/nikolaj-konstantinovich-rerih/vrata-v-budushee-esse-rasskazy-ocherki/>

экспедиции проходил через Кашмир, Ладак, Китай (Синьцзян), Россию (с заездом в Москву), Сибирь, Алтай, Монголию, Тибет, по неизученным областям Трансгималаев. Но именно эта часть встретила противодействие со стороны китайских властей, в Лхассу экспедиция так и не попала и была вынуждена вернуться в Индию в 1928 г. Об оккультных целях экспедиции можно встретить множество упоминаний в трудах самого Н. Рериха.

Еще в к. 1918 г. он начинает опыты спиритического характера и часто рисует и пишет в режиме «автоматического письма». Главной целью таких сеансов было установление связи с Махатмами, позже уже в начале 20-х гг. Н. Рерих изменил отношение к спиритизму и запрещал спиритические сеансы своим последователям, но сам продолжал по его утверждению контактировать с Махатмами уже без посредства спиритических приемов.

После октябрьской революции Н. Рерих пытался установить контакт с В. И. Лениным и даже передал письмо Махатм махатме Ленину, но ответного понимания среди большевиков не встретил: картины, которые он передал А. В. Луначарскому, не были приняты советскими музеями как декадентские и не соответствующие целям и задачам коммунизма. Такое отношение вызывало ответную реакцию и в 30-е Н. Рерих выступает как последовательный противник коммунистической идеологии.

В Западных Гималаях, в долине Куллу Н. К. Рерих основывает Институт «Урусвати», директором становится его сын Ю. Н. Рерих. Институт предназначался для исследований результатов экспедиций Рерихов, велась работа как в области биологии и медицины, так и лингвистики. Но с началом Второй мировой войны институт лишился финансовой поддержки и был законсервирован. Скандал со спонсором Н. Рериха Натаном Хоршем был причиной закрытия множества организаций Рерихов, которые Хорш спонсировал. Экспедиция в Японию и Внутреннюю Монголию не только собрала коллекцию местных трав и семян, но и стала вторжением в азиатскую политику. Во время экспедиции Н. Рерих вел агитационную работу в интересах эмигрантских организаций и даже оказывал им финансовую помощь. Активность в данном направлении стала причиной скандала в прессе и досрочного прекращения экспедиции.

С конца 30-хх Н. Рерих постоянно живет в Индии, но центр его просветительской работы по распространению его собственных идей переносится в Европу, работают музеи Николая Рериха в Риге, Брюгге, Париже, но и Нью-Йорк не остается в стороне: там вновь работает музей Рериха, проходят выставки его картин. В это же время Н. Рерих пытается вернуться в СССР, но его усилия остаются без ответа. Отметим, что в период Второй мировой войны Н. Рерих предпринимает попытки не только поддержать СССР на международной арене, употребляя на это все свое влияние, но собирает средства для военной поддержки.

Идейное наследие Н. К. Рериха можно разделить на две части. С одной стороны, в постсоветский период сформировалось несколько крупных центров изучения рериховского наследия, которые активно пропагандировали идеи Н. и Е. Рерих, обеспечивая их легитимацию в различных областях культуры. Первые такие общества возникли еще в 20-е годы не только в Европе и США, но и в Прибалтике. Сегодня рериховские общества существуют во всех странах, входивших в состав СССР, в европейских странах, обеих Америках и даже в Австралии. Одно из современных Рериховских обществ в России, с культурологическим уклоном, возглавила Людмила Шапошникова, директор музея при общественной организации Международный центр Рерихов в Москве; другое, с центром в Новосибирске, — Юрий Ключников; духовным лидером и символом третьего направления стала Зиновия Душкова (Е. Бондаренко) из Приморья.

Другим направлением стало воспроизведение идей Н. К. и Е. И. Рерих в текстах других сторонников оккультного мышления и теософии. Иногда это влияние совершенно очевидно, как в случае с Д. П. Самородовым и Т. Ф. Акбашевым, иногда — их идеи становились первоисточником для создания совершенно новых культовых практик.

Каковы же основные идеи Н. Рериха, получивши распространение далее? Основой своих рассуждений Н. Рерих сделал «Живую этику» — новую концепцию культуры, реализуемой как космическая эволюция. Н. Рерих противопоставлял культуру цивилизации, с его точки зрения культура — творческое переосмысление мира, в том числе с помощью внечувственных, эзотерических методов, а цивилизация — только ее внешнее отражение в социальных и материальных (телесных и грубых) аспектах. Учение Рериха предполагало синтез науки, искусства и религии, что символизировали три красные точки в круге на Знамени мира. По утверждению Елены Рерих, учение Живой Этики возникло в процессе «бесед» с «Великим Учителем» (известным в теософских кругах под именем Махатмы Мории), при этом использовалось так называемое автоматическое письмо¹⁴², а дальнейшие записи были получены путём яснослышания. Сами тексты Агни-йоги рассматриваются последователями не только как источник информации, но и как инструмент просветления, при их чтении, как они утверждают, происходит акт сопричастности Шамбале, просветляется аура, происходит качественный скачок в мышлении. Именно этот скачок рассматривается как самоцель — стимулирование эволюции человечества, восхождение его в целом к более высоким виткам космической эволюции. Ее проявлением становится

¹⁴² Автоматическое письмо — текст, написанный в состоянии транса, когда рукой пишущего водит дух, овладевший его телом, а сам человек не осознает что пишет.

овладение космической энергией, Агни, обеспечивающей процесс реинкарнации, поддерживающей в целости беспредельную и бесконечную вселенную, где материальные формы распадаются и синтезируются бесконечно. Судя по работам Е. Рерих, души, которые сумели овладеть определенными ступенями управления энергией Агни, становятся Махатмами, стремящимися стимулировать восхождение остального человечества через пропаганду учения. Здесь человеческий мир – только тень тонкого мира (астрального уровня), который в свою очередь – отражение Огненного мира, состоящего из психической энергии (субстанции огня), проникнуть своим сознанием в надчеловеческие миры человек может только в случае овладения огненным сознанием, а вот их обитатели могут посещать материальный мир и причинять вред или оказывать помощь без особых усилий.

Преобразование человечества, духовная работа ведется непрерывно Космической Иерархией, иерархией Света, в которой высокие духи объединились ради общего блага. Восхождение в этой иерархии возможно в результате стремления к источнику света и познанию истины, расширению сознания и утончению восприятия. Высшую ступень занимают духи света, которые воплощаются на земле, стремясь восстановить истину. Ее постоянно искажают злые силы и просто духовно неполноценные люди. А следование этическим принципам агни-йоги позволяет постичь истину без искажений и переродиться в новом более духовном воплощении.

Сама Е. И. Рерих писала об агни-йоге: «итак, Учение Жизни, преподавая великие основы Мироздания и Этики, освещает их со всех углов и попутно расставляет вехи, иначе говоря, указывает направление эволюции»¹⁴³.

Интересно, что этика Агни-йоги допускает ложь, презрение и даже уничтожение по отношению к тем людям, которые не разделяют ее учения, В. Питанов утверждает, что Майтрейя (будущий владыка земли) уничтожит несогласных с ним, «нравственные ценности в учении Агни-Йоги относительно, убийство и ложь, основанные на эгоистических мотивах, запрещены, но позволительны во имя "духовной эволюции»¹⁴⁴.

Учение Живой Этики часто позиционируется её последователями как интегральное/синтетическое научно-философское учение или даже «наука будущего»¹⁴⁵. Международный Центр Рерихов (МЦР) и другие

¹⁴³ Письма Е. И. Рерих. Май 1940 Елена Рерих Элле Рудзите// http://agniyoga.roerich.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9_1940_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5

¹⁴⁴ Питанов В. Что такое Агни-Йога? // http://www.k-istine.ru/sects/roerichi/roerichi_agni-yoga.htm

¹⁴⁵ Гиндилис Л. М. Живая Этика — наука будущего // Материалы Международной научно-общественной конференции «В защиту имени и наследия Рерихов». 2001.. — М.: МЦР, 2002. — С. 45—53.

рериховские организации ведут активную деятельность в направлении представления учения Живой Этики как части нового «космического мышления», «новой теории познания», при этом привлекаются метафизические и псевдонаучные идеи, которые позиционируются в качестве научных¹⁴⁶.

Несмотря на высокие оценки, которые давались и даются художественному творчеству Рериха, его исследования и научные «открытия» подвергаются резкой критике ученых. Фесенкова Л. В. в статье «Сциентизация эзотерики и псевдонаука» указывает, что: «популяризация такого рода «материалистической» картины мира означает пропаганду непрофессиональных, псевдонаучных представлений. Именно они, а не представления науки, внедряются в массовое сознание и получают статус «научности» в глазах рядового члена общества, не обремененного научным образованием»¹⁴⁷.

Традиционная наука не подтверждает «открытий» Н. Рериха в области медицины, психологии и антропологии. Все исследования, которые он проводил, не получили оценку независимой экспертизы. То, что он сотрудничал с великими учеными своего времени, — ещё не доказательство истинности его утверждений. Любой человек может переписываться с ученым. Учение Рериха о Живой Этике — это противоречивая смесь научных, антинаучных, паранормальных и квазирелигиозных утверждений — так категорично отзывается о Живой этике В. А. Кувакин, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой¹⁴⁸.

Еще более жестким в своих оценках выступает А. Кураев, православный миссионер и теолог, который открыто называет учение Рерихов сатанизмом для интеллигенции¹⁴⁹. Отметим, что его интерпретации учения «Агни-йоги» небезосновательна и основана на текстах самой рериховской концепции: отношение к Православной Церкви в учении Агни-Йоги крайне отрицательное: «Человечество погрязло в пережитках, в старом мышлении, вне осознания, утвержденного Бытия. Так дух смещающихся народов тлеет на уходящих энергиях, (таких), как ханжество, суеверие. Основа этого тления — церковь, которая сеет ужасы, — непозволительна!»¹⁵⁰.

В целом учение Рерихов отрицательно относится к религии любого вида, считая любую веру, кроме своей собственной, искажением истины и причиной бед на земле: «Я укажу на величайшую, главную причину почти

¹⁴⁶ Фесенкова Л. В. Сциентизация эзотерики и псевдонаука // Социологические исследования. — 2004. — № 2. — С. 92-98.

¹⁴⁷ Фесенкова Л. В. Сциентизация эзотерики и псевдонаука // Социологические исследования. — 2004. — № 2. — С. 92-98.

¹⁴⁸ Кувакин В. А. Интервью // «Итоги», № 32, 4.08.2008

¹⁴⁹ См.: Кураев А. Сатанизм для интеллигенции. В 2-х т. — М.: 2010.

¹⁵⁰ Мир Агни-йоги// <http://www.agniyoga.ru/yoga/ierarh20.asp>

двух третей бедствий, преследующих человечество – с тех пор, как эта причина сделалась силой. Это – религия, в любом своем виде и у всех народов»¹⁵¹.

Таким образом, теософия в лице ее основателей Е. П. Блаватской и Е. И и Н. К. Рерихов чужды науке и враждебны любой религии, но, несмотря на данные обстоятельства, эти два учения, дополненные и расширенные описанными ниже, стали фундаментом множества современных рассеянных религиозных учений, основанием оккультной среды в настоящее время.

Два других источника современного оккультизма учение Р. Штайнера и Г. Гурджиева также имеют серьезное значение для формирования рассеянной религиозности.

Рудольф Штайнер, австрийский мистик, основатель антропософии. Выступая с лекциями по антропософии быстро привлек внимание теософов, но также быстро рассорился с ними и основал Антропософское общество. Он является автором вальдорфской педагогики, идеи этого педагогического направления полностью основаны на антропософии Штайнера. Он был убежден, что каждый человек через упорные тренировки и медитации может развить в себе духовное видение, контакты с миром духов. Главной задачей человека он считал самосовершенствование в соответствии с принципами антропософии. Саму антропософию он называл духовной наукой, стремящейся проложить мост между религией и наукой обычной. Это стремление связано с одним из основных тезисов антропософии о том, что вера и знание разделяются на два направления только нашим сознанием, а в действительности – они две стороны одного и того же явления.

Штайнер утверждал, что материальный мир – не единственный, он пронизан тонкими мирами, которые порождают столь же нематериальных существ. Контакт с ними возможнее только при наличии творческих способностей и стремления к творческой деятельности. А это в свою очередь – ключевое условие эволюции человека. Штейнер утверждал, что пришествие Христа – центральное место в эволюции мира, но, не смотря на это, христианство требует изменений в соответствии с требованиями времени. Так, он сам провозглашал идею перерождения, воплощенную в понятиях кармы и реинкарнации.

В 1923 году Штейнер основал Школу духовной науки, задуманную как «инициативный орган» в исследовательской работе и как «душу Антропософского общества». Школа включала общий образовательный курс, основанный на медитативных упражнениях, имевших целью

¹⁵¹ Цит. по: Питанов В. Ю. О толерантности нетрадиционных религиозных движений// <http://alchevskpravoslavniy.ru/raskol-upc-mp/o-tolerantnosti-netradicionnyx-religioznyx-dvizhenij-pitanov-v-yu.html>

руководство ученика «от духовного в человеке к духовному во Вселенной»; кроме этого, в школе были созданы исследовательские отделения, сосредоточенные на таких областях, как образование, медицина, земледелие, искусство, естествознание, социология и литература.

А. Эйнштейн после встречи со Штайнером был разочарован: «поверить только в этот вздор — сверхчувственный опыт! Это как если бы вместо собственных глаз и ушей я пользовался чьим-то умом, чтобы узнать что-нибудь»¹⁵².

Самой активной формой распространения идей Р. Штайнера является вальдорфская педагогика. Согласно программному документу Европейского совета вальдорфского образования, формообразующим принципом вальдорфской педагогики является антропософия¹⁵³.

С точки зрения Штайнера в человеке сосуществуют: дух, душа и тело, поэтому необходимо одновременное развитие всех трех составляющих. Кроме того, в человеке существуют еще три части: физическое, астральное и эфирные тела и я – действительная бессмертная сущность человека. От того, какая из сущностей преобладает, зависит степень развития на которой находится человек. Но, дополнительно, каждый человек проходит три стадии эволюции, длящиеся по 7 лет: 0 – 7 – в человеке существует растительная душа, способная лишь к простейшим действиям; 7 – 14 – период животной души, когда эмоции и желания преобладают в человеке; 14 – 21 – период развития человеческой души. Этим трем стадиям соответствуют названные выше тела.

Учебный материал подается эпохами (блоками), когда в течение недели изучается только один предмет. Но день на всех этапах обучения разделён на три части: духовный (где преобладает активное мышление), душевный (обучение музыке и эвритмическому танцу), креативно-практический (здесь дети учатся в первую очередь творческим задачам: лепить, рисовать, вырезать из дерева, шить и так далее). Учитывая эволюцию тонких тел, детей учат только той деятельности, которую они могут воспринять – это метод душевной экономии. Так, если астральное тело не способно работать с абстрактным мышлением – изучение математики начинают только с развитием эфирного тела. Процесс запоминания до 12 лет должен сопровождаться эмоциями, чувствами. Задача педагога – преодолеть равнодушие ребенка к предмету.

Постоянным компонентом вальдорфской педагогики является эвритмия. Согласно антропософии каждому цвету и звуку соответствует архаическое движение, поэтому ритмические движения по определенным

¹⁵² Цит. по Р. Штайнер// <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5710>

¹⁵³ A Statement of Principles and Aspirations (англ.) (pdf). The European Council for Steiner Waldorf Education (May 2009).

схемам под музыку приобретают особую важность в образовательном процессе.

Другим источником эзотерических знаний, хотя и менее распространенным чем первые три, следует считать **учение Георгия Гурджиева**. Его учение стало источником знакомства с суфизмом среди русскоязычного населения Российской империи. Естественно, что суфийская традиция в изложении Гурджиева претерпела существенные изменения и к суфийскому направлению в исламе имеет весьма опосредованное отношение.

Георгий Иванович Гурджиев – мистик, писатель, работавший по его собственному утверждению над саморазвитием человека, его учение получило название «Четвёртого пути», основатель «Института гармонического развития человека». В путешествиях по странам Азии и Африки он пытался найти духовные традиции и ритуалы, рассеянные в духовной музыке и танцах. С собранным багажом он приехал в Москву, где в начале XX в. вокруг него собралась группа последователей и где его преданным поклонником стал известный философ и журналист П. Д. Успенский. После революции 1917 г. он и его последователи переехали в Константинополь, а потом во Францию, где основали коммуну в поместье Prieuré d'Avon.

Главной идеей Гурджиева была необходимость разбудить истинную реальность в человеке. Литературное изложение его идей осуществил П. Д. Успенский. В книге «В поисках чудесного» он систематизирует учение Гурджиева, придавая ему несколько абстрактную окраску. Однако, в 1924 году П. Д. Успенский покинул Гурджиева и он переехал в Нью Йорк. Еще во Франции Г. Гурджиев и его последователи показывали священные танцы дервишей, и в США он возобновил данную практику, но после аварии в США он был вынужден вернуться во Францию, где начал писательскую карьеру. Им были написаны книги, объединенные в серии: «Рассказы Вельзевула своему внуку»; «Встречи с замечательными людьми»; «Жизнь реальна только тогда, когда Я есть». Основной практикой Гурджиева было исполнение священных гимнов и молитв восточных народов, импровизации на эту тему. В послевоенной Франции он продолжал практику встреч со своими учениками и опубликовал как свои книги, так и работу П. Д. Успенского

В его учении человек – природный объект, созданный Абсолютом намеренно незавершенным. Свое развитие он должен закончить сам через самопознание, но большинство людей не имеют понятия о своих способностях и силах. Любое развитие, по Гурджиеву, есть борьба с самим собой, возникающее только через выход из зоны комфорта. Для этого необходимо испытать стресс, укоренный в реальных действиях.

Четыре функции проявляются в существовании человека: интеллектуальная, эмоциональная, двигательная, инстинктивная, сливаясь,

они образуют личность, которая в процессе воспитания приобретает ложный характер, искажая его природные предпочтения и вкусы. Следовательно, для развития настоящей личности нужно отделить истинное от ложного. В этом процессе помогает понимание того, как человек осознает окружающую действительность.

Гурджиев различает 4 стадии: сон (нормальный сон ночью), сон наяву, в котором человек не осознает самого себя, но уже не спит, относительное пробуждение, где есть осознание себя, но нет понимания мира, полное пробуждение. Вот это полное пробуждение это и есть его полноценное развитие. В этом процессе через самовоспоминание и трансформацию страдания накапливается энергия, рождающая Душу. Достичь этого пробуждения можно тремя традиционными путями, которые используются человечеством на протяжении его истории: через развитие физического тела как это делают йогины в Индии, через развитие самоконтроля над эмоциями, что характерно для монахов и через знание и интеллект. В последнем случае Гурджиев имел в виду не науку, а познание сверхъестественного.

Путь самого Г. Гурджиева – это путь мага, путь максимальной осознанности, путь пробуждения от власти иллюзий и состояния автоматизма. Это "Айда-йога". Четвертый путь – это сама система Гурджиева и одним из самых эффективных способов самосознания и самовоспоминания является танец и музыка, которые проникают в самую суть человека. В этом может помочь только объективная музыка, создаваемая через знание законов Космоса и природы человека. Соавтором по музыкальным композициям Гурджиева был Т. де Гартман, их наиболее крупным сочинением стал балет «Борьба магов». Гурджиев утверждал, что в каждом его "священном танце" заключен тайный смысл, недоступный непосвященным.

Необходимость самосовершенствования он объяснял удаленностью от воли Абсолюта, создателя вселенной. От его сознания нас отделяют 48 механических законов, преодолевая каждый из них, мы становимся на круг ближе к нему. Главнейший закон: каждый феномен бытия – результат действия трех сил, которые могут быть названы активной, пассивной и нейтрализующей, присутствующих абсолютно везде, обеспечивающих существование реальности. Следующий закон управляет последовательностью событий, его символ – семь нот. Единство законов символизирует энеаграмма, круг, разделенный на девять равных частей, движение внутри которого позволяет обрисовать треугольники с повторяющейся серией чисел. Изучение энеаграммы позволяет получить знание о процессах, происходящих во вселенной.

Таким образом, учение Г. Гурджиева является соединением мистических традиций суфизма, западных оккультных практик, некоторых элементов дзен-буддизма и христианской традиции.

Учение Гурджиева активно распространяли его ученики: Ж. Зальцман, Д. Беннет и многие другие. Оно стало основанием для множества современных эзотерических учений, некоторые из эзотериков прямо называют учение Гурджиева источником вдохновения¹⁵⁴, другие используют его элементы для формирования собственных идей¹⁵⁵.

В качестве примеров такого типа НРД целесообразно начать с групп долгожителей: последователей Анастасии и Светланы Лады-Русь Пеуновой.

«Звенящие кедры России» или последователи Анастасии новое религиозное движение существующее без официального центра, но с единым лидером-основателем. Идеология данного НРД основана на серии книг Владимира Мегре, изданных в к. 90-х гг. XX в., в общей серии «Звенящие кедры России». Герои книг – девушка Анастасия, живущая в тайге и обладающая свехспособностями, ее слушаются звери и птицы, она не замерзает зимой и она помогает людям, получая силу от Звенящего кедра – особого дерева с высокой «энергетической» активностью.

В. Мегре пишет свои книги от первого лица и его герой – мужчина средних лет, неудачливый бизнесмен знакомится с Анастасией в тайге и она не только вступает с ним в половые отношения, рождает ему сына, но и передает ему мудрость своих предков, назначая его послом к человечеству.

Впрочем, по иску о нарушении своих авторских прав В. Мегре в конце 1999 года в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга к Ольге Стуковой, которая издала книгу "Путь Анастасии и других Учителей человечества: работа с людьми" Анастасия – вымышленный художественный образ: «Книги Мегре являются литературно-художественными текстами, которые можно отнести к научной фантастике»¹⁵⁶, таким образом, ключевая идея – о существовании самой Анастасии – опровергнута самим автором-основателем движения. Тем не менее, движение по-прежнему пользуется популярностью, многие последователи В. Мегре отмечают, что, в общем-то, неважно, существует ли Анастасия в реальности или же это художественный образ, использованный для популяризации ключевых идей. По мнению членов НРД, важно вести экологичный образ жизни. До нач. 2000-х гг. В Мегре утверждал, что землю спасают дачники, а растения с вашего приусадебного участка могут стать лекарствами, если перед посадкой насытить их информацией через особые действия.

Однако к нач. 2000-х годов В. Мегре начинает продвижение новой идеи – родового поместья. Каждая семья в России должна получить один гектар земли на человека в постоянное безвозмездное пользование. На

¹⁵⁴ Гурдживские группы в России//<http://gurdjieffclub.com/ru/gruppen-persoenlichkeiten>

¹⁵⁵ К. Хаусфоггер – один из учителей А. Гитлера;

¹⁵⁶ Ярков А. П. Босоногая девица Настя. // Независимая газета. — 2.7.2008. //http://www.ng.ru/ng_religii/2008-07-02/7_neopagan.html

этом участке земли, в своем родовом поместье, люди должны вести свое хозяйство: «Родовое поместье — это участок земли для постоянного проживания семьи, размером не менее гектара (100×100 м), на котором семья с любовью может построить свой дом, посадить Родовое дерево, собственный лес, сад и огород, обустроить пруд. По периметру Родовое поместье ограждается живой изгородью из лесных культур — кедра, хвойных и лиственных деревьев, кустарников»¹⁵⁷. Родовые поместья должны быть объединены в родовые поселения, через социально-экономическое партнерство и создание соответствующей инфраструктуры. В чем же смысл таких поместий? В экологичности: «Мы уничтожаем сами себя, ежедневно употребляя мёртвую хлорированную воду, пищу, наполненную консервантами и красителями, дыша загазованным воздухом городов... Родовые поместья – это глобальный экологический проект, в котором заинтересовано государство»¹⁵⁸. В рекламе родовых поместий часто упоминается одобрение со стороны государственных деятелей (Д. А. Медведева, Б. Грызлова), а текущем году анастасийская политическая партия и движение «Мы вместе» предложили даже изменить законодательство России в области земельных и имущественных отношений введя в кодексы новое понятие «родовое поместье»¹⁵⁹ и создали проект закона «О Родовых поместьях». То, что данное требование противоречит Конституции РФ, политиков от Анастасии не смущает. Интересно, что продукция родовых поместий не должна облагаться налогами, поскольку: «создаётся не для извлечения прибыли, а для обеспечения условий проживания и питания человека, для жизни Рода, для детей и внуков. Это реализация конституционного права на жизнь»¹⁶⁰.

По информации, размещенной на том же сайте, в России более 1000 родовых поселений, а в Башкортостане их 18. В родовых поместьях производится экопродукция: моющие средства, продукты питания, деревянные изделия, ритуальные обереги, проводятся семинары по экологичным видам сельскохозяйственной деятельности, фестивали для взрослых и детей, словом, осуществляет весь набор «околоэкологичной» деятельности. Всячески «продвигая» идеи экологичности последователи Мегре не чураются пользоваться благами современной цивилизации (интернетом), автомобилями и т.д.

Владимирский фонд поддержки культуры и творчества «Анастасия» – некоммерческая организация – частный фонд, учреждённый В. Н. Мегре, выполняет функции центрального информационного и координационного центра общественного движения «Звонящие кедры России». Кроме

¹⁵⁷ Международный портал Звонящие Кедры России// <https://anastasia.ru/news/detail/1753/>

¹⁵⁸ Там же

¹⁵⁹ См.: https://ldpr.ru/power/Bills/About_estates_29_04_2013/; РОО «Родовые поместья России»// https://vk.com/roo_rprb

¹⁶⁰ Текст законопроекта «О родовых поместьях»//<https://www.forumhouse.ru/threads/233368/>

координационного центра, существует несколько коммерческих организаций занимающихся производством и реализацией книг В. Мегре, и продукции (кедрового масла и жмыха и иных товаров) под товарным знаком «Звенящие кедры России».

В родовых поселениях всячески поддерживается идея создания семьи, основанной на любви и воспитания детей в духе преклонения перед природой. Анастасийцы, вслед за В. Мегре часто считают, что дети должны воспитываться и обучаться в родовых поместьях, вне системы официального государственного образования. В большинстве поместий организованы школы, обучение в которых ведется в соответствии с принципами, на которых основаны книги В. Мегре или дети находятся на домашнем обучении.

Еще одну сторону деятельности организации представляет культ дольменов в Геленджике. Каждое лето последователи Мегре посещают Геленжик в надежде приобщиться к исцеляющей духовности: «Мегре объявил дольмены источником благодатной и исцеляющей энергии. В них «много тысяч лет назад умирали мудрецы, уходя в вечную медитацию». И по сей день их души якобы пребывают в дольменах»¹⁶¹. Дольмены объявлены информационными приемниками для связи с духами предков и интеллектом вселенной.

Вокруг «экологического» движения существует постоянный ореол скандалов и злоупотреблений от афер с продажей не принадлежащей поселениям земли до аналогичных продаж по завышенным ценам. Продукция экопоселений отличается высокой стоимостью, и, вероятно, такой же высокой убыточностью.

В Башкортостане, как уже было отмечено выше, существует 18 родовых поселений, часть из которых расположена в глухих, труднодоступных местах. Поселения и идеи В. Мегре находят поддержку Союза экологов Республики Башкортостан, при его содействии проводились конференции последователей Анастасии в 2004, 2005, 2016 и 2017 гг., экологические акции, совмещенные с посадками кедров. С 2017 г. регулярно проводятся солнечные хороводы – публичные мероприятия, осуществляемые в парках г. Уфы. Всем прохожим предлагается принять участие в танцах под народную музыку и встать в хоровод. При этом сакральное значение хороводов, их прозелитический характер очевиден: «И если ваша душа хочет Света, Тепла и Радости, Вы готовы проживать инсайты и новые стороны себя, открыться праздничному потоку драйва и позитива и, конечно, научиться сотворять СВЕТЛЫЕ праздники, тогда мы ждем Вас»¹⁶². На той же странице отмечается, что хороводы – обряды,

¹⁶¹ Культ Анастасии// http://www.odinblago.ru/sektovedenie/obzor__neoyazichestva/32_kult_anastasiya/

¹⁶² Солнечные хороводы. Уфа// <https://vk.com/horovodiufa>

которые позволяют установить связь с Родом, получить его благословение. Иногда свои хороводы анastasийцы именуют хороводами традиций.

Известный религиовед В. А. Мартинович указывает, что данное движение носит синкретический и оккультный характер, подчеркивает его эклектичность и неполноту: «Вероучение движения Анастасии не излагается систематически, но рассредоточено по тексту всех книг серии и гармонично вплетено в общую ткань повествования. Для составления полного представления любого богословского понятия необходимо прочтение всех книг сразу. Важнейшим следствием из этого является характерный для многих сект принцип представления своих богословских идей: отсутствие единства и законченности учения, допускающие возможность периодических дополнений и изменений принципиально важных компонентов. Одновременно допускается множественность интерпретаций текста и его принципиальная совместимость с текстами иных сект и сектантских движений»¹⁶³.

Светлана Пеунова, Святая Лада-Русь, целительница, политик, автор множества книг по методикам самоисцеления, духовного роста и самосовершенствования. Основатель АНО «Академия развития Светланы Пеуновой», кандидат психологических наук, председатель Общероссийской политической партии «ВОЛЯ», ликвидированной 9 августа 2016 года решением Верховного Суда Российской Федерации за экстремистскую деятельность. Поработав некоторое время учительницей, в 1996 году открыла в Самаре Центр народной медицины «Путь к Солнцу», затем перепрофилированный в ООО «Региональный Центр „Профессиональная медицинская ассоциация специалистов традиционной и народной медицины“». С началом 2000-х г. начинает свою политическую деятельность – баллотируется в различные выборные структуры в Самаре, а в 2008 учреждает собственную политическую партию и в 2011 начинает предвыборную кампанию по избранию в Президенты РФ.

Интересно, что даже политическую кампанию С. Пеунова строила весьма своеобразно. По мнению Пеуновой, в мире существует тайное правительство рептилоидов, которые захватили власть над планетой и президент РФ В. В. Путин – то ли адепт рептилоидов, то ли сам один из них. Противодействие рептилоидам – основа ее предвыборной программы.

Параллельно с целительской и политической практикой С. Пеунова создавала сеть организаций по продвижению собственного мировоззрения, которое содержит объяснение причин как бедности, так и болезней, которым подвержено большинство жителей Земли: «Когда система – человеческий организм или любая другая — работает без сбоев? Когда не нарушаются законы ее гармоничного, сбалансированного

¹⁶³ Мартинович В. А. Движение Анастасии.// http://www.kistine.ru/sects/anastasia/anastasia_martinovich.htm

функционирования как внутри, так и снаружи. Восстановив эти законы, можно восстановить систему, сделать ее устойчивой к различным «опасным» ситуациям. Остается маленький вопрос: в соответствии с какими законами должны функционировать такие системы, как человек, семья, общество, чтобы быть «здоровыми» и устойчивыми к любым потрясениям? Как ни странно, это — этические законы мира. Ведь мы созданы этим миром, мы в нем живем и не должны нарушать основные правила его существования. Это — техника безопасности, инструкция по эксплуатации, если так понятнее»¹⁶⁴.

Метод – не лечит, он восстанавливает естественную гармонию, а здоровье, любовь и богатство приходят сами как его следствия. В его основе – воздействие на психосоматику через эмоции, поскольку последние – мощный энергетический импульс. Провоцируя подобные импульсы, человек, сам того не осознавая, влияет на соматику и провоцирует заболевания и несчастья. Изменив свой характер, человек меняет и специфику эмоций. Отдельные болезни С. Пеунова связывает с эмоциональным состоянием человека напрямую и даже с его жизненными целями. Так, если у вас, читатель, пародонтоз – вы законченный эгоист.

Клубы ее последователей есть практически во всех крупных городах России, правда, встречи с читателями проводятся только по скайпу с момента объявления С. М. Пеуновой в федеральный розыск. В Уфе группа ее почитателей регулярно участвует во всех крупных общественных мероприятиях со свободным входом: в Параде цветов в 2015 г., в выставках «Арт-ладья» на ВДНХ-Экспо, в экологических проектах и других мероприятиях. В 2016 г. Академия развития С. Пеуновой провела пикет у Дома Печати. Ранее, по утверждениям на сайте г-жа Пеунова побывала в Конгресс-холле (2009), в Училище искусств и т.д.¹⁶⁵.

В концепции С. Пеуновой мирно уживаются рептилоиды с планеты Нибиру, которые каждые 3500 лет прилетают на Землю за человеческими жертвами, неоязыческие мотивы поклонения Великой Руси, совместно с противостоянием секте хасидов, планирующей ее физическое уничтожение, претензии на научность и поклонение древнему богу Святой Руси Митре.

Тета-хилинг. Данная технология была создана в 1955 г. Вианной Стайл. Его действие основано на развитии способности мозга генерировать тета-волны, которые, по словам адептов, позволяют устанавливать связь с Энергией Создателя. Так же тета-ритмы позволяют контролировать негативные программы и изменить подсознание. Основной метода является тета-медитация, находясь в тета-состоянии, человек может «излечивать недуги и убирать болезни», изгонять фобии и деструктивные

¹⁶⁴ Авторский метод С. Пеуновой// <http://lada-rus.ru/method>

¹⁶⁵ Пеунова –Уфа//<http://lada-rus.ru/video/talking/217-ufa1>

мысли. Когда человек начинает практиковать тета-хилинг, он выходит на 7-й план бытия и избавляется от негативных эмоций и установок, являющихся причинами болезней.

С точки зрения тета-хилеров человеческое сознание насчитывает четыре уровня: базовый уровень – программы и убеждения детства и нашего окружения; генетический уровень – это программы, переданные нам нашими предками. На этом уровне начинаются препятствия для жизни, так, беды и проблемы, случившиеся с нашими предками, становятся ограничителями для нашего сознания. Третий уровень, это травмы, происходившие с людьми в прошлых воплощениях и сохранившие свою силу в новом перерождении. Такими являются, например, клятвы, которые человек не выполнил в прошлых жизнях. И наконец, самый глубокий уровень – уровень души, тот, который люди создают сами, основываясь на своем опыте, в том числе и в параллельных мирах. Все эти проблемы выявляются с помощью мышечного тестирования, работающего на том же принципе, что и детектор лжи. По мнению адептов этой методики, все мысли и чувства хранятся в виде энергии в определенных клетках нашего организма.

«Если человек испытывает негативные мысли, вы уверены, что знаете об этом мире все, перемены в жизни вас пугают, вы не можете определить свои цели», вам следует пройти обучение тета-хилингу¹⁶⁶, уверяют его адепты. Обучение заключается в управлении энергией чакр, тета-медитации, выявлении «проблемных» зон, обучении управлению энергетическими потоками.

«Тета мозговые волны — это то, что мы испытываем, когда почти заснули или когда только что проснулись. Технически это состояние глубокой релаксации, обычно приводящее к сновидениям»¹⁶⁷. Таким образом, тета-волны стирают границы между сознанием и подсознанием и, находясь в этом состоянии, человек может, по словам адептов, излечить свои недуги самостоятельно.

Совершенно очевидно, что использование технологии тета-хилинга при наличии серьезного заболевания может стать причиной существенного вреда здоровью, поскольку пациент занятый самостоятельным лечением в соответствии с паранормальным способом может упустить время, необходимое для излечения.

В целом, это обычная форма медитативных практик, не оказывающих существенного самостоятельного влияния на здоровье человека. В Уфе услуги тета-хилинга предлагают, по меньшей мере, 5 специалистов с дипломом Академии Тета-хилинга и других

¹⁶⁶ <http://cvetokzhizni.ru/o-teta-xilinge-r/>

¹⁶⁷ <https://www.elle.ru/stil-zhizni/teta-hiling-i-reiki-v-chem-sekret-samyh-populyarnyh-celitel'skih-praktik-id6752771/>

образовательных структур, ведущих обучение тета-хилингу. Естественно, что деятельность таких организаций никак не контролируется и не лицензируется. Религиозная составляющая таких курсов характерна для современной формы рассеянной религиозности и оккультных групп.

Рэйки – методика, основанная в 1922 году японским буддистом Микао Усуи, который объединил даосские энергетические практики и буддийское мировоззрение. Распространение рэйки на Западе началось после переезда учеников Микао в США — там последователи Усуи открыли несколько оздоровительных центров, которые в считанные месяцы популяризировали этот метод. Основной силой является энергия рэйки, накапливать которую можно через подключение к мистическим энергетическим каналам. В программу входят дыхательные и физические упражнения, медитации. Мастер рэйки вливает свою энергию в чакры ученика или пациента и эта энергия точечным воздействием, подобно иглокалыванию воздействует на жизненные энергии исцеляемого. Кроме энергетических практик, рэйки содержит и нравственные принципы, которым должны следовать практикующие рэйки: «Именно сегодня:

1. Не гневайся
2. Не беспокойся
3. Проявляй благодарность
4. Усердно трудись
5. Будь добр к другим»¹⁶⁸.

Каждый практикующий рэйки формирует новую линию преемственности посвящений в энергию рэйки, восходящую к Микао Усуи. Некоторые адепты говорят о научном подходе и безличных энергиях, лежащих в основе метода рэйки, другие утверждают, что рэйки – синтез буддизма, даосизма и христианства и его адепты могут исповедовать любую религию.

Исследования рэйки показывают, что эта методика не обладает доказанной эффективностью¹⁶⁹ и носит явно оккультный характер, поскольку ее применение сопряжено с верой в исцеляющую силу энергии, практикой инициации, которую мастер рэйки получает от своего учителя и т.д.

Акбашев Талгат Фоатович – педагог, кандидат педагогических наук, основатель Школы эволюции разума. На сайте «Школа АТФ» утверждается: «это пространство Новой реальности, где Вы можете прикоснуться к глубинам собственного внутреннего мира, к безграничности Самого Себя, осознать свою божественную природу,

¹⁶⁸ Цит. по: Куликов И. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера: Справочник.— Издание третье, дополненное и переработанное.— Том 2. Оккультизм.— Часть 1.— Москва, 1999.— 596 с.

¹⁶⁹ Рэйки//<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%B8>

получить знание и технологии для постижения того, кем Вы являетесь на самом деле»¹⁷⁰. Основной целью обучения в авторской школе Т. Акбашева является достижение человеком успеха во всех областях жизни, гармонии с самим собой: «В обычной школе дают общее образование, в университете специальное, но ни в школе, ни в институте не учат, как стать счастливым человеком! Потому что в школе, в вузе, Вас учат очень многому, но не тому, что по-настоящему нужно для полной, счастливой жизни!»¹⁷¹.

Всего этого можно достичь с помощью уникальных методик, основанных на принципах, тщательно исследованных Т. Акбашевым. О нем на сайте школы сообщается следующее: «физик-кибернетик, кандидат педагогических наук, автор и ведущий экспериментальных лабораторий, исследующих эволюционную память человека, развитие врожденной одаренности и потенциальных возможностей организма и его саморегуляции»¹⁷².

По его собственным утверждениям, человек обладает эволюционной памятью, скрывающей обращение к сакральной истории вселенной, а различение ума и интеллекта позволяет проложить путь к богочеловеку. Чтобы стать им, нужно «настойчиво развивать всего две способности: способности к внутреннему вниманию и способности к чувствованию! Внутреннее внимание включает работу резонансных систем человека, чувствование поддерживает «горение» этих систем, привлекая энергии как внутреннего, так и внешнего мира»¹⁷³.

Будущее человечества включает неизбежный квантовый скачок, в котором рождается новое существо, человек, обладающий оккультными способностями, рождение планетарного разума. Такой разум создаст совершенный мир, в котором будет господствовать энергия радости, гармония нового уровня.

По утверждениям Т. Акбашева, его учение является развитием идей Я. А. Коменского, Р. Декарта, Платона и т.д., но влияние Н. Рериха, Е. П. Блаватской и иных эзотериков совершенно очевидно.

В 90-е г. XX в. Т. Акбашевым были созданы "Педагогическая лига", ассоциация "Колыбель Сибири" и ряд других организаций, проповедовавших оккультную эволюцию. В этот период своей деятельности Т. Акбашев не был столь оптимистичен в своих воззрениях на участь вселенной. Собственно, создание образовательных структур ставило своей целью предупредить апокалипсис: "ВЫЖИВАНИЕ человека как вида на Земле – вот задача, внутри которой каждый народ может (и будет вынужден, если захочет выжить), и сможет найти себя, смысл своего

¹⁷⁰ Школа АТФ//<http://shcolarazyma.ru/>

¹⁷¹ Там же

¹⁷² Там же

¹⁷³ Акбашев Т. Пробуждение// <http://shcolarazyma.ru/about>

возрождения. И те народы, которые смогут непосредственно увязать интересы своего экономического и культурного развития возрождения с задачей выживания человека, как вида на земле, и возглавят прогресс"¹⁷⁴.

Проводниками этого процесса Акбашев объявлял детей с оккультными способностями: "Образование Новой Расы, которая уже приходит на смену нам, по всей видимости, будет заключаться только в одном в беспредельном развертывании через человека Древних Сил как способа неограниченного преобразования своего сознания, своей души и тела, как способа сознательного участия в процессах творения Разума на Земле и во Вселенной"¹⁷⁵. Более того, он обещал, что "Возьмет на себя практическую ответственность в течение трёх-пяти лет развернуть в стране всю инфраструктуру запуска и Формирования ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, способной гарантировать Формирование ПОКОЛЕНИЯ КАК ОРГАНИЗАТОРА ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ"¹⁷⁶. Для распространения своего учения Акбашев сотрудничал с Пионерами Башкирии, проводил семинары для учителей в Крыму и в Новосибирске.

Сегодня не без помощи критики со стороны научного сообщества Т. Акбашев переключился на гармонизацию внутреннего мира взрослых, сохранив при этом оккультно-мистические воззрения. Но если деятельность Акбашева по созданию педагогических методик с мистическим содержанием получила объективную оценку ученых¹⁷⁷, то современная практика школы АТФ практически не исследована.

АллатРа – форма рассеянной религиозности, включающая множество организаций, занимающихся распространением и популяризацией неких исконных знаний, полученных Анастасией Новых от ее наставника Ригдена Джаппо и развиваемых часто упоминающейся «группой ученых». Учение АллатРа содержит в себе новые знания о мире, которые способны перевернуть сознание людей и их представление о самих себе и самое главное о материальном мире: исконную физику, исконную биологию и т.д.

Это учение можно изложить следующим образом:

1. Современная цивилизация обречена, если она не перестроит свою жизнь посредством принципов АллатРа.

2. АллатРа – некая духовная энергия, чье поступление к субъектам (людям, организациям, народам) и объектам (зданиям, городам, странам) регулируется некими символами. Деструктивные символы

¹⁷⁴ Цит по Заключение на образовательную деятельность Т.Акбашева// http://www.raskolu.net/new_age/akbash_gs.html

¹⁷⁵ Там же
¹⁷⁶ Там же.

¹⁷⁷ Заключение на образовательную деятельность Т.Акбашева// http://www.raskolu.net/new_age/akbash_gs.html

препятствуют прохождению энергетического потока, духовные усиливают его. Деструктивными считаются символы, разрушающие баланс (корона) или перевернутые (левый полумесяц), духовными – круг, нижний полумесяц, объединенные в одно изображение, они представляют собой знак «АллатРа».

3. Спасшийся (по-видимому) принявший учение, спасает других через распространение учения и духовную энергию, получаемую им самим от Бога.

4. Мир создан Богом, и постижение исконной физики – кратчайший путь, который с помощью науки приведет человека к нему. «Они (знания – авт.) касаются раздела астрономии, а точнее науки астрофизики, которая изучает явления в космическом пространстве, эволюцию и взаимодействия космических тел и их систем. Учитывая, что на нынешнем этапе развития в астрофизике используются новые открытия современной физики, применяются последние достижения научно-технического прогресса, следовательно, сведения, которыми она будет обогащена, во многом будут способствовать развитию самой физики, как науки, изучающей общие закономерности явлений природы. А если люди достаточно глубоко вникнут в законы физики, они смогут прийти научным путём к реальному доказательству первичности Духовного мира и вторичности материального мира. Следовательно, это изменит качество и смысл жизни людей и откроет ещё один путь к постижению Истины, а именно — через науку»¹⁷⁸.

5. Информация имеет материальное воплощение и прямо создает материю, задает ее свойства, объем и т.д. Информационные кирпичики, упорядочиваясь, создают видимую вселенную, а «воля, план сооружения и сила приложения — это основные составляющие силы духовного мира, которые проявляются в этом мире»¹⁷⁹, упорядоченность материи согласно генеральному плану делает вселенную живой и способной к взаимодействию с человеком.

6. Главная цель жизни Человека – служить Добру, Свету и Знанию. Как только люди осознают это, на земле наступит рай.

Среди проектов «АллатРа» – «Добро в действии»: культура, искусство, здравоохранение, международные общественные проекты, телевизионные, проекты, печатные СМИ, социально-информационные порталы, и, конечно же, наука.

Образцом псевдонаучной идеологии АллатРА можно считать «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТ РА». По утверждению ее авторов, содержит в себе базовые знания первичных основ физики

¹⁷⁸ <http://allatra.tv/allatra/online/11-15/50>

¹⁷⁹ <http://allatra.tv/allatra/online/16-20/51>

фундаментальных частиц, закономерностей их взаимодействия»¹⁸⁰. Далее автор обвиняет современных ученых в том, что они исследуют следствия открытий столетней давности и, судя по этому обстоятельству, физика нуждается в коренном пересмотре. «Что такое фундаментальные частицы? Из чего состоят элементарные частицы? Как ими управлять? Откуда появляется и куда исчезает видимая материя? На чём построены законы гравитационного взаимодействия?»¹⁸¹.

В первой части доклада автор рассматривает историю формирования таких физических понятий как «атом», «Эфир», дополняя концепцию терминами «Акаша» и «пневма». Интересно, что подробное изложение идей Демокрита, Эпикура, Дальтона. М. В. Ломоносова относительно атомов почему-то не получает продолжения в виде освещения концепций современной физики атомов. Атом у автора доклада – «фундаментальная неделимая (бесструктурной) частица материи»¹⁸². Эфир описывается с точки зрения идей А. Пуанкаре и Н. Теслы, а Эйнштейн и современные физики прямо обвиняются бездоказательном замалчивании существования эфира.

Автор утверждает, что современное состояние физики – заговор олигархов и финансистов, заинтересованных в росте бездуховности и собственных доходов. Косвенным виновником такого положение называется Н. Тесла, открывший «способ получения неиссякаемой энергии из эфира»¹⁸³. Таким образом, современная физика замалчивает не столько перспективную научную теорию, сколько способ решения экономических и социальных проблем: «потребительское общество, где всё работает на бизнес «с изменчивым человеческим лицом», несовместимо с понятиями духовно-созидательного общества – общедоступной свободной энергией и исконными знаниями»¹⁸⁴.

Далее автор пускается в рассуждения о связи между концепциями мироздания и духовностью общества, утверждая, что в древности люди хорошо понимали их взаимосвязь и корни большинства научных теорий можно найти в мировоззренческих концепциях древних (греков, индийцев и т.д.). Позднее, из-за утраты начальных знаний указанные концепции стали интерпретироваться в примитивном ключе. Фактически здесь переворачивается с ног на голову фундаментальная концепция истории науки и философии. Принято считать, что наука как специфическая область человеческой деятельности постепенно «выкристаллизовалась» из философского знания и начала свой самостоятельный исследовательский путь, подкрепленный экспериментами только в 18-19 вв. А. Новых дает

¹⁸⁰ <http://allatra.org/ru/reports/iskonnaja-fizika-allatra>

¹⁸¹ там же

¹⁸² <http://allatra.org/ru/pages/atomy#fcontent>.

¹⁸³ <http://allatra.org/ru/pages/ob-jefire#fcontent>

¹⁸⁴ <http://allatra.org/ru/pages/ob-jefire#fcontent>

принципиально иное толкование, объявляя самостоятельность науки тупиковой ветвью развития мышления.

Основой знания должна стать философия и, естественно, только идеи АллатРа, содержащие самые точные сведения и самые высокодуховные принципы. По мнению адептов, АллатРа создан неким нематериальным началом, существующим вне пространства и времени, однако, «начиная с XIX века, в общедоступных для большинства знаниях были целенаправленно удалены и основательно подчищены многие древние упоминания о нематериальных основах. В результате последующие поколения воспитывались исключительно на доминации материалистического мировоззрения, обусловленного эгоистическим, потребительским мышлением, суженным восприятием действительности»¹⁸⁵, именно в этом состоит истинная причина кризиса современной физической науки.

Объяснить суть микромира и его свойств можно с помощью давно утраченных понятий «эзоосмоса» и «эзоосмической решетки». Эфир – основа материального мира, невидимая и неосязаемая, неслышимая, но издающая звук. Другой основой является эзоосмическая решетка – плоская энергетическая конструкция (для трехмерного мира) с 72 измерениями, из которых 6 – это материальный мир, а остальные – контролирующие элементы, сдерживающие материальный мир. «Она состоит из определённого количества одинаковых ЭЗООСМИЧЕСКИХ ЯЧЕЕК, которые в трёхмерном пространстве имеют форму куба (однако для измерений, выше третьего, конструкция усложняется). Каждая эзоосмическая ячейка состоит из, условно говоря, шести «стенок» в виде ЭЗООСМИЧЕСКИХ МЕМБРАН. Внутри, в центре куба каждой эзоосмической ячейки, находится СТАЦИОНАРНАЯ ЧАСТИЧКА ПО»¹⁸⁶.. Древние знали о ее существовании, что отразилось в сакральных числах, рисунках эпохи палеолита, ромбовидного орнамента одеяния богини Нут, связи ткацкого станка с сакральными началами вселенной и т.д.

Кроме стационарной частички По, есть еще фантомные частички По, из которых состоят все элементарные частицы. Именно изменения (считывание информации, перераспределение энергии), происходящие с частичкой По, определяют дальнейшее развитие материи, и знание того, что происходит в невидимом мире, позволяет предсказать «почему одни и те же реакции (при соблюдении внешних однотипных условий) на самом деле никогда не происходят абсолютно одинаково и в них всегда присутствуют незначительные отклонения»¹⁸⁷. Как именно автор узнает об изменениях в невидимом мире – загадка. Автор постоянно ссылается на

¹⁸⁵ <http://allatra.org/ru/pages/o-nematerialnom-nachale#fcontent>

¹⁸⁶ <http://allatra.org/ru/pages/jezoosmicheskaja-reshetka#fcontent>

¹⁸⁷ <http://allatra.org/ru/pages/jezoosmicheskaja-jachejka#fcontent>

мифологию народов острова Пасхи и Новой Зеландии, содержащую в себе указания на данное мироустройство, а также греческую и индийскую мифологии. По-видимому, данные представления являются результатом существования септонного поля, связывающего частички По в единую сеть: «в этом поле информация от одной реальной частички По к другой передаётся мгновенно, вне зависимости от того, на каком расстоянии друг от друга они находятся в эзоосмической решётке. В этом поле отсутствует время»¹⁸⁸, единицей септонного поля выступает септон, состоящий из вкрапления силы Аллата и окружающих её шести «атиподов-отражений» – антиаллатов, то есть в целом – из 7-ми элементов. Это своеобразная минимашина, механизм переработки сил Аллата в антиаллат, за счёт которого и существует весь материальный мир, оно же животный разум, высшая по организации разумная структура материи, которая осознает себя. Отдельные ее проявления осознаются людьми как духи и демоны, а освободиться от ее влияния можно через концентрацию внимания на духовной жизни. «Именно благодаря силе внимания Личностью осуществляется свобода выбора, формирование каждым мигмом своей жизни своей послесмертной судьбы. Куда человек вкладывает своё внимание (внутренний потенциал), то и становится его реальностью. Любые попытки вложить внимание в материальный мир, его желания и прельщения, в последующем неизменно формируют реальность пролонгированного во времени страдания»¹⁸⁹. Таким образом, знание ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА позволяет понять, что сознание человека – это всего лишь септонное поле Животного начала, которое легко манипулирует человеком, извлекая для своей жизни его потенциал. Но если человек развивает духовное восприятие, это позволяет освободиться от доминирующего влияния и соприкоснуться «со своим истинным источником сил – душой».

КОБ – Концепция общественной безопасности – учение, основанное А. В. Петровым и В. А. Ефимовым. Религиозный характер учения так же не очевиден, как и в случае с другими организациями рассеянного типа, но поскольку в идеях КОБ отчетливо прослеживаются мотивы постустороннего и символического влияния, данная организация нашла отражение на страницах данного пособия.

Основателем учения является генерал К. П. Петров, канд. тех. наук, член Международной Академии Информатизации. Председатель Президиума Центрального Совета Всероссийской политической партии «Курсом Правды и Единения». С 1994 года пропагандировал Концепцию общественной безопасности «Мёртвая вода» (КОБ). В ноябре 1995 года выступил с докладом по КОБ на парламентских слушаниях в

¹⁸⁸ <http://allatra.org/ru/pages/septonnoe-pole#fcontent>

¹⁸⁹ <http://allatra.org/ru/pages/septonnoe-pole#fcontent>

Государственной думе РФ. В 1997 году на съезде сторонников КОБ, на котором было создано Общероссийское «Народное движение к Богодержавию» (НДКБ), был избран председателем Центрального Совета движения. С июля 2000 года председатель Центрального Совета Концептуальной партии «Единение». Книга К. П. Петрова «Тайны управления человечеством, или Тайны глобализации» в двух томах внесена в Федеральный список экстремистских материалов под номером 1463

В целом Учение КОБ не представляет собой стройной системы и включает, помимо текстов К. П. Петрова, еще множество различных идей, которые не только принадлежат разным авторам, но и противоречат друг другу. Так, например, утверждая иудейское владычество, втайне осуществляемое над человечеством, виновное в бедности и болезнях, часть адептов поддерживает связи с М. Лайтманом, который развивает идеи каббалы. Это мирно уживается с идеологией родноверия и проповедуемой ненавистью к православию.

В чем же состоит учение КОБ? Последователи КОБ верят, что существует глобальный мировой заговор, возглавляемый иудейским предиктором, управляющим человечеством с помощью информационного воздействия. Несомненно, здесь имеется ввиду не влияние СМИ, а возможность влияния на расстоянии, концепция управляющей связи. Если человек получает информацию, она воздействует и на другую информацию, которую он знал до этого, выстраивая новые иерархические связи в его мозгу. Это возможно при посредстве торсионных полей и энергии эгрегора. Противостоять такому управлению может Российский замысел, ключевой задачей которого является захват власти в стране и применение информационной политики КОБ на всей территории России.

КОБовцы включают в число своих основателей известных людей, которые не разделяли идей КОБ в целом, но какая-то часть их интеллектуального наследия приемлема для КОБ. В число таких псевдооснователей внесены Ф. Г. Углов, известный хирург, автор множества популярных книг о медицине, активный сторонник борьбы с алкоголизмом, В. Г. Жданов, так же последовательный сторонник борьбы с алкоголизмом и т.д.

Адепты КОБ считают, что Российская Федерация – государство, которое не существует, поскольку является учрежденным незаконно и его гражданства просто не существует. Следовательно, все проживающие на территории России освобождаются от уплаты налогов, от повиновения государственным структурам РФ и правоохранительным органам, в том числе МВД, ФСБ, судам. Все граждане России могут вернуть себе гражданство СССР, потребовать от РФ возмещения причиненного ущерба

и т.д. Для этого достаточно написать заявление по определенному образцу и вернуть действующий паспорт СССР¹⁹⁰.

Позволим себе процитировать одно из воззваний: «Пишите и делайте Волеизъявление, что я такой-то и такой-то находясь в заблуждении и мороке осознал, что в первую очередь Я – Человек и гражданин СССР. Вы не раб Российской Федерации – Вы свободный Человек и имеете право делать с собой и своей жизнью все, что Вам хочется. Но чтобы изменить данное положение, Вы должны об этом публично заявить! Если Вы находясь в мороке признавали себя гражданином Российской Федерации и подписывали что либо, это ровным счетом ни чего не значит – Вы проснулись и заявляете здесь и сейчас кто Вы и ни какая система или оккупационный режим ни чего не смогут с этим что либо сделать, это уже не в их власти. Нет в российских законах положений, что они могут судить Человека, они судят граждан Российской Федерации, точнее заинтересованных лиц, тех, кто добровольно решил признать себя рабом системы лже-государства Российская Федерация»¹⁹¹.

Таким образом, учение КОБ – одна из форм рассеянной религиозности, формируемой путем подбора идей адептов, развивающих первоначальное учение и даже частично его отрицающих. Оккультный характер мировоззрения КОБ следует из учения о характере управленческой системы, информационного воздействия. Большинство сайтов, где излагаются идеи КОБ, не содержат информации о принадлежности к этой организации, но идеологическая анонимность легко преодолевается через изучение авторов, чьи лекции там представлены.

Группы последователей КОБ существуют в Башкортостане, в том числе в г. Уфа. Как правило, адепты КОБ попадают в поле зрения правоохранительных структур либо в силу участия в политических митингах против продажной власти, либо в ситуациях гражданского характера, когда в качестве документа, удостоверяющего их личность, предъявляют свидетельство о человеческой сущности и таким образом нарушат порядок установления гражданских правоотношений.

Вопросы по теме:

1. Что такое оккультная среда?
2. Приведите примеры рассеянной религиозности, известные вам?
3. В чем, по вашему мнению, причины высокой популярности такого рода НРД?

¹⁹⁰ <https://vecherusia.livejournal.com/5528.html>

¹⁹¹ Там же

Литература

1. Азар И. С планеты Нибиру. Светлана Пеунова про политику, инопланетян и нравственное здоровье // Lenta.ru, 24 января 2012
2. Андреев А. И. Гималайское братство: Теософский миф и его творцы (Документальное расследование). Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008.
3. Андреева Ю. О. Представления о народных традициях в движении «Звенящие кедры России» // Аспекты будущего по этнографическим и фольклорным материалам: сборник научных статей / РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера); отв. ред. Т. Б. Щепанская. — СПб.: МАЭ РАН, 2012.
4. Андреева. Ю. О. Вопросы власти и самоуправления в религиозном движении «Анастасия»: идеальные образы родовых поселений и «воплощение мечты» // Антропологический форум, № 17, 2012 г.
5. Балагушкин Е. Г., Шохин В. К. «Религиозный плюрализм в современной России. Новые религиозные движения на постсоветском этапе» // Мир России. — № 2. — 2006.
6. Балашова Е. Опыт переосмысления рейки// <https://azbyka.ru/opyt-pereosmysleniya-rejki#9>
7. Блаватская, Елена Петровна // Элиаде М., Кулио И.. Словарь религий, обрядов и верований. / При участии Г. С. Винер, М.: «Рудомино», СПб.: «Университетская книга», 1997 г.
8. Генон Р. Теософия. – М., Тотенбург, 2018.
9. Гиндилис Л. М., Фролов В. В. Философия Живой Этики и её толкователи. Рериховское движение в России". //Журнал «Вопросы философии», № 3, 2001.
10. Ивакин А. Л. АнтиАнастасия. По ком звонят кедры. — М.: Пресском, Эксмо, 2005.
11. Крэнстон С. Е. П. Блаватская: Жизнь и творчество основательницы современного теософского движения. – Рига-Москва: ЛИГАТМА, 1999.
12. Кучеренко В. А. Учение о человеке Г. И. Гурджиева в контексте духовных исканий современности. Автореф. дис. канд. филос. наук. — Ростов-на-Дону: Рост. гос. ун-т, 2005.
13. Лункин Р. Н. Новые религиозные движения в России: христианство и постхристианство в зеркале новых богов и пророков // «Двадцать лет религиозной свободы в России».— М.: РОССПЭН; Московский Центр Карнеги, 2009.
14. Минутко И. А. Русский лама М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, Год издания: 2005,

15. Симанженкова Т. К. Движение последователей учения Рерихов в современной России: философские истоки и тенденции эволюции / Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук. Омск. – Красноярск: ГОУ ВПО «Сибирский Государственный технологический университет», 2006.

16. Фаликов Б. З. Культы и культура: от Елены Блаватской до Рона Хаббарда. — М.: РГГУ, 2007.

17. Фатхитдинова Я. Ю. Новейшая история Рериховского движения в России. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02 — отечественная история. Уфа -2009.

18. Шапошникова Л. В. Основные особенности философии Живой Этики // Культура и время. 2007. № 4. С. 62–69.

19. Шах И. Путь суфия. – М., 2011.

2.6. Научнообразные новые религиозные движения

Данная группа НРД, несмотря на свое исключительное разнообразие и многочисленность, представлена в учебном пособии только одним примером: саентологией. Причины авторской избирательности в данном случае множество и в их числе следует назвать:

а) затруднительность выбора из впечатляющего количества НРД данного типа, которые стали, наряду с оккультной средой самым массовым и распространенным видом современной религиозности, поскольку обеспечивают синтез религии и науки в индивидуальном сознании.

б) сложности в интерпретации собственно религиозной составляющей, поскольку большинство из таких движений позиционируют себя как нерелигиозные структуры. Типичный пример - саентология, адепты которой утверждают, что дианетика – наука и в то же время требуют для саентологии, основанной на дианетике статуса религиозной организации.

в) распространенность лженаучных и псевдонаучных представлений об этом типе новых религиозных движений и невозможность в рамках одного учебного пособия вести полноценную полемику с такого рода «исследованиями».

Основными чертами такого типа новых религиозных движений следует считать:

1) научнообразный стиль текстов, изобилующих терминами и определениями, бессмысленными или омонимичными по отношению к существующей научной терминологии. Биоэнергетические каналы, память воды, энергия связи с Космосом, торсионные поля – эти слова не являются научными понятиями, в них не отражено никаких теоретических постулатов;

- 2) выстроена система псевдонаучных доказательств истинности теоретических построений, каждое из которых не содержит никаких экспериментальных подтверждений, либо эмпирическая составляющая принципиально невозпроизводима без соблюдения сложной системы условий, затрудняющих проверку истинности гипотезы;
- 3) методы и теоретические принципы излагаются невнятно, автор и последователи предлагают узнать различия на практике, проверить действенность на собственном опыте;
- 4) теория содержит эзотерические постулаты, при которых на реальные свойства предметов предполагается влиять внечувственным путем, с помощью неких первооснов бытия, в конечном счете, имеющих сверхъестественный характер. Данный тезис обеспечивает религиозный характер мировосприятия в данных НРД.

Одним из характерных примеров, породивших целое направление в современном религиозном пространстве можно считать космоэнергетику, которая сформировалась как псевдонаучное направление, впоследствии преобразовавшееся в совокупность течений, каждое из которых включает все характерные признаки религиозности: культовые практики, вероучение, организацию.

Следует отметить, что распространенное в современном сектоведении понятие «психокульти» не имеет никакого отношения к данному типу новых религиозных движений, поскольку под термином «психокульти» обычно подразумевают псевдопсихологические методики и группы, оказывающие услуги в области психотерапии и тренингов и не подразумевающие собственно религиозного мировоззрения ни у руководителя направления, ни у его последователей. Культами такие группы обычно называют в связи с их структурой и особенностями воздействия на клиента, с использованием тех же инструментов, что и в моделях религиозных культов и требования категорического, безусловного принятия на веру тех идей, которыми руководствуется автор методики.

Саентология (сайентология) – новое религиозное движение, основанное Лафайетом Роном Хаббардом в 50-е г. XXв. в США. В основе вероучения данного нового религиозного движения лежит книга, написанная ЛРХ (так саентологи – адепты данной религии – сокращают имя своего основателя) «Дианетика – наука душевного здоровья». Как соотносятся Дианетика и саентология? Дианетика – паранаучная теория, в рамках которой Хаббард смешал все имевшиеся у него знания по психологическим теориям, получившим распространение в 50-е годы XX в. в США. Саентология – религия или церковь основанная на принципах дианетики, поэтому говоря о второй нельзя не упомянуть о первой. Л. Р. Хаббард родился в 1913 г., в штате Небраска, по его собственным словам

вместе с родителями путешествовал по азиатским странам, объезжал диких мустангов, изучал курса атомной физики в университете. Он утверждал, что во время Великой отечественной войны он был капитаном корабля и получил награды. К сожалению, большая часть рассказанного – неправда, но в официальных биографиях Л. Р. Хаббарда очень сложно отличить правду от вымысла. Некоторое время Л. Р. Хаббард был последователем Алистера Кроули, писал научно-фантастические произведения и в итоге основал собственную религию.

В основу дианетики положено утверждение, что все травматические события оставляют след в разуме человека – энграмму и только их полное искоренение позволяет человеку достичь полноценной жизни. Избавить человека от энграмм может только квалифицированный одитор – специалист, обученный работать с е-метром, прибором, который сигнализирует о наличии энграмм. Очищение (состояние клира) достигается через многократное «проживание» травмирующих событий путем пересказа одитору. Кроме очищения необходимо научиться ясно мыслить, для этого человек должен знать словарное значение всех, слов которые использует в своей речи. Вхождение в дианетику начинается с программы детоксикации – очищения организма путем пребывания в сауне, физических упражнений, приема витаминов и минералов в больших дозах.

Когда в конце 70-х налоговая служба США начала преследовать Хаббарда за уклонение от налогов, а эксперименты показали, что дианетика не работает, Л. Р. Хаббард решил преобразовать дианетику в саентологическую церковь.

Начинается курс "Саентология: история человека" следующими словами: «Это хладнокровный и фактический отчет о том, что было с Вами за последние шестьдесят триллионов лет», т.е. за столько – 60,000,000,000,000». «Мост к полной свободе» – полный курс саентологического самосовершенствования включает больше 10 этапов. Главой Церкви саентологии в настоящее время является Дэвид Мискевидж, ее штаб-квартира располагается в штате Калифорния, а сама организация получила название Морская Организация и ей подчинены все церкви саентологии и центры дианетики по всему миру.

В основе вероучения церкви лежит знание о том, что много миллионов лет назад злобный тиран Ксену поместил всех свободных духов – тэтанов в жерло вулкана и произвел взрыв, который разорвал тэтанов на кусочки. Одной из иллюзий, которые Ксену вложил в сознание людей, чтобы поработить их является христианство. Кроме Церкви саентологии существует множество направлений так же основанных на саентологии: Нарколон, Криминон, Хаббард-колледж, Wise-бизнес-консалтинг, Гражданская комиссия по правам человека, Гражданская комиссия по психиатрии и т.д. А. Л. Дворкин называет такие организации

прикрывающими, поскольку их цель – как привлечение неофитов в саентологию, так и создание положительного имиджа саентологии. Каждая из таких организаций работает с определенным контингентом. Так, Нарконон – это профилактика наркозависимости, Криминон – организация по реабилитации заключенных, Хаббард–колледж – занимается технологиями в образовании, Wise – предоставляет услуги бизнес-консалтинга, а Комиссии по правам человека и психиатрии борются за права человека и пациентов психиатров. Добровольные саентологические священники работают на местах техногенных и природных катастроф, адепты «Нарконона» проводят занятия по профилактике наркомании в учебных заведениях, Гражданская комиссия по психиатрии устраивает выставки «Психиатрия – индустрия смерти». Все это – основано на работах Л. Р. Хаббарда. Кроме корпуса Морской организации существует несколько разновидностей саентологии, организационно к ней не принадлежащих, например, так называемая «Свободная зона». Ее сторонники считают, что Церковь саентологии искажила учение и принципы Рона, а сама технология дианетики работает и может быть использована для преодоления жизненных трудностей. Свободная зона объединяет людей, которые по разным причинам покинули централизованную саентологию.

В Башкортостане саентология появляется в нач. 90-х гг. XXв. и ведет активную работу в двух направлениях – одитингом занимается «Центр дианетики и саентологии», ликвидированный по решению суда по иску Прокуратуры РБ в 2004 г. Другое направление – «Нарконон», его деятельность разворачивалась до запрета Министерством образования Республики Башкортостан на сотрудничество с ним. Запрет был основан на экспертном заключении, подписанной комиссией, в состав которой входили сотрудники кафедры наркологии БГМУ и Информационно-консультативного центра по изучению проблем духовно-нравственного воспитания молодежи при Уфимском филиале МГГУ им. М. А. Шолохова.

В 2010 г. в Башкортостане состоялась выставка «Психиатрия – индустрия смерти», а в 2016 – добровольные саентологические священники оказывали помощь жителям Уфы с использованием технологии ассистов. Ассист – технология излечения, применяемая саентологами, которая выглядит следующим образом: человек, на которого оказывается воздействие, укладывается на кушетку, саентолог встает рядом и, прикасаясь пальцем к телу, произносит фразу: «почувствуйте прикосновение». Получив подтверждение, священник говорит: «спасибо» и процедура повторяется в течение длительного промежутка времени.

Основным источником доходов саентологии в России являются поступления от адептов за обучение, в том числе бесплатный труд в

офисах саентологических организаций и различные формы криминального бизнеса (продажа несуществующих квартир в новостройках и т.д.).

После ликвидации московского и Санкт-Петербургского офисов Церкви саентологии в 2016 году деятельность саентологии в Башкортостане продолжается. Наиболее активно вовлечение ведется через Wise, а «входными воротами» – основным средством вербовки является Оксфордский тест, который саентологи раздают в местах массового скопления людей. Саентологические брошюры и книги рассылаются в библиотеки и образовательные организации, в 2014 г. несколько учебных заведений в г. Уфа получили роскошно изданный 12-томник биографии Л. Р. Хаббарда.

В настоящее время саентология считается одним из самых распространенных новых религиозных движений в мире. В Греции, Германии и ряде других государств саентология признана опасной организацией, в России – государство не признает саентологию религией, классифицируя ее как коммерческую структуру. Несколько книг, где излагается вероучение и некоторые тезисы саентологии признаны экстремистскими в Российской Федерации.

Литература

1. Дворкин А. Л. Учение сайентологии о подавляющих личностях: теория и практика // 7-й ежегодная конференция межправославной инициативной группы по изучению религий и деструктивных сект. — СПб., 18–21.09.2014.
2. Капкан безграничной свободы: сб. ст. о саентологии, дианетике и Л. Р. Хаббарде. – М.: Издательство Братства Святителя Тихона, 1999.
3. Смирнов М. Ю. Религиозная идентичность последователей саентологии в Санкт-Петербурге// Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Серия Государство и право. Юридические науки. – 2014. – № 3. –89-101.
4. Фромм Э. «Дианетика»: искателям сфабрикованного счастья. Отрывки.//<https://www.skeptik.net/religion/scientol/psychol1.htm>

Глава 3. Психологические механизмы вовлечения в деятельность новых религиозных движений

Одной из самых серьезных проблем, связанных с деятельностью новых религиозных культов, является необходимость понимания механизмов, способствующих вовлечению отдельной свободной личности в деятельность подобной группы. Большинство новых религиозных движений позиционирует исключительную свободу личности в религиозном самоопределении, отмечая, что никаких процедур «вербовки» и психологического воздействия на волеизъявление человека не оказывается. Религиоведы поддерживают эту концепцию, в том числе на понятийном уровне, практически не используя понятий «секта», «деструктивность», «вербовка» по отношению к НРД. Однако психологи терминологически менее связаны и отмечают, что любая группа может оказывать влияние на волевые процессы и, более того, разнообразные религиозные группы зачастую делают это в более жестких формах, так как сам характер религии как мировоззренческой системы налагает необходимость трансформации у неопита базовых мировоззренческих принципов.

И все-таки ряды новых религиозных движений постоянно пополняются, хотя уже более полусотни лет идет дискуссия о потенциальных рисках, которые поджидают новичков в этих организациях; рисков, характерных в значительной мере для нетрадиционных религий (что не означает, что традиционные религии сегодня также не используют отдельные приемы из арсенала НРД).

В число отличительных черт, выступающих в качестве причин, провоцирующих появление НРД, в качестве которых выступает психологическая «потребность» (соответственно, эти же потребности становятся механизмом вовлечения новых последователей), западные исследователи отмечают:

1. Потребность в принадлежности к группе. Общее течение исторического процесса приводит ко все большей автономности личности по отношению к обществу, к индивидуализации. В то же время, именно данные процессы имеют обратный эффект – человек как существо социальное имеет потребность в принадлежности к некоторым группам. Отсюда – поиск человеком тех групп, где он найдет единомышленников, а в случае поиска группы по принципу единства религиозного опыта – он ищет в группе и подтверждение своих предположений. Религиозные культы, практикующие «бомбардировку любовью», имеют все шансы получить человека с подобными потребностями; так же, как эта постоянно усиливающаяся потребность весьма и весьма актуальна, число НРД увеличивается пропорционально усложняющимся потребностям.

2. Потребность в простом изложении человеческих истин. Хотя культы и предлагают «новые откровения», большинство из них являются

простейшим изложением другими словами общеизвестных истин. Однако слова, которые используют современные религии, более современны и более понятны и апеллируют к современным и сиюминутным, и вечным проблемам. Люди, живущие обычной повседневной жизнью, зачастую и не подозревают о том, что истины эти – старые!

3. Потребность в наличии религиозных воззрений: человечество не случайно рассматривает целостную личность как личность, в том числе определившуюся в религиозном плане. Целостность связана с ощущением гармонии с миром, с определенным мировоззрением, которое формируется в том числе через религиозные каналы. Поскольку человеку современному некогда постигать религиозные истины традиционным способом, он часто получает те, лежащие на поверхности, знания – то, что предлагают рекрутеры и проповедники.

4. Поиск культурной идентичности. Классическая схема идентичности предполагает три основных этапа процесса идентификации:

- соотнесение индивидом себя с теми или иными группами: самоопределение;

- включение в свою «я-концепцию» норм и ценностей групп, стереотипы поведения;

- усвоенные нормы и ценности становятся «внутренними регуляторами» личности.

На уровне религиозной идентификации эти этапы носят специфический характер, обусловленный, на первый взгляд, сложившимися в обществе традициями.

В первую очередь речь идет о сложившихся тесных корреляциях религиозной и национальной идентичностей, в значительной мере определяющих друг на друга.

Религия влияет на формирование нации, включена в этногенез, национальную психологию, способствует эволюции национального самосознания. Национальная идентичность тесно переплетается с религиозной, изменение религиозной идентичности воспринимается как предательство, «оскорбление духов предков».

Итак, несомненно, можно выделить традиционный тип идентификации. Однако отметим, что в условиях утери традиции передача и прививание «традиционных» религиозных ценностей происходит ущербно, искаженно, в том виде, как данная религия понимается в этом сообществе (т.е. происходит отход от институциональной идентичности к идентичности групповой, общностной). Мы получаем в религии «традициозаменитель», когда идентичность не прививается в чистом виде, а конструируется, причем это происходит все чаще. Если идентичность не «привязывается» к человеку в период первичной социализации, то в процессе личностного самоопределения человек формирует представления о значимых для него религиозных группах зачастую весьма сумбурно...

В ситуации такого рода, во-первых, религиозная идентичность не является окончательной характеристикой, зачастую представляя собой смешанную сконструированную из нескольких религий (подчас несовпадающих по базовым канонам) в их народном понимании, этакое «язычество».

Как тут не вспомнить Э. Фромма, согласно которому стремление к идентичности – это психобиологический принцип поведения, обусловленный необходимостью выжить и обрести социальный статус.

Наконец, мы подошли к важному пункту, связанному с нашей темой: а является ли вообще в таком случае религиозный выбор свободным (основное положение развитого гражданского общества).

Дискуссия традиционно может быть сосредоточена в координатах детства, т.е. первичного этапа социализации, когда ребенка вводят в религиозное сообщество «по традиции» (крестят, читают в мечети и т.д.). Но вот на более позднем этапе выбор подростка может быть обусловлен вопросами выживания в этом мире и приобретение более высокого социального статуса, удобного положения.

Итак, опять же критерием религиозной идентичности оказывается религиозное действие.

Отметим и еще один фактор религиозной идентификации – процесс переключения религиозных предпочтений в ситуации сильного личностного переживания религиозного характера – в данном случае имеется в виду религиозный опыт... Опыт зачастую внеинституционален, и поэтому восприятие идентичности – как процесс, – часто уже не связан с институтом. Одним из ярких примеров такого рода являются религиозный туризм и паломничество: в процессе посещения культовых зданий или значимых для той или иной религии мест человек, совершающий данный акт, может не быть религиозным и стать таковым вследствие сильного переживания.

Основой в данном случае являются сильные всеобъемлющие и устойчивые мотивации, формирующие у человека представления об общем характере бытия. Результат религиозного опыта: данные представления становятся в его восприятии единственно правильными, единственно отражающими действительность.

Самопонимание различия религиозного основывается на таких явлениях, как слова, типы, жесты, понятия. Это маркеры, «зонды для прощупывания» того, что будет понято как различие между частями целого. В религии эти маркеры не всегда достаточно четко обозначены и, соответственно, хотя бы по этой причине могут быть поделены на явные и латентные.

Как явные маркеры могут выступать жесты, элементы религии в восприятии большинства: символы и знаки, несущие в себе религиозную окраску. Например, образы, накрепко связанные с православием даже для

людей нерелигиозных мировоззренческих установок. Таким образом, символический ряд опыта задействует явные маркеры, позволяющие его идентифицировать и отличать от опытов свойственных другим конфессиям.

Латентные маркеры – внутриконфессиональные маркеры, то есть все то, что человек узнает уже после включения его в религиозное сообщество. Эти знаковые моменты не становятся достоянием нерелигиозного большинства и узнаются безошибочно уже после ознакомления с религиозными системами.

Таким образом, механизмы традиционные (по рождению в традиции) уступили место другим способам обретения религиозной идентичности. Как и предполагалось ранее социологами, эти способы связаны с переходом к деятельностному освоению действительности, установлением личных отношений со Священным – на уровне поведенческом и оценочном. В странах, где общество отрывается от традиционного, в том числе и религий, активнее развиваются НРД, предлагающие новую идентичность, не обремененную смущениями традиционной культуры.

5. Потребность в самобытности, в желании быть непохожим на других. Эта особенность, вступающая в права в молодом возрасте, подталкивает нас отличаться от окружающих. Быть в статусе рядового члена традиционной общины, например, христианской, в этом случае человеку не интересно. И по этой причине НРД, где каждый может стать пастором на день или отличиться, обнаружив особый религиозный опыт, или стараться – и опять же попасть в число «героев дня» – будут активно множиться и расти. Это косвенно связано с бюрократизацией и «закостенением» церковной структуры, когда попасть в высокий статус – например, священнослужителя – можно лишь приложив серьезные усилия и получив серьезную же ответственность. В случае же с НРД статус, которым обладает человек сегодня может быть снят завтра – достаточно лишь перестать самореализоваться в этой сфере. Но, в отличие от традиционных религий, его можно возобновить послезавтра.

6. Поиск к коммуникации с Богом, трансцендентным. Человечество ищет Бога и будет искать Его. Неудовлетворенность существующими способами достижения этой связи может подталкивать человечество к поиску новых, либо «доработке» старых методов. НРД предлагают различные варианты как первого типа, так и второго.

7. Потребность в духовном руководстве. Этот тип потребности тем удивительнее, что личность, не желая делиться свободой выбора, в то же время испытывает сильнейшую потребность быть ведомой. Выбор, осуществляемый человеком, зачастую не рационален: это выбор не разумом, но сердцем, и он ориентирован они на харизму. Харизматические лидеры собирают вокруг себя множество людей, и даже если их вариант

истины не столь «силен», желание учиться и идти за сильным породит все новые и новые группы.

8. Потребность избавиться от страхов и неопределенности. Человечество постоянно ожидает наступления конца – ожидает и боится этого. Группы, предлагающие избавления от страха и возможности пережить этот конец, предлагают новое видение проблемы, пересмотр истории человечества и новые горизонты. Страх, с одной стороны, заставляет людей подчиняться, быть послушными, но с другой стороны – заставляет двигаться. Поэтому данные потребности продолжают пополнять численность НРД и увеличивают число культов апокалипсического типа.

9. Потребность быть нужным и востребованным.

Чаще всего, любое проявление религиозности, граничащее с «фанатичностью», в обществе интерпретируется через поиск в самом верующем изначально заложенных «изъянов» личности, ошибок психологического, интеллектуального или социализационного развития.

Так, Р.Грановская в своем исследовании «Психология веры» (2004), отмечает, что «...большинство считает, что в секту в основном подаются люди ущербные, неполноценные, страдающие психическими заболеваниями»¹⁹². Действительно, войти в религиозные организации, ощутить свою принадлежность к некоторой «мы-группе» люди психически больные либо неполноценные могут стремиться: в них они ищут исцеление, утешение, прощение и дружбу. Однако зачастую они не находят себя в общине традиционной направленности, так как не готовы принимать активное участие в жизни общины: им необходим период адаптации, исцеления, а традиционная религиозная жизнь предполагает высокий уровень религиозной активности – во всяком случае, для неофита.

Бывают и другие примеры, связанные с невозможностью находиться в религиозной группе людям с определенными психическими отклонениями. Так, например, припадки, называемые в православии «кликушеством», происходящие с больными в церкви во время богослужения, не считается проявлением благодати, им рекомендуется лечение медицинское и духовное, в то время как ряд Церквей неопятидесятнического толка с удовольствием принимают их у себя как «продвинутых в духе» (их болезнь воспринимается как особое благодатное состояние).

Еще совсем недавно сложно было провести прямую связь с наличием определенных психологических и психических заболеваний с посещением человеком религиозных организаций (сегодня это более возможно, так как многие проходят профилактические осмотры и беседы с психологами еще

¹⁹² Грановская Р.М. Психология веры. СПб, 2004. - С.492.

на этапе школы), однако и в научной среде, и на обывательском уровне давно отмечают тесную связь психозов и невротиков с экзальтированной религиозностью. Экзальтация в религии предполагает не только рьяное исполнение обрядов («лоб расшибет»), как это зачастую считается в повседневном мнении, но в первую очередь требование особого к себе отношения, поиск собственной исключительности. Не встречая этого в традиционных, монотеистических религиях (где основной идеей как раз считается идея равенства всех перед Богом и требование серьезной работы над собой), подобные люди уходят в те общины, где им дадут почувствовать. Особенно это усиливается в ситуации, когда отсутствует как таковое профессиональное духовенство: любой верующий в такой общине может возвыситься до руководства собранием, продвинуться в своем служении, следовательно, получить желаемое ощущение исключительности. Вообще, чувство исключительности – это один из важных психологических аспектов последователей новых религий.

Как отмечается, такие люди обладают повышенной внушаемостью, в силу чего им – сознательно или неосознанно – можно передать практически любую требуемую лидерам организации модель поведения. Эти люди, действуя во вне, осуществляя религиозное поведение, выполняют важную функцию «психического заражения» в толпе, ведя за собой сомневающихся и неопитов. Повторимся, что в силу своей психической организации эти люди не могут длительно находиться в лоне традиционных религий, в то время как искать себя в деструктивных культах они могут всю жизнь. В целом, Р.М.Грановская предложила классификацию «лиц, пополняющих секты»¹⁹³:

1. Психически неполноценные люди. Такие личности нередко становятся членами организаций из-за своей повышенной внушаемости, чувствительности. Действительно, мир, наполненный огромными объемами информации, вызывает потребность закрыться, ограничить поток поступающей информации. Новая религиозная организация, особенно если она достаточно закрыта, представляется им поначалу убежищем от мира, в котором их не понимают.

2. Психически здоровые, но слабохарактерные личности. Представители данной группы зачастую ищут душевного/духовного комфорта, боясь или не желая прилагать при этом усилия.

3. Неудачники. Данную группу привлекает в секте возможность уйти от прежней жизни, в которой они не смогли себя реализовать.

4. Духовно развитые люди, идеализированные стремления которых остались невостребованными. Личности данной группы

¹⁹³ Грановская Р.М. Психология веры. СПб, 2004. - с 492-498. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что автор использует именно термин «секты», достаточно распространенный в психологии, в то время как религиоведы используют его с известными оговорками.

талантливы, но они чувствуют себя непонятыми, одинокими. Особенно часто к данной группе относится молодежь. Их моральных установок не понимают сверстники, в храме их ругают «благочестивые» бабушки, за то, что они, якобы не умеют себя вести. Представители НРД же принимают их с радостью и вниманием, хвалят за оригинальные идеи.

Пути привлечения новых членов в организации разнообразны, но все они, так или иначе, связаны с рекламой. При всей закрытости организаций сегодня они заинтересованы в привлечении большого количества членов – это необходимо для выживания. И если во времена Вебера протестанские группы принимали людей после серии испытаний, сегодня попасть в НРД гораздо легче – принять крещение в католической церкви бывает гораздо сложнее. Хотя некоторые из организаций иногда придумывают дополнительные условия и «ритуалы перехода», но зачастую эти ритуалы придумываются группами – местными представителями организации только в той или иной местности. Так, до запрета в РФ, в некоторых общинах при принятии крещения Свидетели Иеговы¹⁹⁴ требовали от адептов попирания православного креста ногами и принесение специальной клятвы против церкви, хотя сама централизованная организация это отрицала, как и общины в других городах о подобной традиции ничего не упоминали. Также следует помнить, что способы и места привлечения являются взаимосвязанными, и организации пользуются различными их комбинациями.

Привлечение через родственников и знакомых. Этот способ используется тогда, когда группа не настаивает на прерывании социальных взаимодействий своих членов и других членов общества. Некоторые группы не считают необходимым выключать человека из круга бывших друзей и знакомых. Наличие этого признака лишней раз доказывает отсутствие четко выраженной деструктивности в организации. Есть и опасный вариант: ряд деструктивных культов, развивающих у своих адептов зависимость, фактически воздействуют не только на проявивших свою «волю и свободу религиозного выбора», но и на его родственников и близких. Мы имеем в виду проблему созависимости, которая развивается у людей, кому члены культа небезразличны. Эти люди страдают за своих близких, что выражается в целом комплексе симптомов, в том числе и психических.

Кроме того, задействуется общеизвестный фактор доверия знакомым, снимается налет «опасности», сформированного СМИ и общественными антисектанскими движениями.

Отметим также, что даже после отрыва человека от родных, он чаще всего продолжает работать, и посредством этого общения осуществляется

¹⁹⁴ Свидетели Иеговы - запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской.

если не вовлечение в деятельность организации, то создание положительного имиджа этой религиозной организации.

Знакомство на улице: распространение литературы, либо приглашение на собрания и семинары. Этим способом пользуются различные организации, и не только организации религиозные. Он предполагается как часть единой системы и не эффективен сам по себе. Но религиозных деятелей вычленишь чаще всего можно по определенным признакам: они негативно относятся к обществу, не предлагают материалы всем, кому попало, осуществляют первичный отбор. Так, в советах по распространению материалов многих организаций (например, у саентологов, в «Академии развития Светланы Пеуновой» и т.д.), вопреки общепринятому мнению об их «социальной помощи», содержится прямое указание не взаимодействовать с «отбросами общества», не приглашать на собрания бедных или больных людей. Это указывает на реальную социальную позицию организации в том числе.

Многоступенчатая система собраний, семинаров и вебинаров. Этот принцип привлечения весьма распространен в связи с активным развитием социальных сетей, а также появлению индивидуальных образовательных траекторий и повышению темпов общественной жизни. Психологически крайне сложно затратить большое количество времени на религиозную жизнь, о которой человек не хочет задумываться, либо не готов в полной мере, в то время как потратить время на образовательный семинар либо тренинг, даже платный, и улучшить свои компетенции, конечно, хотели бы многие. Эта система отличается двумя основными «психологическими ловушками» – получение новых знаний, компетенций и навыков, либо появление группы единомышленников. Система семинаров стала общеизвестной благодаря работам, вышедших из «Церкви объединения Муна» (в частности, известный психолог С.Хассен). В этой организации практикуется цепочка семинаров: часовой семинар; потом трехдневный, потом двухнедельный: «После интенсивного трехдневного «семинара» я уверовал, что Богу угодно, чтобы я бросил учебу, оставил работу, передал по доверенности свой банковский счет и последовал за «мессией» и моим истинным отцом Сан Мьюнг Муном», – вспоминает один из бывших участников культа¹⁹⁵. Отказ последовать на новый семинар, по описанию Хассена, вызывает такое искреннее огорчение, такие эмоции, что человеку сложно отказать своим новообретенным друзьям. *В перечне «полезных» занятий* – семинары по английскому языку, получение навыков первой медицинской помощи, немедикоментозного лечения, и т.д. Метод также используется в косвенной форме организациями, приглашающими на праздники «традиционной культуры», предлагая интеллектуальный культурный отдых.

¹⁹⁵ Цит. по: Маркелов О. Держава смерти. Киев, 2004. С. 47.

«Служение по квартирам»: посещение людей в их жилище (общежитиям и т.д.). Этот тип вовлечения новых заинтересовавшихся получил особую известность благодаря Свидетелям Иеговы, создающим целые базы данных районов. Так же, необходимо учитывать специфику выбора новых адептов в этом типе привлечения, когда посещаются общежития, где проживают студенты с разорванной на данный момент системой общения (особенно первого курса): молодежь расширяет горизонты взаимодействий, и могут посетить в ответ семинар или собрание. При этом типе контакта ходят обычно группами по два человека, «опытный» и «стажер»; стараются при этом «беседовать» с одним человеком, возможно, бессознательно, чтобы достичь эффекта большинства и действовать еще более убедительно. «Служение по домам – наиболее известный метод, которым пользуются Свидетели Иеговы, ища тех, кто обеспокоен нынешними условиями... Сегодня Свидетели Иеговы стараются посещать каждый дом по возможности несколько раз в год, чтобы побеседовать с живущими там людьми на злободневную тему, затрагивающую события в данной местности или во всем мире»¹⁹⁶.

Через учебные заведения. Это один из наиболее действенных методов и именно в образовательные учреждения стремились многие новые религиозные движения, как только зарегистрировались в России. Прежде всего, это снижает критичность восприятия: у ребенка фактически не спрашивают, хочет ли он изучать концепцию того или иного религиозного содержания. Потом мы воспринимаем вузы и школы как места, методики преподавания в которых тщательно анализируются. И поэтому, когда в Казанском университете, например, в 1990-е гг. в качестве семинара проводили свои беседы муниты, никто из студентов не возмущался. Образование позволяет сформировать людей, чье восприятие будет соответствующим образом настроено, у человека формируется нравственная система, структура приоритетов также корректируется.

Даже в ситуации запрета на преподавание религии в школах, новые религии пытаются реализовывать дополнительные программы, например, против наркотиков (в этом направлении весьма известна саентология), однако вся концепция уроков выстроена через религиозную доктрину, и именно через ее призму объясняется недопустимость курения, алкоголизма либо употребления наркотиков. Бывают случаи, когда под видом преподавания йоги на уроках по физической культуре практиковалась религиозная доктрина нового религиозного толка.

Создание «подставных», фронтовых организаций, зачастую благотворительного толка. Организации трудно распознать под различными именами, а сами они не стремятся обрисовать весь спектр

¹⁹⁶ Свидетели Иеговы. Кто они? Во что они верят? Испания, 2000. С 19.

осуществляемой ими рекрутерской деятельности. Так, у саентологии одна из таких организаций – «Наркокон». Осуществляя деятельность по реабилитации наркоманов (не имея на это никаких лицензий), организация создает положительный социальный имидж, особенно в глазах созависимых наркоманам, уставших от проблем.

Реклама, фильмы, и заказанные репортажи по радио и ТВ. В начале 90-х эта практика применялась печально известной «АумСинрикё», заложившей своего рода основу выхода за рамки непосредственного личного общения, переход в теле-радио, а позже и в интернет-пространство. Известно, что «Аум Синрикё» не только вели программы на радио и тв, но и являлась заказчиком создания нескольких аниме-сериалов, фактически, простимулировав становление и развитие такого популярного жанра аниме, как «меха» – создание огромных человекоподобных роботов, управляемых людьми. Один из известных в аниме-культуре сериалов – «Евангелион» – созданный студией, выполнявшей многие заказы «Аум Синрикё», уже после совершения этой организацией террористического акта в Токийском метро (кстати, отраженного в сериале), отдельную серию посвятил, фактически, психологической работе с подростками по слову традиционной идентичности: на протяжении всей серии подростку – главному герою задаются вопросы о том, кто он есть, с дальнейшим опровержением всех попыток позитивного самоопределения: фактически, это пример уничтожения собственного «я» посредством принижения идентичности.

В последнее время этот прием применяется редко, так как реклама так же подвергается цензуре. Рекламируются скорее подставные организации, например, на Муз-ТВ – Казань какое-то время транслировалась реклама «Наркокона». Реклама построена в форме рассказа девушки и молодого человека с нейтральными расплывчатыми картинками на экране. Интересны фразы, которые создают установку, что к услугам «Наркокона» могут обращаться только богатые люди: девушка: «У меня не было жизни, я не могла руководить своей фирмой»; молодой человек: «При достатке, как можно быть несчастным и выбрасывать деньги на ветер?». Однако в газетах и журналах все больше используются статьи, являющиеся косвенной рекламой: рассказы о проблемах церкви и духовных потребностях общества, повествования о свободе совести и толерантности и о том, как они нарушаются православной церковью, а в последнее время и о том, что исламские теракты финансируются и поддерживаются государством дабы отвлечь общество от проблем самого государства (христианство и ислам в них – опасные, деструктивные религии) – думается, что очевидно, что чаще всего эти статьи бывают в той или иной мере «заказанными».

Непосредственно через литературу / интернет-сайты. Этот тип контакта хорошо работает с организациями типа «аудитория», когда люди

рассеяны, но могут быть мобилизованы при необходимости. Они потребляют именно текстовый материал. Эту литературу с красивыми, многообещающими названиями можно встретить на прилавках книжных магазинов. Особенно это характерно для саентологов, книги которых легко спутать с работами по психологии.

Распространение учения через Интернет. Практически у каждой сколько-нибудь распространенной религиозной организации есть свой сайт пропагандистского содержания.

Распространение через аудиокассеты или видеокассеты, диски с лекциями «гуру». Подобный метод встречается реже, и используется чаще всего для поддержки уже пришедших в группу людей. Впервые встретился у последователей «Церкви Последнего Завета» (Виссариона), однако может использоваться на более высоких ступенях посвящения и в других организациях. Так, у ведических групп записывается правильное чтение мантр, которые ученики пока не могут произносить (вообще, использование лекций популярно у культов восточного толка).

С помощью этих приемов, скомбинированных определенным образом и реализованных на практике, не только пробуждается интерес к организации, снимается критичность восприятия, и формируется установка, что члены ее «лучше» (нравственное или успешнее, или лучше знакомы со Словом Божьим).

Существует множество методов, используемых для мобилизации новых членов НРД, назовем несколько наиболее типичных.

Среди наиболее известных является метод «*Бомбардировка любовью*» или «*Любовный натиск*» (lovebombing). Данный прием описывают многие исследователи-психологи (Крысько), как и сектоведы (А.Дворкин). Сущность его заключается в окружении потенциального неопита вниманием и заботой, чтобы он почувствовал себя комфортно в общении с людьми из организации.

Этот метод позволяет не просто привлечь новых членов, но и создать симпатии в «дальнем» круге общения НРД: люди, получившие заряд внимания и заботы, даже если они не станут членами НРД, сохранят благоприятное отношение к группе и будут положительно отзываться о ней. Фактически, в любом случае они будут проявляться как косвенные «рекламные агенты».

Если у потенциального неопита в данный момент проблемы с общением – этот метод один из эффективнейших, ибо у него создается иллюзия, что он окружен друзьями; также в зоне риска находится тот, кто испытывает желание быть нужным, необходимым.

Активнее всего пользуются данным приемом представители Церкви Объединения Муна. Они смотрят с восхищением на новичка, хвалят его, даже если он ничего особенного не сказал, очень открыто ему улыбаются. Этим приемом пользуются на вступительных семинарах крайне большое

число религиозных организаций (Общество сознания Кришны, Свидетели Иеговы и др.) В Церкви Христа также принято уделять особое внимание впервые пришедшему, каждому с ним знакомится, тема «библейской беседы» также специальная, когда приходят новички – «ученичество» или как стать учеником Христа и что для этого нужно делать. Не слишком активно прием используют представители Саентологии, они пытаются создать у человека не чувство необходимости, а чувство, что ему помогают. Поэтому и прием сами саентологи называют «помощь», много рассуждают об этом, хотя, по сути, он близок к «бомбардировке любовью» в плане окружения заботой и вниманием.

Использование приема в вариации «Помощь» также весьма объяснимо с позиций общесоциальных стереотипов, используемых манипуляторами вообще, не только в НРД. Человек, которому оказали услугу, чувствует себя обязанным каким-либо образом ответить, даже если он не просил об услуге. Например, бесплатный билет на курс английского языка – не является ли это услугой, в ответ на которую человек, который испытывал реальную проблему с языком, будет не просто чувствовать себя обязанным, но обязанным вдвойне – ведь ему подали руку помощи тогда, когда он в этом отчаянно нуждался?

Еще одним фактором такого рода является человеческая склонность отдавать долги. Речь идет, естественно, не о денежных долгах, а о том, что принятое авансом – будь то психологическая поддержка или сладости – люди определяют, как услугу, которая требует ответного внимания либо «медаль на вырост» (как этот феномен определяют психологи), которую необходимо оправдать. В результате люди, даже не склонные к общению или поиску религиозной общины, вступают в разговоры или даже отношения с общиной, так как чувствуют себя обязанными «отработать» полученный дар.

Приемом «бомбардировки любовью» давно используется не только религиозными организациями – на Западе, да и в России сегодня метод (в упрощенном варианте) находит широкое распространение в сфере менеджмента и услуг. Например, эти приемы можно встретить в сетевом маркетинге или в Макдоналдсе, где продавцы улыбки и приветливы, но не из-за любви к клиенту, а чтобы привлечь покупателей. То есть сам по себе прием фактически не несет в себе ничего опасного и негативного, хотя и подразумевает использование стереотипов в манипулятивных целях.

«Сокровенная тайна». Этот психологический прием находит множество названий: *«Эзотерический разрыв»* (так этот метод назван у Дворкина) или *«Двойное учение»* (у Крысько). Прием заключается в сокрытии истинной сущности учения, вплоть до названия организации, до определенного этапа. По сути, прием подразумевает даже не «двойное», а «многоступенчатое» посвящение – это своего рода эзотеризм новых

религий. Так, свое название сразу говорят напрямую разве что представители Общества сознания Кришны и саентологи. Вербовщики от Церкви Христа или Церкви объединения Муна обычно называют свою организацию либо при прошествии времени, либо если у них напрямую и настойчиво спрашивать. Но название в данной ситуации – только верхушка айсберга. Саентологи на первых этапах демонстрируют нерелигиозную часть вероучения, позиционирующуюся как наука. Адепту обещают, что курсы высших степеней позволят открыть невероятные сверхъестественные способности по управлению своим телом и другими людьми. Но дойти до высших курсов саентологии практически невозможно.

Таким образом, применяется своеобразное табуирование частей учения, познавать которые адепту разрешено постепенно. Новое «знание» открывается при переходе на следующий уровень, за который полагается платить, или получать больше обязанностей. Путь к «истине» далек. Когда адепт готов уйти, он слышит, что до «духовного расцвета» осталось совсем немного, несколько курсов или увеличение продаж/распространения литературы и др. Ему не хочется уходить, потерять любимых и любящих друзей, потерять истину навсегда, когда она уже совсем близко. Но долгожданный духовный расцвет не наступает.

«Нога в дверях». Данный прием описал американский социальный психолог Дэвид Майерс. Суть его – обязанности должны увеличиваться постепенно. Человек, являющийся потенциальным «клиентом», не обременяется организацией, но она как бы оставляет для себя дверь в дом к неофиту открытой. Это своего рода практическая сторона «эзотерического разрыва»: открываются новые стороны учения – налагаются новые обязанности. Свидетели Иеговы, например, сначала предлагают раз в неделю изучать Библию, причем у вербуемого на дому. К концу курса изучения человеку предлагается «поделиться прекрасной вестью о замысле Бога относительно Земли» (грядущем конце света с гибелью всех неправедников и Рае на Земле, который последует за этим) с «непросвещенными», продолжая при этом изучение Библии. Сначала предлагается посвящать организации один день в неделю, позже – порядка пяти. Многие исследователи отмечают тенденцию, что чаще адептами становятся личности, не желающие предпринимать больших усилий для своего духовного самосовершенствования. На это также делают упор многие вербовщики. Например, Свидетели Иеговы, с которыми нам приходилось сталкиваться, вменяли в недостаток Православной Церкви, что приходится стоять на службе и это тяжело, а на собраниях их общины в Зале Царства все сидят. На наш взгляд, часами ходить по домам и распространять литературу (что, кстати, контролируется намного жестче, чем посещение православного храма) намного тяжелее. Но данную

сторону вопроса новичку не показывают, во всяком случае, не в полноте обязанностей.

«Бомбардировка любовью», «Эзотерический разрыв» и «Нога в дверях» являются основой процесса вербовки, условиями для благоприятного его протекания. Непосредственно принятие новичком учения организации происходит через активацию механизмов убеждения и внушения, что представляет собой следующий этап вовлечения.

Убеждение – логически аргументированное воздействие на рациональную сферу сознания людей¹⁹⁷. Оно направлено на создание, усиление, изменение взглядов, оценок и мнений индивида. Одним из важных свойств данного социально-психологического механизма является то, что убеждение должно быть аргументировано. Воздействующий должен сам верить в то, в чем убеждает. Для качества процесса воздействия также важна заинтересованность объекта. Вербовщики обычно специально подготовлены с учетом указанных особенностей. Поэтому большинство НРД для своей агитационной деятельности эксплуатируют злободневные проблемы: глобальные проблемы человечества, критическое состояние института семьи, отсутствие здравоохранения и альтернативное лечение и т.д. Когда вербовщики утверждают: «Мир полон проблем», им нечего возразить. Они оперируют общеизвестными фактами, добиваясь, таким образом, расположения к себе. Дэвид Майерс делит убеждение на прямое (ориентировано на приведение фактов, их аргументацию) и косвенное (ориентировано более на эмоциональную сферу, создание благоприятного впечатления с помощью слов, образов). Вербовщики используют и тот и другой тип. Прямое убеждение – разговоры о проблемах современного общества, косвенное убеждение осуществляется доброжелательности вербовщиков, красочных картинок в их литературе. По сути, косвенное убеждение граничит с внушением.

Внушение (суггестия) – оказание влияния на сознание личности или группы людей, основанное на некритическом (и часто неосознанном) восприятии информации¹⁹⁸. Основное отличие от убеждения – в ориентации не на способность человека мыслить, а на готовность получать инструкции. Аргументация в процессе внушения практически не нужна. От того, насколько эффективно проходит внушение зачастую зависит: попадет данная личность в тоталитарную секту или нет.

С.Е. Майкова и ее коллеги с кафедры политической психологии СПбГУ проанализировали различные печатные издания Свидетелей Иеговы, в том числе руководство «Как завести и продолжить разговор на библейскую тему» и пришли к выводу, что внушение активно

¹⁹⁷ Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. СПб, Питер, 2003. - С. 343.

¹⁹⁸ Крысько В.Г. Указ. соч. С 45.

используется как для привлечения, так и для удерживания в организации: «В результате проведенного анализа выявлено, что все исследованные издания имеют ярко выраженную суггестивную направленность. Чаще всего применяются методы эриксоновского гипноза, ... они обладают уникальным свойством – не содержат прямых команд, что позволяет обходить возможное сопротивление слушателя и располагать его к себе. Это достигается за счет использования определенных речевых стратегий: трюизмов, вопросов-ярлыков типа "Не правда ли?", "Не так ли?", вопросов и утверждений, направленных на привлечение внимания, а также команд, скрытых в вопросах»¹⁹⁹. Особенность эриксоновского (эриксоновского) гипноза в «неявных способах наведения транса». Действуя мягче, чем классический гипноз, эриксоновский производится без согласия и зачастую подозрения объекта воздействия. Трюизм, использующиеся при этом – общеизвестные, банальные истины. Например, приведенная выше фраза: «Мир вокруг полон проблем». Человеку напоминает данная истина, приводятся аргументы, убеждающие во всей важности данного утверждения. А потом, когда способность к критике ослабляется – индивид начинает доверять вербовщику, начинается внушение ему истин, которые, как начинает казаться, логически следуют из общеизвестных фактов: «Мир вокруг полон проблем, следовательно, скоро конец света». Способствует эффективному внушению простота и грамотность речи вербовщиков, а также их литературы. Крысько выделяет различные способы внушающего воздействия. Мы проиллюстрируем их примерами из наших наблюдений за Свидетелями Иеговы и Церковью Христа, а также анализа литературы Свидетелей Иеговы: «приклеивание ярлыков» – опорочивание идей, личностей, вызывающее негативное отношение. В литературе Свидетелей Иеговы часто утверждается, что духовенство различных христианских конфессий благословляет войны, приводятся фотографии, на которых католические священники читают молитвы среди солдат. На наш взгляд, данное утверждение некорректно, поскольку в настоящее время представители распространенных культуuroобразующих религий, напротив, выступают за мир. Попрекать же современное католическое духовенство (что тоже имеет место в литературе Свидетелей) в инквизиции и религиозных войнах – бессмысленно, поскольку от данной политики католики давно отказались. В нашей стране подобные «ярлыки» Свидетели автоматически переносят на Православную церковь, что на наш взгляд еще более ошибочно, если учесть, что Россия никогда сама не развязывала войн сугубо на религиозной почве. В литературе Свидетелей Иеговы Православие и Католичество называются ложными религиями, от которых исходят проблемы человечества. При этом существует письмо

¹⁹⁹Майкова С.Е. «Внушение как метод психологического воздействия в изданиях Общества Сторожевой башни». <<http://www.synergia.itn.ru/iegova/>>. (16 апреля 2005 г.).

руководства Свидетелей Иеговы Гитлеру (написано в 1933 году), в котором они утверждают, что готовы принять его правительство, если он позволит им продолжать проповедь.

«Сияющее обобщение» – обобщение идеи родовым именем, имеющим позитивную окраску.

«Устрашение» – формирование у объекта психологического воздействия состояния страха («Вы знаете, что скоро конец света?» картинки Армагеддона).

В работе Максима Линича (бывшего 10 лет Свидетелем Иеговы) «В тисках Свидетелей Иеговы» описан процесс привлечения и удерживания в организации. Примечательно, что несмотря на то, что его история происходила в Латвии, процесс вербовки, в котором мы принимали участие, выглядел аналогично: «Мы читали по очереди абзацы из книги, затем Игорь задавал вопросы, написанные для каждого абзаца. Мы отвечали так как там было написано. Постепенно наши мысли и убеждения стали точь-в-точь совпадать с мыслями из этой книги. Простота написания и ссылки на Библию развеивали все сомнения. Мы были уверены, что изучаем Библию»²⁰⁰.

Помимо психологических состояний, человечество обладает определенными особенностями – назовем их слабостями – которые также могут быть использованы для увеличения численности адептов.

Любопытство. Эта черта не раз заводила представителей человечества в самые странные места и самые различные ситуации. Любопытство может быть мотивом, удовлетворение любопытства – целью. Например, нам может быть любопытно, на что мы способны – и нам открываются эзотерические учения.

Ограниченность внимания и памяти. Эти особенности не только позволяют влиять на решения и поступки людей помимо их собственного желания – хотя иногда рекрутеры вполне могут использовать ограниченность внимания в целях программирования желаемого поведения (впрочем, будет несправедливо заявлять, что все НРД используют подобные методы). Некоторые люди, желая преодолеть ограниченность собственного тела, обращаются к НРД, предполагая, что там они раскроют, расширят пределы сознания.

Подверженность установкам. Этот параметр является не только особенностью человеческого сознания – но важнейшей характеристикой деструктивных культов, ибо установки могут начать действовать против своего носителя. Не желая противоречить принятым правилам, потенциальные адепты не разрывают отношений с агитаторами. Одним из

²⁰⁰Линич М. В тисках «Сторожевой башни». <<http://www.watchtower.times.lv>> (12 апреля 2005 г.).

примеров является использование в речи некоторых стереотипов, например, «всегда» или «никогда». Психологи знают, что использование подобных слов в речи сливают все события и предметы сходного типа в один, в то время как они таковыми не являются: например, выявление нескольких неблагоприятных деяний государства или православной церкви не означают, что они ВСЕГДА таковы, и что все представители данных социальных институтов одинаковы. Армагеддон, обещаемый многими организациями, также является реализацией стереотипа – страха перед разрушающимся миром и поиском признаков такого рода с дальнейшим обобщением.

Бунтарство, т.е. желание идти стереотипам наперекор есть особенность характера, весьма свойственная молодежи. Предыдущий признак чаще реализуется у людей с устоявшимся характером; в то время как знание психологии бунта молодежи может помочь рекрутеру расположить к себе интересных для группы людей. Так, в условиях массового нежелания служить в армии среди молодежи нельзя назвать положительным стереотипом; в то время как приклеивание ярлыка «пацифиста» или «отказа по религиозным мотивам» позволяет не только не служить, но и сохранить чувство собственного достоинства... И именно эта «бунташность» привлекает некоторую часть молодежи.

Тревожность. Эта особенность делает обладающих ею людей достаточно расположенным к психологическому воздействию, «снижающему» или «облегчающему» тревожность.

Благодарность за бесплатное – любовь к «халяве». Об этой особенности – падкости человеческой природы к бесплатному – писали многие психологи. Здесь задействуется множество факторов: теория обмена говорит, что за бесплатный дар мы сами принимаем за себя обязательство; теория ярлыков говорит, что мы не идентифицируем как опасность тех, кто приносит нам нечто, а не просит от нас чего-либо. Не взирая на известную поговорку – «бесплатный сыр только в мышеловке» – человек продолжает покупать на халяву: сладости, книги, бесплатные курсы или изучение Библии.

Хвастовство и самовозношение. Человеку свойственно превозносить себя. Иногда необходимо и отвечать за свои поступки. Ряд организаций предлагают либо расширить свои способности (неофитом воспринимается, что таким образом он достигнет большего), либо ощущать себя выше (достигая все больших и больших уровней). И еще: иногда посещение тех или иных курсов или организаций бывает модным.

Неуверенность в себе толкает некоторых из нас к поиску преодоления. Так, «бомбардировка любовью» может сыграть на этой особенности, подтолкнув человека к самым различным действиям во имя друзей, не замечая наших слабостей.

Жалостливость. Это состояние особенно характерно для русских: мы жалеем, например пьяных, хотя они сами виноваты в своем состоянии. Также мы жалеем проповедующих, ведь это такая тяжелая работа – мы не можем выгнать таких людей. Нередко мы подаем таким людям, не подозревая, на что будут потрачены эти деньги. Кроме того, мы, как минимум, тратим свое время.

Помимо перечисленных состояний, которые могут являться катализаторами для поиска человеком подходящего религиозного сообщества, существуют причины, не способствующие поиску группы, но срабатывающие ситуативно, т.е. по факту столкновения, даже случайного, потенциального адепта с организацией (вербовщиками, агитаторами, сочувствующими – форма участия в группе в данном случае может не иметь значения). В первую очередь, это эксплуатация определенных потребностей. Согласно теории А. Маслоу, потребность в успехе относится к потребностям достаточно высокого ранга. Многие люди не обнаруживают у себя этой потребности, впрочем, для того, чтобы использовать этот принцип, не обязательно объявлять человеку об имеющихся у него амбициях. Однако даже в латентной, скрытой форме эта потребность может быть использована для манипуляции: именно на этом принципе строятся буквальные параллели между личным успехом и участием в религиозной жизни группы (например, в сайентологии, где успех известного актера завязывается на факте того, что он – сайентолог). В скрытой форме мы обнаруживаем тот же подтекст в эзотерическом характере многих НРД: прохождение определенного числа уровней, достижение каждого из которых есть своего рода новый успех, при предполагаемых перспективах – большем успехе на новых этапах... Здесь есть и поощрение, и стимулирование к новым достижениям. А покинуть организацию, когда успех близок, психологически очень сложно.

Завершая тему, отметим, что, проще всего объяснить участие в группах психической неполноценностью этих людей, таким образом, предполагая, что их самих и их близких проблема коснуться не может. Однако, Р.Чалдини, считает, что таким образом осуществляется защитная реакция людей на нарушение повседневности, попытка оградить свое течение жизни от посторонних вмешательств. Например, многие психологи отмечают, что лицо нетрадиционных религий сегодня – это молодой и очень образованный, талантливый человек, что резко противоречит образу, ранее представлявшемуся обществу «забитого психически нездорового сектанта». Но общество продолжает позиционировать новую религиозность как нездоровье, отвергая значительную систему социальных отношений, динамику в самих новых религиях.

Вопросы к главе

1. Опишите психологические механизмы вовлечения и удержания человека в культе
2. Что лежит в основе манипулятивных техник, которые используются при вербовке?
3. В чем причины привлекательности новых религиозных движений?

Литература

1. Волков Е. Н. Исцеление от «рая»: реабилитация и самопомощь при социальной зависимости. — СПб.: Речь, 2008
2. Волков Е. Н. Психологическая безопасность. Специальный выпуск. Журнал практического психолога. — Обнинск: ООО «Исследовательская группа „Социальные науки“», 2008.
3. Грановская Р.М. Психология веры. СПб, 2004.
4. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. СПб, Питер, 2003
5. Раевский А. Е. Психологическое манипулирование в новых религиозных движениях// <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-manipulirovanie-v-novyh-religioznyh-dvizheniyah>
6. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. – СПб, Питер, 2003.
7. Чалдини Р. Психология влияния / Пер. Е. Волкова, И. Волковой. СПб.: Питер Ком, 1999

Глава 4. Проблема разграничения светского и религиозного контента в деятельности новых религиозных движений

Новые религиозные движения в современном мире чрезвычайно разнообразны и вторгаются в столь различные сферы жизни общества, что многие из них утрачивают специфические религиозные черты и элементы, свидетельствующие об их религиозном характере, и принимают вид философских концепций, психологических тренингов, образовательных структур, экологических движений и политических партий.

Традиционное религиоведение выделяет три необходимых элемента, которые составляют структуру религии как социального феномена, с необходимостью отражающие структуру данного явления. Это вероучение – содержание веры адептов, культовая деятельность – обряды, направленные на реализацию связи со сверхъестественным, наличие иерархической лестницы, устанавливающей систему взаимоотношений внутри самой религиозной организации, и направленную на распространение учения. Каждый из этих элементов – необходимая часть повседневной религиозной жизни для христианства (в любом из его вариантов), буддизма, иудаизма, ислама, даосизма, зороастризма и других религий, чья история насчитывает несколько столетий. Другие концепции религии включают в качестве признака религиозности наличие дихотомии сакрального и профанного²⁰¹. Наличие этого противопоставления вкупе с рядом других элементов также образует структуру религиозного типа.

Современный социум, где границы отдельных видов деятельности размыты и лишены принципа жесткого структурирования, с необходимостью изменяет сам принцип религиозности, включая его в самые разнообразные сферы человеческой деятельности и используя для обоснования, как философского знания, так и практической деятельности. Более того, как убедительно показал В. А. Шнирельман, религиозные идеи становятся источником псевдо- и паранаучных учений, которые широко распространяются и в научном сообществе²⁰².

Так, например, политические партии «Воля» и Концептуальная партия «Единение», «Родная партия» строят свою политическую линию на основании учений С. Пеуновой, К. П. Петрова и В. Н. Мегре соответственно. Их деятельность направлена на пропаганду идей их основателей, в том числе на создание легитимного политического имиджа основного религиозного объединения.

Алля Аят, АллатРа, Международная научная школа универсологии и аналогичные организации претендуют на роль новой научной парадигмы или создание отдельных методик, позволяющих преодолеть недостатки определенных научных дисциплин. Наука и научное знание в таких

²⁰¹ См.: Элиаде М. Сакральное и профанное. – М., 2002.

²⁰² См. об этом подробнее Шнирельман В. А. Арийский миф в современном мире. Кн2. – М., 2018.

организациях становятся результатом совершенно чуждых им методологических оснований, несовместимых с научным знанием, но претендующих на фундаментальный переворот в соответствующей области.

Ряд новых религиозных движений претендует на экологическую нишу. Так, последователи Анастасии (В. Мегре), виссарионовцы считают, что их основатели обладают уникальными знаниями, позволяющими преобразовывать окружающую природу и саму сущность человека с помощью учения, которое включает в качестве основного источника откровение, а не научные принципы.

Вопреки распространенному сегодня мнению светскость системы образования стала объектом религиозных атак не только с момента появления идеи о внедрении в школьное обучение такой дисциплины, как ОРКиСЭ, а значительно ранее. Вальдорфская педагогика, Живая этика, педагогика М. П. Щетинина – доктрины, утверждающие светский характер своего знания, но имеющие, несомненно, религиозные основания. Множество попыток внедрить в образовательный процесс религиозные доктрины без указания на их религиозный характер осуществлялись с начала 90-х гг. XX в. В образовании проблема разграничения светского и религиозного компонентов носит особенно важный характер, поскольку аксиологические основания образовательной деятельности – прямой инструмент влияния на будущее человеческой цивилизации. Именно образование позволяет осуществлять не критическое восприятие информации, обеспечивает ее восприятие как нормативной, легитимной, обеспечивает преемственность основной ценностной парадигмы.

П. А. Сорокин отмечал, что сущностью, основой культуры любого общества являются ценности, которые она исповедует. «Всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство или индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, но главную ценность. Именно ценность служит основой и фундаментом любой культуры»²⁰³, – подчеркивал он.

С нашей точки зрения, прививаемые в процессе религиозного образования ценности для многих людей в современном обществе играют важнейшую роль в формировании мировоззрения и духовных ориентаций. Они – ориентиры, позволяющие сохранить человечность в изменчивом мире, сформировать духовное отношение к окружающему, и именно в этом качестве они приобретают особую ценность для современной системы образования. «Все в этом мире приобретает значение, смысл и

²⁰³ Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений. – СПб.: ЗХГИ, 2006. – С. 46-47.

ценность лишь в соотнесении с человеком как человеческое, – подчеркивал М. М. Бахтин. – Все возможное бытие и весь возможный смысл располагаются вокруг человека как центра и единственной ценности: все... должно быть соотнесено с человеческим, стать человеческим»²⁰⁴.

Современное общество включает в свое культурное поле определенный набор стереотипов, с которыми не согласуется религиозная традиция. Религиозный догматизм, подразумевающий отказ от свободной смены нравственной парадигмы, посредничество духовенства при общении с Богом (Аллахом), религиозные обряды – все это воспринимается как пережитки, как суеверия и отказ от завоеваний современной культуры. В обществе по-прежнему доминирует позиция противопоставления религии и науки, религия и религиозность ассоциируются с невежеством, эскапизмом и социально-экономической несостоятельностью²⁰⁵. Безусловно, одной из причин формирования подобной модели является длительное господство научно-атеистического мировоззрения, но, по свидетельству С. Н. Булгакова, аналогичные умонастроения имели место и в дореволюционный период: «Всякому, кто в наши дни перед русской интеллигенцией рискует говорить не о текущих, главным образом, политических делах, а об общих целях жизни и религиозном смысле ее, и кто, подобно мне, видит его только в христианской религии, тому приходится заранее иметь против себя безличного, но могущественного и в высшей степени реального противника в духе времени»²⁰⁶. Мысль С. Н. Булгакова подтверждал Н. А. Бердяев: «И как всякая общественная среда вырабатывает свои привычки, свои особые верования, так и традиционный атеизм русской интеллигенции сделался само собою разумеющеюся ее особенностью, о которой даже не говорят, как бы признаком хорошего тона. Известная образованность, просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного индифферентизма и отрицания»²⁰⁷.

В статье «Интеллигенция и религия» С. Н. Булгаков отмечал: «Противорелигиозное идейное течение, считающее в своих рядах большинство прогрессивных публицистов и общественных деятелей от Белинского до наших дней, усвоило себе рационалистически-атеистическое мировоззрение, которое широкой волной разлилось и

²⁰⁴Бахтин М. М. К философии поступка // Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986. С. 307.

²⁰⁵ См., например, Савва С. С. Клерикализация светского образования в России: конституционно-правовой анализ // Религиоведение. 2006. №4. С. 76-86; Базовые ценности россиян: социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы/ отв. Ред. А. В. Рябов, Е. Ш. Курбангалеева. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2003.

²⁰⁶ Булгаков С. Н. Интеллигенция и религия. – СПб.: Сатис, 2010. С. 21.

²⁰⁷ Бердяев Н. А. О фанатизме, ортодоксии и истине // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. – М.: Искусство, Лига, 2004. С. 74.

составляет господствующую веру русской интеллигенции. Я не обмолвился: это неверие есть действительно вера, вера в науку, в рационализм, в неверие»²⁰⁸. Причиной такого отношения он считал «предрассудок, что здесь нет даже вопроса, ибо наука и философия исключают религию»²⁰⁹. Само же подобное отношение С. Н. Булгаков отождествляет с невежеством, незрелостью ума, полным отчуждением от истории философского знания и религиозной мысли, со слепой наивной верой в ранее усвоенные «истины». Несомненно, слова С. Н. Булгакова с полным правом можно отнести и к современному духовному состоянию общества. Сциентистские настроения, вера во всемогущество науки и ее противопоставление религии преобладают даже в самых высокоинтеллектуальных кругах российского общества. Примером может служить «Открытое письмо президенту Российской Федерации В. В. Путину» о клерикализации образования и науки (Письмо 10-ти академиков). Здесь религия и наука прямо противопоставлены друг другу: первая – как собрание мифов, вторая – как рациональная основа бытия. Так, преподавание «основ православной культуры в школе» ассоциируется у авторов с «православным шовинизмом» и разрушением системы образования: «А что если в школе изъять любые доказательства, забыть про элементарную логику, полностью выхолостить последние остатки критического мышления и перейти на зазубривание догматов, тоже никакого вреда не будет?»²¹⁰.

Нельзя не отметить, что аргументы и тон письма весьма далеки от научной полемики. Таким образом, в статусе «научности» можно отказать всем дисциплинам гуманитарного профиля, в том числе и философии. Несомненно, «принятие системы ценностей лишь в крайне незначительной степени опирается на холодную рассудочность. Вопросы этики – это всегда вопросы страсти и веры»²¹¹. Однако, есть смысл согласиться с мнением С. Н. Булгакова: «Приходится признать, что русский атеизм отнюдь не является сознательным отрицанием, плодом сложной, мучительной и продолжительной работы ума, сердца и воли, итогом личной жизни. Нет, он берется чаще всего на веру и сохраняет эти черты наивной религиозной веры, только наизнанку, и это не изменяется вследствие того, что он принимает воинствующие, догматические, наукообразные формы».

Но сегодня общество становится свидетелем того, что сама традиционная религия, религиозная духовность и религиозная мораль

²⁰⁸ Булгаков С. Н. Интеллигенция и религия. – СПб.: Сатис, 2010. С. 17.

²⁰⁹ Там же. С. 17.

²¹⁰ «Открытое письмо президенту Российской Федерации В. В. Путину» // http://scepsis.ru/library/id_1346.html

²¹¹ Смирнов И. Регрессанс. Религия и образование в современной России // http://scepsis.ru/library/id_319.html

становятся «объектом нападения» различных форм нетрадиционной религиозности, многочисленных сект, спекулирующих на традиционной религиозной аксиологии и прикрывающихся понятием «духовность». Эта тенденция – также порождение постмодерна, противоречий социального развития, наглядное отражение имморализма современного общества, она активно проникает в систему образования, создавая угрозу как светскому, так и традиционному религиозному образованию. В настоящее время в России создается новый тип образовательных структур, ставящий своей целью замену традиционных форм обучения и воспитания на соответствующие так называемой нетрадиционной духовности – новых религиозных движений.

Традиционные религии предполагают, что духовная жизнь воплощена в особых ритуалах и формах. Для их исполнения требуется максимально перестроить свою повседневную жизнь, заключая ее в рамки соответствующих ценностей, жертвовать свободным временем и иными ресурсами. Априорной чертой новых религиозных движений является сакрализация обыденности, ритуализация всех форм человеческой деятельности. Высший смысл видится в самых простых действиях, но, в отличие от традиционных религий, бытовые действия также становятся основаниями для управления высшими силами. М. Эпштейн отмечал аналогичную особенность в советских культовых движениях 70-80-х гг. Он пишет: «Важная особенность нового сектантства – его обращение к повседневной действительности. Если религиозные и мистические учения прошлого всячески подчеркивали свое неприятие «мирской» жизни, то сектантство наших дней, приспособляясь к запросам современников, утверждает, что религиозный опыт ничем принципиально не отгорожен от будничного»²¹². Предметом поклонения становятся самые обыденные предметы и действия, воспринимаемые не как единичные состояния, а в соотношении с абсолютном. В этом случае все, даже самые десакрализованные манипуляции приобретают священный смысл. Например, фэншуй придает огромное значение пространственной ориентации обыденных предметов, таких как стол, зеркало, дверь, окно. Адепты данного учения утверждают, что правильное расположение должно влиять на нематериальные явления различного порядка: от настроения и работоспособности субъекта до удачи и богатства: «Чудо устроить не так уж сложно даже для несведущего в восточной философии человека. Достаточно просто выполнить ряд последовательных действий. Полностью поддерживаю это мнение и, более того, готова под присягой подтвердить – это работает! Все сбывается!».

А. Савенков указывает следующую причину массового распространения оккультных воззрений: «В 90-е годы мы столкнулись с

²¹² Эпштейн М. Н. Новое сектантство. – М.: Лабиринт, 1994. С. 17.

новым для себя явлением – массовой пропагандой самой разнообразной чертовщины. ...В мирную реку нашей жизни хлынули мутные потоки самой невероятной бесовской пропаганды. Шарлатаны разных мастей: гадалки, шаманы, маги, чародеи, экстрасенсы и прочая люциферовская компания – стали постепенно частью нашей обыденной жизни. Они ежедневно проникали в наши дома через волшебный ящик – телевизор, общались с нами со страниц газет и журналов, привлекали красочными вывесками своих реклам, отлавливали нас на улицах и прочим образом навязывали свои сомнительные услуги»²¹³. Нетрудно заметить, что оккультные услуги – прекрасный образец все той же сомнительной кампании по продвижению рынка магических услуг, беззащитно эксплуатирующей сложности воспитательного процесса и спекулирующих на духовных проблемах современного общества.

Рост и распространение новых религиозных движений сопровождаются возникновением специфического явления – оккультной среды: неофициальной системы идей, которыми руководствуются в обыденной жизни, где доминанта принадлежит именно внечувственному ненаучному опыту. Данный тип мировоззрения, несомненно, имеет определенное логическое строение, наукообразную форму и проистекает из желания найти упорядочивающие структуры при значительном недостатке информации. Оккультная среда – одновременно источник и следствие роста числа и разнообразия нетрадиционной духовности, НРД²¹⁴. Одной из наиболее распространенных форм воспроизводства данных структур является обучение основам своего вероучения.

Для ряда новых религиозных групп образовательная деятельность вторична по отношению к собственно культовой практике. В числе таковых – НРД, начавшие свою деятельность в 90-е гг. XX в. Большинство из них сформировались путем переосмысления традиционных религиозных доктрин с добавлением синкретических оккультных элементов.

Ритуально-культовая деятельность в ряде организаций часто не имеет самостоятельной ценности, используется для достижения успехов в обыденной реальности, развития сверхчувственного восприятия. «Вы хотите богатства – вы узнаете, как его привлечь. Вы стремитесь к успеху в карьере – считайте, что вы его уже достигли. Вы жаждете любви – она уже спешит к вам. Вы ищите выхода из стрессовой ситуации – приходите, и вам станет понятно, что покой, любовь и гармония находятся внутри вас»²¹⁵ – это реклама на сайте Н. Правдиной. Аналогичные цели ставит перед собой С. Пеунова: «Академия развития для Светланы Пеуновой –

²¹³ Савенков, А. А. «ДЕТИ ИНДИГО»: осторожно – мистификация // <http://psy.1september.ru/article.php?ID=200700404>

²¹⁴ Мартинович В. А. Сектоведение и секты в Беларуси // <http://www.iriney.ru/document/doc/010.htm>

²¹⁵ Правдина Н. // <http://www.npravdina.ru/seminars/157/>

реализация одного из ее открытий. Нас учат в школе всему, кроме того, по каким законам складывается жизнь... Академия дает эти знания всем желающим»²¹⁶. Душевные качества, формируемые моральным кодексом в таких структурах, также не цель, а средство достижения успеха в повседневной жизни: «Из века в век люди искали счастье, старались создать свой эликсир здоровья и долголетия, к чему-то шли, во что-то верили. И каждый раз все найденное и созданное успешно забывали. На страницах этой книги вы найдете основные принципы построения здоровья и счастья, которые на протяжении всей нашей истории помогали человеку жить и созидать»²¹⁷.

Основу познавательной активности в данном случае составляют внечувственные методы восприятия информации, их собственные образовательные структуры имеют только формальное сходство с традиционной системой обучения. Основной целью выступает формирование умений экстрасенсорного типа: подключения к энергоинформационным каналам, ясновидения, ясночувствия. Залогом успешности обучения считается инициация – процесс направленного экстрасенсорного воздействия на ученика, имеющий целью «пробуждение» скрытых резервов организма и открытие «каналов связи» с миром сверхъестественного.

Следует отметить, что в оккультной среде формируются идеи, которые становятся аксиологическими основаниями для образовательной деятельности, в том числе и в формально светских структурах. В таких случаях обучение и воспитание в образовательном учреждении, заявленном как светское, строятся заведомо на религиозных началах.

Одним из вариантов такого проникновения могут считаться **вальдорфские школы (обучение по системе Р. Штайнера)**, которые позиционируют себя как неформализованные учебные заведения, развивающие творческие способности ребенка. Религиозный характер обучения виден в аксиологических основаниях данной образовательной концепции: «Важной отличительной чертой педагогических воззрений Штайнера является его философский антропологический подход к обучению ребенка. В искусстве воспитания и обучения необходимо, прежде всего, глубокое знание человеческой природы»²¹⁸, – так отмечается на сайте одной из вальдорфских школ г. Москвы. Антропософия же, по свидетельству одноименного портала, понимается как: «Антропософия – это духовная наука. Антропософия – это эзотерическое христианство.

²¹⁶ Академия развития Светланы Пеуновой // <http://svetlana.peunova.ru/akademia>

²¹⁷ Книги С. Пеуновой // <http://svetlana.peunova.ru/menubooks>

²¹⁸ Вальдорфская педагогика // <http://www.waldorfschule.ru/pedagogy/>

Антропософия признает эволюцию, перевоплощение и карму. Антропософия есть метод достижения сверхчувственного сознания»²¹⁹.

О религиозном же характере антропософии и воспитания в вальдорфских школах говорится во многих источниках: «Итак, и дети, и учителя должны приобрести не просто знания о религии или антропософии – но пережить соответствующий религиозный опыт: «Надо дать детям приобрести религиозный опыт»²²⁰. И далее: «Один раз в неделю для детей устраивается религиозное действо, которое ввел Рудольф Штейнер»²²¹.

Все учителя вальдорфских школ, по словам самого Р. Штайнера, должны быть антропософами: «...Учитель, работающий в вальдорфской школе, не просто должен быть знаком с антропософией, он должен быть практикующим антропософом: «...они (идеи антропософии) входят в жизнь, их вводят в воспитание и преподавание, только если человек в душе действительно захвачен ими»²²². То, что эта политика продолжается до сегодняшнего дня, свидетельствует современный антропософский писатель Гилберт Чайлдз: «Вальдорфские учителя должны быть в первую очередь антропософами и лишь во вторую – учителями»²²³.

Сам Р. Штайнер отмечает: «Вальдорфская педагогика – это вообще никакая не педагогическая система, а искусство пробуждать то, что имеется в человеке. По сути, говоря, вальдорфская педагогика не хочет воспитывать, она хочет пробуждать. Ибо сегодня речь идет о пробуждении. И сначала должны пробудиться учителя, а затем учителя должны будить детей и юношество. Фактически дело заключается в пробуждении, поскольку человечество отъединено, оттолкнуто от идущего вперед потока мирового развития...»²²⁴. Основной целью обучения в вальдорфской школе является пробуждение оккультных способностей у детей, формирование их мировоззрения в соответствии с аксиологией антропософии.

К сожалению, на аналогичных основаниях базируются не только педагогика Р. Штайнера, но и педагогические системы Т. Акбашева, М. Бронникова, «Живая этика» и т.д. Общим для всех упомянутых доктрин являются не только оккультные цели и задачи, но и стремление доказать светский философский или научный характер своей педагогической

²¹⁹ Антропософия (содержание и метод) //

<http://www.anthroposophy.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=49>

²²⁰ Карлгрен Ф. Воспитание к свободе. Педагогика Рудольфа Штайнера. Из опыта международного движения вальдорфских школ. – М.: Московский Центр вальдорфской педагогики, 1993. С. 106.

²²¹ Там же. С. 107.

²²² Штайнер Р. Вопрос воспитания как социальный вопрос. Спиритуальные, культурно-исторические и социальные основы педагогики вальдорфской школы. – Калуга: Духовное познание, 1992. С. 66.

²²³ Даган Д., Даар Д. Можно ли считать вальдорфские школы Рудольфа Штайнера нерелигиозными? // http://www.k-istine.ru/sects/steiner/steiner_dagan.htm

²²⁴ Штайнер Р. Вальдорфская педагогика // <http://rudolf-steiner.ru/316320/950.html>

системы с целью ее внедрения в государственные учебные заведения и научно-методическую практику высших учебных заведений.

Часть новых религиозных движений, изначально формируется как образовательные структуры – Академия энергоинформационного развития Э. Багирова, Школа дальнейшего энергоинформационного развития (ДЭИР), международная научная школа универсологии и прочие школы эзотерического знания.

Безусловно, большой процент участников рынка магических услуг составляют самоучки, открывшие в себе необычные способности и получившие самообразование путем чтения различных эзотерических трудов. Однако уже сегодня можно говорить о вполне сформировавшемся оккультном образовательном пространстве, где существуют свои формы учебных заведений, методика преподавания и образовательные традиции. Причин формирования такого рынка образовательных эзотерических услуг можно выделить несколько.

Одной из них является искреннее стремление к распространению эзотерических знаний стандартизированным путем – через сертифицируемую процедуру. Примем во внимание, что ряд эзотериков считает, что именно паранаучное находится на переднем крае современной науки и требует создания собственных соответствующих научно-исследовательских и образовательных структур для дальнейшего развития и распространения этого знания. Второй, вполне очевидной причиной можно считать необходимость подкрепления эзотериками собственного авторитета у будущих учеников, которые отнесутся к целителю с большим доверием, если он обладает сертификатами и дипломами, подтверждающими его профессиональный статус. Третьей причиной является возможность извлечения прибыли из процесса передачи информации. Создание эзотерических образовательных структур может стать солидным источником дохода. В некоторых организациях обучение становится основным видом деятельности (академия М. Норбекова, центры Рэйки, академия космоэнергетики Эмиля Багирова и т.д.).

Обучение новичков как форма передачи эзотерических знаний практиковалось с глубокой древности. Масоны, розенкрейцеры, герметисты и др. сделали обучение своеобразным «социальным лифтом», одним из средств продвижения по иерархической лестнице в своих тайных обществах. Целью этих обществ было не обучение как таковое, а объединение единомышленников. Однако современные оккультные образовательные учреждения в корне отличаются от указанных выше обществ. Как уже было отмечено, одна из их важнейших целей – передача оккультных знаний, причем как можно большему количеству людей, что в принципе было невозможно для теософских кружков, подававших себя как

сообщества избранных. По мнению В. Назарова, такое развитие ситуации – вполне прогнозируемое явление²²⁵. Окультиные доктрины развиваются в соответствии с определенным законом, общим для всех форм знания: на первом этапе происходит формирование эзотерической традиции, на втором – перерождение в элитарное мировоззрение, третий знаменует общедоступность оккультного знания.

К середине 1990-х гг. эзотерики объединяются в группы и сообщества, создают ассоциации, в которых оккультное знание выступает как форма самосовершенствования и, в конечном счете, улучшения окружающего мира. В. Соболев, руководитель Уральского отделения Рериховской ассоциации, указывает, что цель ассоциации – распространение «правильных» знаний о мире с целью его совершенствования²²⁶. Разумеется, далеко не все мистико-эзотерические движения выдвигали эту цель как основную, но именно этот тезис – формирование нового общества через распространение оккультной среды – станет важнейшим направлением современной эзотерической системы образования в России.

Сегодня действительно наблюдается количественный рост мистико-эзотерических сообществ, основной формой деятельности которых является оказание образовательных услуг. Так, в 2002–2005 гг. эзотерические образовательные структуры в г. Уфе, например, были представлены всего восемью организациями, в том числе такими, как «Академия Счастья», школа О. Н. Сергеева, «Рубиновое Сердце», центр ИНБИ, центры рэйки. Сегодня только в Уфе работает более 20 различных мистико-эзотерических образовательных структур, где учебная деятельность является основной. В числе крупнейших ДЭИР, Академия М. Норбекова, школа Светланы Пеуновой, филиал Академии Биоэнергоинформационного развития (школа Э. Багирова).

Кроме того, происходят и качественные изменения, формируется единая схема работы подобных сообществ: в крупных городах регистрируется ядро этой структуры, а в провинции – мелкие филиалы, где работают два-три человека, нередко на общественных началах. Этот коллектив обеспечивает организацию рекламы в местных СМИ и проведение регулярных семинаров и лекций руководителем (вдохновителем) движения. Местные группы обычно арендуют небольшие помещения библиотек или актовые залы учебных заведений. Образовательный процесс, как правило, проходит по вечерам или в выходные дни и занимает от 3 до 6 часов. Центры организаций находятся в

²²⁵ Назаров В. Введение в эзотерику. - СПб.: Гардарики, 2008. С. 5.

²²⁶ Соболев В. В. Древние пророчества от времен Атлантиды до Апокалипсиса *Нострадамуса*. В 2-х частях. Ч.1. – Челябинск, Околица, 1997. С. 9.

крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург. Образовательный процесс в таких учебных заведениях имеет специфические особенности. Процесс обучения начинается с посвящения в традицию или инициацию через основателя учения или его учеников. Инициация – одна из важнейших черт образовательного процесса в мистико-эзотерических традициях. Р. Генон отмечал, что цель инициации состоит в том, чтобы осуществить переход от низшего к более высшему состоянию, и, следовательно, в эзотеризме инициация всегда представляет собой нечто большее, чем собственно опыт человека: это – изменение его внутреннего состояния²²⁷. Считается, что без проведения инициации обучение выхолащивается и не приводит к каким-либо значимым результатам.

Как уже отмечалось, новая религиозность и наука антиномичны, хотя многие теории «ньюэдж» имеют вид квази- и псевдонаучных теорий. Система научных званий и «научная» терминология также призваны замаскировать противоречия между наукой и оккультизмом.

Как известно, сосредоточенность на воспитательных задачах характерна для любого типа традиционной религиозной педагогики²²⁸. С точки зрения конфессиональной педагогической мысли, главным элементом в образовательном процессе является формирование определенного типа человеческой личности по образцу, сформулированному как идеал в данной религии²²⁹.

Несмотря на увеличение количества и разнообразия образовательных структур новых религиозных движений, воспитательный компонент в них практически отсутствует. В большинстве НРД можно найти дежурное упоминание о необходимости совершенствования души, кармических последствиях нездорового образа жизни и иные призывы к соблюдению этических норм. Но данные указания не носят нормативного характера, а в случае с детьми индиго и вовсе теряют значение. Причиной такого положения вещей следует считать убеждение адептов, с одной стороны, в своей избранности, всячески поддерживаемое и укрепляемое; с другой – мнение, что сами по себе духовные практики возвышают и просветляют душу. Кроме того, образовательные структуры НРД рассчитаны на

²²⁷Генон Р. Заметки об инициации // Генон Р. Символизм креста. – М.: Прогресс-традиция, 2002. С. 64.

²²⁸ См. об этом подробнее: Маркова Т. И. Образовательные модели в России в XVIII – начале XIX вв.: приоритет воспитательных установок // Философия образования. Сборник материалов конференции. Серия «Symposium», выпуск 23. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 420-430; Склярова Т. В. Аксиологические аспекты конфессионально ориентированного высшего образования // Философия образования. 2006. №2(16). С. 32-36; Хабутдинов А. Ю. Воспитание личности мусульманина в системе джадидского образования в медресе // «Система мусульманского религиозного образования у татар: история, проблемы, перспективы. Сб. докладов научно-практической конференции. – Казань: КГУ, 2004. С. 65-78 и др.

²²⁹ См., например, Г. Шестун Православная педагогика. - М.: Про-Прес, 2010; Мутахарри М. Образование и воспитание в исламе. – М.: ООО «Садра», 2013;

взрослых людей и не ставят своей целью менять мировоззрение своих адептов, а скорее – укреплять и всячески поддерживать его эклектичность.

Одним из источников оккультных образовательных идей является концепция детей индиго (кармина, кристалла) с развитыми от рождения сверхчувственным восприятием и оккультными способностями. Множество публикаций по данной теме позволяет родителям, при желании, найти веские основания для причисления практически любого ребенка к особым детям с «синей аурой». Одним из характерных примеров является следующее объяснение: «Дети Индиго – это не просто дети с необычным цветом ауры, это в первую очередь неординарные дети, которые буквально всем отличаются от обычного представления о детях. С малого возраста они рассуждают о судьбах мира, проявляют уникальные феномены и таланты, отличаются от других необычной линией поведения, обладают уникальными лидерскими качествами, в результате чего отвергают все шаблоны воспитания»²³⁰.

По мнению адептов этого новомодного увлечения, дети индиго – предвестники новой цивилизации²³¹. Это дети с уникальными, сверхъестественными способностями, которые с рождения могут общаться с духами, помнят свои прошлые жизни, видят сквозь стены и обладают сверхчувственным восприятием. По словам одного из идеологов новой воспитательной концепции, таких детей нельзя воспитывать, к их мнению необходимо прислушиваться, потому что они – спасители мира и, в отличие от своих обычных родителей, сами знают, что необходимо им для выполнения своей миссии²³².

Как известно, истоки концепции детей индиго лежат в оккультно-мистической традиции середины XIX века – трудах Е. П. Блаватской, Анни Безант, Е. Н. и Н. К. Рерихов, Р. Штайнера, А. Клизовского и других провозвестников «новой эпохи». Тем не менее, авторами теории детей индиго следует считать американцев Ли Кэрролла и Джен Тоубер, опубликовавших в 1999 году книгу о «новых» детях «Дети Индиго»²³³.

Л. Шереминская подчеркивает, что главным элементом воспитания детей индиго должно стать духовно-нравственное воспитание: «Самая земная пища, которую вы можете дать своему ребенку – это духовная пища»²³⁴. Ядром духовно-нравственного воспитания, согласно Л. Шереминской, должна стать концепция Д. Чопра. В основании его учения лежат семь духовных законов: закон потенциальности, закон дарения, закон кармы, закон наименьшего усилия, закон намерения и желания, закон непривязанности, закон дхармы: «Семь Духовных законов

²³⁰ Дети Индиго // <http://www.intellektspb.ru/articles/indigo.html>

²³¹ Дети индиго – кто они? // <http://www.nekto.org/ind/02.htm>

²³² Кэрролл Л. и Тоубер Дж. Дети Индиго. – М., 2007. С. 56.

²³³ Там же. С. 56.

²³⁴ Шереминская Л. Это дети Индиго... они не такие, как все. – М.: София, 2007. С. 75.

или Принципов, позволяют человеку использовать те механизмы, которыми пользуется сама Природа. Чем раньше ребенок научится жить в соответствии с этими принципами, тем больше вероятность, что все его действия послужат тому, что он станет счастливым и успешным», – пишет она²³⁵.

Духовность в среде последователей концепции индиго понимается вполне однозначно. Духовными представляются только те учения и философские воззрения, которые характерны для теософии и других оккультно-мистических течений. Подтверждение этому можно найти в работе Д. П. Самородова: «Очевидно, что выбор современной концептуальной модели духовности должен быть связан с тем, как та или иная модель соотносится собственно с теоретическими разработками о сущности шестой коренной расы. Если пойти по такому пути решения проблемы, то понятно, что религиозно-конфессиональное и тем более атеистическое понимание духовности – не применимо, ибо обе эти концепции мировидения отвергают взгляд на всемирную историю как циклическую историю коренных рас. Следовательно, нам надлежит найти понимание духовности в предметном пространстве эзотерической философии, а точнее, эзотерической космофилософии...»²³⁶. Из этой позиции следует, что, во-первых, дети индиго должны воспитываться в мировоззренческом русле современной эзотерики, а не научной картины мира, и, во-вторых, сама концепция существования детей индиго (шестой расы) служит подтверждением истинности эзотерических теорий.

Отказ от научной парадигмы, рациональных мировоззренческих ориентиров делает концепцию детей индиго одним из инструментов обезличивания современного общества, опрощения сознания, лишения будущих поколений мировоззренческих ориентиров. Ненужными в жизни провозглашаются правила грамматики и таблица умножения, физика и элементарная этика. Родителей убеждают, что современная культура и научное мировоззрение устарели, что процессы социализации и аккультурации, которые в основном осуществляются в системе образования, – насилие над личностью.

На примере образовательной области становится очевидным, что проблема разграничения религиозного и светского имеет первостепенную важность в современном обществе, указание на религиозный характер той или иной идеи важно не только с точки зрения разделения полномочий науки и религии, но, прежде всего, аксиологических оснований современной цивилизации.

²³⁵ Там же. С. 76.

²³⁶ Самородов Д. П. Виват, Индиго! – Стерлитамак: СГПА, 2008. С. 51.

Вопросы к главе:

1. Почему проблема разграничения светского и религиозного в современном социуме приобретает особую важность?
2. В чем состоят задачи прикладного религиоведения?
3. Приведите примеры социальных институтов, где разграничение светского и религиозного компонентов имеет такую же важность как в образовании?

Литература

1. Волков Е. Н. Верования и сомнения: светские и религиозные (по мотивам К. Поппера) // Конфессии и межконфессиональные отношения в истории и традиции: Материалы Всероссийской научной конференции (Самара, 12-13 декабря 2008 г.) / Отв. редактор А.А. Бельцер. Самара, 2009. — С. 154-1746
2. Козырев КС. Религиозное образование в светской школе. Теория и международный опыт в отечественной перспективе. СПб.: Апостольский город, 2005.
3. Муртузова З. Соотношение светских и религиозных ценностей в контексте проблемы построения гражданского общества в России // <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-svetskih-i-religioznyh-tsennostey-v-kontekste-problemy-postroeniya-grazhdanskogo-obschestva-v-rossii>
4. Понкин И.В. Правовые основы советского государства и образования. – М.: Про-Пресс, 2003.
5. Рахматуллина З. Я. Бигнова М. Р. Религиозное образование в современной России: социально-философский анализ. – Уфа, 2016.
6. Элбакян Е.С. Религия и теология: к проблеме демаркации объектов исследования. // Религиоведение. – 2001. – № 1;

Глава 5. Правовое положение новых религиозных движений. Религиоведческая экспертиза

Правовое положение новых религиозных организаций подчиняется общим правовым принципам, реализующимся в правовом поле Российской Федерации, и в первую очередь – Федеральному закону «О свободе совести и религиозных объединениях». Этот закон, логически продолжая конституционные права, гарантирует субъективное право на свободу совести – то есть определяет меру допустимого поведения гражданина в рамках системы правовых институтов, частью которой в данном случае являются религиозные объединения. Согласно Конституции Российской Федерации, понятийно продолженной в Законе «О свободе совести и религиозных объединениях» свобода совести и свобода вероисповедания являются единым понятием и подразумевают «право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения, и действовать в соответствии с ними».

Проблема актуализации соотношения правового и социального поля, существования и функционирования религиозных организаций и групп зачастую, кроется в простом факте: внутренние религиозные нормы и ценности могут различаться с социальными, и более того, с правовыми нормами, либо в религиозных доктринах им может придаваться иное звучание. Смысл жизни и смерть, жертва и долг, норма и девиация, добро и зло, наконец – все эти понятия приобретают иные смыслы и оттенки. Как сосуществовать в едином пространстве социума и государства России всему многообразию религий, и можно ли это сделать?

Еще в советский период отмечалось, что принцип свободы совести содержательно включает в себя:

- право исповедовать любую религию;
- право не исповедовать никакой и не признавать их;
- право свободно проводить атеистическую пропаганду, не оскорбляя религиозных чувств;
- равноправие граждан вне зависимости от их религиозных предпочтений;
- равенство религий перед законом;
- свободу отправления религиозного культа, если они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на личность, честь и достоинство граждан;
- недопустимость административного принуждения в отношении исповедания или неискповедания религий;
- недопустимость культивирования вражды или ненависти в связи с религиозными верованиями;

- невмешательство государства в дела религии и невмешательство церкви и религиозных организаций в дела государства на основе полной автономии государства и религии;

- светский характер всей государственной системы образования.

Можно сказать, что все эти содержательные элементы актуальны и по сей день, претерпев лишь дополнительное усиление²³⁷.

Важная часть религии – религиозные объединения, консолидирующие единоверцев.

Религиозные объединения – это добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и строго на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:

- вероисповедание;

- совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Вероучение в свою очередь можно представить, как систему представлений о мироздании и месте человека в нем, не только исповедуемую последователями, но и передаваемую в процессе обучения (по типу социализации) новым членам группы. Вероучение будет являться обязательным компонентом религии, реализуемой в деятельности религиозной группы. Исповедуя веру, человек открыто признает, что живет по соответствующим религиозным догматическим канонам. Однако вероисповедание должно ограничиваться уже обозначенными выше принципами: неоскорбительность форм исповедания веры, отсутствие разжигания вражды или ненависти и т.д. Более того, мировоззренческие и религиозные потребности каждый человек может удовлетворить и не будучи членом религиозного объединения.

Религиозные объединения могут создаваться в форме:

- религиозных групп и

- религиозных организаций

Религиозная группа – это добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица.

Религиозная организация – это добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в

²³⁷ Кириченко М.Г. Свобода совести в СССР. М.: 1985, с.11-12.

установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.

Говоря о светскости государства, закон определяет, что государство в рамках правового поля:

- не вмешивается в религиозное самоопределение гражданина, в воспитании им своих детей и находящихся у него на попечении, в религиозном духе, соответствующем его собственному свободному выбору;

- не возлагает на религиозные объединения функций органов государственной власти, государственных учреждений и органов самоуправления;

- не вмешивается во внутреннюю жизнь и деятельности религиозных объединений, если они не нарушают закон;

- обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Соответственно, религиозное объединение, в свою очередь:

- создается и регулирует свою внутреннюю жизнь, включая иерархическое устройство, по своим внутренним канонам;

- не выполняет и не вмешивается в деятельность органов государственной власти, государственных учреждений и органов самоуправления;

- не участвует в деятельности политических партий, не оказывает им материальную и иную помощь.

Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные.

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

Религиоведческая экспертиза – правовой инструмент, регулирующий взаимодействие религиозных объединений, общества и государства. Поскольку в России никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, Российская Федерация – светское государство. В России религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Поэтому религиоведческая экспертиза работает как инструмент контроля за взаимодействием государства и религиозных объединений.

Религиоведческая экспертиза длительное время рассматривалась как один из эффективных способов противодействия религиозному

экстремизму. Но практически всегда этот способ не являлся самостоятельным, будучи связанным, тесно и непосредственно, в рамках комплексной экспертизы – вкуче с лингвистической и психологической. Это обусловлено самим законодательством – признаки экстремизма связаны с созданием негативных установок, либо высказываниями в отношении каких-либо групп... Религиоведческая часть была связана с оценкой фактов высказываний, связанных со спецификой религиозной риторики, либо, что чаще – специфических норм и ценностей в ситуациях, когда они отличаются от собственно общесоциальных норм.

Отдельная часть религиоведческого сообщества неоднократно пыталась заострить внимание на том факте, что религиоведческая экспертиза может выступать формой правового контроля за деятельностью религиозных организаций. Особо подчеркивалось, что речь идет о тех «проблемных» организациях, которые, в связи с тем, что религиоведческая экспертиза не является обязательной, получили в свое время государственную регистрацию, в которой позже органы государственно-конфессионального взаимодействия начинают сомневаться. Еще один важный факт: религия, особенно новые религиозные движения, далеко не всегда является неким застывшим монолитом. Религия как часть нравственно-духовной сферы жизни общества, развивается и изменяется. Религиозные организации, особенно те, что квалифицируются зачастую как «новые религиозные движения», формируют и развивают свою теологию за то короткое время своего фактического существования, что несопоставимо с тысячелетиями традиционных религий. То же самое происходит иногда с небольшими общинами традиционных религий, проживающих в отдалении от крупных центров. Это может привести к тому, что буквально за 10-15 лет меняются сами организации, их практики, меняется их понимание и реализация, отношения с социумом и государством, меняется если не догматический каркас, то его толкование²³⁸.

И в то же время совершенно забывается, что, помимо двух основных видов – государственной и судебной религиоведческой экспертизы, существует вид независимой религиоведческой экспертизы, являющийся своего рода частью рынка экспертиз.

Многие религиозные организации на стадии своего распространения в рамках нового правового поля, в новых странах, заказывают экспертизу специалисту, который указывает, в чем данная религия противоречит местному законодательству. Указывает именно недостатки, и это делается для внутреннего опыта, для регулирования государственно-конфессиональных отношений, из уважения к правовым требованиям данной территории для новой организации. Исправлять ли внутренние

²³⁸ Данный вывод сделан на основании лонгитюдного исследования 2012-2015 гг. по Республике Татарстан.

устой или не распространять свое влияние в данной стране – выбор каждой организации.

В Российской Федерации порядка 300 законов и подзаконных актов, в том или иной степени коррелирующих с «Законом о свободе совести». Наиболее распространенными статьями определяющими ответственность за нарушение закона религиозными объединениями, являются статьи 239 УК РФ, 282 УК РФ.

Отдельной проблемой изучения НРД является соотнесение криминальной деятельности, осуществляемой последователями культов и доктринальных положений и допущений, имеющих в организациях на догматическом уровне. Строго говоря, насколько религиозная направленность повлияла на человека при совершении преступления.

В этом направлении существуют две крайние позиции.

Сторонники антикультового движения как представители первой, считают, что вероучение и преступления не должны рассматриваться во взаимосвязи, так как вероучение организации воспринимается каждой личностью индивидуально и не имеет отношения к осуществлению преступлений. Множество преступлений, совершенных представителями традиционных религий, не связывается с их вероисповеданием и есть лишь результат их свободного выбора.

Противоположную позицию представляет мнение А.Баркер и ее сторонников, которые, при всем несогласии их по целому ряду положений, в данном вопросе совпадают: они признают, что существует определенная корреляция между доктринальными допущениями и преступной деятельностью отдельных членов организации. Действительно, преступления совершаются так или иначе представителями всех слоев общества и всех религиозных организаций, однако определенные социальные условия – как давно доказано – провоцируют криминальные всплески.

В истории имело место, одобренное религиями, насилие против отдельных врагов; насилие в таких случаях вырастает из одобрения, заложенного в вероучениях. В случае с деятельностью НРД провоцирующим фактором может являться закрытость организации, неодобрение сообществом государства и его институтов, так же как и социальных институтов вообще: институтов семьи, образования и т.д. Люди, представляющие эти институты, соответственно, могут вызывать негативные чувства у отдельных представителей НРД.

Определенные личностные изменения, происходящие у некоторых последователей некоторых организаций деструктивной направленности, являются также объяснением их дальнейшего асоциального поведения в связи с изменениями нравственной системы и мировоззрения.

Культы, в которых осуществляется трансформация личности, прежде всего, осуществляют *отрыв человека от прошлого*, от его социальных

контактов и его мировоззренческой системы. Представители «прошлого», которые не принимают учения, зачастую «выпадают» из круга общения адепта. В литературе, которой пользуется адепт, содержится много указаний на то, что не следует обращать внимание на мнение не группы, например, тех, кто не является «истинными христианами». Прививается мнение, что друзья – извне группы – плохая компания и к их мнению не стоит прислушиваться. Уже упомянутый, бывший 10 лет Свидетелем Иеговы Максим Линич в своей книге описывает, как из-за своих идеалов он расстался с любимой девушкой и абсолютно потерял контакт с отцом, исповедовавшим православие: «Он понимал, что на его любое слово у меня есть аргумент из «Сторожевой Башни». И он не стал спорить. Мое общение с ним уже ограничивалось только бытовыми делами...»²³⁹.

Далее, в адепте подавляется способность к критическому мышлению, развиваются стереотипы, необходимые для взаимодействия с другими членами группы и снижающие открытость внешних контактов. Осуществляется разделение сознания и воли человека. В числе способов подавления самостоятельного мышления есть способы, давно используемые в медицине – наркотики и гипноз, но далеко не все организации используют их, хотя общество активно подозревает все НРД в этих манипуляциях с сознанием. Не всегда это наркотики. Так, газ зарин в малых концентрациях использовался сектой «Аум Синрикё» для создания особого подчинения среди адептов, галлюцинаций. Есть версия, что распыление газа в токийском метро в действительности происходило с целью порабощения пассажиров, но эта точка зрения спорна. Это же касается приема витаминов В-группы в процессе «очистительного марафона» у саентологов в огромных дозах. Аналогичным с наркотиками действием обладают отдельные мантры. Причем, есть разница в том, тихо или громко должна произноситься данная мантра. Чем больше ее произносишь в течение дня – тем ближе ты к блаженству и, например, к Кришне²⁴⁰. Тяжелый труд и снижение продолжительности и глубины сна также подавляют способность к критичности, обессиливают человека, делают его неактивным. Как описывает в своей работе Максим Линич: «После тяжелой работы в Вефиле, я ехал на собрание и участвовал в его проведении. Я мало спал, потому что надо было все время готовить программу и речи... Когда заканчивалась программа, я также спешил обратно и приезжал домой, в Вефиль довольно поздно. На следующее утро нельзя было опаздывать на завтрак. Затем начиналась работа и после работы снова проповедь, посещение собраний, подготовка речей и выступлений... Иногда я чувствовал, что очень устаю, но отдыха не было.

²³⁹Линич М. В тисках «Сторожевой башни». <<http://www.watchtower.times.lv>> (дата обращения: 12 апреля 2005 г.).

²⁴⁰ Шри Шримад А.Ч. Бхативеданта Свами Прабхупада. Нектар преданности. Бхактиведанта бук траст. Б.м. 1991. С. 110.

Потерять все мои преимущества для меня было бы равносильно смерти, и потому я всегда спешил²⁴¹».

Если человек проявляет желание развиваться, например, поступить куда-нибудь учиться, культ может воспротивиться этому. Так, проповедь может быть подана как альтернатива образованию: при приближении конца света нужно заниматься богоугодным делом, тем, что будет полезно в раю, а учеба к таким делам не относится. К тому же обучение позволит расширить горизонты мышления, появятся люди с другой оценкой ситуации, которые будут общаться с адептом.

Тотальная индокринация ограничивает интересы человека интересами его группы. Все мысли адепта заняты распространением учения своей организации, он послушен и готов пойти на все ради своей организации. Человек, который применяет все, чему учит общество, посещает несколько раз в неделю собрания и проповеднические встречи, читает, изучает все публикации, подчеркивает в своем экземпляре журнала важные мысли и дает комментарии на собраниях находится под большим потоком информации, которая регулирует его мышление, поведение и восприятие. И когда человек дает комментарии, основанные не на его личных мыслях, а на мыслях анонимных авторов журналов, тогда мысли напечатанные на бумаге, становятся мыслями человека. Доведенные до такого состояния адепты, с точки зрения психологов и криминалистов, способны на воровство, убийства, самоубийства.

В числе деяний, в связи с которыми общество преследует некоторые новые религиозные движения, наиболее часто называются:

1. *Отказ от медицинской помощи и некоторых ее видов.*

Медицинская помощь в глазах многих групп есть проявление прогресса, следовательно – не от Бога. «Искусственность», «отчеловечность», «отмирность» медицины подталкивает некоторые культы к ограничению ее использования. Например отказ от переливания крови. Это правило носило доктринальный характер в организации Свидетели Иеговы, и базировалось на ветхозаветном запрете на поедание крови (переливание также поставляет кровь в организм, только другим путем, следовательно, этот запрет, согласно учению Свидетелей Иеговы, должен быть распространен на любое потребление крови нашими телами). По оценкам исследователей, в настоящий момент это положение не является строго догматическим, однако продолжало выполняться рядовыми Свидетелями как обязательное требование вплоть до запрета в РФ. При этом организация известна как одна из спонсоров разработки альтернативных способов лечения болезней и состояний, требующих переливания крови. Однако на сегодняшний момент существует ряд состояний, опасных для жизни, в которых адепты таких организаций

²⁴¹ Там же.

отказываются от операции. В результате гибнут люди, а организация преследуется как отрицающая основное право – право на жизнь.

2. *Изнасилования и педофилия.* Наиболее известна своей половой распущенностью группа «Семья», где проповедь осуществлялась с помощью половых контактов. Воспоминания бывших членов организации наглядно показывают, что половые отношения с девочками без их согласия воспринимались самими девочками как норма, так как их воспитывали таким образом; в то же время здесь не идет речь о свободном выборе членов организации, скорее, о тех самых стереотипах и установках, что были сформированы у адептов. То есть на этом примере можно продемонстрировать, что изнасилования все равно имели место, хотя жертвы и не понимали, что их насилуют.

Вообще вопрос полового насилия и насилия над личностью достаточно сложный. Прежде всего, это связано с тем, что для факта судебного разбирательства изнасилования необходимо, чтобы жертва осознала себя жертвой. В то время как доктринальные положения многих организаций не позволяют выдвигать какие-либо обвинения в адрес руководителей.

Кришнаиты также известны судебными процессами по случаям либо обвинениям в педофилии. Половые отношения в группе считаются особо регламентированными, и подчиняются брачным законам. В то же время безбрачие рассматривается как ценность. Возможно, что психологически эти люди, уподобляясь Кришне, начинают развлекаться, как он, с молодыми пастушками и пастухами: дети не воспринимаются ими как объект для брака. Возможно и другое, что в данном случае просто срабатывает длительное воздержание, изливающееся у слабых людей на тех, кто не может дать отпор.

3. *Гражданское неповиновение.* Эта характерная черта многих организаций, закрытых от общества и не поддерживающих общегосударственную политику, ведущих свою собственную деятельность, не поддерживаемую государством. Это могут быть: массовый отказ от участия в государственных проектах, акции неповиновения – голодовки, теракты, затворения и т.д. В числе актов такого рода можно рассматривать и неподчинение нормам и требованиям обязательного лицензирования образовательной или медицинской деятельности; известны своими судебными разбирательствами на этой почве сайентологи и их программы реабилитации наркоманов или языковые курсы.

4. *Разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.* Культи, проповедующие элитарность и особенность своих адептов, избранность их и т.д., зачастую свою исключительность подают в сравнении – сравнении с другими религиями и народами. Сравнение, естественно, предполагает негативные характеристики всех Других, что

негативно воспринимается последователями этих религий. Известны процессами на основании психологических экспертиз, свидетельствующих о разжигании межрелигиозной розни, опять-таки Свидетели Иеговы, что закончилось запретом на территории РФ.

5. *Убийства.* Физическое устранение лица, ведущего опасную для культа деятельность – весьма сложно доказуемо, так как практически невозможно доказать связь между исполнителем убийства и заказчиком в лице организации или ее членов. Однако известно, что внутренние тексты организаций иногда содержат заявления, которые можно рассматривать как оправдание любых преступлений, включая убийство.

6. *Провоцирование самоубийств и самоубийства адептов.* В подталкивании своих членов к самоубийству обвиняют многие организации. Это симптом нестабильной психики, разрушенной деструктивным культом. Так, на самоубийство были настроены 616 человек – последователей «Белого братства», 24.10.93, когда было запланировано начало Страшного суда – позже эта дата была перенесена на 14.11.93. В знак протеста тогда, как бы это комично не звучало, 137 человек объявили голодовку против насилия (!).

Впрочем, причины могут быть и куда тривиальнее, нежели разрушение психики – например, долги. Так, в ноябре 1996г. суд города Лион (Франция) признал Жан-Жака Мазье, бывшего главу французской "церкви саентологии", виновным в убийстве Патрика Вика, выбросившегося из окна после требования Мазье выплатить 30000 франков за «очистительную» процедуру. В ряде НРД стереотип «суицид есть девиация» был трансформирован: самоубийство – свободный выбор каждого (например, в «Церкви последнего завета»).

Не всегда самоубийство совершают адепты: так, известны случаи, когда после общения с представителями апокалиптических направлений и обещаний конца света впечатлительные люди, особенно молодежь, особенно если их состояние было усугублено депрессией, кончали с собой (волна публикаций о подобных случаях наблюдается в СМИ в начале – середине первого десятилетия XXI века).

7. *Подделка документов и подкуп.* Ряд групп занимался подделкой документов для приобретения участков земли для своих центров, а также оправдания вступления в права наследства. Эти криминальные действия вполне вписываются как в концепцию культов – то, что осуществляется во имя группы, есть наивысшее оправдание и прощается, так и в идею экономического обогащения, являющейся идеей некоторых групп. Этим отличалась группа «Алеф» (АумСинрикё), руководитель которой совершил подделку документов на приобретение участка земли для организации. Кроме того, историями с документами известны мормоны, вкладывающие большие средства и силы для получения архивных данных о населении в различных странах (получив

имена зачастую давно покойных людей, они крестят их – в том числе посмертно – в свою религию, «спасая» их души). Естественно, что это не нравится последователям традиционных религий, так как оскорбляет память умерших родственников.

8. *Неуважение прав и свобод граждан*: как адептов, так и других лиц; оскорбление и унижение чести, достоинства и деловой репутации. Речь идет о нарушении прав на собственность (присвоение квартир, вымогательство и т.д.), на свободу совести (унижая другие религии или вступая в конфликт с их последователями, например, известны случаи осквернения православных храмов или даже убийства священников) и другие права и свободы. Ряд организаций используют полученную ими информацию о частной жизни адептов и неофитов для служебных целей, зачастую пороча их имя. Так, известны подобные случаи в практике саентологов, получающих сугубо личные сведения в процессе одитинга.

9. *Насилие*. Особенно ужасают картины насилия над детьми, совершаемого в воспитательных целях. Случаи насилия над детьми по религиозным мотивам, предполагающие, что ребенка необходимо воспитывать в соответствии с определенными нравственными образцами – не редкость, если нет четко обозначенной границы воспитательного процесса.

10. *Террористические акты*. Решение настоять на своей точке зрения любым путем провоцирует насилие. Тем более что ряд организаций не считает ценностью жизни людей, не состоящих в ее членах. Самый известный религиозный теракт – газовая атака Аум Синрикё в Токио 20 марта 1995 г. Число жертв – 12, общее число пострадавших – 5000. Эти случаи не единственные на счету Аум: по материалам электронного справочника «Религии и секты в современной России»: «в 1994 г. подобный террористический акт был осуществлен в префектуре Нагано (Япония), погибло 7 человек. 22 марта 1995 г. в одном из зданий «Аум» обнаружены 50 человек, находящихся в состоянии комы.

В октябре 1989 года даже была образована "Ассоциация жертв АумСинрикэ" под председательством юриста Сакамото, который в ноябре того же года был похищен вместе с тремя членами его семьи. 4 февраля 1997 г. суд приговорил к 17 годам заключения одного из членов за убийство и покушения на убийства в 1994, 1995 гг. с использованием нервно-паралитического газа. В январе 2002 года, во Владивостоке завершился судебный процесс по делу российских последователей экстремистской секты "Аум Синрикэ". Лидер российской ячейки "Аумсинрикэ" Дмитрий Сигачев приговорен к 8 годам лишения свободы. Его сообщники Борис Тупейко – к 6,5 годам, Дмитрий Воронов – 4,5 годам. Все трое будут отбывать наказание в колонии строго режима, их имущество будет конфисковано. Александр Шевченко приговорен к 3 годам условно. Алексею Юрчуку, признанному невменяемым, назначено

принудительное лечение в психиатрической больнице. Они признаны виновными в незаконном приобретении, хранении, транспортировке оружия и взрывчатых веществ с целью подготовки и проведения террористических актов в трех японских городах: Токио, Саппоро и Аомори. По данным следствия, молодые люди планировали совершить в Японии серию терактов и захватить заложников, если правительство этой страны откажется освободить из тюрьмы духовного лидера "Аум Синрике" Секо Асахару. На суде российские члены секты полностью признали свою вину по незаконному приобретению, хранению и транспортировке оружия и взрывчатых веществ с целью организации терактов в Японии. В то же время Дмитрий Сигачев заявил, что, «раскаиваясь в своих намерениях, он остается верен идеям и целям "Аум Синрике"».

Таким образом, доктринальные положения могут быть основанием для нарушения социальных норм как юридических, так и моральных; отказываться абсолютно от данного положения не целесообразно и опасно для здоровья общества. В то же время своевременное обнаружение потенциально острых допущений поможет исключить опасность, а религиозоведческая экспертиза позволяет корректировать и своевременно выявлять потенциально опасные доктринальные положения. Судебная религиозоведческая экспертиза призвана, в свою очередь, выявить собственно религиозный компонент в преступлениях.

Вопросы к главе

1. Какие религиозные объединения признаются действующим законодательством РФ?
2. Какие вопросы находятся в компетенции судебной религиозоведческой экспертизы?
3. Как разграничиваются в религиоведении термины НРД и религиозные группы, религиозные организации?

Литература

1. Астахова Л. С. Судебная религиозоведческая экспертиза – научный жанр вне учебной аудитории: опыт метаэкспертизы// https://humanist21.kgasu.ru/files/N5-N5_Astahova_LS_GN.pdf
2. Куприянова Е.А. Правовое обеспечение религиозоведческой экспертизы в Российской Федерации// <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-obespechenie-religiovedcheskoy-ekspertizy-v-rossiyskoy-federatsii>
3. Леонтьев Д.А. Иванченко Г.В. Комплексная гуманитарная экспертиза: методология и смысл. – М.: Смысл, 2008.
4. Сластилина Ю. Религиоведческая экспертиза как условие реализации права на свободу вероисповедания// http://www.sclj.ru/analytics/magazine/arch/detail.php?ELEMENT_ID=1098

Л. С. Астахова, М. Р. Бигнова, Д. В. Брилев

Новые религиозные движения

Лиц. на издат. деят. Б848421 от 03.11.2000 г. Подписано в печать 14.08.2019.

Формат 60X84/16. Компьютерный набор. Гарнитура Times.

Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – 10,2. Уч.-изд. л. – 10,0.

Тираж 300 экз. Заказ №

ИПК БГПУ 450000, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, За