Курс лекций

Новые религиозные движения и проблемы

духовной безопасности

ПОСОБИЕ

Автор-составитель: Оленич Т.С.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ

Раздел I. Лекции

I. Введение. Теоретико-методологические основы курса

Неохристианские объединения. Они заявляют о своей ориентации на христианское наследие, однако при его трактовке используются нехарактерные для традиционного христианства схемы, привлекаются элементы восточных религий, упор делается на скором приближении конца света. К ним можно отнести распространенные в СНГ следующие организации: «Международная церковь унификации», «Дети Бога», «Церковь Последнего Завета» (церковь Виссариона), «Богородничное братство», «Белое братство» и др.

Некоторые учения вырабатывают собственное «Новое откровение», то есть тексты, которые предлагается считать священными (например, «Последний Завет» Виссариона). Другие предлагают собственные переводы и интерпретации Библии, значительно отличающиеся от канонических (например, «Свидетели Иеговы» и мормоны).

В последние десятилетия на территории России, кроме традиционных религий (православие, католицизм, иудаизм, ислам и др.) появились новые иррациональные идеологические системы и культы. Среди них встречаются такие, которые не имеют исторических корней в российском обществе, так как они проникли в Россию лишь в начале 90-х годов ХХ века. Они не отвечают культурным запросам подавляющей части верующих страны, но, тем не менее, претендуют на статус «неотъемлемой составляющей» религиозного «поля» современного общества и оформляются в разнообразные сектантские структуры.

Диссертация (чья, автор, название) посвящена характеристике и классификации подобного типа нового сектантства, выступающего в разнообразных (рационалистических или мистических) формах. Они эволюционизировали, трансформировались в России в различные исторические периоды ее развития, проникли в другие страны СНГ, неся с собой зачастую деструктивные начала. Численность неокультов, как их еще называют, неуклонно растет, расширяется и их влияние на социокультурные процессы в этих странах. На фоне дискредитации доминировавшего ранее марксистско-ленинского учения произошло разрушение прежней идеологической системы. Образовавшаяся ниша заполнилась самыми противоречивыми, но неизменно экстравагантными идеями, концепциями и «теориями», например, влиянии космических энергий на судьбы людей на Земле, о вмешательстве инопланетян в «земные дела», о новых божествах и сверхъестественных явлениях. Это привело к расшатыванию основ естественнонаучного мировоззрения у части общества и соответствующего его разворота в сторону мистики, иррационализма и квазирелигиозной идеологии.

Человек постсоветского пространства оказался «духовно потрясенным», склонным к восприятию любых ненаучных концепций. Этот факт сочетается с таким наследием советского прошлого как своеобразный социальный инфантилизм. Будучи оторванными, в годы господства тоталитарной политической системы от мирового социального развития российский народ во многом оказался неподготовленным к ситуации, когда каждый человек сам должен был осуществлять свой выбор. Хлынувший в период «перестройки и гласности» поток псевдонаучных измышлений, «воинствующего невежества» дестабилизировал психику многих россиян. Отказавшись от «здравого смысла» и научно обоснованных убеждений, они легко отрекались от своих прежних знаний. Вера в НЛО, «снежного человека», телепатию, астрологию, кармические идеи была связана с ценностями первого периода радикально-демократического движения – антикоммунизмом, желанием быстрее «похоронить» СССР, приоритетом прав человека и рынка. Этой ситуацией умело воспользовались не только различные политические и финансовые авантюристы, но и авантюристы от религии. Например, такая тоталитарная секта как «АУМ Синрике», при поддержке некоторых высокопоставленных чиновников, только в России потратила около 50 миллионов долларов на телевизионную и газетную рекламу, оклейку московского метро броскими плакатами и т.д. С конца 80-х годов ХХ века российское общество вступило в полосу смены мировоззренческих парадигм. Идеал рациональности, коммунистического будущего испытывал кризис и рушился. Люди стали упорнее искать средства жизненной ориентации не в разуме и науке, а в религии и разнообразных мистических практиках. Психологическое (или мистическое) понимание религии приобрело чрезвычайно широкое массовое распространение, так как «социальным фактором возникновения религиозного мистицизма является отсутствие в объективной социальной реальности стабильности и устойчивости человеческого существования» [1].

Актуальность данного исследования заключается в том, что в нем представлен анализ основных направлений формирования новых религиозных течений, прослежены имеющиеся в их среде деструктивные тенденции, позволяющие характеризовать эти новообразования как «тоталитарные секты», и зафиксировано распространение последних не только в России, но и во многих странах СНГ. Проникновение подобных сект в современную жизнь является новой глобальной, транскультурной проблемой.

Русское сектантство, возникшее, как на православной, так и на протестной почве всегда являлось *культурно значимым явлением* в российской истории. История свидетельствует, что становление культурных традиций многообразно и сопряжено с возникновением новых религиозных течений в различных формах. Новое религиозное направление появляется в результате взаимодействия различных религиозных компонентов и утверждается в ходе определенной конкурентной борьбы между ними. В результате старые не конкурентоспособные религиозные структуры отмирают. Этот процесс носит закономерный характер в системе культуры и прослеживается на материале трансформации религиозных течений и сект России. В работе выделяются причины их зарождения, и основные противоречия их с традиционной религиозной системой. Серьезные исследования рассматривали эволюцию русского сектантства как закономерный процесс смены его различных форм. Для П.Н. Милюкова он означал превращение «религии обряда» в «религию духа», для В. Бонч-Бруевича и А.И. Клибанова - это историческая преемственность форм, связанная с русским общественно-экономическим развитием. Л.Н. Митрохин полагал, что с середины Х1Х века происходит фронтальная «встреча» православия, «старого» русского сектантства и сектантства западного. В этом процессе выделяется такая закономерность: появление определенной тенденции общественной потребности приводит к конкурентной борьбе с консервативной системой в религиозной среде, в результате чего «рождается» новый культурный феномен. При этом проявляется тенденция к тесному переплетению, взаимодействию и взаимовлиянию разнообразнейших сфер, областей, доминионов культуры, на первый план выдвигается задача синтеза многочисленных подходов, дискурсов в интерпретации сущности и природы религиозных новообразований. Новые смыслы возникают на стыках, пересечениях традиционных смыслов. Следует отметить, что в религиозной истории человечества можно выделить точки бифуркации религиозных целостных систем, проходя через которые человечество вырабатывало новые иррациональные схемы мировоззрения, обеспечивающие на новом витке эволюции относительную стабильность социальной системы. В постсоветское время процесс взаимодействия новых и традиционных иррациональных элементов приобретает иное значение. Часть религиозных неокультов возникает впервые, другие трансформировались из раннего русского религиозного сектантства, третьи - отмирали, однако подобные религиозные новообразования никогда не получали такой мощной финансовой подпитки, и не базировались на политических амбициях. «Религиозные иммигранты проявляют витальную силу лишь тогда, когда обе культуры объединяют некоторые общие потребности, взаимное влечение, которое никак не сводится к натиску ревностных миссионеров. Только при этом условии фрагменты чужеземной культуры способны замещать элементы культуры отечественной, потому что более адекватно отражают новые объективные запросы общества»

Многие специалисты в области религиоведения, сектоведения, психологи отмечают настораживающий аспект в деятельности неокультов – использование ими новейших психотехнологий, проявляющихся в форме контроля сознания адептов. Вследствие постоянной психологической обработки со стороны лидеров неокультов, получивших наименование деструктивных, возникает тенденция «трансформации группового сознания» ее членов, особенно подросткового возраста. Молодежь доверчиво обращается к «религиям Нового века» в поисках высших ценностей, подлинно человеческих отношений. Но, пройдя через всю систему духовного манипулирования, быта коммун, «семей», они оказываются в большинстве своем изолированными от общества, лишенными всякой индивидуальности.

Новые религиозные направления могут скрываться под самыми неожиданными вывесками – курсы по изучению Библии, курсы ускоренного изучения английского языка, кружок изучения христианской истории, благотворительный фонд, общество по защите духовности, охране природы, борьбы за мир. В школах Украины, например, в «целях безопасности жизнедеятельности» читается курс т.н. «валеологии» псевдонаучного характера. В некоторых вузах Украины читался курс Хаббарда, под прикрытием изучения новейших психологических методик. Одновременно, родительские комитеты, общественность не могут добиться открытия в школах факультативов по изучению основ традиционных религий в культурологических аспектах.

Секты - особая страница русской истории, ее «культурный феномен». Термин «сектант», несмотря на тенденциозность, был «удачным» обозначением религиозного диссидентства. Своеобразие «секты», согласно определению Вебера, заключается в том, что она всегда формируется как замкнутое объединение общин, или «община избранных». Церкви же - учреждения, которые ведают делом спасения для всех. Гараджа В.И. поддерживает в этом плане точку зрения Вебера и Трельча, которые сводили религиозные объединения в основном к двум типам - церковь и секта. Весомый вклад в разработку типологии религиозных организаций был внесен Р. Нибуром, представившим секту и церковь как этапы в развитии религиозной организации: секта может развиться в церковь, церковь видоизмениться в секту. Характеризуя данную тенденцию, Нибур ввел понятие «деноминации» для обозначения религиозных объединений, находящихся в стадии организационного оформления.

Одно из наиболее широко употребляемых определений «культа» было сформулировано на совместной конференции *American Family Foundation* и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 1985 году: «Культ (*тоталитарный тип*): группа или движение, проявляющее большую или чрезмерную преданность или посвящение некоему человеку, идее или вещи и, применяющее неэтичные манипулятивные способы убеждения и руководства (например, изоляция от бывших друзей и семьи, истощение, использование специальных методик для усиления внушаемости и подчиненности, давление группы, контроль информации, подавление индивидуальности и критического мышления, стимуляция полной зависимости от группы и т.д.), направленные на достижение целей руководителей группы в ущерб (потенциальный или реальный) ее членам, их семьям и обществу в целом» [2].

Г. Беккер ввел в научный оборот термин «застывшей секты» - культа, утратившей вероисповедание (методизм). «Культ», как правило, это объединение верующих, не принимающих общественных ценностей. Данный термин используется и для обозначения милленаристских (от лат. mullenium - тысячелетие) движений за установление тысячелетнего царства Христа.

Для глубокого понимания сущности этого явления необходимо разобраться в эволюции и трансформации русского религиозного сектантства. Разделение христианской церкви в 1054 году на западную и восточную окончательно закрепило Киевскую Русь как одну из митрополий Константинопольского патриаршества. Это был период трансплантации византизма в славянскую среду, причем Русь восприняла с православием не только византизм, но и элементы восточно-христианского сектантства. Понятия «ереси» и «секты» мы не найдем в церковных канонах и ранних святоотеческих трудах, где говорится только о правой вере и еретических заблуждениях. Комментируя этот аспект, многие специалисты сектоведения - И. Смолич, А. Белов, А. Клибанов - считают оправданным введение в научный оборот термина «секта» применительно к оппозиционным религиозным течениям в истории Руси, начиная с XI века. Названия сект – «сектонимы» - чаще давались внешними и враждебными наблюдателями и несли оскорбительное значение. Называя русские секты реформаторскими, А.Клибанов в то же время предупреждал «от соблазна» видеть в этом свидетельство их исключительной прогрессивности. Особенностями этих движений, обусловленными относительной социально-экономической отсталостью России, он считал ограниченность их социальной базы, запоздалость социальной дифференциации их участников, совмещение рационализирующего критицизма с *культурными запросами и интересами*. [3]. Для дореволюционной России было характерно более тесное, чем в западноевропейских странах, слияние религии и права. «Переплетение юридических норм с каноническими, обеспечение исполнения церковных предписаний мерами государственного принуждения, а велений закона – также и религиозной карой – вот одна из основных черт права, отраженная в документах, начиная с древних и кончая последними актами самодержавия» [4].

Существует немало публикаций, авторы которых характеризовали вольнодумство, антицерковные выступления как явления духовной *культуры России.* В числе этих исследователей - Кудрина Т.А., Тажуризина З.А., Климова А.В., Иванова И.И., авторы трудов о проявлениях богоборчества, скептицизма, антиклерикализма на протяжении столетий.

В работах А.Баркер, М.Элиаде и др. было показано, что нетрадиционные религии (секты), напоминающие отдаленно современные, появились в различных *культурных ареалах мира* ещенесколько столетий тому назад. «Нетрадиционность» – стадия развития любой религии, за которой следует институализация, традиционализация. В Полинезии, у североамериканских индейцев, в Африке и Малайзии, появление нетрадиционных религий связано с процессом синкретизации автохтонных верований в основном с христианством или исламом. В западных странах первым проявлением нетрадиционных религий во второй половине XIX в. стали спиритизм и теософия Е. Блаватской и Рерихов. Широкое распространение нетрадиционных религий в России связано с падением коммунистических режимов в странах Восточной Европы, в СССР. Таким образом, авторы обосновывают сложную культурно-историческую типологию новых религиозных движений.

Современное теологическое определение термина «секта» в культурологическом аспекте дано А.Л. Дворкиным: «Секта - это закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя основной культурообразующей религиозной общине страны или региона». Называть сектами все, что не принадлежит православию, считает теолог, было бы абсолютно неверно, поскольку в этом случае слово «секта» сразу приобретает «ругательный характер».

Принимая во внимание решения Европейского парламента 1996 года, следует согласиться с мнением многих исследователей относительно применения термина «деструктивный культ» к определенным религиозным объединениям, которые известны международному сообществу нарушением прав и свобод личности. Однако отметим, что использование данного термина, по мнению участников московского форума «Роль НПО и правозащитного движения в обеспечении свободы совести в России» (2005 год, Институт свободы совести, общественный фонд «гласность», исследовательский центр гуманизма при МГУ им. М.В. Ломоносова и др.) является «юридически некорректным». В этой связи участниками форума ставились под сомнение общепринятые в обществе стереотипы, например, что Россия исключительно православная страна с православным народом. Президент Российского гуманистического общества, профессор МГУ В.Кувакин предложил в качестве основы для формирования правового «поля», как наиболее оптимальной среды для культивирования свободы совести, светский, гражданский гуманизм [5].

В целом, все источники и литературу по теме исследования можно разделить на четыре группы: конфессиональная, религиозно-философская, историческая и светская религиоведческая

Богословскую оценку возникновения сектантства в русском православии и ценные сведения по их сущности представили св. Игнатий (Брянчанинов), С.В. Булгаков, И.К. Смолич, Т.И. Буткевич, Н.И. Ивановский, А. Пругавин, Н. Варжанский, В. Живов, И. Ефимов, С.Д. Бондарь, Св.И. Шаховский, А. Рождественский, Н. Симаков, С. Мельгунов и другие. Своеобразием данной оценки явилась трактовка сущности учения русского религиозного сектантства как «заблуждения», «утрату истинного понятия о Церкви Христовой». Для С.П. Мельгунова эволюция русского сектантства означала закономерный процесс смены рационалистических форм религиозного сознания; для Н.П. Милюкова «спиритуализацию религии, превращение «религии обряда» в «религию духа». Дополнительным типом источников, позволяющим глубже исследовать содержание вероучения и культа новых религиозных организаций и сект (с конфессиональных позиций) являются публикации в журналах «Живой родник» Донецкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Анализ феномена русского сектантства стал предметом философских размышлений русских мыслителей - В. Соловьева, Н. Бердяева, В. Розанова, Г.Флоровского, П.Флоренского, Ф.Достоевского, которые детально рассмотрели сектантство как неотъемлемый феномен русской истории. Ценными для исследования трансформации религиозных форм и структур на Руси и анализа отражения в русской религиозной философии данных феноменов являются работы М.А.Маслина, А.Ф. Замалеева. Существенное значение для исследования сектантского и старообрядческого мировоззрения имеют работы, посвященные религиозно-философской мысли в средневековой Руси. Это труды В.В. Зеньковского, М.О.Шахова, М.Н. Громова, В.В. Бычкова, Д.С. Лихачева. Среди важнейших выводов указанных авторов работ, следует отметить следующие - раскрытие специфики религиозно-философской мысли Руси, обусловленной совокупностью историко-культурных факторов.

Исследования русского сектантства с позиций свободомыслия представлены работами А. Клибанова, И. Григулевича, Л. Митрохина, А. Эткинда, В. Бонч-Бруевича, А. Белова, М. Теплякова, С. Иваненко, В. Буганова, А. Богданова. Ценным для исследования сектантства в советский период явился сборник научных публикаций «Знания и вера в бога» под редакцией В.А. Мезенцева (Москва,1960). Зарубежная историография проблемы представляется довольно скудной. Из работ, опубликованных в начале XX в., следует отметить несколько компилятивных, но обстоятельных и подробных монографий дерптского профессора К. Грасса. Среди работ по истории и культуре русского сектантства, написанных в последние годы, необходимо упомянуть труды Л. Энгельштейн (США) и А. М. Эткинда (Россия). В исследованиях этих авторов предлагается много интересных наблюдений касательно истории русского религиозного сектантства, в частности, христовщины и скопчества, анализ отражения последних в литературе и общественной мысли, а также оценка специфики сектантской культуры в целом.

Исторический анализ эволюции русского сектантства представлен в трудах А. Карташева, Н.Никольского, Е.Голубинского, А.Ельчанинова, А. Клауса. Исследователи русского сектантства накопили довольно обширные материалы, относящиеся к его генезису, истории, однако проблема *специфики его трансформации* на современном этапе не получила должного освещения в философской и религиоведческой литературе.

В основу анализа терминологии и понятийного аппарата диссертации положены работы Клибанова А., Эткинда А, Зноско-Боровского М., Джери Д., Егорцева А., Балагушкина Е., Тажуризиной З., Кудриной Т., Лопаткина Р. Отмеченные авторы полагают, что следует различать понятия «секта» и «новые религиозные движения», «религиозные течения», «религиозные образования сектантского типа» и «ереси»(греч. - «эресис»), которые буквально означают «завоевание», «выбор», «избранный образ жизни, мыслей». К вопросам эволюции христианства в целом и философского аспекта вероучения русского религиозного сектантства, новых религиозных культов обращались ростовские ученые – Капустин Н.С., Ерыгин А.Н., Тахтамышев В.Г., Матяш Т.П., Богданова О.В. и др.

Сущности ***неокультов,*** возникших во второй половине ХХ века, посвящены обстоятельные исследования Петрик В.М., Лихтенштейн Е.В., Гринько В.В., Волкова Е.Н., Левченко С.М.. Эти авторы считают, что среди религиозных неокультов следует выделять «тоталитарные секты» и «деструктивные культы» как некие религиозные или оккультно-мистические организации, возникшие в ХХ веке после второй мировой войны; они отличаются от ***культа*** (поклонение, «уход», почитание, обожествление), так как имеют хронологические рамки возникновения и распространения, характерные особенности в вероучении и построении религиозной организации.

Вопросу зарождения русского религиозного сектантства, его трансформации, появлению новых религиозных движений и среди них тоталитарных сект посвящены работы Тимченко А.В., Шапар В.Б., Филиппович Л.О, Гибайдулиной Р.Г., Вишленковой Е.А., Гузенко В., Панченко А.А. и др. Среди этих работ необходимо отметить исследования Панченко А.А., обстоятельно и глубоко проанализировавшего скопчество как социокультурный феномен, с фольклорно-этнографической и культурно-антропологической точки зрения. В монографии Вишленковой Е.А. «Религиозная политика: официальный курс и «общественное мнение» России александровской эпохи» рассмотрены новые тенденции процесса складывания государственного управления российскими церквами и религиозными организациями в единое «духовное ведомство». Его становление рассмотрено в контексте идейных столкновений по вопросу государственно-церковных отношений в России. Автор, проанализировав религиозные представления лидеров сектантских групп, показала значительную роль масонского ордена и Библейских обществ в политической жизни империи эпохи Александра I. Данный аспект не был отражен в существовавшей на тот период «миссионерской классификации». Проблеме взаимоотношений Церкви и различных культов посвящены труды зарубежных авторов Т. Гандоу, У. Мартина. Дж. Макдауэлла, Д. Стюарта, Берман Гарольд Дж. и др.

Важным типом источников, позволяющим глубже исследовать состояние русских религиозных сект и официального православия в Х1Х - начале ХХ веках в России и на Украине являются Екатеринославские епархиальные ведомости (издание братства св. Владимира при духовной семинарии), «Статистико-экономические таблицы по Екатеринославской губернии» (издание Екатеринославского губернского земства, от 1887 года), неофициальное издание «Краткого исторического очерка Екатеринославской губернии за 1912 год», «Справочная книга Екатеринославской епархии (издание Екатеринославской консистории, от 1908 года), «Краткие исторические сведения об Екатеринославской духовной семинарии» (Екатеринослав, 1904)

Проблеме сект и неокультов посвящены кандидатские и докторские диссертации, среди которых можно выделить работы Климович А. Г. «Религиозный мистицизм как философская проблема», Гордеева И.А. «Коммунитарное движение в России в последней четверти XIX века», Тонконогова А.В. «Сектантство как социальный феномен (исследование в среде, осуждённых к лишению свободы)», Баклановой Г.Ю. «Православная церковь Божьей Матери Державная как социально-религиозный феномен». Отметим, что Тонконогов А.В., на наш взгляд, в своей работе не исследовал природу сектантства как сложного социального явления, сведя его к сущности «опасных форм». В отличие от диссертационной работы Тонконогова А.В, Бакланова Г.Ю. на основе социологических исследований последователей религиозного объединения даёт комплексное понимание различных аспектов его вероучения и культа. Климович А.Г. в своей работе показал воспроизведение «мистического опыта» как в коллективном ритуале русских сект (хлыстовские радения), так и в ходе индивидуальной «затворнической» практики. Гордеева И.А. рассмотрела развитие коммунитарного движения, идеология которого чаще всего называлась современниками и потомками «толстовской», но на деле, как было доказано исследованием, объединяла сторонников самых разнообразны идейных течений. В процессе их изучения автором были выявлены следующие особенности коммунитаризма «толстовских» колоний: язык христианства как наиболее востребованный способ артикуляции коммунитарного идеала; активное стремление к сотрудничеству с сектантами (повлекшее за собой полицейские преследования); участие в общественных акциях общегосударственного масштаба, в виде помощи голодающим и переселении духоборов; стойкое тяготение к устройству поселений на юге страны, иногда совместно с другими сектантами и т.д.

Тематика диссертации стала предметом обсуждения «круглых столов» различных периодических изданий («Вопросы философии», «Религиозная панорама»). Вопросам анализа неокультов и деструктивных культов посвящены научно-практические конференции (г.г. Москва, Нижний Новгород, Киев).

Анализ имеющихся публикаций по проблеме возникновения, эволюции и трансформации русского религиозного сектантства в культурологическом аспекте дает основание считать, что она лишь обозначена, но не исследована. Зачастую эта проблематика изучена в рамках конкретного исторического периода, с определенных мировоззренческих позиций – узко богословских или атеистических. Однако комплексного изучения динамики философского содержания сектантского мировоззрения, его значения для философии религии до настоящего времени не предпринималось. Причиной этого является то, что объективное философское исследование русского религиозного сектантства, как в дореволюционный, так и в советский период истории было затруднено идеологической позицией и вероисповедной политикой государства.

Русское религиозное сектантство – широкое явление политико-правовой культуры России. Эта тематика требует объективного анализа, правовой оценки без жестких мировоззренческих установок. Размышляя над проблемой «традиционных» и «нетрадиционных» религий, правомерно исходить из тезиса: российская культура формировалась как культура, в основе своей православная… Культура была «православной» в том смысле, в котором мы именуем «христианскими» европейскую цивилизацию и европейскую культуру. Православие задавало круг проблем, общую духовную атмосферу и систему символов, в которой сгущались, кристаллизировались, утверждались, сближались или, напротив, соперничали и размежевывались различные учения и воззрения, лишь в совокупности, составляющие российскую культуру. Иначе невозможно понять духовное наследие В. Белинского и Н. Чернышевского, М. Лунина и П.Чаадаева, Ф. Достоевского, и Л. Толстого, наконец, Вл. Соловьева и Н. Бердяева…»[6].

Несмотря на значительное обилие опубликованных и архивных материалов по истории, идеологии, обрядам и фольклору русских сектантов, их **культурная, религиозная традиция** фактически не подвергалась последовательному изучению одновременно в **философско-культурологическом и религиоведческом ключе, так как с изменением культурных феноменов изменяется состояние религиозных сект.**

По признанию профессора Т.И. Буткевича, термин «секта» не встречается ни в Священном Писании, ни в святоотеческих творениях первых трёх вселенских соборов, равно как и в трудах отцов Церкви. Православный исследователь сектантства относит появление понятия «секта» к средневековью, когда этим словом в католической богословской литературе начинают обозначать религиозные общины, отделившиеся от союза с католической церковью вследствие искажения её вероучения. «В этом смысле слово «секта» переносится и к нам нашими южно-русскими богословами, получившими своё научное образование в католических школах» (там же). Согласно Толковому словарю В.Даля, ***секта*** – «братство», принявшее свое, отдельное учение о вере; согласие, толк, раскол или ересь [3]. ***Сектами*** можно назвать большинство новых религиозных движений как выходцев из (ответвлений от) каких-либо традиционных религий, и это слово не несет в себе характеристики такой организации как чего-то негативного. Напротив, по мнению А. Дворкина, религиозные секты могут постепенно превратиться в мощные религиозные позитивные движения, отличаясь от «материнской религии» только какими-то догматами. Но среди всей массы религиозных движений есть целый пласт таких, деятельность которых идет вразрез с нормами международного законодательства. Криминальный характер таких организаций хорошо замаскирован, но, тем не менее, он проявляется в виде громких инцидентов. Специалистами предлагается следующий вариант, полученный в результате более тщательной проработки определений: ***тоталитарная секта*** - *деструктивное религиозное объединение* - это авторитарная иерархическая организация любой ориентации, разрушительная по отношению к естественному гармоническому духовному, психическому и физическому состоянию личности (внутренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу в целом (внешняя деструктивность), практикующая скрытое психологическое насилие. Кандидат юридических наук Хвыля-Олинтер А. так классифицирует тоталитарность как «культивирование слепого подчинения авторитету (пусть иногда и узко-групповому), суровая организация, всеобщий контроль за всеми сторонами жизни адепта секты». Автор полагает, что не все новые религиозные организации, возникшие в странах СНГ имеют деструктивный характер, но в их среде могут формироваться деструктивные культы, которые по содержанию их деятельности подпадают под определение «тоталитарная секта» А.Дворкина[4]. Есть все основания согласиться с Хвыля-Олинтер А. в том, что ряд современных новых религиозных движений подпадают под определение «тоталитарные секты» имеют все признаки криминализации .

Термин «тоталитарная секта» различается от термина ***«секта»*** в широком плане - объединение, организация, группа или любое иное сообщество лиц, замкнувшихся в своих узких интересах (в том числе культовых), не совпадающих с интересами общества, или безразличных, или противоречащих им; 2) в абсолютном духовном смысле - всякий культ, отсекающий себя от полноты общения с Богом, создавший, развивающий и распространяющий свое самовольное толкование этих отношений, поэтому находящийся вне благодати Божией; 3) по отношению к Православной Церкви, которая основана Богом, секта - каждое религиозное объединение, действующее вне и против этой Церкви. Таким образом, «современное сектантство - социальное течение в форме культов и сект, оппозиционное по отношению к созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу в целом, находящееся вне полноты общения с Богом, вне благодати Божией, вне Его единой Православной Церкви»[5].

Иное толкование дается термину «культ». Как сообщает издание «Оксфордского словаря английского языка», понятие «культ» первоначально означало «поклонение; благоговейное почтение к божественному существу или существам… конкретная форма или система религиозного поклонения; особенно применительно к внешним обрядам и церемониям… преданность или почтение к конкретной личности или вещи». Позже этот термин приобрел дополнительные коннотации: «религия, считающаяся неортодоксальной или ложной; система лечения болезни, построенная на догмах, которых придерживается ее проповедник;…твердая преданность человеку, идее, предмету, движению или работе; небольшая группа людей, для которой характерна такая преданность» (Merriam-Webster’s collegiate dictionary, tenth edition. (1994). Springfield, MA: Merriam-Webster, Incorporated).

От сект следует отличать *ереси* (греч. - «эресис»), которые буквально означают «завоевание», «беру, выбираю», «избранный образ жизни, мыслей». По разъяснению Православного катехизиса, ересь состоит в том, что человек к учению веры «примешивает мнения, противные Божественной истине», а из истин веры делает выбор и принимает только те, которые соответствуют его образам мысли. Еретик – человек, который уже имеет свои собственные понятия о вере, но по гордости ума не желает подчиниться учению Святой Соборной и Апостольской Церкви и принять свободно и с послушанием все, чему она учит. Согласно теологической оценки, причина возникновения ересей заключается в том, что Господь допускает разномыслие в людях – «Подобает бо и ересям между Вами быти, дабы открылись искусные» (1Кор.Х1, 19). Другой известной систематизацией ересей является классификация блаж. Феодорита Кирского, которая построена на двух принципах: богословском и хронологическом. Согласно первому критерию все ереси блаж. Феодорит разделил на четыре группы.

Первую составляют дуалисты и полиахисты в онтологии и докеты в христологии. Они противопоставляли Творцу мир, «производя его» или от низших и подчиненных ему (от одного из ангелов, архонтов, эонов), или прямо враждебных, как манихеи. К этой группе причислены 26 сект, преимущественно гностических, основателями которых были: Симон Маг, Василид, Карпократ, Тациан, Вардесан, Маркион, Манес и др. Вторую группу составляют ереси, признававшие одно начало в онтологии, т.е. антитринитарии. Согласно их взглядам, Христос был рожден «естественным образом», подобно всем людям, но воспринял в себя особую благодать (относятся назореи, евиониты, элкасаиты, Павел Самосатский, Савелий, Маркел). К третьей группе принадлежат ереси, занимающие среднее положение между первыми двумя: николаиты, монтанисты, четыренадесятники, Ноэт Смирнский, Новат и др.

Согласно православному мировоззрению, для более точного понимания этого слова-термина необходимо соотноситься с первым каноническим правилом св. Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской (1Ув.). Согласно этому правилу, всякое религиозное общество, которое отделилось от единства с Апостольской Церковью и «мыслит несогласно с православною верою» называется еретическим [6]. При этом необязательно, чтобы учение «этого отделившегося общества искажало основы православного вероучения», достаточно, чтобы изменению подлежал хотя бы один догмат веры. Кремень В.И. приводит наиболее распространенные ереси - «в первые века христианства идеи кумранитов трансформировались в крупнейшие ереси – гностицизм, манихейство, арианство и несторианство. А с утверждением Православия «параллельное христианство сокрылось в учениях множества тайных обществ… Дуалистическое учение о равенстве добра и зла, о замене Церкви общиной с «тайным знанием» можно обнаружить во многих еретических учениях» [7]. Почему возникали такие общества? По мнению автора данного исследования, причина заключена в смене культурных контекстов, которые приводят к изменению религиозного мировоззрения. Так, английский этнолог и социолог Б. Малиновский рассматривал религию в контексте культуры. Он предложил «гармонистическую модель» культуры: магия и религия совершают различную, но взаимодополняющую работу в решении общих культурных задач. Знаменитый социолог Георг Зиммель вывел связь денег и интеллекта в формировании духа капитализма. Эти слагаемые трактовались им в качестве культурного фактора - социолога интересовало их культурное воздействие, заключающееся в рационализации социокультурного космоса. Он полагал, что объективные религиозные образования — церковь и догматика, суть только слабый отблеск чистой формы религии. Социальный институт церкви с течением времени становится негибким, догматика превращается в самоцель. Поэтому индивидуальная религиозность постоянно приходит в противоречие с догматикой, церковью и колеблет их [8].С этим тезисом нельзя не согласиться, так каквся история православной Церкви свидетельствует о том, как в течение почти 2000-летнего своего бытия она ведет непрерывную борьбу с инакомыслящими – «лжеучителями», которые покинули Церковь. Доктрина кумранского общества находит отражение во многих современных тайных обществах, целью которых является подготовка к приходу нового мессии, который поведет «сынов света» на борьбу с сынами тьмы», не обладающими «тайным знанием».

ІІ. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) НРД

*Псевдохристианские се*кты. “Церковь Христа” (Бостонское движение) – образовалось в 1979 г. в Бостоне. Примитивное христианство и агрессивное воздействие на личность.

“Богородичный Центр” Образован в России в 1989 г. Образовалась из членов «Истинной Тихоновской РПЦ». Секта выступает против государства. Проповедует ненависть к женщине, при этом имеется культ Божией Матери. Богословская концепция практически отсутствует.

“Белое братство”, “Секта Виссариона” – подобные Богородичному центру культы оккультного характера. Созданы явными шарлатанами. Учения примитивные. Одна из главных идей – близость конца света. Проповедуют жестокий аскетизм (можно сравнить с древними гностиками).

В 1901 г. появляется **секта 50-ников**. Поиск даров Св. Духа.   В 1901 г. в баптистских общинах США возникло течение под названием "Движение святости", положившее начало быстро распространившемуся движению пятидесятников, получившему название харизматического (от греч. Charisma - харизма, - теологический термин, для обозначения особых даров Святого Духа, излитых им на апостолов). Своему возникновению оно обязано группе студентов во главе с методистским пастором Чарльзом Паремом. В канун нового 1901 года, рассуждая о причинах упадка христианской веры в протестантском мире, они пришли к выводу, что скорей всего причина этого упадка кроется ни в чем ином, как в отсутствии явно выраженного "дара говорения на иных языках".

 Чтобы получить это дар, сектанты предались длительной молитве, после чего было решено сопроводить молитву еще одним действием - возложением рук. Парем возложил на одну из присутствующих девушек руки, и она сразу же заговорила на непонятном языке. Легкость стяжания "дара", равно как и необыкновенные переживания в момент "говорения", обеспечили новому движению широкую популярность и быстрое распространение. С тех пор сектанты практикуют "говорение на иных языках" во время молитвенных собраний, веря в то, что в "говорящего" вселяется действительно Дух Святой.

Пятидесятники.

На территории России различные течения пятидесятников появились в первые десятилетия XX века, однако в царской России не были запрещены. В 30-е годы пятидесятники подверглись репрессиям. Союз христиан евангельской веры был снят с регистрации, а его деятельность прекращена. К началу 40-х годов численность пятидесятников в СССР увеличилась за счет присоединения территории Западной Украины, где действовали их общины. В настоящее время они разделены на несколько течений: воронаевцы, смородинцы, мурашковцы. Наиболее крупное - воронаевцы. Большинство воронаевцев проживает на Украине. Встречаются их общины и в других республиках.

27 марта 1991 г. в Министерстве юстиции Российской Федерации была зарегистрирована Церковь Союза ХВЕ России (свыше 100 тыс. учтенных приверженцев Церкви, более 600 общин). Национальный состав Союза ХВЕ России: русские, украинцы, белорусы и представители более 100 национальностей России. Общины есть во всех 78 субъектах Российской Федерации. В марте 1991 г. в Москве состоялся съезд пятидесятников. На нем был образован Союз Христиан Веры Евангельской (Пятидесятников) СССР, избран Президиум в количестве 13 человек, образованы республиканские Советы, областные Советы и Совет Союза из старших пресвитеров. В 1994 г. Союз был преобразован в Евразийский Союз Христиан Веры Евангельской, зарегистрированный Минюстом РФ. Провозглашаемая цель Союза - донести свое понимание Евангелия до всех наций на их родном языке.

Пятидесятники и секты харизматического направления

Союз Христиан Веры Евангельской (ПЯТИДЕСЯТНИКИ, ХВЕ)

Другие названия: Союз христиан Веры Евангельской России
История: В 1901 г. в баптистских общинах США возникло течение под названием "Движение святости", положившее начало быстро распространившемуся движению пятидесятников, получившему название харизматического (от греч. Charisma - харизма, - теологический термин, для обозначения особых даров Святого Духа, излитых им на апостолов). Своему возникновению оно обязано группе студентов во главе с методистским пастором Чарльзом Паремом. В канун нового 1901 года, рассуждая о причинах упадка христианской веры в протестантском мире, они пришли к выводу, что скорей всего причина этого упадка кроется ни в чем ином, как в отсутствии явно выраженного "дара говорения на иных языках". Как известно из Книги Деяний святых Апостолов, в день праздника Пятидесятницы (на десятый день после Вознесения Иисуса Христа) Святой Дух сошел в виде огненных языков на двенадцать апостолов и они "исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках". Благодаря дару "говорения на языках" святые апостолы могли проповедовать Евангелие всем народам. Чтобы получить это дар, сектанты предались длительной молитве, после чего было решено сопроводить молитву еще одним действием - возложением рук. Парем возложил на одну из присутствующих девушек руки, и она сразу же заговорила на непонятном языке. Легкость стяжания "дара", равно как и необыкновенные переживания в момент "говорения", обеспечили новому движению широкую популярность и быстрое распространение. С тех пор сектанты практикуют "говорение на иных языках" во время молитвенных собраний, веря в то, что в "говорящего" вселяется действительно Дух Святой. В настоящее время общее число пятидесятников в мире составляет около 8 млн. человек. Местные общины и национальные объединения входят в состав всемирной организации пятидесятников - Ассамблеи Бога со штаб квартирой в США.

На территории России различные течения пятидесятников появились в первые десятилетия XX века, однако в царской России не были запрещены. В 30-е годы пятидесятники подверглись репрессиям. Союз христиан евангельской веры был снят с регистрации, а его деятельность прекращена. К началу 40-х годов численность пятидесятников в СССР увеличилась за счет присоединения территории Западной Украины, где действовали их общины. В настоящее время они разделены на несколько течений: воронаевцы, смородинцы, мурашковцы. Наиболее крупное - воронаевцы. Большинство воронаевцев проживает на Украине. Встречаются их общины и в других республиках.
27 марта 1991 г. в Министерстве юстиции Российской Федерации была зарегистрирована Церковь Союза ХВЕ России (свыше 100 тыс. учтенных приверженцев Церкви, более 600 общин). Национальный состав Союза ХВЕ России: русские, украинцы, белорусы и представители более 100 национальностей России. Общины есть во всех 78 субъектах Российской Федерации.

В марте 1991 г. в Москве состоялся съезд пятидесятников. На нем был образован Союз Христиан Веры Евангельской (Пятидесятников) СССР, избран Президиум в количестве 13 человек, образованы республиканские Советы, областные Советы и Совет Союза из старших пресвитеров. В 1994 г. Союз был преобразован в Евразийский Союз Христиан Веры Евангельской, зарегистрированный Минюстом РФ. Провозглашаемая цель Союза - донести свое понимание Евангелия до всех наций на их родном языке.

Доктрина: Источник вероучения: Библия - Ветхий и Новый Завет (в их собственном понимании). Согласно учению пятидесятников, Святой Дух постоянно нисходит на Церковь Христову, а каждый христианин после водного крещения проходит крещение Духом Святым, получая его дары, такие как дар исцеления больных, дар пророчества, дар знания незнакомых языков. Особое значение пятидесятниками придается проповеди близости второго пришествия, конца света и тысячелетнего царства Христа, а также следованию заповеди "не убий", с чем связано их резко отрицательное отношение к войне и военной службе.

Основные формы культовой практики: крещение, молитвенные собрания, детские воскресные школы, Библейские институты, школы, миссионерская и благотворительная деятельность.

Руководит Церковью епископ, председатель Союза Христиан Веры Евангельской России.

Структура и внутренняя организация: В структуру Союза ХВЕ России входят 23 региональных объединения, охватывающих области, края и республики Российской Федерации. Только 10% общин имеют молитвенные дома, остальные проводят богослужения в арендуемых помещениях. Духовные учебные заведения: Московский теологический институт, Иркутский теологический институт, Библейские школы в регионах. В Новосибирске действует семинария, занимающаяся подготовкой молодых членов к пасторскому служению. Союз издает журналы: "Примиритель", "С верой, надеждой, любовью", имеет объединенную редакцию Христианских радиотелепрограмм.

Российский Союз Христиан Веры Евангельской ("ЦЕРКОВЬ БОЖИЯ")

Характеристика: Не входит в Союз ХВЕ Российской Федерации, имеет государственную регистрацию.

Ассоциация Христианских Миссий

Характеристика: Не входит в Союз Христиан Веры Евангельской России и является межрегиональным координационным центром общин пятидесятников, считающих неприемлемой практику регистрации религиозных организаций в государственных органах.

Союз Христиан Веры Евангельской в духе апостолов

Характеристика: насчитывается 70 обществ (более 10 тыс. членов). Христиане Веры Евангельской в духе апостолов, или смородинцы, отрицают троичность Божества и верят в единого Бога Иисуса Христа. Из-за этого их иногда называют "единственниками". Единого центра не имеют. Зарегистрированные (на 1 января 1996 г. - 21 община) и незарегистрированные общества действуют как самостоятельно, так и в составе Союза Церквей Христиан Веры Евангельской в духе апостолов.

III. НРД отечественного произвосдтва.

Наиболее распространенными сектами в народе в эпоху Российской империи оставались хлыстовщина, скоп­чество и духоборство. За исключением духо­борцев, у которых во 2-й половине XIX в. был очень силен протестантский элемент, секты были самостоятельными формами выражения богоискатель­ства русского народа. Русские миссионеры называли эти секты рационалистическими, потому что в их учении на первом месте находилось свободное личное толкование биб­лейских текстов, оторванное от традиционного церковного понимания. Мистические секты, которые ничего и знать не хотели при своем возникновении, об иерархии или о богослужении, в ходе своего дальнейшего развития вводят и то и другое, причем на иерархическом устройстве настаивают именно ересиархи - основатели сект.

Второе - с середины XIX в. в штундизме и в русском баптизме, а также в их разновидностях, выступают совершенно новые для русского сектантства, а именно протестантские, или, в терминологии того времени, рационалистические черты, связанные с духом капитализма. Причем важно отметить тот факт, что секты штундистов и штундобаптистов возникли под влиянием меннонитов и баптистов, которые распространились в России с конца XIX в. и особенно после 1905 г. Протестантские секты воздействовали также на пашковцев (приверженцев В. А. Пашкова), а либеральное протестантское богословие повлияло на возникновение толстовства.

Третье - русское сектантство с конца XVIII в. было тесно связано с социальными учениями радикально-утопического характе­ра. В условиях общественно-экономической отсталости России религиозное сектантство продолжало оставаться выражением социального протеста (Щапов А.), даже политического инакомыслия. Секты, как правило, имели тайный характер, а их лидеры, являясь «пассионариями», избегая государственного преследования, «рядились» под православных или «истинно православных», посещали вместе с адептами церковные приходы. Вследствие этого, возникало так называемое «народное православие». Разнообразные сектантские группы представляли собой центральный компонент динамики Российской цивилизации, ставший основой современной цивилизации в том ее виде, как она вызрела в ходе Просвещения и народных движений. Вопреки некоторым упрощенным интерпретациям веберовской теории протестантской этики, эти сектантские течения не породили капитализма или современную цивилизацию вообще. Скорее, в определенных весьма специфических институциональных и геополитических условиях они составили очень важный компонент в формировании этой цивилизации в культурологическом контексте.

Одновременно мистические секты продолжали использовать готовые структуры православной церкви, лишь дополняя «недостающее» собственными учениями и ритуалами. Русское правительство имело смутные представления о социальном учении сектантов, и, особенно при царе Николае I, оно было склонно подозревать их во враждебности к государству и боялось рево­люционных движений. Боязнь политической подоплеки деятельности сект, обусловила жесткий характер прави­тельственной политики до 1905 г.

Четвертое - в свою очередь, Православная Церковь осознала свое «бессилие» в борьбе с «возрастающим количеством сект». «Ересиарх и святой поборник Православия – это, конечно, два полюса, и большинство людей всегда где-то между» **[10].** Казалось, что церковным пасторством, «серьез­ными организационными реформами», церковной дисциплиной, прежде всего в приходах, в борьбе Церкви с сектами, победа может быть на стороне Церкви. Изъяснение данной позиции подкреплялось словами Иисуса: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним... Если не послушает, возьми с собою еще одного или двух... Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18,15-17). Св. Киприан Карфагенский так понимал Иисуса: «Создавший и Утвердивший Церковь не отделяет людей от церкви, но, обличая отпадших от веры и увещевая верных к миру, показывает Своими словами, что Он охотнее бывает с двумя или тремя единодушно молящимися, нежели с большим числом разномыслящих…»[11]. Таким образом, Православная Церковь была далека от решительных мероприятий в отношении сект и ересей.

Пятое - идея коллективного спасения русских сект «разворачивается в нарративах всеобщего преображения, тотальной революции, культа вождя, конца истории, суперкарнавала» Исследователь русского сектантства А.Пругавин верил в грядущий синтез сектантства и социализма. А.Эткинд считал, что по грандиозности преобразований секты пошли дальше революции 1917 года, они совершили переворот во всех сферах жизни русского человека. Новая религиозная теория и новая социальная практика обусловили интересы буржуазного развития, революционного движения. «Народная революция» оказывала немалое влияние и на церковную традицию, по сути дела определяла альтернативные конкретные модели религиозной культуры, содержавшей уникальный эмпирический опыт переживания сакрального. На новом этапе развития российского общества возникают тенденции, выраженные новой интеллигенцией и четко представленной В. Соловьевым. Философ ратовал за установление непосредственного взаимодействия с католической церковью, которая, как внешняя сила, якобы должна была дать импульс для решения многих духовных проблем России. Он считал, что «для духовного обновления России необходимо свободное и открытое общение с духовными силами церковного Запада» [12]. В социологическом измерении эволюция сектантства представляется следующим образом: секта обычно являлась продуктом религиозной «революции» тех социальных слоев, которые не имеют эффективного представительства в обществе. Они формируют организацию «отколовшихся» на основе демократических и утопических образцов.

Шестое - в эпоху существования Российской империи изменяется методология классификации сект. Впервые секты подразделяются по «политическим признакам» (для сравнения см. выводы по 1 главе - авт.). Так, чиновники «Комиссии по делам раскольников, скопцов и других сект» при Министерстве внутренних дел И.Липранди и В.Даль, в 1855 году классифицировали «русские расколы, ереси и секты» по следующему признаку: одни ожидают блаженства лишь в будущей жизни; другие ждут торжества в этой жизни и являются «политическими»; хлысты, бегуны и скопцы принадлежат ко второй, политической части раскола…Все они связаны между собой в некую «конфедеративно-религиозную республику, численность населения которой составляет 6 миллионов» [13]. К тому же, И.Липранди полагал, что эта единая, по существу даже коммунистическая, община сектантов различных форм вероисповедания имеет связь «со всеми концами» государства и обладает огромными капиталами. К сектам, ересям и расколам чиновник присоединил и славянофилов, так как они могут бессознательно и «внезапно слиться» с самыми радикальными сектами. Мы вновь встречаемся с полемикой концепции Щапова А., выводящей истоки революции из старообрядческих волнений. Н. Бердяев отмечая недостаточность и узость имеющейся «обширной литературы» по русским религиозным движениям, приводит свою классификацию и сущность русского сектантства – «Я встречал целый ряд самородков, представителей народной теософии, и каждый имел свою систему спасения мира. Никто не мирился на меньшем, чем полное и окончательное спасение мира. Черта чисто русская, чуждая европейскому сознанию. Один видел спасение это в том, чтобы совершенно отрицать и добро и зло.… Другой видел спасение в том, чтобы «завернуться в мгновении», выйти из времени победить прошлое и будущее. Третий видел спасение в одном непротивлении и ничего, кроме непротивления не хотел видеть и знать. Четвертый имел свое собственное, им впервые открытое учение о Христе и лишь с ним связывал спасение мира. И для всех очень характерно нежелание знать мировую преемственность, связать себя с опытом и мыслию человечества. Этим людям чужда духовная соборность и еще более чужда им всякая культурная традиция мысли и творчества… Сектант — человек пораженный, раненный неправдой (внешнего) православного быта и церковного строя» [14]. Этот аспект «неправды православия и Церкви» одновременно отмечает крупнейший государственный деятель эпохи двух Романовых С.Витте. В своих «воспоминаниях, мемуарах» в начале ХХ века он пишет: «…наибольшая опасность, которая грозит России – это расстройство Церкви православной и угашение живого религиозного духа. Теперешняя революция и смута показали это с реальной, еще большей очевидностью. Никакое государство не может жить без высших духовных идеалов…Без живой церкви религия обращается в философию…, без религии же масса обращается в зверей, но зверей худшего типа. У нас церковь обратилась в мертвое, бюрократическое учреждение, церковные служения – в службы не Богу, а земным богам, всякое православие – в православное язычество…Мы постепенно становимся меньше христианами, нежели адепты всех других христианских религий» [15]. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что бурный рост русских сект в начале ХХ века – результат кризиса общества, традиционной религии. В литературе существует даже такое понятие «кризисный культ», введенный в научный оборот американским этногафом У.Ла-Барром. [16]. Автор исследования считает корректным использование данного термина в отношении русского сектантства Российской империи. Кризисные культы представляют собой массовые аффективные, иррациональные движения, ставящие себе целью преодоление трудностей, выход из тупика в условиях, когда решение задачи разумными способами невозможно. Как правило, кризисные культы претендуют на способность преодоления не только частных трудностей, но и на решение основных проблем бытия, организовывают массовые национальные и социальные движения, создают революционную идеологию.

Следует отметить наличие в конце XIX – начала ХХ веков на территории Российской империри сект смешанного типа: молокано – баптизма, мормоно-молоканства по всей видимости, такие секты представляли собой *переходные формы* религиозного сектантства. Существование подобных переходных форм - явление общероссийского масштаба. В 80-е годы XIX века в российском сектантстве появились штундохлыстовщина и штундомолоканство («новомолоканство»), эти секты трансформацией своего религиозного вероучения отражали процесс перехода части сектантов к сектам протестантского толка. Существование самарского молокано-баптизма, религиозного явления по сути своей аналогичного штундомолоканству (зародившемуся в Таврической губернии), говорит о том, что и в нашей губернии, как это было в целом по России, баптизм быстро развивался во многом благодаря перевербовке сектантов из традиционных русских сект, и в первую очередь за счет привлечения сектантов молоканства[17]. В свете этого интересно мнение известного советского исследователя религиозного сектантства А.И. Клибанова, который считает, что примерно половина баптистов в России на рубеже XIX –ХХ веков имело позади молоканское прошлое.

Историки большевизма-коммунизма поддерживают идею «религиозных корней» революции. Религиозное сектантство исполняло роль «обводного канала», по словам В.И.Ленина за счет мобилизации духовных факторов, способствующих превращению зависимого крестьянства в самостоятельного товаропроизводителя [18]. Но главная заслуга «сектантов с точки зрения Советской власти и коммунистической партии - это, конечно, заслуга политическая… Сектанты уже давно ведут борьбу за коммунизм с царями, попами и буржуями… И потому, когда началась революция, и затем началось коммунистическое строительство, то они приняли живейшее участие в той и другом» [19]. Ленин неоднократно высказывал мысль, что сектантство олицетворяет собой политический протест под религиозной оболочкой [20].

Закономерный итог русского народного духовного поиска - обоготворение вождя с одновременным превращением людской массы в некое «коллективное тело» и растворением в нем всякой, кроме лидера, индивидуальности: структура, исключительно точно воспроизведенная в советские годы в истории ленинизма-сталинизма. Религиозные искания представляют собой контркультурные феномены. «Можно сказать, что всякая новая культура рождается как осознание кризиса предшествующей социокультурной парадигмы. Если «новые религии» находят социальную опору. Значит есть потребность в новых абсолютах. Противостояние предшествующей культуре, рождение новых ценностных и практических установок можно рассматривать как процесс, постоянно воспроизводящий себя в мировой культуре. Давно доказано, что контркультурные тенденции в обществе рождаются именно там, где официальная культура пытается заполнить собой все поры социального организма. Партийная идеология автоматически рождала диссидентство» [1]. На 11 съезде РСДРП от 1903 года, рассматривая русское религиозное сектантство, как одну из движущих сил революции, Ленин представил доклад В.Д.Бонч-Бруевича, основная мысль которого сводилась к утверждению «массовое сектантское движение сыграло выдающуюся роль в революции 1917 года как в февральском, так и в октябрьском перевороте». В этой связи историк Михаил Агурский утверждал: «Религиозный нигилизм и большевизм быстро обнаружили общность интересов в стремлении к «полному разрушению старого мира», причем «нельзя обойти молчанием и поддержку большевиков баптистами, евангелистами и адвентистами седьмого дня». Последние даже утверждали, что на Ленине почиет «благодать Божия»[2]. В результате обсуждения этого доклада была принята резолюция, написанная Лениным (с поправками Плеханова), где сектантство характеризовалось как одно из демократических течений, направленных против существующего строя; членам партии указывалось на проведение активной работы по привлечению сектантов к революционному строительству. В 1919 г., в разгар гражданской войны, Ленин издает особый декрет об освобождении ряда сектантов от военной службы, который вторично был подтвержден в 1920 г. Значительное число сектантов провозгласили себя коммунистами. Подобное явление было особо характерно для духоборов, молокан, ново израильтян, малеванцев и толстовцев. Впрочем, и западнические «общины (евангелисты, баптисты, адвентисты) не отставали в «революционном деле». Исследователь российского протестантизма Филатов В. отмечает, что по окончании гражданской войны сектанты становятся союзниками большевиков в «деле социалистического строительства». Лидером евангельского движения был тогда И. С. Проханов. Он попытался осмыслить социализм в христианском контексте. У Проханова была даже идея создания города Солнца, Евангельска, где жили бы коммуны христиан. Когда власти стали активно бороться против всех верующих, И. С. Проханов, покинув Россию, остался за границей. Социальный евангелизм Проханова и других евангельских христиан уже тогда переплетался с тем советским патриотизмом, который складывался во ВСЕХБ с момента его создания. Внутри союза сложилось мнение, что первое десятилетие советской власти было самым лучшим периодом в истории евангельского движения в России, а значит, и советская власть является самой подходящей для протестантов в России. Филатов В. приходит к выводу, что действительно, большевики создали в 20-х гг. сравнительно благоприятные условия для развития протестантизма, но и тогда власти стремились поставить жизнь протестантских церквей под полный контроль. В дальнейшем надежды евангельских лидеров не оправдались. Однако в официальных выступлениях руководство ВСЕХБ все же стремилось сохранить стереотип о «золотом веке» протестантов в 20-е гг. и лишний раз подчеркнуть согласие с советской властью.

К 1924 году коммунисты даже стали говорить о «возможности блока партии с религиозными течениями» Сектанты, покинувшие Россию в революционное время, возвращались в СССР, чтобы «принять участие в строительстве новой жизни». «Теперь более, чем когда - либо», - писал в 1925 году руководитель секты адвентистов П. Свиридов, - «своевременно и нам совершить духовный сдвиг в деле проповеди троекратной евангельской вести по обширному СССР»[3]. В 1924 - 1925 гг. были подписаны декларации о лояльности и сотрудничестве с большевиками баптистами, евангелистами и адвентистами. В декларации о лояльности адвентистов было сказано: «Мы убедились в том, что Бог в своем провидении расположил сердце и дал мудрость нашему незабываемому В. И. Ленину и его ближайшим сотрудникам в деле мудрой организации единственного в мире прогрессивного и своевременного аппарата»[4]. Ознакомившись с деятельностью сектантов, Ленин предложил тов. В.Бонч-Бруевичу написать от имени Наркомзема воззвание к сектантам о привлечении их к сотрудничеству для устройства образцовых колхозов. Оно было опубликовано в 1921 году и позволяло организовывать сектантские колхозы, «чтобы призвать к творческой земледельческой работе эти народные, так называемые сектантские и старообрядческие массы». Автор высказывал мысль о том, что революция расшатала устои старого мира, ниспровергнув его, чтобы при его гибели воздвигнуть новую цветущую, свободную жизнь. Все те, кто боролся со старым миром, кто пострадал от его тягот, - сектанты и старообрядцы в их числе, - все должны быть участниками в творчестве новых форм жизни.

Выступая на XIII съезде РКП(б), член партии Рыков заявил, что «сектантские течения», которые под «религиозным соусом» реализуют революционные задачи, необходимо использовать «всячески и целиком». Однако молодые коммунисты, в частности Троцкий, возражали против «заигрывания» с сектами. «Неожиданно для многих наблюдателей, вопрос о сектах вызвал раскол стратегических сил партии. Дискуссия развернулась на секции по работе в деревне, где за резолюцию о сектах выступили Зиновьев, Луначарский, Бонч-Бруевич, а против линии ЦК - Степанов-Скворцов, Ярославский, Красиков, Буденный…Согласно Степанову, «мы пустимся в авантюру» и будем «поощрять прозелитизм»… Буденный сказал, что к сектантам «стали переходить очень многие, главным образом бедняки, для того, чтобы не идти в армию»[5]. Защиту линии ЦК в этом сложном вопросе возглавили Зиновьев, «всероссийский староста» Калинин, которые выступили за сохранение сектантских общин в деревне с дальнейшей заменой «религиозных функций» культурными, за сращивание большевизма с народной религией. Однако эта позиция была утопичной, так как ни в 1917 году, ни в годы гражданской войны активных и организованных выступлений сектантов за советскую власть не было. Уже на Х111 съезде партии, в 20-е годы, партия отрицала свою связь с сектантами. в основе «антисектантской» кампании конца 1920-х годов лежали, по меньшей мере, три главные причины. Во-первых, в 1928 – 1929 гг. у руководства партии сформировалось убеждение, что русская православная церковь более не является, не смотря на значительное число сохранившихся приходов и верующих, серьезным противником «новой революции». «Отсюда в газеты перекочевал ряд стандартных утверждений: православные священники ленивы, неизобретательны, безнадежно проигрывают состязание в идеологической борьбе. Совсем иное – сектантство. Сектант более гибок, опытен, хитер, популярен. В возродившихся в конце 1920-х годов диспутах православные священники всегда – в изложении авторов репортажей – были беспомощны, зато «куда мудрее, подготовленней и слащавее были оппоненты-баптисты». Соответственно и «сектантские организации» расценивались как более гибкие, изворотливые в сравнению с русской православной церковью»[6].

Начало коллективизации означало разрыв диктатуры большевиков со «старыми утопиями». В этот период жестоким гонениям подвергалась РПЦ. В 1905 году в статье «Социализм и религия» Ленин требует бороться с «религиозным туманом». Под лозунгом «Религия - опиум для народа» он воспитывал у большевиков чувство ненависти к религии и ее представителям. 20 января 1918 года Ленин подписал «Декрет СНК об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», что развязало ему руки в борьбе с главным врагом коммунистической идеологии. О чудовищном терроре, организованным Лениным против духовенства и православной церкви свидетельствует отрывок из документа, подписанного Лениным 19 марта 1922 года: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией,… Чем большее число… реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше», «Церкви и тюрьмы сравняем с землей»[7]. К 1922 году на свободе осталось всего 4 правящих епископа во главе с митрополитом Сергием. Комментируя сложившуюся ситуацию в 1918 году, Патриарх Московский и всея Руси Тихон в своем послании в СНК пишет: «…Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли в небывалое по жестокости братоубийство… Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, не в чем не винных… Особенно больно и жестоко нарушение в делах веры»[8]. Таким образом, провозглашенная большевиками свобода совести, оказалась злой шуткой правящей власти. В настоящее время в литературе появилась информация, что столь жесткое отношение советской власти к православной церкви инициировано «заговором масонских лож». Так, А. Кульский в своей работе «Толпа Розенкрейцеров» отмечает, что «в протоколах одного из заседаний французских «вольных каменщиков встречается имя В.Ленина. Речь идет о выделении Лениным как главой Совнаркома значительной суммы денег на восстановление масонского храма на улице Каде в Париже»[9]. Однако эта версия не является для автора обоснованной, тем более вызывает сомнения подлинность цитируемого документа. Скорее справедлива точка зрения британских историков Бейджента Майкла, Ли Ричарда о «невозможности приписать ту или иную политическую ориентацию принадлежностью к масонству» [10].

В этом аспекте размышляет Воробьев О.А. «…сложно утверждать, что революцию готовили только большевики или, как говорил один бывший казанский адвокат - жидомасоны? В этом случае 90% жителей России должны бы были подпольно состоять в соответствующей партии. Скорее другое - революцию готовили и, отчасти, исполнили многочисленные русские секты. А шире и вернее - сектанское, еретическое, раскольническое сознание народа и его лучшей части - интеллигенции, отвернувшейся от христианства» [11]. По расчетам лидера кадетов П. Милюкова, к 1917 году количество русских раскольников приблизилось к 25 миллионам[12]. Большевик В. Бонч-Бруевич оценивал количество сектантов в 35 миллионов человек [13]. Данное число сектантов включало старообрядцев-раскольников, отнесенных большевиками к сектантам. Согласно информации английского путешественника Уильяма Диксона, в конце XIXв. к расколу принадлежали почти все крестьяне северного края, донские казаки, больше половины населения Поволжья и большая часть московского купечества. Фактически раскол составлял народную религию России «старообрядцы содержат шпионов, владеют секретными фондами, помещают своих друзей при прессе, посылают ко двору агентов» [14].

Огарев Н.П отмечал «У нас раскол, несмотря на все правительственные преследования, сохранился почти у половины населения» [15]. Славянофил Иван Аксаков, участвуя в специальной экспедиции МВД в Ярославскую губернию в 1850-х гг., утверждал, что раскольников было три четверти от всего населения губернии. Экспедиция же обнаружила в 37 раз больше раскольников, чем числилось по официальным документам. Автор данного исследования придерживается точки зрения Воробьева О.А. относительно значительного влияния русского сектантства на революцию 1917 года в России. Он отмечает, что «о сектантском же происхождении большевизма, достаточно красноречиво говорит младогегельянское происхождение самого марксизма. …действительно, для этой идеологии история, также как и для мистицизма имеет свой скрытый, «диалектический» смысл, в то же время доступный ряду посвященных лиц - в данном случае коммунистической верхушке. В свете изложенного становится ясным, почему именно русские богатые старообрядцы (Рябушинский, Морозов и др.) недвусмысленно и бескорыстно поддерживали социалистов и прогрессистов в их борьбе с православной монархией, почему в борьбе против православия использовались деньги баптиста Рокфеллера, Моргана, Томпсона и других американских спонсоров. В итоге все разговоры об «атеизме» революционеров и воспитанного им поколения строителей коммунизма оказываются слабой маскировкой их активного антихристианства, или обычного сектантства, пытающегося революционно-нигилистическим путем устранить религиозного конкурента.

За годы Советской власти, особенно в период коллективизации происходит возрождение запрещенных царским правительством сект. Этот процесс пророчески предвидел Н.Бердяев. В 1916 году, в своей работе «Духовное христианство и сектантство в России» он писал: «Ощущение от совпадения духовной жизни на вершинах, на заострениях культуры и в самых низах народной жизни дает самую большую радость и надежду на грядущее русское религиозное возрождение. Религиозное возрождение может быть лишь народным». Например, совокупная численность зарегистрированных членов «сектантских» общин на начало 1925 г. составляла только в Омской губернии, являвшейся «колыбелью сектантства», 15.549 человек [16]. В Омском округе, по данным окружного совета Союза воинствующих безбожников (СВБ), в 1929 г. насчитывалось около 10,5 тыс. членов различных сект. По данным А. Долотова, написавшего в 1930 г. с помощью чекистов книгу о сектах в Сибири, численность только зарегистрированных «сектантов» составила 29,5 тысяч [17].

В начале 1929 г. были раскрыты общины скопцов в Урицком районе Ленинградского уезда (40 человек), в Ленинграде (27 человек), в Москве и под Москвой (село Черкизово), в Саратове, во многих городах Сибири, на Дону. В Ленинграде на фабрике имени Желябова была своеобразная ячейка из оскопившихся работниц. В доме пророчицы Тупиковой жили обычно 20 женщин, готовящихся к оскоплению, «приближенных». Всего в то время насчитывалось около 2 тысяч скопцов, объединенных централизованной организацией. Руководителем организации был бывший торговец Д. Ломоносов, проживавший в Москве. Ленинградскими общинами управляла Е. Тупикова. Д. Ломоносов в период нэпа он открыл москательную торговлю, но его постиг ряд неудач, а затем полное разорение. Е. Туликова до революции имела капитал в 35 тысяч рублей, занималась ростовщичеством. Большинство других руководителей скопцов также бывшие торговцы, в деревне – зажиточные крестьяне. Проповеди скопцов в этот период носили монархическую окраску. На собраниях «корабля» в 1929 г. говорили: «Скоро будет царь, воссядет славой на престол российский, будет творить волю Господню... Даст он верующим и имущим царство небесное и полную свободу. Советская власть пришла от антихриста, и властвовать ей дано очень короткое время». «Воссядет царь со славой, с небесной державой,— даст детинушкам волю, полную свободу, разрешит явную торговлю, а злых антихристов — неугодных Богу коммунистов — посадит в неволю».

Руководители секты, чтобы избежать наказания, принимали соответствующие меры. Оскопление производил обязательно неизвестный новичку человек, часто из другого города. Кроме того; новичок давал клятву держать в тайне обстоятельства оскопления и вообще всю деятельность секты. На одного из скопцов, узнавшего имя своего «оскопителя», было совершено за короткий срок три покушения. Выхода из секты не было, и человек постепенно смирялся со своим положением, начинал сам охотиться за жертвами. Советская власть скопцов не трогала до тридцатых годов, когда прокатилась волна процессов над ними [18].

Второй раз скопцы несколько оживили свою деятельность после войны, вербуя в секту главным образом женщин, потерявших мужей. В то же время имелись случаи оскопления мужчин. В 1951 г. в Ростовской области руководитель скопцов Ломоносов оскопил родного брата, демобилизованного из армии. Современные скопцы отказываются от своих изуверских обрядов, заменяя их духовным оскоплением, т. е. просто отказом от супружеской жизни. Появляются духовное скопчество, девственники и т. п. безбожие рассматривается как путь к подлинному Богу, или, как его называют, «Богу богов». Руководство. В московской секте есть двое, оскопленные по всем правилам секты еще в 30-е годы, – некие Иван Калистратович и баба Оля [19]. Возможно, они занимают значимое место в общине, возможно, являются руководителями секты. Можно предположить, что количество последователей секты скопцов по России (с учетом пожилых приверженцев секты, посвященных в нее в 30-е годы) составляет от нескольких десятков человек до 100-150 человек. Достоверная информация о деятельности секты скопцов отсутствует, поэтому можно только предполагать, что там происходит, основываясь на исторических данных.

Исследователи советского сектантства структурируют русские и иные секты следующим образом (по Белову А.В., Теплякову М.К.):

1. колеблющиеся между религией и атеизмом;
2. убежденные верующие, для которых вера в Бога стала сознательным убеждением;
3. фанатики, которые представляют собой сравнительно небольшую группу верующих.
4. течения отечественного происхождения этнического характера (молокане, духоборы), которые быстрее «подошли к своему закату», чем секты протестантские.

Белов А.В., Демьянова А. считают, что в целом, в гораздо большей степени изменилось сознание русских сектантов – отдавая дань некоторым традициям, они проявляют равнодушие к религии. Важную роль в этой трансформации играет отсутствие воспроизводства сектантской идеологии в молодых поколениях. Более того, советские сектоведы утверждают, что исследования показали низкий образовательный уровень большинства членов сектантских общин, как правило, проживающих в сельской местности. «Современный верующий, входящий в состав сектантских объединений, имеет мало общего с сектантом, которого можно было встретить еще несколько десятилетий назад, а тем более в дореволюционные годы. Сегодня – это человек, который, хотя и не освободился от религиозных предрассудков, чаще всего честно выполняет свои гражданские обязанности…В сознании верующих все в большей степени будут находить место рационалистические, материалистические элементы, а чисто религиозные – размываться, трансформироваться, практически сходить на нет» [20].

Ярославский Е.М., характеризуя портрет современного ему сектанта, отмечал, что «в сектантстве мы имеем значительный элемент крестьянства,который ищет выхода из религиозного мировоззрения. Но он сейчас еще не нашел настоящей линии и пока «находит» ее в сектантстве» [21].

Клибанов А.И. указывал, что «численный рост сектантства в 1917-1928гг. не был характерен для всех видов сектантства. Христоверие, субботничество, духоборчество, молоканство не росли. Это были секты, пришедшие в упадок» [22]. В советский период появляются *хорошо законспирированные* ***новые***, по своей природе, секты. Важная особенность нового сектантства - его обращение к повседневной действительности. Если религиозные и мистические учения прошлого подчеркивали свое неприятие греховного «мира», то «советское» сектантство, приспособляясь к запросам современников, утверждает, что религиозный опыт совпадает с самой жизнью - дом, быт, работа, дети соприкасаются с религией. Такой «религиозный опыт придает всему конкретному, что переживается в будничном опыте, абсолютное измерение, соотносит каждую единичность - с Единым.   Такая позиция выгодна для сектантов, поскольку позволяет привлечь к себе как можно больше людей, вовсе не желающих порывать со своим привычным образом жизни. И вот сектанты говорят им: «принесите религию в ваш дом, освятите ею ваш быт, ваши отношения с близкими. Не надо ничего менять - важно лишь углубить до абсолютной основы свое существование». И вот уже человек, жарящий на кухне рыбу или глядящий от скуки в окно, начинает чувствовать «значительность» своего существования. Он становится «пищесвятцем» или еще каким-нибудь «окномыслом» - новейшие секты образуются вокруг чего угодно, выдают любую вещь за новонайденный Абсолют, за откровение новой веры. Отсюда все эти многочисленные «домовитяне», «вещетворцы», «ликованцы», «болесвятцы» - все они находят свой узкий сектор реальности и сразу же образуют в нем отдельную секту» [23]. Так, «*афеяне»,* превратили атеизм в исповедание новой, более «тонкой», «очищенной» веры. Их основная заповедь: жить в отсутствии Бога так, как если бы Бог существовал. Такая вера не рассчитывает на грядущие блага, включая бессмертие, поэтому она присуща сознанию «зрелого» человека. Насколько сомнительно это религиозное «переосмысление» атеизма выясняется из того, что оно ведет к двум совершенно противоположным выводам, а соответственно и к двум сектантским направлениям: доброверия и греховничества. Доброверцы уверены в том, что религия должна освободиться от всех форм религиозного вероучения и проявляться только как случайное «делание добра». Важно то, по их мнению, что подлинное добро не ищет никакой выгоды, не предполагает никаких райских блаженств. Но оно не связано с законами исторического развития, так как возникло «ни из чего, ниоткуда», и значит, объясняется «неисповедимым промыслом божьим». Нет смысла предпринимать какие-то действия в защиту добра, но есть надежда на чудо. По своему характеру это вероучение пессимистическое, которое принимается и такими разновидностями «доброверия», как «добротаинство» и «поможенчество».

Одно из самых антигуманных направлений советских сект, выросших на почве атеизма – «греховничество», которое из «высших» нравственных начал обосновывает право на грех, включая убийство. Бог, согласно их учению, позволяет человеку преступать заповеди и отдавать свою душу на адские мучения. Вся это может делаться по причине «любви к людям». В целом, у данного вероучения запутанная догматика, включающая представления о «Третьем Завете», которых на самом деле оказывается два: «Духов» и «Адов». Греховники ссылаются на кодекс чести русских революционеров — нечаевщину, оправдывая кровавые средства для достижения идеальных целей. Секта греховников особенно наглядно подтверждает, что верою в Бога могут оправдываться и даже благословляться тяжелейшие преступления против человечества.

Афеяне название своей секты производят от того же корня, что «атеисты»: «стоящие вне Бога», «не имеющие отношения к Богу». Однако, с точки зрения афеян, атеисты изменили своему принципу, «восстав против веры», превращаясь тем самым в антитеистов. Афеисты не отрицают существование Бога, но допускает возможность его несуществования - и строит на этом грандиозный храм своего верующего неверия». В отличие от атеистов, требующих, чтобы человек занял место отсутствующего Бога, афеяне призывают действовать так, как «если бы Бог был, хотя бы его и не было на самом деле». В этом они видят высшее развитие человеческого: утратив веру в Бога, продолжать жить по-божески, творить добро и правду на земле, не ожидая никакого небесного воздаяния.

Афеяне доказывают, что вера была необходима в прошлом, когда люди получали прямое откровение о Боге. Но с тех пор, как Бог скрывает себя от людей, следует принять его молчание и «не преследовать Бога своей верой». Афеяне проводят, так называемые «безобрядные собрания», «взаимные исповеди», в которых выявляют «новые сферы божественного в обезбоженном мире». Эти сферы постоянно перемещаются, поэтому требуется «святость решимости», чтобы найти приложение своих сил именно «в точках зияния и утраты». Афеяне действуют в наибольшем удалении от всех видимых центров богоприсутствия, полагая, что «Бог приходит туда, где Его нет»: не к праведным и не к грешным, а к «безразличным, забывшим о Боге, сравнявшимся со срединой бытия». Для афеян неверие есть способ «затемнения и окончания мира». На базе секты афеян образовалось эсхатологическое движение удаленчества.

Одна из самых необычных современных сект – «*стекловидцы»*, или просто стекольщики. Стекловидцы используют иносказательный язык для распространения своих взглядов. Для них «стекло» - это только метафора ясного виденья и прихода последних, «прозрачных» времен. Установка стекловидцев на «невидимую работу», «прозрачные пути» заставляет относится к их деятельности с особым вниманием, тем более, что они стараются использовать в качестве «своих» некоторые символы нашей действительности, например, рубиновые звезды Кремля. «Теоретический манифест этого движения - «Прозрачный человек», где противополагаются два способа исторической деятельности. Первый - «строительный», так как на протяжении веков возобновляются попытки построить из «тяжестей Земли» здание, достигающее неба. Второй путь - «созерцательный», где за исходное берется небо, его свет, «пропускать который должны земные предметы, постепенно достигая чистоты стекла». Выплавляясь из песка, из состава земли, стекло как бы «онебеснивает его изнутри» («Бытие», 1,7).

Современной эсхатологической сектой являются - *«ковчежники»*, которые называют себя «искателями Ковчега», «строителями Ковчега», или же «ноевцами», по имени библейского праведника, спасшегося от потопа. Можно предположить, что ковчежники — эсхатологическая отрасль ордена доместиканцев. Свой дом они называют «ковчегом, переплывающим пучину современной цивилизации, местом спасения праведных, Церковью Последнего Завета». Ковчег — это преобразование Дома в эсхатологическом измерении. Ковчежники утверждают, что новый потоп будет не водным, а огненным, по слову апостола Петра: «...Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человекош. (2 Петр, 3, 5- 7). Отсюда они делают вывод - ковчег должен быть не надводным, а подземным, и что Бог призывает людей самостоятельно построить его по собственному плану и разумению, каждому для себя. ...Бог отберет достойных — но решиться на строительство и определить устроение ковчега должны они сами.

«Пустоверы» («землесвятцы», «степняки», «широтники») считают, что атеизм, победивший после октябрьской революции, есть мессианская парадигма России в направлении восточных форм религиозности, почитающих «Ничто». Поражение православия, по их мнению, создал предпосылки для выработки новой всемирной религии, занимающей промежуточное место между восточной и западной, «негативной» и «позитивной» формами религиозности, «мироотрицанием» и «мироутверждением».

Специфической, еще не осознанной формой русской религиозности, пустоверцы считают «врожденный инстинкт» Пустоты. При этом Пустота трактуется не как простая «Ничтойность», «зряшное отрицание», но как безразличная «Всейность», где все растворяется во всем и перестает быть чем-то в особенности. Такое состояние бытия, которое не отличается определенно ни от какого другого, пустоверцы называют «расширением». Пустоверцы считают, что широта связана с феноменом знаменитого российского пьянства, который изучен еще не достаточно,— не найдена соответствующая ему, достаточно объемная форма трезвости. «Пьянство — эсхатологическая болезнь русской души, жаждущей новой земли и нового неба» [24].Нация сможет исцелиться от пьянства лишь тогда, когда найдет соответствие своим «широчайшим душевным запросам» в самой действительности. Согласно вероучению пустоверцев, отраженных в их библии «Веселие на Руси», европейские формы цивилизации, слишком узкие, обособленные, «партикулярные», не дают ответа на эти безграничные запросы — а хмель, размывая границы, как-то удовлетворяет их. Пьянство, конечно, болезнь — но найдите такое здоровье, которого пожелала бы душа, уже хлебнувшая безбрежной степной тоски».

Среди «прозреваемых» сценариев будущего мира пустоверцев - возврат на «сверхисторической стадии к доисторическому кочевью». «Скорость — одна из немногих подлинных форм трезвого расширения. Передвигаясь с места на место, человек ощущает свою беспредельность уже не за гранью реальности, а в ней самой... Россия будущего — это общество «бегунов», где каждый находится не там, где был вчера.

Период относительной терпимости к русскому сектантству продолжился до 1943 года, до выхода известного постановления ЦК ВКП (б) от 7 сентября 1944 года «Об организации научно-просветительной пропаганды, где впервые были определены задачи бескомпромиссного наступления на «реакционную поповщину» и другие религиозные «пережитки». Под давлением «антирелигиозной группы» Сталин в 1948 году дает согласие на разработку «богоборческого», «наступательного» постановления ВКП (б) «О задачах антирелигиозной, атеистической пропаганды в новых условиях». Однако, понимая, что «бескомпромиссный» характер документа, подготовленного М.Сусловым, вызовет широкое недовольство верующих, он сворачивает подготовку документа. Советское правительство пыталось «дифференцированно подходить» к верующим сект, практически исчез термин «антирелигиозная» работа. В этой связи ссылались на мнение Н.К. Крупской, которая писала: «надо как можно внимательнее исследовать социальный состав и социальную сущность каждой секты, стремиться оторвать массы от вождей, от нетрудовых элементов, выводить на свежую воду тех, кому существование данной секты выгодно» [25].В работе атеиста-пропагандиста В.И. Солдатенко даются указания по методике работы с сектантами – «атеистическая работа должна строиться на пропаганде достижений естественных и общественных наук, на основании коммунистической нравственности с учетом всех проблем строительства советского общества. Атеист должен не только доказать верующеиму пагубность веры в бога, а и привести его к убеждению, что вместо религиозного дурмана коммунизм несет ему счастье, добро и любовь… В работе по атеистическому воспитанию населения имеет особое значение привлечение верующих к общественно-полезному труду. Под влиянием трудовых коллективов, они все активнее участвуют в трудовой и политической деятельности советских людей, у них формируются все лучшие качества нового человека… Что же касается верующих, не участвующих в сфере производства, то их следует вовлекать в общественные мероприятия по месту жительства. В этом деле активную роль должны играть женсоветы, домовые и уличные комитеты, агитаторы[26].В своей работе В. Солдатенко приводит любопытные цифры по социально-демографическому составу секты пятидесятников – «около 75% женщин пожилого и среднего возраста, подавляющее большинство из них – домохозяйки, вдовы. Престарелые и одинокие женщины и инвалиды. В городе Енакиево среди 50 членов этой секты 35 женщин, 15 мужчин, в том числе 14 пенсионеров, 15 домохозяек и более 20 работающих. В этой группе лишь один верующий с восьмиклассным образованием, остальные – малограмотные… В городе Макеевке среди 92 пятидесятников всего лишь два человекав возрасте 30 лет, остальные вышесреднего и пожилого». Таким образом, как видно из приведенных цифр, среди советских сектантов-пятидесятников крайне низкий процент людей грамотных и молодых. Советские исследователи отдельно от всего круга сектантов рассматривали старообрядчество, которое, по их мнению, переживало «глубокий кризис». Само «возникновение старообрядчества явилось следствием и проявлением классовой борьбы. Коренные вопросы мировоззрения ни в борьбе старообрядцев с официальным православием и царским самодержавием, ни в столкновении отдельных старообрядческих толков между собой никогда не были предметом спора. В понимании мироздания все они были едины, считая незыблемыми основные христианские догматы… несмотря на оппозиционность старообрядчества к официальным властям дореволюционной России, его идеология и учреждения служили эксплуататорам и объективно были направлены против интересов трудящихся» [27]. В этой связибыл представленвывод о необходимости «объективных процессов», направленных на неминуемое отмирание и разложение данных религиозных организаций.

После смерти Сталина в числе первых постановлений, подготовленных Н.Хрущевым, своей антицерковной направленностью выделились два документа – «О крупнейших недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения».«Они недвусмысленно знаменовали собой конец «золотого десятилетия» относительного церковно-государственного мира. Сам «дорогой Никита Сергеевич» обещал народу через несколько лет показать по телевизору последнего попа… Понятие пролетарский интернационализм», использовавшееся в советской идеологической практике для подавления русского национального самосознания, вновь обрело первостепенное занчение в государственном мировоззрении СССР»[28]. Единственным препятствием на пути возрождения массового антирелигиозного террора стала установка партии на смягчение репрессивной деятельности.

Эпоха «застоя» была как бы паузой русской истории перед ее резким и драматическим поворотом. Верующие были названы полноправными членами общества. Но то, «что они находятся в плену религиозных постановлений, - не вина, а беда их»[29]. Нельзя обойти вниманием важное событие в религиозной жизни СССР – Поместный Собор русск5ой Православной церкви 1971 года. Он обнародовал документ – «деяние» об отмене клятв (проклятий) на старые обряды. «Этим деянием отменялись проклятия в адрес старообрядцев, высказанные соборами 1656 и 1667 гг. констатировалась «необоснованность» прошлых соборных решений о «еретичности» старых обрядов»[30].

В 70-х годах в СССР получили распространение восточные верования или их фрагменты. В первую очередь, это были всякого рода заимствования из буддизма, индуизма, йоги. Особую роль в адаптации восточных верований к условиям массивного государства сыграло рериховское движение, возникшее еще до перестройки. Организованное обычно в форме различного рода клубов и ассоциаций, в чистом виде оно не структурировалось в организации.

Характеризуя состояние русского сектантства в советский период, необходимо отметить парадоксальный факт его роста в годы Великой Отечественной войны и послевоенные десятилетия. Так, увеличилась численность сект баптизма, евангельского христианства. Изменился половой и возрастной состав сектантов – численность мужчин среди них из-за демографических изменений военного времени уменьшилась почти в три раза, доля молодежи уменьшилась вдвое. Так, «с начала 30-х годов по 1960 г. численный состав елецких христиан-баптистов сократился более чем в два раза. Против 53% женщин в начале 30-х годов, в 1960 г. женщины составляли в общине 65%. Против 80% лиц среднего и старшего возрастов в 1960 г. лица в возрасте от 40лет и выше составляли 93%» [31]. Исследователи советского сектантства предлагают использовать второе название советских сект – «версии» - совокупность лиц, независимо друг от друга придерживающихся общих принципов религиозного поведения и самосознания.   «Можно сказать, что версия - это особый склад религиозных формирований, свойственный именно социалистическому обществу, сама атмосфера которого препятствует социализации религиозных связей, образованию устойчивых контактов между верующими» [32].

Таким образом, советские секты, или «версии», характеризуются следующими признаками – практически все данные секты основой вероучения избирают согласие или несогласие с атеизмом и другими формами свободомыслия; тайный характер деятельности, что объясняется жесткой политикой государства и КПСС в отношении инакомыслия; в вероучении – обращение к древним историческим традициям, вера в мессианизм русского народа; влияние восточных и западных современных форм религиозности; эсхатологическая окраска вероучения; изменение численности и качественного состава советских сект.

В период семидесятилетнего советского атеизма ранние массовые ереси не меняли религиозного ядра мировоззрения, не отменяли веры в Бога, в священное писание, в бессмертие души (например, немецкие анабаптисты). Формы свободомыслия затрагивали только интеллектуальные верхи общества, не меняли общего религиозного настроения масс (например, французские просветители). В Советском Союзе атеизм разлился в массы, сформировав несколько поколений неверующих людей - если и не враждебных религии, то глубоко к ней равнодушных. Если они сами не сносили храмов и не сжигали икон, то никогда и не молились, не призывали имени Бога. Однако социалистический атеизм имел скрытую сторону – богословскую. Нарком просвещения Луначарский отождествлял человеческие потенции с Божеством, призывая «обожить» человеческие потенции. Более того, оказалось, что «социализм как доктрина есть истинная религия человечества… Все человеческое сотрудничество ставит перед собой цель: должен быть бог живой и всемогущий. Мы – строители его. Научный социализм абстрактно раскрывает в основных чертах процесс богостроительства, иначе называемый хозяйственным процессом» [1].

Бурные события в общественной жизни России 80-х годов привели к резкому изменению социально-политической парадигмы. На фоне дискредитации ранее доминировавшего марксистско-ленинского фундаментализма появились различные формы свободы. Резкое разрушение прежней идеологии, и заполнение образовавшейся ниши в результате информационного потока самыми противоречивыми, но неизменно сенсационными сообщениями о космических энергиях, о гостях внеземных цивилизаций, о новых божествах и о прочих сверхъестественных явлений, привели к податливости общества псевдонаучным концепциям и соответствующего его разворота в сторону «научной мистики».
 Будучи оторванными, в годы государственного тоталитаризма от мирового социального развития российский народ во многом оказался неподготовленным к ситуации, когда каждый человек сам должен был осуществлять свой выбор. «Хлынувший в период «перестройки и гласности» поток псевдонаучных измышлений, воинствующего невежества и подлинного мракобесия основательно дестабилизировал, расшатал психику многих миллионов россиян. Отказавшись от здравого смысла и научных знаний, они легко могли отречься от своих прежних знаний…Вера в НЛО, снежного человека, телепатию сильно связана с ценностями первого периода радикально-демократического движения – антикоммунизмом, желанием похоронить СССР, приоритетом прав человека и рынка» [2].

Этой ситуацией умело воспользовались не только различные политические и финансовые авантюристы, но и авантюристы от религии. Так, «непосредственно в России «АУМ Синрике» потратила около 50 миллионов долларов на телевизионную и газетную рекламу, оклейку московского метро броскими плакатами, а также подношения и покупки… Центральные газеты заполонили материалы, авторы которых взахлеб рассказывали о новом чудесном способедостичь гармонии с окружающим миром… знакомства на высшем уровне завязывались на удивление легко» [3].

Лидер «АУМ» имел близкие контакты с секретарем Совета безопасности, председателем экспертного совета при правительстве О.Лобовым, встречался с вице-президентом А.Руцким. В марте 1992 года Асахара вел беседу с председателем Верховного Совета Р.Хасбулатовым. Контакты были налажены с крупнейшеми вузами и научными центрами страны, включая Институт им. Курчатова. «Как показало японское следствие, в России сектанты были настолько ошеломлены вседоступностью, что стали всерьез подумывать, а не купить ли им здесь собственную ядерную бомбу» (купили только вертолет МИ-17 и приняли участие в создании военной базы, готовившей боевиков секты – автор).

Характерной чертой новых религиозных культов стал тоталитаризм. Для «пленника свободы» Н.Бердяева феномен тоталитаризма – это не только вопрос о власти, но и вопрос религиозный – «тоталитаризм есть религиозная трагедия, и нем обнаруживается религиозный инстинкт человека, его потребность в целостном отношении к жизни. Но автономия разных сфер человеческой активности, утеря духовного центра привела к тому, что частичное, раздельное претендует на тоталитарность, целостность» [4].

Авторы «Большого Толкового Социологического Словаря» Д. Джери, Д.Джери называют ***тоталитарные секты - НРД - новыми религиозными движениями,*** которые характеризуются как «сектантские или общественные группы сторонников, не обязательно христианской веры, обычно прошедших через сильный конверсионный опыт» [5]. Е.Н. Волков считает, что термин «деструктивные культы» предпочтительнее, чем «тоталитарные секты», «так как позволяет рассмотреть более широкий круг внутренне однородных явлений при более точном отражении их сущности, …так как выделен главный результат их практики - разрушение личности» [6]. Постановление Государственной Думы РФ «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России» от 15 декабря 1996 г.: подтверждает «их стремление полностью завладеть человеком, уничтожить все его свободные связи с миром». Постановление определяет «тоталитарность» как – культивирование слепого подчинения авторитету, жесткая организация, всеобщий контроль за всеми сторонами жизни адептов. Многие деструктивные религиозные организации... широко известны на Западе множеством судебных процессов о нанесении психического и физического ущерба адептам»;

Неокульт – религиозная или мистическая организация, возникшая в ХХ веке после второй мировой войны; в отличие от ***культа*** (поклонение, «уход», почитание, обожествление) имеет хронологические рамки. По словарю русского языка С.И.Ожегова, культ – это: 1. Религиозное служение божеству и связанные с этим обряды. 2. Преклонение перед кем-нибудь или чем-нибудь, почитание. По словарю иностранных слов под редакцией А.Г.Спиркина, культ (от латинского cultus почитание) – один из обязательных элементов любой религии, выражающийся в особых магических обрядах, действиях священнослужителей и верующих с целью оказать желаемое воздействие на сверхъестественные силы. Митрохин Л.Н. считает религии «нового века» культурами, провозгласившими себя новейшими вариантами христианства, предлагающими уникальную «богооткровенную» истину и единственный путь к спасению человечества. Среди них такие известные организации как семья любви (ранее Дети Бога), Церковь Армагеддона, Церковь живого слова, Жизненный путь, Местная церковь, Церковь библейского понимания, Международный путь, Вера алтаря и другие. При знакомстве с этими новообразованиями можно выявить ряд черт, которые заметно отличают их как от традиционных, сложившихся церквей, так и от объединений, именуемых «сектами». Главное в том, что по своему происхождению они не связаны с уже существующими в стране религиозными течениями и вероисповеданиями. Наконец, заметную роль среди приверженцев «Нового века» играют «восточные» группы. Известно, что по своей организации и типу повседневной жизни религии «нового века» крайне различны: «от групп встречи выходного дня до убийц, которые выдают себя за мессий», по выражению американского антрополога М. Харриса. Действительно, с одной стороны, существуют группы, которые один - два раза в неделю собираются для проведения коллективных мероприятий. С другой – имеются жесткие деспотические объединения, последователи которых живут в особых общинах под бдительным контролем своего лидера. Именно такие организации мы выделяем как «культы» [7].

Рассмотрим деятельность новых религиозных организаций, в их среде деструктивных культов, определение позиции государства в области религии, ее выражения в законодательстве на примере России и Украины.

За годы существования советской власти, с ее жестко регламентированной идеологией, на территории СССР сложился новый, по сравнению с дореволюционным периодом, общественный менталитет советского человека.
 Практически во всех странах СНГ этот фактор способствовал образованию новых религиозных течений и учений, которые возникают особенно в переходные и нестабильные периоды. Одни из таких ересей возникали, другие трансформировались, третьи - отмирали, «однако они никогда не приобретали такого организационно-структурированного характера, не имели такой мощной финансовой базы, тенденций экономической экспансии, политических претензий и такого глобального, действительно всемирного распространения. В мире признано, что проникновение сект и новых культов в современную жизнь является новой глобальной, правовой, транскультуральной проблемой. Европейская конвенция по защите прав и основных свобод человека ***определила пределы свободы религий*** - «свобода отдельной религии должна быть ограничена в интересах демократического общества с целью охраны общественной безопасности, для сохранения общественного порядка, здоровья или морали…»[8]. Специалисты выделяют четыре периода, которые сопровождались расширением новых религиозных течений (НРТ): «1.Римская империя перед утверждением христианства; 2.Япония после первой мировой войны;3. Индия в конце Х1Х – начале ХХ века; 4. США 60-70 годы» [9]. Если структурировать НРТ по методике «генетического признака», то можно выделит следующие группы «неоориенталистские, синтетические, неоязыческие и примитивистские, «сциентистские», теософские и эзотерические, психотерапевтические и психо-спиритуальные, неохристианские». В России они ярко обозначилась из-за неожиданности и резкости своего возникновения, в связи с отмеченными благоприятными предпосылками, а также из-за не подготовленности общества к сопротивлению»[10]. В статьях 6-8 Федеральный закон (ФЗ) «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г. содержатся наименования религиозных объединений (религиозная группа, религиозная организация, местная и централизованная религиозная организация). Термины «секта», в том числе «социально опасная», «деструктивная» в ФЗ не используются. В то же время в статье 14 Закона содержится обширный перечень причин и обстоятельств, дающих основания для ликвидации и запрета деятельности религиозного объединения, нарушившего законодательство.

IV. «Старейшие» НРД: Церковь Иисуса Христа святых последних дней»

Рассмотрим сущность вероучения, культа секты «Церкви «Иисуса Христа» полного Евангелия» (при анализе используются магнитофонные записи службы секты, свидетельства родственников попавших в секту, письма в горисполком, материалы городского суда) Для адептов «Церкви «Иисуса Христа» полного Евангелия» характерными в период их пребывания являются следующие нарушения: агрессивность в вопросах веры; аномальные психические изменения; инфантилизм; подавление способности самостоятельного мышления; потеря адептами друзей вследствие замкнутости на общении с членами секты; потеря интереса к учебе или работе.

Главная задача членов секты «Церкви «Иисуса Христа» - привлечение новых членов: «спасись сам - спаси других». Привлечение, с одной стороны, носит активный характер, с другой стороны, ограничено, так как новички вовлекаются в секту после тщательной обработки и «конфессиональную анонимность», через сокрытие важной информации, которая может сразу отпугнуть человека от секты. Главные аргументы – «место в раю», «страдание в аду». Логика многих выступлений пастора Иващенко проста: если ты веришь - ты богат и здоров, если этого нет – ты плохо верил и Бог от тебя отвернулся, а на освободившееся место вселился сатана. Приемы, используемые Иващенко Н. заимствованы из арсенала привлечения новичков финансовых пирамид – специальные музыка и телодвижения, изменение ритма и громкости голоса, постоянное повторение одних и тех же слов – «аминь», «дявол» и др, нагнетание экстаза, грамотная работа «группы поддержки». Формирование стремления к иждивенчеству у адептов - быть профессиональным верующим. Идеализация секты и лидера - рекламирование самого позитивного и отрицание наличия негативного. Так, на обвинение суда в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, Иващенко Н. свою вину не признал и показал, что «в 1997 году он познакомился с К., …был в квартире К., где молился за ее исцеление, при этом ложил свои руки ей на бедра, центральную часть грудной клетки и живот… 26.01.2000г. вместе с К. и Я. Находился в микроавтобусе, где осуществлял молитву за здоровье подростков…» (из материалов дела № 1-640 от 2000 г.). Однако следствие располагало другими ужасающими фактами, что позволило ему квалифицировать действия пастора следующим образом: «уединения с целью проведения религиозного обряда, указывают на наличие у него умысла на совершении развратных действий в отношении лиц, не достигших шестнадцати лет». Подростки, в результате «религиозных обрядов» перенесли нервный стресс, испытали моральные страдания, стыд, разочарования. Мать девочки свидетельствует, что «после случившегося К. стала плохо себя чувствовать, они обращались к невропатологу, дочь стала замкнутой, часто плачет и не хочет выходить из дома» (из приговора суда).

В связи с приговором украинского суда, напомнив библейские слова о волках в овечьих шкурах, обеспокоенные мариупольские протестантские пасторы заявили буквально следующее: «За годы своего служения Н.Иващенко показал себя невежественным, грубым человеком, лишенным всякой нравственности... Предупреждаем всех христиан, всех граждан города Мариуполя об опасности общения с данным человеком и людьми его поддерживающими»[38]. Многие люди идут в секты из-за безысходности, государство не в состоянии обеспечить граждан должной медицинской помощью, работой, достойными социальными пособиями. А сектанты могут! «Они выведут вшей у бездомных детей, не отвернутся от пьяниц и наркоманов, накормят бомжей. Но плату за благодеяние они возьмут сполна: не спрашивать ни о чем и повиноваться»[39]. Письма родственников сектантов также дают важные сведения о внутренней деятельности «Церкви «Иисуса Христа» полного Евангелия». Приведем некоторые выдержки (стиль писем автором исследования сохранен) – «Собрание Иващенко – это государство в государстве, паразитирующее существо, имеющее характер вируса, так как заражает людей, приводя к моральному падению, разочарованию. Идеология Иващенко – безнравственная вседозволенность, прикрытая религиозностью и манипуляция людьми… запугивание тех, кто хочет вырваться (говорит, если уйдете – ваше место на кладбище), сексуальные домогательства (и после суда), разрушение семьи… Сотни людей прошли через эту секту. Некогда остановиться, оглянуться… Участники собрания ловят кайф как от наркотиков. Более того – сам кайф доказательство крепости веры («дух святой сошел»)… Надеясь на его заявления об исцелении, у верующих затягиваются болезни и переходят в хронические формы, а в некоторых случаях и к смерти. Дети членов секты воспитываются на лживой морали с чувством превосходства над окружающим миром… Иващенко применяет методы, приводящие к расколу общества – кто не с нами, те относятся к нечестивым»[40]. Достаточно процитировать тезисы проповеди Н.Иващенко, чтобы сделать вывод, что он – актер - хорошо инсценированного спектакля, с широким использованием принципов эффективного и деструктивного воздействия на личность: «Вы видели когда-нибудь дьявола, когда он матерился? Я по долгу своей работы видел…Аминь. Я каждое собрание омазываю ваши уши … «маргарином» называется…Аминь. Возьмите любую женщину и спросите ее: «Ты послушная?» (пауза, усмешка). Она скажет: «Да!», а потом попросит пятерку (пять гривень – эквивалент – «один доллар»)…Аминь. Обрезаны Вы не по плоти, а по духу, мы называемся «детьми Бога».

Пастор неоднократно называет дьявола «дистрофиком», «дальтоником и придурком», «пеньком подрубленным», угрожает, что если последний будет «варнякать, я «голову скручу». Иващенко утверждает, что развелось много богов и это - «каламбур», но «пора пострелять и пожечь их». «Правителей» страны, истерично называет «ставленниками дьявола», пророчески предрекая - «приходит другое время… Народ Израиля пустил кровь голгофы…Сегодня нам надо очиститься…Вы будете судить ангелов… Мы бранимся на дьявола… Об этой Украине мы еще позаботимся…Удаляйтесь от «бабских сплетен»…, думают платочки повязали и молятся перед ангелами… Будем бороться с дьяволом! Начинается битва! …Вот если ты взялся за меч, то вынь его из ножен!… Группа прославления, выйди сюда, быстро! (звучит музыка, овации адептов)»[41]. Между приведенных строк спектакля, «брат» Иващенко замечает, что недавно оживил покойника, «а его «живот ходуном заходил». Вся «проповедь» часто сопровождается цитатами из Библии, которые в пересказе «брата Николая» изменяются до неузнаваемости. Почему люди, пришедшите на проповедь первый раз, готовые оценивать происходящее с позиции «здравого смысла», остаются в секте навсегда? На этот вопрос представил заключение психолог и теолог П.Левушкин: «Техника манипулирования человеком в дуалистических сектах несопоставимо сложнее и изощренней, нежели в рамках политический идеологий. Прочную связь между определенным символом и заданной эмоциональной реакцией, которая внушена адепту секты (как правило ее харизматическим руководителем), я буду называть суггестивной ассоциативной установкой. Внедрение в сознание суггестивных ассоциативных установок позволяет скрыть от него истинные мотивы харизматического лидера, исключить возможность сомнения в его непогрешимости, закрепить мировоззренческие установки секты, определенным образом переструктурирующие все знания, которым располагал адепт и, в конечном счете, добиться полного подчинения воли адепта через программирование его психических реакций.
Все эти задачи оказались бы не выполнимы для лидера секты, если бы он не обладал способностью непосредственной передачи эмоционального состояния другому в момент внушения, что позволяет говорить о непосредственном воздействии одной психики на другую и указывает на транссубъективный характер эмоций. Адепта секты стремятся максимально изолировать духовно и интеллектуально, дабы исключить любое внешнее влияние на него за пределами секты. Для этого в него внедряются суггестивные установки, вызывающие пренебрежительную эмоциональную реакцию при столкновении с любым авторитетом, который мог бы поколебать доверие к секте… В присутствии адепта харизматический лидер может, как бы случайно, или между делом посетовать, что автор - горбатый и сексуальный – «Что он может написать!», что Церковь давно отпала от Бога и «не хочет каяться», что мать данного адепта - ведьма и т.п., произнося это таким тоном, чтобы сознание адепта долго не фиксировалось на произнесенном, и тот мог бы легко забыть о разговоре, но прочно усвоить эмоциональную реакцию на упоминаемый символ таким образом, что когда этот же символ будет упомянут в другой ситуации, человек точно воспроизведет эмоции харизматического лидера, принимая их за свои и не помня о бывшем разговоре. По мере того, как адепт теряет способность объективно оценивать ситуацию, процесс внушения начинает производиться все более открыто и нагло. В результате такой обработки сознания адепта, в нем укореняется прочная система суггестивных установок, задающая его эмоциональные реакции на все жизненные ситуации и наиболее важные понятия, такие как «родители», «женщина», «привязанности», «Церковь», и т.п. Эта система и является той *программой*, которая детерминирует все мысли, эмоции и поведение человека, в результате чего адепт становится невосприимчив к другой точке зрения, к требованиям логики и здравого рассудка, ибо его эмоциональные реакции прочно блокируют любые мыслительные процессы кроме заданных. Эффективность такого эмоционального программирования неизмеримо возрастает, если суггестивные ассоциативные установки накладываются уже на сформированные психические комплексы, например, на комплекс неполноценности, сексуальной неудовлетворенности, на чувство гордыни, на почву семейных неурядиц. В этом случае принятие авторитета харизматического лидера и «открытость» для его внушения преподносится как форма решения всех внутренних проблем…Естественно, и сам лидер секты может оказаться фанатиком своих идей, но и в этом случае фанатизм развивается на почве деформированности его личности, в чем он не хочет признаться сам себе: на жажде власти, наживы, на чувстве неполноценности, скрытого стыда за свои противоестественные сексуальные наклонности и т.д. Поэтому религиозный лидер стремиться найти наиболее болезненные жизненные проблемы адепта и увязать их с авторитетом собственного учения и собственным имиджем именно таким образом, дабы сомнение в его авторитете явилось бы для адепта душевной травмой…Не только любая светская деятельность, но и вообще любое существование вне секты равносильно падению души, и все что оказывается за ее границами: семья, мир в целом, Церковь - зло. Такая духовная изоляция лишает человека возможности существовать вне секты, заставляет принимать любые условия (которые становятся все жестче), лишь бы не быть отлученным от секты, становящейся единственным оправданием его существования»[42].

Ломка привычной социально-культурной среды - процесс длительный и мучительный, болезненный. Так характеризует эту ситуацию герой романа Германа Гессе «Степной волк» Гарри Галер: «У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя, подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость, какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку античности пришлось жить в средневековье, он бы, бедняга, в нем задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность!» Борьба с культовыми новообразованиями это далеко не частное дело традиционных религий. Их приверженцы, живущие, по словам папы Иоанна Павла II, «в со-бытии с Богом», в тоталитарные секты не вступают: у них нет личностной мотивации познания «новой истины».

Специалисты в области современного сектоведения полагают, что на практике тоталитарные секты очень часто скрывают свои намерения под религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, культурологическими и иными прикрытиями. Они активно пытаются проникнуть и внедриться в органы образования, здравоохранения, государственного управления, производства и коммерции. При этом часто меняют названия и прибегают к конфессиональной анонимности, часто действуют под прикрытием ими же созданных подставных организаций.

Эксперты Министерства внутренних дел России определяют тоталитарность сект как культивирование слепого подчинения авторитету, жесткий контроль всех сторон жизни адептов секты, особенно семейной. Примером этого может послужить письмо одной из прихожанок О. секты «Церковь «Иисуса Христа» - «Моя семья начала посещать Церковь Иисуса Христа с 1996 года. В течение всего времени Иващенко постепенно все больше входил в близкие отношения лично ко мне и моей семье. С 1998 года, преследуя цель удовлетворения своей половой страсти, он совершал развратные действия, внушая, что это молитвы. Прикрываясь религиозными обрядами и молитвами, …внушил, что он помазанник Божий, что через него действует Бог, и через его молитвы «любой человек может получить исцеление от любой болезни»… Всегда перед молитвами предупреждал, что нужно «хранить уста»… в моей семье отношения с мужем становились все хуже и хуже. Дело шло к разводу. Иващенко своими действиями подталкивал к этому. Он называл меня «духовной женой», домогался встреч со мной в тайне от мужа, так как муж начал подозревать и запретил ему появляться в нашей квартире. Я отказалась от этих тошных встреч. Иващенко уговаривал, злился, угрожал, угнетая меня психологически. Этот человек представляет угрозу для семей, женщин, девочек-подростков, наконец, нашего общества и государства… Я точно знаю, что эти вещи происходят с другими. Иващенко грозился расправой «буду топить как бешеных собак»…». Это не единственное свидетельство, приведем выдержки из других заявлений граждан - «Бывший муж (член секты) продолжает постоянно угрожать мне лишением материнства… мотивация - я одержима бесами»; «многие члены этой секты мои соседи, были активными в жизни, …проводят громкие песнопения с притопами и прихлопами, объясняя это, что запугивают и затаптывают дьявола. Каждую службу собирают деньги, ежемесячно собирают десятину. Ведется строгий учет прихожан с заведением личных дел. Настраивает детей против родителей как от дьявола»; «жена перестала заниматься воспитанием детей, дети стали плохо учиться в школе, нарушен режим дня детей – три дня в неделю, по 5 часов они проводят вне дома, в кинотеатре «Комсомолец» и на ячейках»; «8 месяцев назад моя дочь С. и зять А. …сходили с соседями, которые состояли в секте и *над которыми они смеялись,* в кинотеатр «Комсомолец» просто посмотреть и *вернулись оттуда верующими до фанатизма.* Дочь сказала после такие слова: «*Мама, это на всю жизнь,* мы любим Иисуса Христа»… Я их не узнала»; «Сборы «религиозной секты» проходят очень часто, захватывая дневное время и до полуночи, при этом привлечены и дети малого возраста. Дети находятся без присмотра, не досыпают, вовремя не накормлены, …приобретают угрюмый вид, ограничены от общения с другими детьми… семья наша, включая дочь, зятя, внуков - распалась»; «Третий год мои дети вместе с другими членами харизматической секты провоцируют скандалы и разрывы в семьях, отчуждения близких и соседей…Если православная вера предполагает взаимопонимание, бескорыстие, кротость, то у харизматов самые близкие люди – первые враги, десятина для пастора и его пособников – главное условие существования, запугивание, слово «дьявол» не сходит с уст проповедников, они его видят в каждом, кто хоть в чем-то с ними не согласен. Православие, как правило, подвергается осмеянию, праздники, традиции православных верующих оскверняются, иконы уничтожаются, сжигаются, отцы православия выставляются на собраниях «клоунами»…Страдают все: наши дети, одурманенные и одураченные. Внуки, которых начали тягать на сборища, забывая вовремя покормить, сделать уроки, вовремя уложить спать…В который раз прошу Вас помочь мне вернуть моих детей и внуков, ради оздоровления и морального освобождения я готова отдать свою жизнь»; «…Чем чаще Г. и зять посещали эти собрания, тем больше они становились фанатиками. И что самое обидное, стали приобщать ребенка, которому четыре года. Забросили сказки, стихи и началось воспитание розгами…Чтобы как то понять их фанатизм к сборищам, я однажды побывала там, чтобы убедиться, чего я не понимаю в религии. Все это сборище я охарактеризовала «Сборищем фашистов», так и хотелось вскинуть руку в фашистском приветствии»; «При изъявлении желания прихожан выйти из секты, возникают угрозы на соответствующую расправу со стороны руководителей»; «Страдают соседи, которым нет покоя ни днем, ни ночью от непонятных «иноязычных» песнопений. А как страдаем мы, родители, заблудившихся своих детей, словами не передать. Чтобы нас понять, это надо пережить…»[44]. Как видим, *право человека на свободный выбор своего духовного пути* совершенно цинично представляется как право на осуществление под лозунгом «свободы совести» любой антигосударственной, антиобщественной, антигуманной по своей сути, прямо преступной деятельности, своего рода «духовного терроризма». Самым шокирующим является тот факт, что в этой «духовной брани» страдают дети. Так, в 2003 году в Орджоникидзевском районном суде города Мариуполя рассматривалось дело по систематическому избиению ребенка (удары наносились стальным прутом) в целях «изгнания бесов» членом религиозной организации «независимой «Церкви «Иисуса Христа» полного Евангелия» С.Гавриш. По словам судьи Ю. Пономоренко, обвиняемый отказывался лечить сына от побоев и психологического шока, утверждая, что «сыну врачи не нужны, его лечит бог». В характеристике обвиняемого, предоставленной пастором Иващенко Н. суду, адепт представлен как хороший семьянин.

Беззащитность государства в вопросе запрета противоправной деятельности деструктивных культов объясняется религиоведами «боязнью разрешать данные правонарушения», направленные против его безопасности. Ведь любую противозаконную деятельность в области религии можно объяснить свободой волеизъявления, свободой совести. Существует Закон, который защищает правонарушителей. Бывшие прихожане секты «Церкви Иисуса Христа» сделали признание: «С 1992 по 1999 г. неоднократно обращались с заявлениями в орготдел исполкома пострадавшие с просьбой «разобраться, помочь». В этой ситуации горисполком г. Мариуполя не мог принять решительных мер, так как закон о свободе вероисповедания запрещал это делать. В январе 2000 года вновь поступили заявления от новых пострадавших. «Грянул гром, состоялся суд» - напишут потом мариупольские газеты. Иващенко был признан виновным…Однако благодаря таланту адвоката и главному прокурору города Иващенко не был изолирован от общества. Маньяка оставили органы и власти города нести «духовность людям. Случаи изнасилования женщин этой секты продолжаются и после суда, с тем же цинизмом… Пострадавшая У. обращалась с заявлением в городскую прокуратуру, там ей отказали в приеме заявления и отправили в Орджоникдзевскую прокуратуру по месту жительства пострадавшей. Здесь также заявление не было принято. Честь женщины поругана и не защищена» [45]. Таким образом, из приведенных материалов одного из примеров деятельности тоталитарных сект и деструктивных культов - «Церкви Иисуса Христа» Полного Евангелия, можно выделить следующие типичные проблемы жертв культового контроля сознания (по Хассен С.) [46].

1. крайнее нарушение идентичности, приступы паники и тревожности, депрессия,
2. психосоматические симптомы (головные боли,астма, кожные нарушения),
3. проблемы с зависимостью в принятии решений,
4. вина (грех), страх, расстройства сна (кошмары),
5. пищеварительные расстройства,
6. сексуальные проблемы,
7. потеря доверия: боязнь близости и обязательств – окружающие и работа,
8. преследования и угрозы со стороны лидеров,
9. огорчающая потеря семьи, детей, духовное насилие – культовый контроль сознания не столько стирает прежнюю личностную идентичность, сколько создает новую, чтобы подавить старую.

В настоящее время религиозная организация - тоталитарная секта «Церковь «Иисуса Христа» полного Евангелия» продолжает свою деятельность в г. Мариуполе, так как украинское либеральное законодательство в области религии не позволяет реально приостановить ее губительное воздействие *на личность*. Однако ст. 16 Закона Украины о свободе совести и религиозных организациях содержит веские основания для прекращения деятельности религиозных организаций, такие как - п.2 – «объединение обрядовой и проповеднической деятельности религиозной организацией с посягательством на жизнь, здоровье, честь личности; п.4 -«принуждение граждан не выполнять свои конституционные обязанности, или понуждение к действиям, сопровождающимися грубыми нарушениями общественного порядка. Рассматривать дело о прекращении деятельности религиозных организаций правомочны только суды, путем рассмотрения искового заявления органа, призванного осуществлять регистрацию устава конкретной религиозной организации, или по заявлению прокурора» [47]. Однако гражданский процесс в Украине не позволяет применить к сектам, нарушившим вышеуказанные основания, действенные меры. Дополнения к Закону 1991 года ограничили деятельность новых, зарубежного происхождения, религиозных организаций. «Так, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» составила жалобу, что ограничения Закона препятствуют перемещению ее миссионеров между городами» [48]. Мариупольский опыт противоправной деятельности деструктивной религиозной организации «Церкви «Иисуса Христа» полного Евангелия» не является единичным и исключительным. В г. Херсоне (Украина) в судебном порядке была приостановлена деятельность «Церкви Христа». Но этот случай, скорее, юридический прецедент. По показаниям свидетелей и выводов главного психиатра управления охраны здоровья при Херсонской облгосадминистрации, во время проведения религиозных обрядов руководителями секты использовались методы воздействия, приведшие к психическим расстройствам прихожан. Поданные на телевидение города Запорожья материалы о деятельности в городе тоталитарной секты с аналогичным названием вызвали агрессивную реакцию руководства этой организации-секты. Последние подали иск в суд, но телекомпания блестяще выиграла этот суд, объективно в своих репортажах отразив происходящее. «Факты свидетельствуют как о расширении на Украине харизматических структур, так и конфликтогенности этого процесса» [49].

Учитывая приведенные выше архивные материалы, рассмотрим историю возникновения харизматической «независимой церкви «Иисуса Христа» полного Евангелия». Данное течение зародилось в США в 1901 году. Основателем секты является пастор Чарльз Парэм. В качестве доктрины выступает искаженное толкование основ христианства с агрессивными методами воздействия на личность, цель которых состоит в подавлении рефлексии, критического чувства и мыслительных способностей человека. «Церковь «Иисуса Христа» - авторитарная иерархическая организация, осуществляющая тотальный контроль за всеми сферами жизнедеятельности адепта. Некоторые известные исследователи, в частности А.Л.Дворкин, убеждены, что “Церковь Христа” по форме подчинения является полувоенной организацией, где начальник (наставник, лидер) всегда прав, и его указания должны безоговорочно исполняться. Поведение адепта, требуемое сектой, настолько отличается от «старого «я», что обычной психологической защиты недостаточно для жизненного функционирования. Все мысли, убеждения, действия, чувства и роли, связанные с пребыванием в данном деструктивном культе, организуются в независимую систему, частичное «я», которое полностью согласуется с требованиями данной группы, но происходит это не по свободному выбору личности, а как инстинктивная реакция самосохранения в почти невыносимых психологически условиях. Новое частичное «я» действует как целостное «я», устраняя внутренние психологические конфликты. Удвоение отличается от традиционных концепций «расщепленного» сознания и «расщепленных» психологических систем личности (то есть составных личностей).

Первоначально задача секты состояла в том, чтобы возродить стремление к получению «благодатных даров Святого Духа», которых были удостоены. Апостолы в день Пятидесятницы, после чего они стали говорить на разных языках, возвещая людям учение о Христе. Термин «харис», в переводе с греческого означает «благодать». Евангелист Лука в книге «Деяний святых апостолов» повествует о том, что ученики Христа получили благодать в виде огненных языков, и эта благодать была им дана, чтобы воскресить учение Христово. Протестанты-харизматы используют это учение в своем стремлении к харизме, которое есть психологический спектакль, вводящий людей в заблуждение. Пятидесятничество — одно из рационально-мистических направлений протестантизма. Таково определение сектоведов прошлого века, когда было принято делить еретические общества на рационалистические и мистические. Пятидесятников со всей определенностью можно было бы считать сектой рационалистической. Но их учение о крещении Святым Духом и переживания, сопутствующие этому акту, позволяют усматривать в этом движении заметно выраженный мистический момент.

Пятидесятники стоят в оппозиции не только к православной и католической церквам, но и ко всем протестантским направлениям. С момента своего возникновения пятидесятники бросили вызов остальным протестантским направлениям: баптистам, адвентистам, методистам. «Они отвергают: апостольское преемство, священство, учат, что они, подобно апостолам, в момент своего крещения и общественной молитвы получают «дары» Святого Духа и способность говорить на неизвестном языке. Для их получения они прибегаютк таким искуственным средствам, как пение в унисон молитв, притоптывание при этом в такт ногами, хлопание в ладоши и т.д. Главное – создать в себе соответствующее настроение и достичь экстаза. Особо чувствительные натуры при этом впадают в истерику, начинают неудержимо смеяться.жестикулировать, что-то говорить… Несвязность речи пятилдесятники объясняют тем, что они говорят на райских языках» [50]. Главной задачей считают восстановление в религиозных общинах духа первых христиан. Отсюда возникают институты пророков, евангелистов, учителей, проповедников. Среди них выделяются «чудотворцы» и «исцелители». Особый акцент в своих проповедях пятидесятники расставляют на «действии Духа Святого в мире», а основным их догматом является учение о крещении Духом Святым, о котором говорилось выше.

Пятидесятники признавая авторитет Священного Писания, не почитают Божью Матерь и святых, святой крест и иконы, у них отсутствуют молитвы за умерших, не признается благодатность священства. По их убеждению, «Господь не нуждается ни в каких видимых формах передачи Своей благодати», но в то же время они сохранили обрядовые действия, которые по их мнению соответствуют описанным в Новом Завете событиям. Например, над болящими совершается обряд с возложением рук или помазания больного маслом (елеопомазание). В первое воскресенье каждого месяца они совершают хлебопреломление, которое для них есть «воспоминание о Тайной вечере». Верующим предлагается кусочек хлеба с подноса и глоток вина из чаши. Сохранился обряд водного крещения, который является как бы видимым свидетельством принятия в Церковь. Маленьких детей не крестят, но приносят в собрание для благословения.

Пятидесятники исповедуют различные формы покаяния - общее и честное, перед пресвитером и друг перед другом. У пятидесятников особое отношение к браку с неверующими. Если подобное и допускается, то только в исключительных случаях. Непослушание грозит отлучением от церкви. «Днем покоя» почти все пятидесятники (кроме субботствующих) почитают воскресенье. В этот день все верующие собираются на молитвенные собрания, где нередко совершаются молитвы на «иных языках». Пятидесятники в этом аспекте ссылаются на следующие текты Библии - «Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто» (I Кор. 13, l — 2);

«Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но, если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви»(I Кор. 14, 10 — 12). «Дар языков» есть следствие крещения Духом Святым - оба акта тесно связаны между собой и этот тезис отличает харизматиков от прочих деноминации.

Таким образом, пятидесятники строят свое вероучение на трех столпах: иск­лючительном авторитете Священного Писания, спасении личной верой и принципе всеобщего священства. Каждое из этих положений у пятидесятников помимо общепринятого протестантского содержания имеет еще и свои конкретные особенности. Так, пятидесятники полагают, что ангельский язык - это особый, недоступный ни одному народу мира говор, но понятный только Богу. Свои богословские изыскания они основывают на словах апостола Павла, который учил, что, если «я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий» (l Kop. 13, 1). Этот тезис, по их мнению, утверждает, что первые христиане могли говорить с Богом на ангельских языках, а сам дар языков был ниспослан Церкви вовсе не для проповеди среди народов. Однако, если такая способность существовала, то о ее явлении обязательно бы высказались христианские писатели первых четырех веков. Тем не менее, пятидесятники уверены в том, что говорят «ангельскими» языками. Причем дар этот изливается в такой же форме, как и в Апостольский век. О такого рода религиозных течениях Св. Иоанн Златоуст говорил: «Берегитесь от соблазна, откуда бы он не шел – от чужих ли, или от своих, и кто бы ни был тот, кто говорит «развращенная»…и тех, «иже приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы»(Мф.7,15),которые имеют образ благочестия, силы же его отверглись». Благочинный Мариупольского округа, протоиерей Николай Марковский в своем «экспертном заключении о секте пятидесятников-харизматов, действующих в г. Мариуполе» дал оценку данной культовой практике: «Во время своего драматического сценария они теряют контроль над собой, теряют рассудок, выкрикивают какие-то несвязные слова, топают ногами, хлопают в ладоши и всю эту наигранную экзальтацию приписывают Божию вдохновению. Но на самом деле это есть настоящее духовное ослепление и умопомрачение. В данном случае не только нарушается психика человека, помрачается разум, воля и чувство, но и сам человек становится невменяемым и психически одержимым. Он служит не Богу, а сатане…Очевидно, харизматы преднамеренно выполняют чью-то враждебную программу, направленную на то, чтобы погубить наш народ и полностью разложить наше государство».

Протоиерей Николай Марковский приходит к выводу об искусственном, зарубежном насаждении религиозных сценариев разрушения духовности нашего общества (по данным Государственного комитета религии (Украина) на 30 января 1993 года, выдано 5927 разрешений на религиозную деятельность иностранцам - автор). На что и на кого направлены эти сценарии? Так, в конспекте выступлений лидеров движения протестантов-харизматов на региональной конференции, представлена схема раздела Донецкой области на четыре региона служения (северное, восточное, южное, западное направления), на этой основе разработана серьезная программа постепенного «обслуживания области» под руководством пастерского совета. К тому же руководители предостерегают нижестоящих служителей о «мудрости не начинать сразу с пожертвований». Предполагается поэтапная организация в *каждой области более 100 церквей* общей численностью от 700 тысяч адептов *до 4 миллионов*, а затем «двинемся дальше». Эта цифра не является завышенной, так как в мире насчитывается около 400 млн. харизматов [51]. Согласно цифрам официальных отчетов органов государственной власти, больше всего организаций харизматов на востоке Украины – в 2000 году в Донецкой области их насчитывалось 59,6% от общей численности (что составляет 115 организаций) [52]. Что касается «качественного состава» движения, то здесь приведем особое мнение руководителей харизматов на этот счет: «Почему мы не привлекаем некоторых способных людей? Потому что они имеют свое мнение; лучше иметь не способных, но единых». Финансовое обеспечение движения осуществляет «группа финансового сосредоточения», имеющая развитую «финансовую базу», транспортный парк. Целью группы является «научить находить на Украине «ваши финансы». Как это сделать? Ответ прост – «очень важно научиться видеть людей, которых призывает Бог. У каждого из вас есть такие люди. Вы должны молиться, чтобы видеть их…Бухучет необходимо вести по трем направлениям – подготовка (документы, люди, финансы), развитие (если в первом поселке не пускают, то много других, где откроют двери), евангельское учение (распространение брошюр и литературы). Любопытно, что на конференции, посвященной деятельности религиозной организации, рассматривались политические вопросы, в частности, партии и движения поддерживающие «запрет сект на Украине, их не полезность» автоматически были отнесены к «противникам Евангелистов»; наоборот, с симпатией к бывшему украинскому премьеру П.Лазаренко, обещавшего оставить «все как было, дать помощь» [53]. Расширение деятельности данного харизматического движения сопровождается активным вмешательством в политическую жизнь государства и органов власти. Так, заместитель городского головы г.Мариуполя Черноусенко Д.Н. в своем письме начальнику управления по делам национальностей, миграций и религий Донецкой облгосадминистрации Костенко Г.В. указывал на тревожный факт: «Сторонники Иващенко Н.Н. и он сам создали напряженную ситуацию в городе среди верующих своей общины и других религиозных общин… В последнее время участились случаи угроз в адрес городской власти сторонниками церкви «Иисуса Христа» полного Евангелия» и самим пастором». Однако угрозы распространились и на Украину в целом.

Расширение деятельности протестантов харизматов не ограничивается Украиной, в их планах создание мощной структуры стран СНГ – Ассоциации Евангельских Церквей. Кто разрабатывает стратегию действий новых религиозных организаций в рамках стран СНГ?

Ее основы, по мнению исследователей данной проблемы, представлены в «планах, разработанных А. Даллесом, 3. Бжезинским и иными зарубежными «партнерами». Сектоведы указывают на план стратегического обеспечения безопасности США «РL-89-90», предусматривающий, в частности, расчленение России более чем на 20 независимых государств, используя для реализации этой задачи деструктивную деятельность искусственно насаждаемых псевдорелигиозных и оккультно-мистических движений. Разумеется, что проведение данного плана в жизнь сопряжено для России с неизбежными многочисленными внутренними этнорелигиозными конфликтами» [54]. Немаловажная роль в этой духовной войне против России, Украины и остальных стран бывшего СССР тоталитарными сектами отводилась «религиозному фактору» - подрыву нравственных устоев. Еще Бисмарк предупреждал о том, чтобы с Россией не вздумали воевать в открытом бою, что ее можно одолеть только одним способом - развалив изнутри. Так, А.Даллес в период зарождения «холодной войны» политику американского правительства в отношении своего недавнего союзника: «Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. А в управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не будут нужны, превратятся в пережиток прошлого... Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем растлевать, развращать ее...» [55]. Сектанты вербуют молодых людей на улицах и площадях, в школах и вузах. А. Дворкин приводит интересный пример – «мунитская служба» принесения обетов проводится каждое воскресенье, каждое первое число каждого месяца и в каждый из мунитских праздников. Члены секты совершают три полных земных поклона (лицом до земли) перед алтарем с портретом корейского предпринимателя и повторяют клятву верности Богу, своему «истинному» отцу Муну и своему «истинному» отечеству - Корее. Могут ли такие молодые люди нести в полном объеме обязанности граждан Украины и России? Пытаясь пропитать себя светом мистического Востока, мунитские секты на деле демонстрирует примитивную смесь разнородных верований, культурных традиций, цивилизационных установок.

Каждый месяц в Украину и Россию приезжают десятки групп миссионеров, проповедников. Религиозное поле страны заполняют западноевропейские, японские, корейские и даже африканские культы. Только за последние 3-4 года при участии иностранных миссионеров в Украине создано до трехсот направлений нетрадиционных культов. Так, в 2000 году Донецкую область посетил 681 носитель «благой вести», в 2001 году их было почти в полтора раза больше. Массированная атака зарубежных проповедников нередко осуществляется через систему образования. По свидетельству киевского эмиссара «Церкви объединения» Муна М.Стюарта, группа миссионеров-мунитов в 1993-1995 г. активно сотрудничала с Министерством образования. «В результате были подписаны два протокола о намерении проведения массовых семинаров и создании сети сектантских учебных заведений на базе украинских средних школ и вузов»[56]. В «перестроечную эпоху» российским учителям почти в обязательном порядке предлагалось посещать организованные мунитской сектой семинары по «освоению новейших способов преподавания и учебников с одновременным изучением духовного мировоззрения и основ корейского языка». Цель, преследовавшаяся при этом, достаточно узнаваема: «через «проникшихся» учением секты преподавателей пронести и насадить это учение среди учащейся молодежи всей страны, охватить ее возможно шире, приобрести в ее среде максимально возможное количество сторонников и адептов»[57]. По данным российской общественной организации «Комитета по спасению молодежи», в сотни различных культовых новообразований уже вовлечено от 3 до 5 млн человек, из них в возрасте до 18 лет - 500 тысяч, 18-25 лет - миллион. Разрушено до 250 тысяч семей, не меньшее число появилось несовершеннолетних детей, оставленных родителем, ушедшим в секту. Как видим, деструктивные культы не стремятся к немедленной прибыли: они планомерно вкладывают средства в «благотворительное пособие в валюте государственным чиновникам, наращивают свое влияние в СМИ и готовятся к захвату власти [58].

V. Поствоенные НРД

В середине 90-х гг., к перечисленным культам в странах СНГ прибавляются языческие. Нельзя сказать, что это совсем новое явление - и до перестройки существовали группы поклонников Перуна, нацистская секта поклонников древнегерманских богов. Тайно создают языческие общины, в которых то поклоняются языческим богам, то перенимают веру американских индейцев, то находят истину в шаманизме чукотском, кавказском или заокеанском. Наконец, самый яркий показатель неукорененности язычества в русской религиозной традиции - возникновение сект таких, как «Союз венедов» и «Тезаурус», которые конструируют свое язычество.

С 1990 года начинается недолговременный период расцвета «целительства по телевизору». Тогда было проведено социологическое исследование, которое показало, что 61 процент опрошенных верят целителям, которых видят по телевидению. Психотерапевт по влиянию в обществе, таким образом, превосходит всех популярных политических лидеров, эстрадных звезд. Так А. Кашпировский внушал многомиллионой аудитории: «Хочу предупредить, что на какое-то время вы перестанете принадлежать себе»; «Можно сделать так, что вся страна будет хохотать. Можно сделать так, что все развалится...» (ЦТ, 1 программа, 03.12.1989 г.); «Толпу я изучил, как никто. Тут мне соперников нет. Я провел 1700 встреч и лекций»; «Сегодня я знаю, как управлять толпой. Я знаю, как от нее получить результат»[59]. Достаточно посадить перед телекамерой любого квалифицированного психиатра, чтобы внушить «нужные мысли» миллионам людей. И никаких секретных знаний не нужно – А.Кашпировский уже знал, как управлять толпой.

Уже не является чем-то исключительным в этих событиях второй Всемирный форум Фонда Горбачева (1996), главная идея которого - «контроль над мировыми религиями - контроль над человечеством. «В начале 90-х гг. «Церковь сайентологии», прилагавшая усилия для проникновения в высшие российские политические эшелоны власти, провела в средствах массовой информации шумную рекламную кампанию. Экземпляры основной книги Л.Р.Хаббарда «Дианетика - наука душевного здоровья» были разосланы Б.Ельцину, А.Руцкому, Р.Хасбулатову и еще 72 депутатам Верховного Совета. Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой «украсил» свое интервью в «Литературной газете» обширными цитатами из «Дианетики». 31 марта 1993 г. в Государственном Кремлевском дворце прошла презентация литературного «шедевра» Хаббарда. Однако самый большой энтузиазм по поводу сайентологии проявило руководство факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в лице декана Ясена Засурского, который присвоил Л. Р. Хаббарду звание доктора наук за значительные достижения в литературе и философии и за гуманитарную деятельность. Это начинание поддержал Институт мировой литературы. Высокие чины даровали «пророку» звание почетного профессора русской литературы. Необходимо отметить, что новоявленный профессор русским языком не владел, но этот факт никого не смущал. Признанный судами ряда стран преступником основатель «Церкви сайентологии» Л.Р.Хаббард из не очень преуспевающего писателя к концу жизни превратился в мультимиллионера с состоянием в 640 млн. долларов. Весной 1995 г. специально прибывшему из Америки высокопоставленному представителю «Церкви сайентологии» в российском городе Перми были вручены символические ключи от города. Во время церемонии мэр В.Филь обязался перевести весь город на хаббардовскую систему управления, забыв, очевидно, что объектом пристального внимания сайентологических организаций в России были и остаются стратегические предприятия оборонной промышленности, объекты военных ведомств, в том числе Военно-космических сил Российской Федерации и объектов ядерно-топливного цикла (Дубна, Обнинск, Королев, Юбилейный)»[60]. Бывший ответственный работник КГБ Ю. И. Дроздов утверждал, что «Церковь объединения» была создана с участием двух разведывательных управлений - южнокорейской и американской. В ее структуре есть подразделения, отвечающие за ведение подрывной деятельности. Но настораживают другие факты. Открыв границы суверенного государства для проникновения деструктивных культов в СССР, М. Горбачев выступил с идеей «глобального мозгового треста» - элитного предводительства для обеспечения руководства человечеством. В сентябре 1995 г. собрался первый Всемирный форум Фонда Горбачева, на котором было заявлено, что его главная цель - положить начало пятилетнему процессу изложения фундаментальных приоритетов, ценностей и действий, необходимых для руководства человечеством на пути развития первой глобальной цивилизации. Главной темой форума был поиск эффективных средств контроля над народонаселением путем регулирования его с помощью религиозных организаций. Смысл многих выступлений был таков: излишек мирового населения угрожает благосостоянию «золотого миллиарда» человечества, и поэтому оно должно быть сокращено» Видное место среди присутствующих на форуме составляли представители сатанизма [61]. Что представляет собой их деятельность?

Исследователи сектантства А.Тимченко и В.Шапар считают, что значительную часть современного сектантского движения составляют не секты, а *версии (аналог советских версий)*, в которых верующие объединяются не столько горизонтальными социальными связями, сколько «по вертикали» - типом религиозного миросозерцания, обращенного «ввысь», к «небу». Это не реально действующие организации или коллективы в условиях бывшего секуляризованного общества, а идейно-духовные общности, состоящиеиз одиночек, так называемое, «фиктивное сектантство». Данные объединения создаются среди писателей, историков, медиков, физиков, пытающихся дать религиозную интерпретацию фактам в своей предметной области. При этом догматы веры нередко составляютсяизпрофессиональных предписаний и запретов и составляют «книжное сектантство», включают набор специальных понятий, которые трактуются в религиозном духе. «Так, для филологов приобретает особое значение культ «вочеловечившегося Слова»: в законах языка они пытаются обнаружить действие «божественного интеллекта», «грамматику промысла». Для физиков особое значение приобретают категории «света», «энергии», интерпретацию которых они находят у «отцов церкви» и пытаются сопрячь с данными современной науки. Среди медиков обнаружилось особое движение «болесвятства», связанное со стремлением не просто вылечить больного, но «взять на себя» его боль, лично ему «со-болезновать» [67].

VI. Псевдоиндуистские НРД: Движение гуру Шри Чинмоя.

Основателем секты неоиндуистской направленности является – Чинмой Кумар Гож. Доктрина характеризуется следующими чертами: проповедь единства человека и бога (теория «Единой сущности»), в основе содержит элементы восточного мистицизма. Практикуются ежедневные медитации. От адептов требуется послушание, сексуальное воздержание, вегетарианство, сокращение сна. Самые преданные живут в общинах и осуществляют «божественные предприятия» (расклейка плакатов, продажа книг). На территории стран СНГ данное учение распространяли иностранные проповед­ники, первоначально презентуя его книги, показывая видео­ролики, где Чинмой медитирует, поднимает фантастические тяжести на тренаже­рах, музицирует, рисует, бежит марафон. Согласно свидетельствам его адептов, Шри Чинмой написал более 800 книг, которые вклю­чают пьесы, поэмы, рассказы, эссе, комментарии, более 7.000 духовных песен и композиций для флейты, пианино, виолонче­ли, органа. Среди литературных произведений Шри Чинмоя также насчитывается 50.000 стихотворений. В их число входит 100-томный сборник «10.000 пламенных цветов», а также «27.000 ростков устремле­ния». Медитационные практики являются важнейшими в учении Чинмоя, призывающего учеников: «Просто ме­дитируйте на Сердце Бога, которое есть весь Свет. И если вы хо­тите концентрироваться, концентрируйтесь на ногах Бога, кото­рые есть все Сострадание... Через концентрацию или медитацию, вы сможете поднять кундалини» [16].

Все члены секты обязаны медитировать три раза в день и «держать мантру». На общих собраниях чинмойцы участвуют в массовых ме­дитациях. Основной акцент делается на «трансцендент» - из стульев, поставленных один на другой и накры­тых ярко-оранжевой тканью составляется возвышение, на которе помещается фотография «Великого Гуру», а перед ней ставится живой цветок для концентрации внимания при медитации. К потолку подвешивается белая «птица» - символ мира. К 1994 году Чинмой создал до пяти миллионов рисунков «пернатых друзей» по типам - птицы носатые (с большими носами и совсем без клювов), птицы-загогулины, птицы-змеи, птицы вообще ни на что не похожи, в том числе и на птиц, птицы колченогие с лошадиными гривами, птицы, похожие на мышей.

Чинмой и его последователи утверждают, что их организация не является ре­лигиозной. В большинстве случаев своих организаций последователи Чинмоя не регистрируют, а если и идут на это, то регистрируют их как общественные или разрабатывают альтернативные варианты. Так, 24 октября 1997 на Украине года в Донецком дворце культуры им. Горь­кого прошла акция «Семь минут молчания – «за мир во всем мире», организованная местными последователями учения Чинмоя. Акция была приурочена ко Дню ООН, и целью ее являлось вовлечение «людей в молитву о мире и примирении в душе каждого человека». Всем желающим участникам акции необходимо было зарегистрироваться в «координационном центре». *Субъектами воздействия секты являются:*

Органы государственной власти и управления

Обыватели

Пласт населения, интересующийся восточным мистицизмом и восточными системами психофизического тренинга

Преимущественно молодежь и дети

Важным средством распространения учения Шри Чинмой считает «забег мира», и каждый, кто пробежал или прикос­нулся к факелу Мира, становится полноправным членом эстафет­ной команды. Однако «вспомним его слова, что он способен инициировать человека заочно, и зададимся вопро­сом, а не являются ли акции Чинмоя методом заочного инициирова­ния новых адептов, тайного для них самих?… Воспользовавшись тем, что во Франции готовились праз­дновать 200-летие взятия Бастилии, в знак уважения к Французской революции «бегущий гуру» предложил организаторам праздника крупное «пожертвование». Разумеется, почти бескорыстно, попро­сив лишь разрешения слегка побегать по стране. Однако активные представители возмущенной французской общественности преда­ли историю гласности, и чинмоевский фокус не прошел» [17].

Для вовлечения интеллигенции в секту, чинмоевцы организовывают передвижные выставки. Так, в «декаб­ре 1996 года, например, «картины» Чинмоя бесплатно «радовали» глаза одесситов. В Одессе во Дворце моряков тогда открылась выс­тавка «спонтанной» (что это такое, интересно?) живописи под нехитрым названием «Джарна-кала». Интересно, что, по учению секты, все адепты Чинмоя автомати­чески приобретают возможность «рисовать духовные кар­тины».

Сущность вероучения выражается сакральной формулой - «Бог для нас это и Мать и Отец; Он является и женственным и мужественным. …Сила кундалини является силой Высшего Божества, силой Материнского аспекта Божественного». «Кундалини йога — это йога праны. Прана — это жизненная энергия или жизненный принцип вселенной» Существуют три важных канала – «…Эти каналы таковы: ида, питала и сушумна. На санскрите эти каналы называ­ется нади. Ида, питала и сушумна находятся внутри нашего тон-то физического тела, а не внутри грубого физического тела». Последователи Чинмоя верят в то, что Бог начал свое творение со Света-Безмолвия, из которого появилась «Его Мощь-Звук». Основная цель учения – богореализация – «В духовной жизни есть только один предмет: Богореализация…. Богореализация — это Самораскрытие в высочайшем смысле этого слова: сознательная реализация своего единства с Богом... В тот момент, когда вы реализуете Бога, вы приходите к пониманию, что вы и Бог — абсолютно едины как во внутренней, так и во внешней жизни. Богореализация означает отождествление с вашей собствен­ной абсолютно высшей Сущностью. Когда вы сможете отожде­ствиться с Высшей Сущностью и оставаться в этом состоянии веч­но, в этот миг вы узнаете, что реализовали Бога…Что реализовал реализованный человек? Он реализовал высшую истину в Боге. А кто есть Бог? Бог — это кто-то или что-то аб­солютно нормальное. Когда кто-то реализует Высшее, это озна­чает, что он обладает внутренним Покоем, Светом и Блаженством в бесконечной мере». [18]. Смысл учения культа Шри Чинмоя сводится к пропове­ди единства человека и бога (теория «Единой сущности»), единства «богов различных религий, учения о карме и реинкарнации (перевоплощении), медитативной практики, «начав которую, человек отрекается от Христа, на место которого становится сам Чинмой» [19]. Чинмой соглашается с тем, что «пробуждение кундалини» приводит человека к общению с оккультными силами: «Когда кундалини пробуждена, человек полностью осознает внутренний мир. Он утверждает, что внешний мир не может удовлетворить его внутренние потребности. Он вынес на поверхность способность внутреннего мира, которые, как он понял, намного выше способности внешнего мира. Он вынес на поверхность скрытые силы, оккульт­ные силы, внутри себя».

В 1970 году Чинмой зарегистрировал в ООН в Нью-Йорке свой центр как «неправительственную орга­низацию». Сам себя Чинмой называет «учителем медита­ции ООН». Однако такое впечатление является обманным, так как Чинмой является всего лишь одним из восточных гуру, кто в «молельне» зда­ния ООН проводил сеансы медитаций. Данное помещение ООН сдает в аренду, и официальным учреждением ООН оно не является.

Повесив на грудь гирлянду экзотических цветов «улыбку Бога», гуру стал проповедовать лозунг «мир во всем мире!», а каждому в отдельности желал здоровье, силу и долголетие. В последующие годы Чинмой предпринимает многочисленные путешествия по миру, чтобы распространять технику медитации. «Медитация – в широком смысле слова – это процедура оперирования с вниманием, в ходе которой человек либо отвлекает его от всякого содержания сознания, с целью обрести «чистое сознание», либо удерживает внимание неподвижно на каком-либо объекте. Это удерживание усиливается эмоциональным чувством благоговения и блаженства, рожденными мантрой» [20]. В 21 веке Чинмой является духовным руководителем учеников более чем 80 центров по всему миру. Так, в Нью-Йорке Чинмой медити­рует лично со своими учениками несколько раз в неделю и посвяща­ет вечерние медитации по средам всем желающим. В осталь­ное время ученики поддерживают связь с учителем через его фотографии, ко­торые в огромных количествах растиражировал Чинмой. Важно, что на эти фотографии его адепты должны медитировать каждый день. Эксперты, расследовавшие деятельность Чинмоя, указывают на факт отчуждения его сторонников от их привычного социального окружения. Чинмой требует от своих адептов полного отказа от способности самостоятельно мыслить и анализировать - важ­нейшей составляющей своего «Я» каждого человека, которая и оп­ределяет свободный выбор свободной личности [21]. Из Экспертного заключения руководителя Душе-Попечитель-ского Центра для лиц, пострадавших от тоталитарных сект и оккультизма иеромонаха Анатолия Берестова от 23 октября 1998 г. на характер деятельности адептов Шри Чинмоя, выпол­ненное по запросу Правления РОО «Центр поддержки духовных инициатив»: «Движение последователей Чинмоя представляет со­бой религиозное течение маргинального неоиндуистского характе­ра. Центром поклонения и вероучения является сам основатель дви­жения индус Чинмой. Учение Шри Чинмоя бесспорно является чисто религиозным (религиозная основа самого вероучения, мантры, «от­крытие третьего глаза», возможность проведения инициации заочно или на удалении и др.). По своей сути учение Чинмоя является антагонистическим по отношению к тем духовно-нравственным, куль­турным и религиозным ценностям, которые традиционно сложились в России. Духовность подобного рода является, совершенно очевид­но, духовностью со знаком «минус», разрушительной, деструктив­ной духовностью. Поэтому представлять это течение как обществен­ное, культурологическое, «общечеловеческое» было бы оши­бочно и недопустимо… оно антагонистическое по отношению к традиционным культурным, духовным, религиозным и нравственным ценностям» [22]. За рубежом действует под прикрытием организации «Комитет мира». По мнению некоторых экспертов, это движение в значительной степени является и коммерческим предприятием, приносящим огромные доходы гуру.

Деятельность последователей Чинмоя особенно опасна для молодежи и детей, которые активно вовлекаются в секту под видом кружков рисования, спортивных секций, музыкальных студий. Неоднократно, особенно после упражнений с «черной точкой» молодые последователи теряли связь с реальностью, у некоторых этот процесс сопровождался суицидами. В Польше отмечены случаи похищения адептами данного культа примерно двадцати детей и широкого использования в культовой среде наркотиков. Из-за увеличения числа психических заболеваний и попытками суицидов среди адептов, власти Германии озабочены деятельностью восточного культа.

В странах СНГ последовательно увеличиваются показатели воздействия неорелигий на молодежную среду. Так, согласно исследованиям социологической лаборатории кафедры социально-политических дисциплин мариупольского гуманитарного института Донецкого национального университета, в 2003 году активному воздействию со стороны нетрадиционных неорелигиозных формирований (в основном протестантской направленности) подверглись свыше 85% студентов. Для сравнения - в 1998 году примерно 55 %, что на 30% в сторону увеличения в 2003 году. Пользуясь положением либерального украинского законодательства о свободе совести (включая равенство вероисповеданий перед законом) и почти неограниченными финансовыми возможностями, они работают на радио, телевидении, организуют массовые мероприятия. Воздействию подвергаются как люди неверующие, так и православные [23].

Министерство юстиции Российской Федерации создало Экспертный совет для проведения религиоведческой экспертизы, который проводит экспертизу только при государственной регистрации централизованных организаций, имеющих местные религиозные организации на территории двух или более субъектов Российской Федерации. В состав Экспертного совета вошли авторитетных ученые-религиоведы и сотрудники правоохранительных органов. Высокий уровень религиоведческой компетентности проявился в вынесении Экспертным советом при Министерстве юстиции Российской Федерации взвешенных и объективных экспертных заключений по 14 религиозным организациям, вызывающим в российском обществе неоднозначное отношение: Управленческого Центра Свидетелей Иеговы в России, Ассоциации Церквей Объединения, Церкви Последнего Завета, Православной Церкви Божией Матери Державная, «Армии Спасения» в России, Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормонов), Древнерусской Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов и др.

Особенно опасны эти организации для наиболее внушаемой части возрастных групп - подростков с их гибкой психикой и молодежи. «Психическая заразительность тем сильнее, где возраст моложе и ум не велик», - писал представитель старой российской школы психологии С. Брухарский в 1926 г. Руководители общин это знают и совершенствуют приемы и формы работы с молодежью этого возраста. Следует подчеркнуть, что влияние общины на молодого человека проявляется с самого первого момента его связи с сектантами: обычно пресвитер, «старший брат», или «старшая сестра», рассказывая о своем вероучении, приглашают его посетить молитвенное собрание общины, молитвенный дом, где можно увидеть «братьев» и «сестер», послушать пение, проповедь. Следующий этап – закрепление связи, получение новым адептом наставников, слишком заинтересованных в благополучии новобранца, «любящих» его (по психологическому принципу «бутерброда»). Человек, которого приглашают «прийти еще», приходит и следующий раз, за новой порцией понимания, одобрения и любви. Наконец, недавний новичок становится «приближенным» к жизни общины, и зачастую этот процесс заканчивается «сознательным» вступлением в члены общины, повседневная деятельность которой подчиняется определенным правилам и принципам. Во многих общинах поощряются молодежные встречи и «общения» начастных квартирах, проводятся разного рода «библейские часы», беседы, загородные прогулки, экскурсии. За молодыми верующими закрепляются определенные, «приемлемые» для них участки деятельности: одни занимаются хозяйственными работами по благоустройству молитвенного дома и окружающей его территории, другие посещают больных, третьи распространяют литературу и «обзванивают» граждан по телефонам, четвертые участвуют в выступлениях хора и самодеятельного театра. В последнее время многие сектанты технически оформляют свои идеи в религиозное шоу.

В чем причина роста популярности новых нетрадиционных религиозных культов в молодежной среде? (см. подробный ответ по электронному адресу: 7-я научно практическая конференция Оленич Т.С. Роль науки, религии и общества в формировании нравственной личности.htm) В качестве ответа на данный вопрос приведу также высказывание профессора кафедры философии религии И.Я. Кантерова – «Сказалось и падение популярности исторических религий, в которых роль рядовых верующих, как правило, сводится к пассивному участию в богослужении и соблюдению обрядов. Присущие им жесткие уставы и предписания воспринимаются людьми (особенно молодежью) как препятствие к самовыражению и духовным поискам, что побуждает их реализовывать свои запросы в иных альтернативных формах»[29]. Ему совершенно справедливо оппонирует диакон А.Кураев – «Я не согласен с тезисом, о «падении популярности исторических религий» в России. Я согласен с тем, что слишком пассивная роль, отводимая прихожанам в жизни православной Церкви, является причиной того, что молодежь зачастую «проходит» через православие, не задерживаясь в нем. … это итог «неприкаянности» молодого православного прихожанина, которому не дали никакого послушания, который и войдя в церковь, все же по-прежнему остался один на один с собой, который не нашел в церкви духовного наставника и не встретил требования духовной работы и самоотдачи…, вот такой человек уходит в жестко регулируемую жизнь секты, в мир повседневного и всестороннего контроля над его сознанием и частной жизнью. Они избавится от пассивности – но лишь потому, что станет манипулируемым винтиком» [30]. По мнению К. Лоха, заведующего Лабораторией психологических исследований, такие «техники вредны настолько же, насколько любое оружие»[31].

VII. Культы «Новой эры»

Движение "Новый век" ("Нью Эйдж")

Другие названия: в переводе "New age" звучит как "Новое время", "Новая эра". Используется название "Эра Водолея". **Доктрина:** основой для возникновения многочисленных доктрин "Нового века" явились теософия Блаватской и агни-йога Рерихов. Движение возникло в западном обществе как реакция на застой в религиозной жизни, на тот религиозный вакуум, в котором оказался протестантский и католический мир. Духовная неудовлетворенность, порожденная теми формами религиозной жизни, которые могли предложить современный протестантизм и католицизм, вызвали к жизни давно, казалось, ушедшие из жизни западных народов в небытие языческие культы, обряды и воззрения, которые оформились в конце прошлого века в теософию, в начале нашего века в "Живую Этику", а теперь давших бурную поросль доктрин "Нового века". Это движение соединило несколько чуждых христианству языческих верований и движений, таких как оккультизм, гуруизм, индуизм, буддизм.

“New Age (“Нью Эйдж”) — английское выражение, которое переводят по-разному (“Новое время”, “Новый век”), но, как мне кажется, наиболее точный перевод — **“Новая эра”**. Это самая известная на Западе (а теперь уже и на Востоке) и самая широко рекламируемая современная религия. Сразу отметим, что не существует единой секты под названием “Новая эра” (НЭ); секта всегда характеризуется четко организованной структурой, а “Нью эйдж” — явление широкоохватное, аморфное, в которое вовлечено много сект и организаций. Кроме того, человек может придерживаться общего круга идей НЭ, но при этом не входить ни в одну из организаций.

Собственно, за термином “Нью эйдж” стоят два понятия. В более строгом смысле — это широко распространенное оккультное неоязыческое движение, основанное на определенной довольно свободно сформулированной идеологической базе, которое сформировалось во второй половине шестидесятых годов в Калифорнии. Но можно говорить о НЭ и в расширительном смысле как о социокультурном феномене — идеологической основе современной постхристианской цивилизации. И в этом, втором смысле практически все секты, о которых рассказывается в нашей книге, относятся к этой парадигме, органично включают в себя ту или иную (или сразу несколько) из входящих в нее идей и, соответственно, в свою очередь являются ее составными частями. Поэтому разговор о НЭ мы и ведем в самом конце, подытоживая все вышесказанное.

Дать сколько-нибудь точное определение движения “Нью эйдж” в первом смысле довольно трудно. Можно назвать его конгломератом различных спиритистских и оккультистских групп, культов, школ, сект и учений. Само название его может ввести в заблуждение, потому что в религиозной сути НЭ собственно нового, ничего нет, все это — старые замшелые идеи и старые, траченные молью теории.

В социальных фантазиях ньюэйджеров можно обнаружить целый ряд аналогий с коммунистической утопией. “Манифест глобальной цивилизации ньюэйджера Мэтью Фокса вызывает невольные ассоциации с “Манифестом коммунистической партии”. Ньюэйджеры, как и марксисты, связывают воцарение рая на планете с революцией, только в сфере духа, которая рассматривается ими как своего рода прорыв и скачок из царства необходимости в царство свободы. Для марксистов единицей истории является общественно-экономическая формация, для ньюэйджеров — эпоха, или эра. Как марксисты учат, что поступательное движение формаций диктуется непреложными законами истории, так и ньюэйджеры считают, что эпоха Водолея - должна прийти на смену эпохе Рыб в соответствии с объективными астрологическими законами. Для ньюэйджеров она есть и некое конечное состояние человечества — царство абсолютного счастья, где все материальные и духовные проблемы будут полностью решены. Если наблюдать за НЭ снаружи, то все это производит впечатление неряшливого и бессистемного конгломерата разных идей, но при более внимательном изучении этого движения вырисовывается поразительное единство всего, что там происходит, позволяющее ньюэйджерам легко отличать “своих” от “чужих”. Это не то чтобы некая сознательно созданная, продуманная и расклассифицированная система, но внутри движения присутствует достаточно жесткий единый скелет, на который нанизываются все новые элементы. Это единство обеспечивается даже не столько общностью взглядов, сколько особым мистическим отношением к жизни, которое питается контактами со сверхъестественным миром. аковы корни у древа НЭ? Первый из них — это **спиритизм,** который сам по себе не представляет ничего нового. Он существуете давних времен и присущ самым примитивным религиям. Спиритизм — это вера в то, что мы можем установить контакте населенным духами потустронним миром и неким образом принудить этих духов к общению с нами. Известно, что в США и в Европе в середине прошлого века спиритизм был очень популярен. Люди вращали тарелки, столы, слушали разные стуки — этими шуточками занимались даже в высшем обществе. В Америке пользовались большой известностью две сестры Фокс, которых звали Кейт и Маргарита. Они жили в доме с привидениями, слышали стук в стены и признали в стучавшем дух некоего Чарльза Роема, который обитал до них в этом доме. Когда-то давно его убили, но он не хотел покидать свой родной дом и стучал в стенку, требуя общения. Сестры Фокс уважили старика, что в конце концов принесло им чрезвычайную популярность. Паломники шли к ним косяком: дух настукивал им ответы на самые животрепещущие вопросы. Вскоре сестры научились вызывать и других духов. Через два года ими настолько заинтересовались, что владелец знаменитого цирка Барнум записал их к себе в цирковую программу, где они и выступали со своим коронным номером — ответами на вопросы к духам.

В русском обществе популярность спиритизма достигла апогея во время “серебряного века”. Открыв любую книгу того времени, можно убедиться, что это было повальное увлечение. Как мы знаем, ничем хорошим все это не кончилось.

Второй корень “Нью эйдж” — **теософия,**основанная нашей соотечественницей **Еленой Петровной Блаватской**. Это явление более широкое, оно объединяет элементы спиритизма, гипнотизма, гностицизма, восточных и египетских мифов, оккультных приемов и методов, астрологии и эзотерической антропологии, а также обрывки восточных религий. Все это Елена Петровна соединила в своей голове и выдала на-гора. Родилась Елена Петровна Ган **в 1831 г.** в России. Когда ей не было еще и 20 лет, ее выдали замуж за пожилого генерала Блаватского, но через два месяца она его покинула и с тех пop жила сама по себе. В основном она путешествовала по европейским странам и по Индии, изучала различные религиозные философии и сама вошла в общение с духами, особо выделяя из них одного, который ее вел и которого она называла “король Иоанн”. Блаватская отличалась невероятной полнотой и была известна своим отчаянным сквернословием.

Забегая вперед, отметим, что идея духовной трансформации общества стала основой целого движения — **молодежной контркультуры**. В середине двадцатого столетия последователи Элис Бейли использовали коллективные медитации с целью приблизить наступление “новой эры”. Сегодня ньюэйджеры часто прибегают к медитациям подобного рода. Одна из них, например, была проведена 31 декабря 1986 г. — в день, когда, согласно пророчеству Джона Прайса, должна была наступить “новая эра” (как впоследствии было объяснено, приходу “Спасителя” помешали консервативные христиане, которые оказали ему духовное сопротивление). По мнению ряда ньюэйджеров, рождение “новой эры” произойдет, когда число людей, проникшихся этой идеологией и медитирующих на идею прихода “Спасителя”, достигнет некой критической массы. И наконец, третий корень НЭ — это **наркотическая молодежная контркультура 60-х гг.** и различные эксперименты по “расширению сознания”, предпринимаемые при помощи гашиша, ЛСД, мескалина и галлюциногенных грибов, которые проводились такими кумирами молодежи, как Ричард Альперт (впоследствии Рам Дас), Тимоти Лири, Олдос Хаксли, Джон Лилли, и другими в самых престижных университетах США. Их знаменитый призыв: “Включись, настройся под вибрации и выпадай в осадок” (Turn on, tune in, and fair out). Экспериментируя с психоделиками, Т. Лири обнаружил, что они пробуждают скрытые мистические силы психики. Он попытался объявить употребление наркотиков таинством и создать на этой основе “Психоделическую церковь”. Однако по мере распада психоделического движения Лири пришел к выводу о неэффективности наркотиков для трансформации сознания и стал все больше склоняться к восточному мистицизму. Его ближайший коллега Ричард Альперт, совершив паломничество в ашрамы Индии, вернулся на родину в качестве гуру Рам Даса и принялся широко пропагандировать восточную технику медитации. Эти идеи распространились настолько широко, что проникли даже в христианство. Вот, что пишет католический монах Ж.М. Дешане в книге “Христианская йога”: Каковы признаки идеологии “Нью Эйдж” и, соответственно, их практические проявления? Один из самых характерных признаков НЭ называется английским словом **channeling,**которое в буквальном переводе на русский означает “канализация” — в том смысле, что некто является каналом для духовных существ, которые вселяются в него и через него говорят, то есть он пропускает духовные существа через себя, как через канал. Сейчас в русскоязычной ньюэйджевской литературе channeling все чаще переводится как “контактерство”, хотя этот термин не полностью передает смысл ньюэйджевского понятия.

Ченнелинг— это одна из разновидностей спиритизма, но в “классическом” спиритизме общение с духами (с точки зрения тех, кто в это верит) происходит, когда дух дает о себе знать через какие-нибудь предметы материального мира: либо тарелочкой двигает, либо в стену стучит, либо стульями кидается. Ченнелингом называется скорее “медиумическое явление, когда дух вещает через кого-то, через какую-то конкретную личность, подселяется к человеку и через него говорит, при том, что начальный контакт происходит со стороны духа. При этом у человека, как правило, меняются тембр голоса, повадки, часто он впадает в транс и потом не помнит происходившего. В христианстве такое явление называется одержимостью. В отличие от “классического” спиритизма в его медиумической разновидности, когда собравшиеся на сеанс вызывают, скажем, дух Наполеона или Сократа, те духи, которые вещают через своих адептов в ченнелинге, чаще всего дотоле не были известны. Но главное, они вовсе не склонны дожидаться, когда их вызовут, и могут явиться ченнелеру в любой момент, независимо от его желания.

Другая характерная черта движения — **вера во внутренние голоса**. Тут ньюэйджеры валят в одну кучу самые различные примеры, не делая особой разницы между западнохристианскими святыми, которые слышали голоса (например, святая Тереза Авильская или святой Франциск Ассизский), Мартином Лютером, Сократом и Гитлером. Один из любимых рассказов — это повествование Гитлера о том, как еще в Первую мировую войну он, будучи ефрейтором, сидел и ел из банки тушенку, как вдруг услышал внутренний голос: “Отойди на 20 метров в сторону”. Он отошел вместе с банкой, сел, и тут же в то место, где он сидел, ударил снаряд и всех его приятелей убило. В книге Альфреда Альтшулера “Внутренние голоса в течение всей истории” приводится учение о внутренних голосах в жизни знаменитостей. Типичная тоталитарная “ченнелинговая” секта, полностью вписывающаяся в парадигму собственно НЭ, которая действует у нас в стране, — **“Церковь универсальная и торжествующая”**(Church Universal and Truamphant, ЦУГ), она же **“Братство фиолетового пламени”** [[32]](https://pravbeseda.ru/library/index.php?id=929&page=book" \l "32), основанная в 1958 г. супругами **Марком**и**Элизабет Клэр Профет**.

Марк уверял, что якобы получал послания от “вознесенных мастеров” (в другом переводе — “владык”), в первую очередь от некоего тибетского духовного учителя, “вознесшегося” в самом конце прошлого века. В 1973 г. Марк Профет скончался, и Элизабет Клэр (**Гуру Ма**) взяла руководство сектой в свои руки. Она заявила, что “вознесенные мастера Великого Белого Братства призвали ее покойного мужа вместе с ней стать вестниками Бога, выпуская в мир священные Писания Эры Водолея. Великое Белое Братство — это духовные руководители, использующие Гуру Ма как своего вестника. [[33]](https://pravbeseda.ru/library/index.php?id=929&page=book" \l "33)

стью доктрины секты являются элементы “позитивного мышления” (в равной степени как и “теологии процветания”). Профеты много говорят о силе изреченного слова и о том, что люди имеют силу и власть повелевать Богом. Все желаемое можно сделать действительным при помощи метода визуализации.

Членов секты принуждают полностью отречься от окружающего их мира, причем адептам заявляют, что изоляция — это неизбежная черта “реструктуризации личности”, необходимой для выживания. Это особенно очевидно в Университете Саммит, расположенном в горах Санта-Моника в Калифорнии, в котором преподается вероучение секты. Членам секты практически запрещалось общаться со всем миром и даже говорить о прошлом.

Все обязаны были подчиняться детально разработанному кодексу поведения. Все эти методы совместно с нагнетавшейся эсхатологической истерией делают контролирование сознания адептов чрезвычайно эффективным.

До недавнего времени секта, имевшая десять крупных центров обучения, более ста групп в различных американских городах и отделения более чем в 60 иных странах, от Ганы до Швеции, все более впадала в апокалиптический изоляционизм. “Вознесенные владыки” раз за разом сообщали Гуру Ма о неминуемой и скорой ядерной войне, которая должна уничтожить все человечество, кроме кучки “избранных”, собравшихся в нужном месте. Так был приобретен громадный участок земли (Ройял Тетон Рэнч) в штате Монтана на северо-западе США, примыкающий к Йеллоустонскому национальному парку, где члены секты выкопали целый ряд подземных бункеров и бомбоубежищ. Защитники окружающей среды забили тревогу, что нанесло значительный ущерб имиджу секты. Были у них и серьезные неприятности с полицией, небезосновательно подозревавшей, что секта накопила большое количество оружия.

Следующий важный элемент мировоззрения НЭ — вера в реинкарнацию, переселение душ. Эту идею, как известно, можно найти в религиях индийского происхождения — буддизме, индуизме, джайнизме. Но то переселение душ, которое мы обнаруживаем в оккультизме, ничего общего с классическим буддистским или индуистским переселением душ (реинкарнацией) не имеет.

VIII. Неоязыческие и нативистские НРД.

В постсоветском пространстве обозначилась тенденция увлечения населения, так называемыми, «языческими культами», новоязыческими образованиями. «С позиций традиционного, ортодоксального христианства (православия) новоязычество есть отпадение в форме реанимации древних, дохристианских верований, ранее христианством преодоленных, от веры Христовой» [68]. Согласно концепции Б.Фаликова любая культура в той или иной форме репрессивна, культурные ценности и нормы воспринимаются живым, полнокровным человеком как гнет и насилие, а потому в культуре периодически возникает состояние «усталости» от ее и попытки бегства в сторону «большей природности», но это только «бунт на коленях». Внутри самого культурного состояния возникают контркультурные тенденции, которые питают неоязыческий миф. В первые годы с момента «разрешения религии» более мощными были секты иностранного происхождения. Однако «Богородичный центр» и «Белое Братство» с самого начала составили достойную конкуренцию иностранцам. Основатель секты богородичников — московский писатель Вениамин Яковлевич Береславский.

В 1984 г. в Смоленске перед иконой Одигитрии Береславскому было «видение», которое он трактовал как посещение Богородицы. Береславский утверждает, что с той поры он ежедневно слышит голос Божией Матери. «Услышанное» им за 10 лет составило около 20 томов «богодухновенных» текстов. Береславский решил, что он является пророком, собрал вокруг себя группу единомышленников, вместе с которыми разработал псевдоправославное учение о третьем Богородичном завете. Его сущность заключается в утверждении - без «мистической» благодати, идущей от Марии, благодать «евхаристическая», идущая от Христа, недействительна. Сегодня, по учению Богородичного Центра, человечество вступает в завершающий этап христианской истории. Наступают «последние времена» и «преображение мира». Но «марианская эсхатология» обещает не конец, а трансформацию мира. Если «произойдет покаяние» и все «обратятся в истинную марианскую веру», Богородица заменит Страшный суд «тихим сном преображения». В течение грядущего «Тысячелетнего царства» мир будет устроен правильным духовным образом, так что «государственное христианство» сменится «христианским государством». Отныне искупительная миссия Христа дополняется и постепенно замещается искупительной миссией Марии, сердце которой страдает при виде падшего мира. Именно Марии и поручен суд над этим падшим миром. Богородичный центр считает себя единственной истинно православной церковью и утверждает, что получил первые рукоположения в недрах «катакомбной церкви». Характерная особенность деструктивного культа - гипертрофированное значение сексуальности в создаваемой ею картине мира. Иоанн утверждает, что мужчина может стать свободным, лишь освободившись от культа женщины (жены, матери), который «держится на генитальном уровне» (в оригинальных текстах употребляется нецензурное слово). Согласно учению Богородичного центра, на человеке лежат грехи всего его рода, которые передаются через женщину половым путем. Для борьбы с этим злом в Центре существует тщательно скрываемый чин «отречения от матери». В общине женщины находятся на положении людей второго сорта. Необходимо отметить тот факт, что вся полнота власти концентрируется в руках «архиепископа Иоанна». Общины, разбросанные по всей стране, подчиняются «епископам» и «старшим пресвитерам». По просочившимся в прессу свидетельствам ушедших из секты людей, руководство секты обирает своих членов — заставляет продавать квартиры и иное имущество, работать за нищенскую плату. Богородичный центр с самого начала активно вмешивался в политическую жизнь под антикоммунистическими лозунгами. На разных этапах своей истории он имел неожиданные связи в политических кругах. Напряженные отношения сложились с Русской Православной Церковью. В одном из своих документов Богородичный центр утверждает, что для победы над «красным драконом» необходимо «отрубить три его головы. Две уже отрублены: КПСС и КГБ. Осталось отрубить третью» — РПЦ. Но есть другой путь, по мнению Береславского, «обновление православной Церкви осуществляется в лоне Церкви Божией Матери, то есть Богородичного Центра. В Богородичном Центре происходит обновление священства, свободного от грехов «красной церкви», то есть РПЦ. «Священником Божией Матери» может стать лишь тот, на ком не «лежит родовой запрет», кто сохраняет в себе «наследственную способность служить людям». Это могут быть только мужчины, «богородичные отцы». После событий, развернувшихся после неудавшегося коллективного вознесения «Белого братством» секта прекращает публичную деятельность и перебазируется за Уральские горы. Однако там ее ждала крупная неудача. Быстрорастущая иркутская община сумела зарегистрироваться в качестве общественной организации «Благотворительный фонд Божьей Матери. Областной суд в 1995 г. закрыл фонд за нарушение уставной деятельности, т. е. за внеуставную религиозную деятельность, в результате чего права собственности на землю оказались спорными. Богородичный Центр стал декларировать широкий экуменизм и объявил о готовности сотрудничать со всеми, кто признает их за действительную церковь. В 1995 г. Церковь Божией Матери Преображающейся Святой Руси (одно из названий Богородичного Центра) официально объединилась с «Независимой Вселенской Марианской Церковью православно-католической юрисдикции Америки», глава которой «патриарх» Афанасий Константинус вместе с «патриархом» Российской Вселенской Марианской Церкви (еще одно название Богородичного центра) Иоанном Береславским подписал «Декларацию о единении Церквей».

Своеобразно литургическое творчество богородичников. После чтения сверхмолитвы духовенство берет за руки прихожан, и все вместе начинают кружиться в быстром хороводе под музыку и пение, постепенно впадая в чрезвычайно возбужденное состояние. После хоровода продолжается чтение Розария, затем снова сверхмолитва и хоровод. После заключительных Славных таинств Розария всё повторяется в третий раз, и начинается главное таинство всего богослужения (которое в общей сложности длится от пяти до семи часов без остановки) - «прохождение под Омофором Пресвятой Богородицы».

Богородичный центр возник раньше других российских аутентичных сект. Он сумел найти спонсоров, благодаря которым его нельзя назвать бедным. Репрессии властей его почти не коснулись, до сих пор около 20 общин имеют официальную регистрацию. До 1994 года, когда в России началась широкая антисектантская кампания, богородичники проводили массовые публичные пропагандистские кампании. Но и они не смогли добиться массовости, число членов Богородичного центра - 2–3 тысячи человек [69].

Ярким примером такого рода аутентичных языческих культов на Украине является РУН-Вера – «родная украинская национальная вера», возглавляемая Л.Силенко. О главе культа известно, что «в период второй мировой войны, Силенко, будучи кадровым офицером советской армии, в 1941 году добровольно перешел на сторону немецко-фашистских войск, где был завербован как агент с целью использования его в борьбе с подпольем на территории Белоруссии и Украины. В период сотрудничества с оккупантами он принимал участие в карательных акциях против партизан» [70]. Призыв Силенко «обеспечить духовное единство нашего народа», создать идеал «сверхчеловека» и «сверхнации» представляется циничным и напоминает ницшеанского сверхчеловека.

В России такого рода языческой сектой является «Анастасия». Основа вероучения представлена в книге основателя неокульта, «президента ассоциации предпринимателей Сибири» Владимира Мегре (Пузаков) под общей рубрикой «Звенящие кедры России». Мегре призывает к сохранению природы, защите окружающей среды путем выращивания в городах, так называемых «Звенящих кедров». Люди должны помочь друг другу жить радостно и счастливо. Возрождая язычество, автор обещают своим последователям исцеление души и тела, счастье в лоне природы. Под предлогом реализации программ по восстановлению природы и жизни без войн и преступности, отказа от всех вредных производств, Мегре воспевает Творцу - «межпланетному Разуму, Интеллекту, сосредоточенный в Природе». В роли воплощенной «божественной» силы выступает главная героиня его книг Анастасия, живущая в тайге отшельницей без жилища. Она поручила Владимиру рассказать о встречах с ней, ее «невероятных» способностях и заповедях всем людям.

Мегре вступил с Анастасией в «необыкновенную связь», в результате которой у них родился сын, которого отшельница оставила жить с собой в тайге. В своих книгах Мегре призывает общаться с «биологом земли» через мысли, ощущения или внутренний голос. Выращенные с особыми молитвами ростки кедров – священного дерева, по мнению Мегре, позволят научиться выстроить новые взаимоотношения между людьми и природой. В частности, он призывает хоронить родственников в родовом гнезде – устраивать родовые кладбища. Приписывая Анастасии божественные свойства всемогущества и всеведения, автор называет ее «совершенным человеком, подобным Богу, которая обещает сжечь Лучом «в одно мгновение тьмы постулатов вековых».

Продолжателями «ереси Льва Толстого» является российская Ассоциация «Духовное Единство» (толстовцы) и зарегистрирована Минюстом РФ 22 ноября 1991 года. В Уставе указывается, что ее цель – способствовать распространению толстовского понимания религии и духовной жизни общества. Учение Льва Толстого трансформировалось в «новую религиозную организацию» постсоветского пространства. Таким образом, в ХХ веке в странах СНГ возникает модное увлечение ересями эпохи Российской империи, а также языческими, оккультными учениями.

Одна из них, только что возникшая – «Тропа Троянова» - неоязыческое учение, проповедующее развитие у человека неких магических сверхспособностей. Организация распространена в Новосибирске и Новосибирской области. Постоянного адреса у секты нет. Проводятся недельные семинары, как правило, за городом – в оздоровительных лагерях и в санаториях. Оповещение обычно осуществляется через знакомых и участников прошлых семинаров. На семинарах сон адептов ограничен до нескольких часов в сутки, питание включает только чай и сало. Практикуется групповой блуд, который записывается на видеокамеру. Цель семинаров - обучение людей «бытовому волшебству» через ряд приемов.

Один из них – «холотропное» или глубокое дыхание. Оно ведет к переизбытку кислорода в головном мозге, и у человека снижается критическое восприятие мира. Лидер этой секты, Алексаша, прекрасно владеет техникой психологического порабощения человека. В «Тропе Трояновой» царит его настоящий культ. Каждое его слово считается откровением. Однако, за лозунгом «духовного возрождения России» прячется корыстолюбивая цель наживы. На семинар приезжают до пятидесяти-семидесяти человек, с каждого берется плата «Троянова тропа» - это великолепно отлаженный бизнес со своим книжным издательством.

Важно отметить тенденцию *сращивания неокультов с политикой.* Достаточно привести следующие факты – «харизматическими религиозными организациями Украины был выдвинут и избран депутатом в Верховный Совет пастор церкви «Слово жизни» В.Шушкевич, президент Всеукраинской миссии «Дух истины» С.Привалов, которые проходили по партийным спискам «громада» Подобные организации могут обеспечить предвыборную компанию отдельным политикам и финансировать различные партии и политических лидеров.

Рассмотрев сущность вероучения и культа наиболее деструктивных культов, можно классифицировать их следующим образом:

* наукологичные; (сайентология, «наука разума»)
* эзотеричные; (Агни-йога, теософия)
* христианские; (харизматы, церковь «Иисуса Христа»)
* восточные культы; (АУМ синрике, культ Шри Чин-моя)
* языческие и оккультные; (РУН-Вера, «Родная вера»)
* демонические (сатанинские) («церковь сатаны» «черное братство»).

К чертам их сходства относятся: [71]

1. Сотериологический эксклюзивизм: все секты и их приверженцы исключительно убеждены, что они держат монополию на правду веры и на вечное спасение. Остальных они считают людьми заблуждения и вечной гибели.
2. Изоляционизм. Под этим подразумевается явление, когда сектанты разрывают все контакты с людьми, которые не принимают их веру и образ жизни, считая, что все они испорчены и злы. Сами же они готовы покинуть свою семью, чтобы отдать свое время, свои доходы и самих себя секте.
3. Волюнтаризм. Он обозначает давление (доминирование) руководителей секты на рядовых членов, требование, чтобы члены и кандидаты поступали согласно правилам секты или новых религиозных движений и провозглашали их. От них требуется участие в продолжительных занятиях, цель которых - полное преобразование взглядов и абсолютное подчинение руководству, что практически обозначает лишение человеческой свободы членов секты или новых религиозных движений.
4. Субординация. Каждый член секты должен быть готовым в любой момент исполнить приказ. Практически люди в сектах всегда заняты и лишены свободного времени. Независимо от профессиональных занятий, они должны распространять литературу, посещать людей, беседовать с ними с целью привлечения в секту.
5. Фанатизм. Его смысл вытекает из убеждения в том, что секта обладает полнотой веры и спасения. Поэтому сектанты не способны проводить диалог и с терпимостью относиться к другим религиозным взглядам. Они постоянно находятся в состоянии войны со всеми религиями, «которые не имеют правды и спасения».

Вследствие постоянной психологической обработки со стороны лидеров деструктивных неокультов, возникает тенденция *«трансформация группового сознания»* ее членов и возникают различные модели группового мышления – «деиндивидуализация», «провокационные ситуационные контексты», «одностайность членов группы». Эти модели дополняются тенденциями деятельности неокультов, которые обусловливают их опасность для общества

1. Расширение влияния культов, деятельность которых сопровождается подрывом национальной безопасности, нарушениями гражданского порядка, нанесением вреда здоровью и моральности населения.
2. Использование религиозных организаций криминальными структурами.
3. Возможный выход из под контроля отдельного военного культа, деятельность которого может привести к массовым беспорядкам.
4. Использование руководителями культов последних достижений науки и техники для воздействия на психику человека. [72]

Очевидно, что обеспечить стабильность и процветание современному государству может строгий правопорядок в области религиозной политики. Важнейшими правовыми принципами, лежащими в основе урегулирования межконфессиональных конфликтов должны выступать - толерантность, гуманизм, милосердие, ненасилие, объективность, диалогичность между религией и наукой. Человек - не цель или средство разрешения религиозных конфликтов.

Религиозная свобода необходима. Маринович М. вероятно не знает, что это право человека самостоятельно определять свою духовную ориентацию, независимо от постороннего «адвокатского» давления. К тому же, право предполагает не только юридические нормы, содержащиеся в законодательстве и других источниках, но и наличные (субъективные права физических и юридических лиц, их правомочия. В первом случае речь идет о праве в объективном смысле, во втором – о праве в субъективном смысле (субъективном праве). Эти термины общеприняты в юридической науке. Таким образом, под объективным правом понимается вся совокупность действующих в обществе юридических мер. Вопросы соотношения закона и свободы должны решаться в контексте объективного права, которое «тождественно определению свободы в ее субъективном понимании, поскольку последняя мыслится ограниченной, отмеренной, поставленной в определенные рамки»[77]. Cуществует целый ряд законов, хотя бы декларативно ограничивающих деятельность деструктивных неорелигий. Отметим некоторые из них. Нанесение вреда здоровью людей - как взрослых, так и детей, вовлеченных в секту, нарушают ст. 18 «Международного пакта о гражданских и политических правах», а также ст. 143 УК РФ и принцип 2 «Декларации прав ребенка»; Пропаганда и агитация, возбуждающая ненависть и вражду к людям, не являющимся членами деструктивных религиозных движений противоречат ст. 29, 55 (п.3) Конституции РФ, а также ст.20 (п. 2) «Международного пакта о гражданских и политических правах».

Запрещение участвовать в выборах органов государственной власти и в управлении страной нарушает ст. 6 (п. 2) «Всеобщей декларации прав человека»; Запрещение образования как средства, направленного на развитие человеческой личности, уважение к правам и свободам человека, терпимости между религиозными группами противоречат ст. 26 (п.2) «Всеобщей декларации прав человека»; Нарушение прав и обязанностей родителей заниматься нравственным воспитанием и нести ответственность за судьбу своих детей - нарушения ст. 18 (п.4) «Международного пакта о гражданских и политических правах», принципов «Декларации прав ребенка», а также ст. 5 (п.1) «Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений».

Понятие «деструктивный культ» отсутствуют в законодательстве Украины и России, но уже давно используется специалистами»[79], и примерами тому могут стать следующие авторитетные документы: Аналитический вестник Аналитического управления Федерального Собрания Российской Федерации «О национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций» (серия: «Оборона и безопасность»), итоговое заявление международного христианского семинара «Тоталитарные секты в России», прошедшего 16-20 мая 1994 г. в Москве, принятое единогласно 227 участниками семинара из России, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Дании, Италии, Казахстана, Канады, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Швеции и др. На основе норм права необходимо ввести это понятие в Уголовный Кодекс. Важно также изучить деятельность каждого деструктивного культа, систематизировать показания адептов, покинувших такие секты, проконтролировать финансовые потоки деструктивных культов.

В данной ситуации предлагаются различные рекомендации. Так, в своей диссертации «Сектантство как социальный феномен (исследование в среде, осуждённых к лишению свободы)» Тонконогов А.В. предлагает сотрудникам криминальной милиции, опираясь на мощь правоохранительных органов вести борьбу с социально опасными «сектами». Диссертант не уточняет о возможных результатах и последствиях такой «борьбы». Разработанный диссертантом курс «секталогии» наполнен «предупреждениями о «таящихся опасностях» и «инфекциях», как в отношении личности, так и «толпы». Токоногов А.В. категоричен в определении сущности сектантства как преступного феномена: «Происходит трансформации отдельной личности: «толпа людей… нередко превращается в одну «огромную личность», в которой «психическая инфекция» всех подчиняет общей идее и заставляет действовать как «единое целое». Присутствие на собраниях сект в качестве стороннего наблюдателя также очень опасно: личность не замечает «организованного, преднамеренного давления, но просто бессознательно усваивает образцы чьего-то поведения, лишь подчиняясь ему», происходит присвоение индивидуумом группового опыта. Среда, в которой находится личность, оказывает значительное влияние, как на её сознание, так и на её бессознательное, заражение сектантскими идеями «происходит во время активизации коллективного бессознательного, когда человек перестаёт быть самим собой…Сектантство как социальный феномен практически всегда существует в социально опасных формах: в девиантно – деструктивной и делинквентной. Феномен сектантства и феномен преступности имеют много общего. Некоторые исследователи вполне обоснованно предлагают использовать такой термин как «сектомафия»[80]. Полагаю, что правовое государство должно строиться на демократических принципах в регламентации духовно-нравственной жизни общества, без введения принудительного «правильного», «некриминального» мировоззрения. Что касается борьбы с преступностью, то более корректным выходом могло бы стать совершенствование уголовного законодательства в целях пресечения деятельности преступных групп, вне зависимости от того, какой религиозной программой они прикрываются. Конечно, ни одна эпоха не может быть идеальной, ни одно законодательство в сфере государственно-религиозных отношений не может быть совершенным. «Государство сохранялось не потому что реформировалось, а потому что в кризисные моменты ещё более жестко соблюдало государство образующие доминанты - ставило выше идеологических догм человеческие достоинства. Когда идеология превалировала над правом, начинались кровавые драмы»[81]. Возрождение духовности, нравственности, создание государственных программ наибольшего благоприятствования традиционным созидательным религиям должны стать общенациональной заботой, так как «нравственная катастрофа такова, что не мирянин, ни священник не могут молчать, потому что иначе нас просто уничтожат...» [82]. В этой связи важно понятие «традиционности» религии – многофакторного явления. На наш взгляд, наиболее четким является трактовка данного термина, представленная Хвыля-Олинтер А.И., который считает, что традиционная религия – это социально и культурообразующая религия, внесшая заметный, устойчивый вклад в историю, традиции, культуру, язык и самоосознание народа. Понятие культурообразующей религии и деструктивных культов представлены в работах протестантских исследователей Д. Макдауэл, Д. Стюарт, Т. Гандоу[83].

В России Интересен опыт Франции в аспекте регулирования деятельности новых религиозных организаций. Рансеньеман Женеро» - спецслужба МВД Франции, занимающаяся, в частности, наблюдением за деятельностью сект, сформулировала десять критериев, на основании которых новую религиозныю организацию можно классифицировать как сектантскую:

дестабилизация сознания;

навязывание разрыва с прежним окружением;

непомерные финансовые притязания (поборы);

покушения на физическое здоровье;

вербовка детей;

нарушения общественного порядка;

привлечение к суду или следствию по серьезным обвинениям;

нарушение норм экономической деятельности (утаивание средств);

попытки проникновения во властные структуры;

антиобщественные высказывания.

В отчете № 2468 Комиссии по расследованию деятельности сект Национальной ассамблеи Франции, говорится о том, что в ходе расследования были выявлены, м*ногочисленные и разнообразные правонарушения, совершаемые сектами. Это правонарушения, относящиеся к физическим посягательствам на личность, такие как надругательство, нанесение телесных повреждений, побои, незаконное лишение свободы, отказ в оказании помощи людям, находящимся в опасности, или злоупотребления связанные с медициной….Кроме того, во многих случаях секты обвинялись в распространении ложных сведений, в клеветнических доносах, нарушении прав частной жизни»* [85]*.*

IX. Сатанистские НРД.

Значительный вред психике наносят секты, получившие распространения в Украине и России, такие как Церковь живого слова, Церковь сайентологов, мунитов, Церковь унификации Сен Мен Муна, Дети Бога Бергса, Церковь Белого Братства и др. С запада же проникают и так называемые «восточные культы», то есть течения традиционных восточных религий (индуизм, буддизм), но выросшие на почве западного «общества всеобщего потребления». Появляются и агрессивные, эсхатологические секты, христианские и нехристианские, чье разрушительное воздействие на личность неоспоримо (АУМ синрике, Белое братство и другие). Такие настроения и проявления характерны для обществ переходного типа, переживающих глубокий и всесторонний кризис. Верующие, при отправлении культа в таких сектах испытывают галлюцинации, получают «дар говорения» на «древних языках». Особенно благоприятны для возникновения судорожных движений условия, в которых проводится коллективная молитва на общих собраниях. Появление судорожных движений у кого-либо из верующих вызывает всеобщий восторг и ликование. Возбуждение сначала охватывает наиболее слабых, а затем и всех остальных, доводит их до полного исступления. Как говорят сами верующие, они «забывают себя», «бывают вне себя». В такие моменты верующему легко внушить, что он одержим бесом или Святым Духом, что на него накатил дух, который и вселяет в его голову новые чувства и мысли, выражаемые им в глоссах. Так начинается «разговор с Богом», состоящий в том, что участники сборища начинают выкрикивать вслед за руководителем разные бессмысленные слова. У некоторых верующих появляются галлюцинации, как бы наяву они видят именно то, о чем мечтают: Христа, деву Марию, ад, рай. По их собственным рассказам, они «с трудом воспринимают окружающее», утрачивают способность управлять своим поведением: люди как бы находятся во сне, сознание их затуманено и наполнено всякого рода обманными чувствами в форме зрительных, слуховых и двигательных галлюцинаций. Молящиеся «цепенеют в состоянии озарения», или, «у них наступает просветление».

Для того чтобы сделать из человека «зомби», нужны регулярные воздействия. Всем известно, что «Белые братья» полностью уходили в общину и там обрабатывались по «полной программе». После этого вернуть человека к жизни - длительная и высококвалифицированная работа. К тому же духовно незрелый человек может стать «рабом секты». Ведь здесь вера навязывается, а не предлагается как свободный выбор. В худшем случае посещение секты, в конечном счете, влияло на решение расстаться с жизнью, так как сектантские проповедники ставят своей целью распрощаться с земным миром и уйти в бессмертие. При этом проповедник иногда обладает таким гипнотическим даром, что провоцирует на самоубийства всю свою паству. Так, в станице Старовеличковской (Россия) в 1999г. произошло 17 суицидов среди подростков на религиозной почве. Одна из версий - «предпосылки самоубийств кроются в деятельности секты сатанистов»[32]. Однако зачастую самоубийцы не оставляли прощальных записок, но, по свидетельству родных, находились в различных деструктивных культах или тесно общались с ними. «Нередки такие случаи, когда звонят ребята своему другу, который бросил секту, трубку поднимает мама и сообщает, что сын умер. «Как умер?…Мы же его позавчера видели». «Нет, он давно уже умер, он не существует». И это реальная проблема, перед которой люди стоят, как перед огромной пропастью» [33]. Влияние на Украину в настоящее время распространяют секты, действующие в России. В их числе «Московская церковь сатаны», «Южный крест», «Черный ангел», «Черное братство», «Черный дракон». Проявления сатанизма дают о себе знать в Киеве, Львове, Ровно, Николаеве, Севастополе, Донецке. Главные заповеди сатанистов: человек лишь одна из разновидностей животного мира. Под «сатанизмом» понимается религиозные объединения людей, в основе вероучения которых лежит идея осознанного поклонения и служения Сатане, а так как этот образ и символ разработан и существует в традиционном, классическом его понимании только в системе мировоззрения и картины мира, созданных христианством, то и о сатанизме правильнее будет говорить, как о религиозном течении, созданном на основе изменения христианской системы ценностей и картины мира. Сатана олицетворяет все грехи, поскольку они ведут к физическому и эмоциональному удовлетворению, наслаждению плоти. Церковь Сатаны поддерживает такие виды сексуальных проявлений, как бисексуальность, гомосексуальность, супружеская неверность. Большинство руководителей сект сатанистов специалисты признают душевнобольными и полагают, что они нуждаются в принудительном лечении в психодиспансерах. Бесспорно, названия сект различны, но общим является их содержание – «спиритуализация научных знаний и достаточно корыстное применение элементов религии». Лидеры сект, как правило, преследуют чисто земные и преимущественно неблаговидные цели. Ссылка же на «высшие» ценности, универсальную мудрость, откровения свыше - лишь средства их достижения. Амплуа религиозного «мессии» дает дополнительные способы воздействия на людей: возможность выдать свои воззрения и распоряжения за высшую истину, требовать во имя ее беспрекословного повиновения. Таким образом, лидерство в сектах является харизматическим. Молодежь доверчиво обращается к «религиям Нового века» в поисках высших ценностей, подлинно человеческих отношений. Но, пройдя через всю изощренную систему психотехники, духовного манипулирования, быта коммун, «семей», ашрамов, через жесткие руки «учителей», они оказываются изолированными от общества, лишенными всякой индивидуальности. Психически здоровый человек может «побезумствовать» на одном собрании, проповеди и останется в норме. Однако наивно надеяться, будто человек свободен от «воли стаи, воли толпы». Социологи, изучающие психологию массовых движений, давно смотрят на сборище людей, на толпу, как на некое единое существо. Оно имеет свою логику действий, часто отличную от логики каждого, кто входит в нее. При этом толпа, как всякая стая, полностью подчиняет себе действия отдельного человека. Когда совершаются массовые бесчинства толпы, потом участники их, оправдываясь перед судом, говорят, что сами не понимают, как могли все это творить.

Донецкий журналист Орлов А. так описывает впечатления от посещения «Церкви Иисуса Христа» - «И вот я за калиткой частного дома, в большом шатре. У входа дежурят чрезвычайно бдительные молодые люди. Здесь же - знаменитый плакат из жуткого 37-го года: «Не болтай!» Помните, строгая работница с прижатым к губам указательным пальцем? А внизу - премиленький стишок: «Будь на чеку, в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетни до измены!» В самом шатре - рисунок из известного плаката «Родина-мать зовёт». На сцене выплясывает «группа прославления», в её составе - полдюжины миловидных девочек лет 13. Невольно вспоминается статья УК, по которой был осуждён таинственный пастор. Впечатляет и форма приветствия, принятая среди прихожан - поцелуи в губы. Кстати, наиболее привлекательная из поклонниц г-на Иващенко занимала видное место у самого входа. Наживка для новичков? Дежурный проповедник «разогревает» публику, выкрикивая некую смесь человеческой речи и чего-то похожего на «бамбарбия киргуду». Затем появляется сам пастор... По пасторскому призыву со сцены все вдруг начинают неистово кричать. Исходит криком женщина с маленьким ребёнком на руках. Молодой человек у входа задерживает выходящего из шатра ребенка - не иначе, чтобы тот получше пропитался всеобщим экстазом... До конца я эту «службу Господу» досмотреть не сподобился - сбежал, когда те же дежурящие у входа «внимательные» молодцы подхватили меня под руки и начали раскачивать вместе со всеми... Сложилась ситуация, когда любой мошенник, откровенный уголовник, заполнив бумаги по трафарету бюрократических условностей, может свободно объявить себя «духовным отцом» новой «церкви». Просто удивительно, что сатанисты и талибы до сих пор у нас не зарегистрировались»[37].

Сатанинская секта - «Южный крест» («Московская церковь сатаны»), проводит вербовку своих сторонников в школах в вузах. Каждый вступающий в секту дает клятву служить сатане и его церкви, не разглашать сведения о сатанистах и их руководителях. Обряд посвящения в члены «Южного креста» представляет собой сцену из фильма с участием солиста рок-группы «Doors» Джима Моррисона. Согласно свидетельствам очевидцев обряда посвящения - «присутствующие на церемонии одеты в черные балахоны. Лица главного жреца и двух его помощников закрыты черными повязками. Каждый из присутствующих, в том числе и посвящаемый, надрезает себе руку и наливает небольшую порцию своей крови в стакан, который пускают по кругу до тех пор, пока он не наполнится до краев. Главный жрец, перемешивая кровь в стакане, читает заклинание, затем все отпивают по глотку. После этого адепт становится полноправным членом «Южного креста» первого уровня посвящения, ему присваивается культовое имя». К ритуальным убийствам людей допускаются толъко посвященные высших уровней. «Южный крест» обладает большими финансовыми средствами, которые складываются из ежемесячных обязательных членских взносов (не менее 50 тысяч рублей), крупных пожертвований, контроля над деятельностью коммерческих предприятий, продаж культовых аксессуаров и литературы. Сатанисты имеют собственную подпольную газету.

В 1991 году «**Церковь сатаны**» появилась и в Ярославской области. Как писала «Независимая газета» (июль и октябрь 93-го, июль 94-го года), выпускник исторического факультета местного университета рок-музыкант Игорь Бизья перевел с английского «Черную библию» и сплотил вокруг себя поклонников дьявола. По некоторым данным, сатанисты проводили свои ритуальные служения на городских кладбищах. Еще одна сатанинская группировка действует в области, в городе Рыбинске. Для своих служений она облюбовала заброшенную церковь Михаила Архангела в селе Михайловском.

Самым крупным дьявольским культом в странах СНГ является «**Общество сатаны**». Оно насчитывает около тысячи человек и действует не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Лобне, Балашихе и Дубне. Его костяк - люди творческих профессий, в возрасте от 17 до 40 лет, студенты и ученики. В последнее время все чаще членами этого культа становятся крещенные в православной церкви. В организацию никого не заманивают, но выйти из нее практически никому не дают. Секта возглавляется главным жрецом и пятнадцатью его приближенными, среди которых телохранители, младшие жрецы и даже палач. Сборища сатанистов проходят в подмосковных лесах. Их ритуальные жертвоприношения, как правило связаны с огнем. «Общество сатаны» поддерживает тесные связи и с заграничными собратьями, в частности с американским «Братством Черного креста».

Одной из самых старых и многочисленных сатанинских сект в России считается созданная в 1974 году организация «Черный ангел». Центры ее находятся в Москве и в Твери. В качестве верховной жрицы здесь выступает женщина, так как этом культе существует поверье, что она ближе к дьяволу, нежели мужчина. Члены данной организации делятся на две категории: «ученики» и «слуги» - те, кто непосредственно проводит «черные мессы» и ведает делами.

В 1993 году Россию потрясло страшное убийство трех оптинских монахов - Василия, Ферапонта, Трофима одним из сатанистов – Авериным Н. Корреспондент М.Март так описывает это преступление: «Батюшка направился в скит, когда спину пронзила дикая боль. Отец Василий упал, и на траву хлынула кровь. Его нашли через несколько минут. Рядом валялся меч с меткой «сатана-666»… На следствии обвиняемый не скрывал, что он сатанист. При обыске в его доме была найдена разрубленная Библия и книги по черной магии. Суда не было, поскольку Аверина признали невменяемым. Церковно-общественная комиссия требовала проведения независимой психиатрической экспертизы. Однако ее голос не был услышан» [62].

Рассмотрим пример характерной деструктивной деятельности «новой религиозной организации» – тоталитарной секты – возникшей на Украине в 1989-1990 годов. Секта «Белое Братство» характеризуется как «антигражданская и небезопасная для нации секта»[63]. Учение секты также носит название «Юсмалос»: Юс (Юоанн Свами - Кривоногов), Ма (Мария Дэви), Лос (планетарный Логос Иисус Христос). Идеология Белого братства частично заимствована из трудов Блаватской и Рерихов, основы учения которых вошли в «Юсмалос». В нем смешаны элементы христианства, индуизма, буддизма. Структура и внутренняя организация: Организационная структура Белого братства строго засекречена и построена по образцу тайных масонских обществ. В наличии - сложная и запутанная структура культа (кольца I, II, III степени внутри каждой группы). Низшие не знают высших, а только нескольких своих «братьев». Все имеют свои клички - «имена», которые получили при посвящении. «Белые братья» более высокой степени посвящения знают низших и свой круг, плюс одного «брата» более высокого уровня посвящения, от которого получают команды. Все это обеспечивает высокую конспирацию.В своей основе учение содержит догматы восточных религий; идеи гностиков, получившие свое дальнейшее развитие в теософии, антропософии и доктринах розенкрейцеров (учение об эманациях, логосах и сефоритах («Логосы 7-й расы сольются с богом). Согласно апокалиптическим установкам секты, править миром будут сефориты, а весь «мир будет вдыхаться Богом» - Господь вдыхает в себя весь мир. Учение об ауре трансформировано в учение об энергии «фохат».

Самое опасное положение доктрины секты утверждает, что в «Золотой век», последующий за страшным судом, попадут лишь 144 000 юсмалиан, которые и составят новую расу. С 1 июля 1990 г. лидеры Белого Братства «включили» «Программу спасения Земли - Юсмалос «, направленную на фохатизацию («насыщение светом») избранного человечества земли (144 000 человек) и рассчитанную на 1260 дней. По словам адептов культа, «фохат - это энергия Живого Бога, излучение которой насыщает пространство, бытовые сооружения и все места, где юсмалитяне живут, крестят, проповедуют». Эта энергия «смертоносна для демонических личностей», то есть для тех, кто не верит в учение культа. При этом «только любящие Марию Дэви Христос получают дозу фохата и одухотворяются». 144 тысячи юсмалитян, по словам Марии Дэви Христос, «...получат наши печати при жизни». Они «трансцендентны и не сентиментальны, легко расстаются с близкими и родными, их невозможно искусить, а если ум и заиграет, то властью Марии Дэви Христос он будет обуздан». 12 тысяч из них сразу обрекаются на смерть: «Эти юсмалитяне, 12 тысяч душ, и сейчас погибнут в качестве жертвы за свидетельство Матери Мира... Готовьтесь к этому, Мои дорогие детки. Это ваш долг, омыть кровью своей грехи нечестивого человечества». Тема жертвоприношения в учении представляет наибольшую опасность для общества. В листовке, датированной 1992 годом, Кривоногов писал: «Земле нужны жертвы за грехи человеческие. На эту жертву согласны только истинные христово-богородичные братья и сестры!..» - и далее: «Дети мои! Вас будут мордовать и рубить вам головы! Но эта кровь нужна земле! Мы с Марией Дэви «уйдем» последними. Наши трупы пролежат на улице три дня. Затем мы воскреснем и вознесемся. Начнется преображение Земли»[64].

Так называемые «литургии» проходят в небольшом замкнутом пространстве (обычно это жилая комната в квартире) при выключенном свете, плотно закрытых дверях и зашторенных окнах „братья” тесными рядами становятся на колени и устремляют взгляды на возвышение, где устанавливается изображение „матушки”. Перед фотографией Марии Дэви возжигается свеча, и в колеблющемся пламени изображение начинает словно бы двигаться, оживать. По комнате раздаются шепотки: „Мамочка с нами, она слышит нас! Мамочка смотрит! Она улыбается! Она здесь!” Начинается пение с одновременным отбиванием земных поклонов и осенением после каждого поклона себя крестным знамением. Поклоны и ритмическая декламация молитвенных текстов происходят во все ускоряющемся темпе на протяжении полутора-двух часов, и на пике радеющие разряжаются в слезах, истерических выкриках, надрывных покаяниях участников действа» [65].

В ноябре 1993 г. в Киеве едва не состоялось массовое самоубийство «белых братьев». Страшный суд был запланирован на 24 октября 1993 года, затем был перенесен на более поздний срок, но, к счастью, грандиозное кровавое шоу с вознесением Марии Дэви не состоялось. Кульминацией событий стал приход 10 ноября 1993 года 25 сектантов во главе с Цвигун и Кривоноговым в Софийский собор в Киеве. Украинская милиция задержала 616 человек, 137 объявили сухую голодовку в знак протеста. Волна самоубийств адептов – «Белого Братства» прокатилась и в России, в частности, в Новгородской области. В настоящее время М. Цвигун освободилась из мест лишения свободы и подпольно продолжает «дело «Белого братства». Создан и материально поддерживается официальный сайт секты – “Наше белое, белое братство”. В материалах сайта имеется жесткое предостережение тем, кто решиться критиковать МДХ – “проклятье ему и его близьким”. Достаточно влиятельные силы в Украине заявляют о необходимости ограничить рамки религиозной свободы, предлагая начать «с зарубежных миссионеров и нетрадиционных религий»[66]. В 1993 г. после ареста Мариной Цвигун было проведено корректирование доктрины «Белого братства» с целью недопущения потери влияния на адептов (разрешено общаться с родителями и любить их, не голодать и т.д.). Есть мнение, что деньги, получаемые из-за рубежа, и обилие масонской символики в печатных изданиях свидетельствуют о тесной связи «Белого братства» с международным масонством. Характерная черта - мобильность: руководство и адепты постоянно переезжают с места на место, меняют конспиративные квартиры, вся организация постоянно находится в динамичном состоянии.

Согласно экспертного заключения специалистов, на адептах «Белого братства» апробировались методы насильственного управления психикой и поведением людей. Исследования, подтверждают, что «белые братья» подвергались кодированию «по чакрам», зомбированию посредством биоэнергетической, психотронной и психофизической обработки, использования изощренных методов гипнотического внушения. Московские психиатры, имеющие пациентов из Белого братства, не исключают использования в ритуальных напитках психотропных средств. Для выздоровления, покинувшему Белое братство требуется в среднем 2 года.

Применение в отношении завербованных в секту людей недозволенных методов психологической обработки приводит к провоцированию психических заболеваний, к разрушению молодых семей, к уходу несовершеннолетних из дома. Еще в 1984 году, в знаменитом выступлении Р. Коттрела на Ассамблеи Совета Европы были предложены 13 аспектов легитимности новых религиозных организаций для признания их странами – членами Евросоюза. Данные аспекты широко защищают права несовершеннолетних и признаются международным правом.

Х. Синкретические НРД: «Бахаи», «Христианская наука»

Бахаи– религиозное учение, основанное в середине 19 в. в Ираке. Основоположником учения был Сейд Али Мухаммад, известный под именем "Баб" (араб. "Врата"), объявивший о том, что он Посланник Бога (1844), а за ним придет тот, кто и будет проявлением истинного и живого Бога. Баб был заключен в тюрьму и в 1850 г. расстрелян в Табризе (Азербайджан) по приказу правительства Ирана. Однако учение Баба и его последователей (бабисты, бабиты, бабиды) получило продолжение в бахаизме.

Бахаи считают, что Мирза Хусейн Али (Баха-Улла) (1817–1892) – тот, о ком пророчествовал Баб, "Обещанный у всех пророков". Преемником и толкователем учения Баха-Уллы стал его старший сын Аббас Эффенди (1844–1921), известный как Абдул-Баха ("Слуга Баха"). Останки Баха-Уллы и Абдул-Баха покоятся в Хайфе и в Акке (Израиль), куда совершают паломничества Б.

Бог, согласно учению Бахаи, непознаваем. Б. проповедуют равенство всех религий, единство человечества и равенство всех людей перед Богом, независимо от их расовых и половых признаков. Важное значение в бахаизме придается институту брака.

Культовая практика у бахаев сведена к минимуму. Ежедневно последователям учения предписано чтение трех обязательных молитв. Общие богослужения проводятся в каждый 19-й день и состоят из чтения молитв и текстов Священных писаний Б. и других мировых религий. Принять веру Б. может тот, кто достиг 15-летнего возраста и заявил о своем желании в Местном Духовном Собрании.

Храмы бахаизма, носящие название "Дома Поклонения", имеют центральный купол и 9 арочных входов (в честь девяти пророков – Авраама, Моисея, Зороастра, Христа, Кришны, Будды, Мухаммада, Баба, Баха-Уллы – почитаемых бахаев), которые символизируют единство и разнообразие человеческого рода.

Бахаизм не имеют духовенства. Во главе общины стоит "Дом Справедливости" ("Местное Духовное Собрание") – совет из девяти членов, избираемых ежегодно (21 апреля) тайным голосованием взрослых членов общины. Национальные Духовные Собрания избираются раз в год тайным голосованием и несут ответственность за управление делами общин Б. в национальном масштабе. Верховный орган Международной организации Бахаев – Всемирный Дом Справедливости (Хайфа, Израиль), который избирается раз в пять лет.

История бахаизма в России ведет свой отсчет с конца 19 в. Первый Дом Поклонения был построен в 1905 г. в Ашхабаде. В настоящее время в России насчитывается свыше 20-ти официально зарегистрированных организаций бахаизма.

Литература:

Бахаулла. Китаб-и Йкан / Пер. с персидского, предисл., ком. и прил. Ю. А. Иоаннесяна. СПб., 2001; 2. Иоаннесян Ю. А. Вера бахаи. СПб., 2003; 3. Скребцова М. Освобожденная мудрость. М., 1992; 4. "Просто у Бога есть Свой план..." – Владислав Киселев (член Национального Духовного Собрания Бахаи Украины), интервью, 2004.

Аум Синрике

Другие названия: "Движение истины Аум", именуют себя буддистской общиной.
     Характеристика: опасный тоталитарный экстремистский культ, имеющий ярко выраженную антисоциальную направленность. Стремится к захвату власти. Имеет военизированные формирования. Имел заводы по производству оружия массового поражения.

История: Лидер и основатель культа - Секо Асахара (настоящее имя - Тидзуо Мацумото), сподвижники величают его "Его Святейшеством, Духом Истины, Преподобным Учителем".

Асахара – уголовное прошлое. Начиная с 1977 года, Асахара начал заниматься йогой и созданием своего учения. В 1984 году открыл зал для занятий йогой в Токио и одновременно основал компанию по продаже предметов культа. В 1986 году его организация приняла облик религиозной. В этом же году Асахара достиг "окончательного спасения" в Гималаях, а его организация с июля 1987 года получила название Аум Синрике. В РФ культ действует с лета 1992 года.

Доктрина: буквальный перевод названия Аум Синрике - "Путь или учение об истинном Аум". Вообще "Аум" - это одна из буддийских мантр. Учение основано на тибетской религии, характерными чертами которой являются вера в сверхъестественные силы и эсхатология (учение о конечных судьбах мира и человека). Якобы "содержащее в себе сущность всех религий" учение носит синкретический характер и содержит элементы северного буддизма (махаяны), тибетского эзотерического буддизма, индийской йоги, тантризма и прочих восточных учений. Христианскую церковь Асахара считает одним из масонских учреждений.

ХI. Коммерческие культы.

Коммерческий культ - деструктивный культ без выраженной религиозной направленности, но со всеми остальными характерными признаками и чертами деструктивного культа.

К адептам коммерческих культов можно с уверенностью отнести агентов таких фирм, как ["Гербалайф"](file:///E:\Spravochnikcomherbl.html) ("Термоджетикс" и пр.), ["Цептер"](file:///E:\Spravochnikcomcepter.html).

Гербалайф

Характеристика: коммерческий культ без выраженной религиозной направленности, но со всеми остальными характерными чертами деструктивного культа. Фирма стремится работать лишь за границей, хотя в США имеется свой внутренний рынок, свои экологически неблагополучные районы.
Связи: по данным парижской газеты "Нувель обсерватер", отмечаются связи "Гербалайфа" с мунитами и очень тесные связи с сайентологами.

История культа: создатель - Марк Хьюз, не имеет ни медицинского, ни фармакологического образования (окончил 9 классов), живет в Калифорнии (США). Продукт "Гербалайф" появился в 1980 г. в США. Сейчас существует уже более 100 наименований пищевых добавок Гербалайфа (далее по тексту - "продукт"), одна из них - "Термоджетикс". Продукт, по словам распространителей, необходимо принимать в течение 30 дней, только тогда якобы будет стопроцентный успех. "Гербалайф" ныне действует в 17 странах, довольно широко распространился на территории РФ. Официально Россию "открыли" для гербалайфа лишь 22 апреля 1995 г.

Особенности "Гербалайфа", позволяющая квалифицировать его как деструктивный культ:

 жесткая иерархическая структура. О сектантской природе "Гербалайфа" свидетельствуют также символы, значки фирмы (для каждого уровня свой). Данные о дилерах внесены в компьютер фирмы. Туда же идут паспортные данные тех, кто покупает продукт, якобы для контроля за тем, как идет потребление. Особо проявивших себя на поприще продажи гербалайфа направляются на учебу в Израиль и США, где с этими людьми серьезно работают, например, общению с людьми учит ученик Дейла Карнеги. Для этого нужно подняться на достаточно высокую ступень, пройдя уровни продавца, супервайзера, менеджера. На каждом этапе существует свой уровень посвященности, подготовленности, доходов. Культ организован по принципу финансовой пирамиды, на верхушке которой находятся "команда миллионеров", "команда президентов", "команда директоров". Подписавший контракт с фирмой не является ее работником, а лишь сотрудничает с ней. Он обязан на свои деньги купить набор продукта, значки, которые обязан носить, брошюры, диктофон, необходимое для демонстрации процесса приготовления продукта оборудование (миксеры и прочее);

 активно пропагандируется и поддерживается культ личности Марка Хьюза, "доброго президента и основателя";

 внешняя благопристойность и сокрытие истинных целей. Меркантильные цели скрываются за ширмой распространения методов похудания и приобщения к здоровью. Хьюз учил, что нужно вербовать людей, не сумевших раскрыть свой талант в обычной жизни. Его лозунг: "У нас больше возможностей, чем у вас проблем". Поэтому вербовщики не нацелены на людей, имеющих деньги и здоровье, задающих вопросы и сомневающихся. Приманка похудания превращена в фетиш;

 сокрытие истинных последствий своей деятельности. Продукт не является медицинским препаратом, в Институте лечебного питания АМН РФ, где проводилась экспертиза продукта, сделали вывод, что "от набора трав, входящих в состав продукта, похудеть нельзя". В печати неоднократно появлялись сообщения о вреде пищевых добавок "Гербалайф" для здоровья. Контроль осуществляют сами продавцы без участия врачей. Распространители "Гербалайфа" утверждают, что предлагаемый ими продукт Хьюз разработал в сотрудничестве с НАСА США, что весьма сомнительно, хотя бы уже потому, что поначалу Хьюз распространял его, торгуя из кузова собственного автомобиля на манер наших фермеров, торгующих картошкой. Кроме того, указывается, что продукт сделан на основе проработки Хьюзом привезенных им из Тибета четырех тысяч собранных там рецептов лекарств из трав, что также очень сомнительно, если исходить из анализа тогдашней политической обстановки в Тибете. Кроме того, тот, кто по-настоящему знаком с тибетской медициной, знает, что если там берутся за лечение больного местными травами (это относится и к тем случаям, когда к тибетским целителям обращается приезжий), то буквально каждую травку собирают по часам - в определенный день и в определенное время суток. Только тогда она может дать эффект. Понятно, что поставить на поток производство подобных трав попросту невозможно;

 закрытость. Фирма активно работает, но при этом старается быть "невидимой";

 наличие мистической окраски доктрины. Некоторые продавцы с упоением говорят об "энергетической заряженности" продукта, "эмоциональных качелях" и прочей мистике. В торговле "Гербалайфом" принимал участие центр Джуны Давиташвили. Слова Хьюза: "Мы не торговцы, мы - миссионеры" дают еще большие основания отнести "Гербалайф" в разряд деструктивных культов;

 наличие доктрин для внутреннего употребления и внешнего окружения. В брошюрах фирмы для подписавших с ней контракт содержатся подробные инструкции по идентификации потенциальных клиентов в толпе, по вербовке людей, по постоянному наблюдению за ними, расписано даже количество звонков, которые должен сделать продавец купившему после продажи;

 претензии на истину в последней инстанции. Полная нетерпимость или, по меньшей мере, снисходительно-пренебрежительное отношение к официальной медицине.

Раздел II. Тематика практических занятий

Занятие 1

Тема: Псевдоевангельские НРД («Всемирная Церковь Бога» , «Поместная Церковь Уитнесса Ли»)

Вопросы для обсуждения:

1. Основные черты псевдоевангельских НРД.

2. «Всемирная Церковь Бога». Лидер, особенности учения, структура, ситуация в России, деструктивное влияние.

3. «Поместная Церковь Уитнесса Ли». Лидер, особенности учения, структура, ситуация в России, деструктивное влияние.

Литература

10. Дворкин А. Л. Сектоведение. - Нижний Новгород, 2004.

11. Новые религиозные организации России. - М., 2009.

12. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. - М., 1993.

13. «Свидетельство»: www.witneslee.ru

Занятие 2

Тема: Псевдобиблейские новые религиозные движения

(«Движение веры»-неопятидесятники)

Вопросы для обсуждения:

3. Основные черты «Движения веры», позволяющие отнести данное НРД к псевдоевангельским.

4. «Движение веры»: лидер, особенности учения, структура, ситуация в РФ, деструктивное влияние.

Литература

5. Дворкин А.Л. Сектоведение. - Нижний Новгород, 2004.

6. Новые религиозные организации России. - М., 2009.

7. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. - М., 1993.

8. Санкт-Петербургский миссионерский листок. Миссионерский отдел СПб епархии РПЦ. http:// www.missiaspb.narod.ru

Занятие 3

Тема: Новые религиозные движения отечественного происхождения

Вопросы для обсуждения:

5. Основные черты новых религиозных движений отечественного происхождения.

6. «Богородичный центр». Лидер, особенность, учение, структура, ситуация в РФ, диструктивное влияние.

7. «Белое братство».

8. НРД «Скопцы».

Литература

5. Дворкин А.Л. Сектоведение. - Нижний Новгород, 2004.

6. Новые религиозные организации России. - М., 2009.

7. Конь Р.М. Введение в сектоведение. - Нижний Новгород, 2008.

8. «Богородичный центр» http:// www.seсtoved.ru

Занятие 4

Тема: Новые религиозные движения отечественного происхождения

Вопросы для обсуждения:

4. Общие черты культов Виссариона и Порфирия Иванова.

5. «Церковь последнего Завета». Лидер, особенности учения, структура, ситуация в РФ, деструктивное влияние.

6. Культ Порфирия Иванова («Детка» - НРД).

Литература

6. Дворкин А.Л. Сектоведение. Нижний Новгород, 2004.

7. Новые религиозные организации России. - М., 2009.

8. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. - М., 1993.

9. www.wissarion.ru

10. www.sectoved.ru

Занятие 5

Тема: Новые религиозные движения отечественного происхождения

Вопросы для обсуждения:

8. Общие черты нижеперечисленных НРД отечественного происхождения.

9. НРД «Ревнители истинного благочестия». Лидер, особенности учения, структура, ситуация в РФ, деструктивное влияние.

10. НРД «Белый лотос».

11. НРД «Бажовцы».

12. НРД «Школа Диворга».

13. НРД: группы НЛП.

14. НРД «Академия Золотова».

Литература:

5. Сектоведение. Дворкин А.Л. Нижний Новгород, 2004.

6. Новые религиозные организации России. - М., 2009.

7. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. - М., 1993.

8. Sectoved.ru

Занятие 6

Тема: Старейшие НРД

Вопросы для обсуждения:

3. Факторы, повлиявшие на возможность долгого существования мормонов.

4. «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». Структура организации, особенность учения, ситуация в Р.Ф.

Литература

4. Дворкин А.Л. Сектоведение. Нижний Новгород, 2004. Раздел II, гл. 4.

5. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера. Миссионерский отдел Московского Патриархата РПЦ. - М.,2008.

6. Книга Мормона. Издательство: Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Солт Лейк-Сити, Юта, США.1988. - С. - 1-17.

Занятие 7

Тема: Поствоенные НРД

Вопросы для обсуждения:

4. Основные черты поствоенных НРД.

5. «Церковь сайенлогии». Лидер, особенности учения, структура, ситуация в Р.Ф., деструктивное влияние.

6. «Движение объединения». Сан Мён Муна. Лидер, особенности учения, структура, ситуация в Р.Ф., деструктивное влияние.

Литература

4. Дворкин А.Л. Сектоведение. - Н.Новгород, 2004.

5. Новые религиозные организации России деструктивного и аккультного характера. Миссионерский Отдел МП. - М.2009.

6. Sectoved.ru

Занятие 8

Тема: Псевдоиндуистские НРД

Вопросы для обсуждения:

4) Общие черты псевдоиндуистских НРД.

5) «Международное Общество Сознания Кришны», лидер, особенности учения, структура, ситуация в РФ, деструктивное влияние.

6) «Движение Гуру Шри Чинтоя», лидер, особенности учения, структура, ситуация в РФ, деструктивное влияние.

Литература

1. Дворкин А.Л. Сектоведение. Н.Новгород, 2004.

2.Новые религиозные организации России деструктивного и аккультного характера. Миссионерский Отдел МП. - М.2009.3. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. - М., 1993.

4. Sectoved.ru

Занятие 9 - 10

Тема: Псевдоиндуистские НРД

Вопросы для обсуждения:

5. Основные черты представленных НРД.

6. «Брахма Кумарис». Лидер, особенности учения, структура, ситуация в Р.Ф., деструктивное влияние.

7. «Ананда Марга». Лидер, особенности учения, структура, ситуация в Р.Ф., деструктивное влияние.

8. «Сахаджа-йога». Лидер, особенности учения, структура, ситуация в Р.Ф., деструктивное влияние.

Литература

7. Дворкин А.Л. Сектоведение. - Нижний Новгород, 2004.

8. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера. - М., 2008.

9. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. - М., 1993.

10. www.anandamarga.ru

11. www.brahmakumaris.com

12. www.sahajayoga.ru

Занятие 11 - 12

Тема: Культы новой эры

Вопросы для обсуждения:

1. Культы Рамты и Лазариса.

2. Ченнелинг.

3.Оккультный словарь «Новой Эры».

Литература

14. Дворкин А.Л. Сектоведение. - Нижний Новгород, 2004.

15. Новые религиозные организации России. - М., 2009.

16. Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. - М., 1993.

Занятие13

Тема: Неоязыческие НРД

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика неоязыческих НРД.

2. История появления неоязычества в России.

3. «Московское Славянское Языческое Объединение».

4. «Троянова Тропа».

Литература

1. Гайдуков А. В. Идеология и практика славянского неоязычества. - Санкт-Петербург, 2000.

2. Религии народов современной России: Словарь (статья «неоязычество»). - М.: Республика, 2002.

3. Найджел Пенник, Пруденс Джонс. История языческой Европы = A History of Pagan Europe. — СПб.: Евразия, 2000.

4. Ален де Бенуа.Как можно быть язычником. — М.: Русская Правда, 2004.

5. Шнирельман В. А.Неоязычество на просторах Евразии. — М.: Библейско-Богословский Институт, 2001.

6.. Васильев М. А.Неоязычество на постсоветском пространстве. Рец. на: Неоязычество на просторах Евразии. М., 2001 // Славяноведение. 2002. № 4.

Занятие 14 - 15

Тема:Сатанистские НРД. Розенкрейцерство и масонство.

Цель: рассмотреть историю возникновения, учение и структуру розенкрейцерства и масонства.

Вопросы для обсуждения:

6. История возникновения розенкрейцерства.

7. Формирование доктрины розенкрейцерства (влияние).

8. Структура организации.

9. Возникновение масонства.

10. Доктрина масонства.

Литература

7. Новые религиозные организации России. - М., 2008.

8. www.sectoved.ru

9. www.irineg.ru

10. Замойский Л. За фасадом масонского храма. - М.,1990. - С.11-19, 81-130.

11. Немировский А.И., Уколова В.И.Свет звёзд или последний русский розенкрейцер. - М., 1994. - С. 3-35.

12. Парнов Е. Трон Люцифера. - М., 1991. - С. 190-209.

Занятие 16

Тема: Синкретические НРД.

Цель: рассмотреть синкретичность НРД «Бахаи» и «Христианская наука», сравнив их между собой.

Вопросы для обсуждения:

4. Общие черты синкретических НРД.

5. НРД «Бахаи». Лидер, особенности учения, структура, деструктивный характер и ситуация в Р.Ф.

6. НРД «Христианская наука».

Литература

1. Дворкин А.Л. Сектоведение. - Нижний Новгород, 2004.

2. Новые религиозные организации России. - М., 2009.

3.Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. - М., 1993.

17. www.sektoved.ru

18. www.irined.ru

Учебное издание

Автор-составитель: Оленич Т.С.

Новые религиозные движения и проблемы духовной безопасности

ПОСОБИЕ. Курс лекций.

Издается в авторской редакции

Компьютерная обработка:

____

В печать 30.11.2021

Объем 3 усл.п.л. Формат 60x84/16.

Заказ №. Тираж 100 экз.

____

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. 1.