

An abstract painting with religious motifs. It features a central figure with a large red circular face, surrounded by blue and yellow shapes. The background is a mix of red, blue, and yellow. The style is expressive and somewhat cubist.

О.В. Дьяченко

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В БЕЛАРУСИ

Могилев 2011

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.А. КУЛЕШОВА»

О.В. Дьяченко

**НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В БЕЛАРУСИ**

Пособие

Могилев 2011

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова

УДК 2 (075.8)
ББК 83.39
Д93

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
УО «МГУ им. А.А. Кулешова»*

Рецензент

кандидат философских наук, доцент,
заведующий кафедрой философии
УО «МГУ им.А.А. Кулешова» *В.В. Старостенко*

При оформлении обложки использована работа Пабло Пикассо «Распятие», 1930 г.

Дьяченко, О.В.

Д93 Новые религиозные движения в Беларуси: пособие / О.В. Дьяченко. – Могилев: УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2011. – 136 с.

ISBN 978-985-480-691-4

Издание адресовано студентам специальностей 1–21 03 01–01 «История. Отечественная и всеобщая», 1–02 01 02–06 «История. Социально-политические дисциплины», 1–02 01 02–05 «История. Религиоведение», а также может быть полезно всем тем, кто интересуется проблемами современного религиоведения.

УДК 2 (075.8)
ББК 86.39

ISBN 978-985-480-691-4

© Дьяченко О.В., 2011
© Оформление.
УО «МГУ им. А.А. Кулешова», 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава I. НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ	6
Глава II. «АУМ СИНРИК™». УЧЕНИЕ ИСТИНЫ «АУМ». «АЛЕФ»	30
Глава III. «БАХАИЗМ». «ВЕРА БАХАИ»	40
Глава IV. «БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР». «ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ». «РОССИЙСКАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ МАРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ»	46
Глава V. «ВЕЛИКОЕ БЕЛОЕ БРАТСТВО «ЮСМАЛОС». «ВСЕЛЕНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС»	55
Глава VI. «ВСЕМИРНЫЙ ДУХОВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАДЖАПИТА. БРАХМА КУМАРИС». «БРАХМА КУМАРИС»	62
Глава VII. «ДЕТИ БОГА». «СЕМЬЯ ЛЮБВИ». «СЕМЬЯ»	67
Глава VIII. «ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» САН МЕН МУНА	71
Глава IX. «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ»	85
Глава X. «ОБЩИНА ЕДИНОЙ ВЕРЫ». «ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА» ВИССАРИОНА	91
Глава XI. САТАНИЗМ	102
Глава XII. «ЦЕРКОВЬ САЕНТОЛОГИИ» ХАББАРДА	109
Глава XIII. УЧЕНИЕ ПОРФИРИЯ ИВАНОВА	114
ПРИЛОЖЕНИЕ	121
ЛИТЕРАТУРА	129

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении длительного периода времени основное значение в духовной жизни белорусского народа сохраняла атеистическая традиция. В религиозно-ведческой науке развивались исследования, фиксировавшие «массовый отход» населения от религии, издавались работы, популяризовавшие идеи научного атеизма, а в учебных заведениях преподавались курсы атеистической грамотности. Однако уже во второй половине XX века в глубинах советского общества началось идейное брожение, затронувшее практически все социальные слои. Первые следы сомнений в истинности атеистических мировоззренческих установок обнаруживаются уже в 1960–1970-х гг., при этом происходившие процессы по-разному отражались в общественном сознании, что было обусловлено региональными и культурно-историческими различиями, неоднородностью социальной среды. Интеллигенция увлекалась идеями христианского, исламского и индуистского мистицизма, оккультизма и теософии, более простые религиозно-догматические установки поздних форм протестантизма находили поддержку в низших слоях общества.

Для определенной части общества последнее десятилетие XX века явилось временем активных религиозных исканий. Демократизация религиозной жизни, ее публичность и гласность способствовали появлению «*новых религиозных движений*» («*новых религиозных объединений*», «*новых религий*», «*неокультуров*»), которые заняли свое место в социокультурном пространстве Беларуси, выступив в качестве религиозной мировоззренческой альтернативы «*историческим религиям*».

Современный конфессиональный процесс диалектичен, и *новые религии*, возникнув в большинстве случаев в ином социально-культурном контексте, стремятся приспособиться к новым для себя социальным условиям. Этим объясняется обновление форм и методов их деятельности, использование широкого спектра знаний для утверждения своего религиозного влияния на конкретные социальные группы.

Феномен широкого распространения *новых религиозных движений*, их транснациональный характер обусловлен культурной глобализацией, выработкой новой религиозной парадигмы, основанной на синкретизме мифологических, религиозных и философских систем прошлого. В этом контексте всякие попытки посредством любых форм насилия как-то ограничить их распространение, противодействовать появлению в обществе новых институциональных форм непродуктивны и бессмысленны. Пока в обществе существуют религиозные потребности, подлежащие безусловному удовлетворению, будут функционировать религиозные институты не только «*исторических религий*», но и «*новых религиозных движений*», которые проявляют готовность к удов-

летворению появившегося спроса на религиозное утешение. При этом они более динамичны в своем развитии, эластичны в идеологии и в культовой практике, чем устоявшиеся формы религиозности, а значит и более жизнеспособны. Их возникновение и воспроизводство, безусловно, является исторической закономерностью и детерминировано социальными, психологическими, гносеологическими и историческими причинами и условиями.

В предлагаемом **пособии** в систематизированном виде представлены наиболее известные религиозные организации, которые идентифицируются большинством религиоведов как *«новые религиозные движения»*, *«новые религии»*, *«новые религиозные объединения»*, *«неокульты»*. Часть из них либо оставила определенный след в истории религии Беларуси, либо по-прежнему является институциональной альтернативой *«историческим религиям»*, оказывая влияние пусть на незначительную, но все же часть белорусского общества.

Цель **пособия** заключается в обеспечении студентов исторического факультета необходимыми для их профессионального становления знаниями об истории возникновения и развития *«новых религиозных движений»*; религиозных доктринах, религиозно-философских, религиозно-экономических, религиозно-правовых, религиозно-политических и религиозно-этических концепциях; особенностях построения и функционирования организационной структуры, специфики культовой и внекультовой религиозной деятельности, характере взаимодействия *«новых религиозных движений»* с различными социальными институтами.

Данное **пособие** предназначено для студентов специальностей 1–21 03 01–01 «История. Отечественная и всеобщая», 1–02 01 02 –06 «История. Социально-политические дисциплины», 1–02 01 02–05 «История. Религиоведение» и разработано в соответствии с положениями государственного образовательного стандарта и учебной программы дисциплины, а также может быть полезно всем тем, кто интересуется проблемами современного религиоведения.

Глава I.

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

1.1. Возникновение и развитие новых религиозных движений

Религиозная жизнь человека не ограничена только известными национально-государственными и мировыми религиями – иудаизмом, индуизмом, конфуцианством, даосизмом, синтоизмом, буддизмом, христианством и исламом, а сопряжена с многочисленными религиозными новациями, получившими широкое распространение во второй половине XX века. Исследователями было подсчитано, что в современном мире существует от 1500 до 5000 новых религий. О новой религиозности впервые открыто заявили в 1960–1970-х гг. американские и европейские религиоведы, теологи, социологи, психологи и психиатры. Многочисленные и разнообразные новые религии исследователи называли «нетрадиционными религиями», «религиями Нового Века», «молодежными религиями», «неканоническими верованиями», «псевдорелигиями», «альтернативными культурами», «восточными культурами». В Беларуси для обозначения новой религиозности используются такие понятия, как «новые религиозные движения», «новые религии», «новые религиозные объединения», «неомистические и деструктивные секты». Учеными Института философии Национальной академии наук Беларуси предложен термин «неокульты», который получил распространение главным образом в белорусских религиоведческих исследованиях.

Причины возникновения «новых религиозных движений» в западных странах, в сущности, не отличаются от тех детерминант, которые способствуют возникновению, сохранению и воспроизводству религии в целом. В XIX–XX вв. европейские страны и США пережили глубокий кризис социальных и религиозных ценностей, сложившихся в предшествующий исторический период. Во многом кризисные явления были вызваны быстрым развитием научно-технического прогресса, экономических отношений, интенсивной перестройкой общественного сознания, а также последствиями двух мировых войн. Традиционные формы христианства не смогли своевременно ответить на глобальные изменения в общественной жизни, на развитие тенденций технократизма, потребительства, подавить обострившиеся экзистенциальные пережива-

ния, что в своей совокупности стимулировало поиск новой системы ценностей, новых значимых общественных идеалов и другого образа жизни.

В Европе и в США социальной основой становления и развития новой религиозности служили выходцы из средних слоев общества, имевшие среднее и высшее образование, материально обеспеченные, но в религиозном отношении остро испытывавшие чувство неудовлетворенности. Как правило, это были молодые люди, которые в религиозной форме стремились выразить протест против социальной несправедливости, и в поисках альтернативных путей изменения существовавшего миропорядка присоединялись к новым религиям, вооружались идеями этики ненасилия, пытались реализовать в своей повседневной жизни религиозные идеалы братства и гуманного общества. Их привлекал синкретизм новых религиозных учений, включавших элементы христианства, ислама, буддизма, индуизма, оккультных и религиозно-философских систем. Мистика и оккультизм, спиритизм и астрология были особенно популярными в молодежной среде Америки и Европы, вызывая к жизни новые вероисповедные формы. Основатели и лидеры новых религий быстро отреагировали на потребности религиозного сознания и попытались использовать противоречия социально-экономического развития западной цивилизации в своих целях, указав на существующие проблемы как на результат глубокого духовного кризиса традиционной религиозной культуры.

В общинах и коммунах новых религий молодежь искала психологическую поддержку, возможности для творческой самореализации, стабильность в социальной жизни. Ее привлекала строгость правил религиозного образа жизни, основанного на морально-нравственных ценностях национально-государственных и мировых религий. Распространение новой религиозности стало следствием стремления молодежи в иллюзорной форме преодолеть навязчивый страх перед возрастающими и пугающими обывателя мировыми проблемами, такими, например, как опасность возникновения термоядерной войны, глобальных социально-политических и экономических потрясений, проблемы загрязнения окружающей среды и т.п. Можно предположить, что новые религиозные движения играли важную роль по социально-психологической адаптации некоторой части общества к требованиям современной цивилизации в условиях экономической, политической и культурной глобализации. Похожие процессы проходили и в Беларуси.

Системный кризис социализма, проявившийся в СССР во второй половине 1980-х гг., обнажил комплекс противоречий социально-экономического и общественно-политического характера. Неэффективность советской экономики дестабилизировала социальную систему в целом. Признаками обширного системного кризиса в числе прочих являлись отсутствие товаров первой необходимости, рост социальной и межнациональной напряженности, обострение борьбы внутрипартийных группировок за власть в партии и в государстве, отказ правящих кругов от официальной марксистско-ленинской идеологии, раскол коммунистической партии, а в дальнейшем – распад СССР и изменение геополитической ситуации в мире. В результате политических преобразований государственная власть оказалась в руках либеральной элиты, рекрутированной из партийных руководителей, чиновников государственного аппарата, промышленников, экономистов. Переход к рыночной экономике сопровождался разрушением советской экономической системы, массовым обнищанием населения, формированием компрадорской буржуазии, многочисленными вооруженными межэтническими и межконфессиональными конфликтами в регионах бывшего СССР. В этих условиях четко обозначились тенденции сакрализации общественного сознания и клерикализации социальной системы в целом.

В 1990-х гг. в различных слоях белорусского общества усилилось воспроизводство религиозных представлений, а религиозные ценности приобрели в общественном сознании статус морального императива, едва ли не основного источника духовно-нравственного развития. В новых социально-политических условиях государство пересмотрело содержание государственно-конфессиональных отношений, изменив параметры религиозно-политического взаимодействия, что заключалось в предоставлении религиозным институтам так называемых «исторических религий» (православия и католицизма) идеологической, правовой и экономической поддержки, содействии в восстановлении их позиций в обществе и усилении идеологического воздействия на все сферы социальной системы.

В результате либерализации правовых норм в Беларуси появилось множество проповедников, миссионеров, прорицателей, излагавших свои системы религиозно-этических взглядов. Одни из них создавали собственные религиозные школы, другие представляли интересы меж-

дународных организаций, третьи довольствовались самостоятельной ролью религиозных пропагандистов-одиночек.

Рост числа иностранных миссионеров, их религиозная активность не остались без внимания государства. 3 июля 1995 г. Кабинет Министров Республики Беларусь принял постановление № 357, которым утвердил положение *«О порядке приглашения и деятельности зарубежных священнослужителей на территории Республики Беларусь»*. Согласно этому документу деятельность миссионеров не должна была выходить за пределы религиозных организаций, которые их пригласили; вводилась обязательная регистрация иностранных граждан в отделах по делам религий и национальностей облисполкомов и органах Министерства внутренних дел по месту жительства. Также требовалось обязательное письменное подтверждение наличия у иностранных миссионеров соответствующего религиозного образования и профессии.

На референдуме 24 ноября 1996 г. были внесены существенные изменения в статью 16 Конституции Республики Беларусь. Согласно новому содержанию статьи, предложенному Белорусской Православной Церковью, *«взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа»*. Запрещается *«деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности»*.

9 апреля 1997 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 309 *«О ходе выполнения закона Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях»*, которым инициировал *«работу по прекращению деятельности неомистических и деструктивных сект»*. Были запрещены организованное обучение религии детей и взрослых религиозными организациями, не имеющими в установленном законом порядке зарегистрированных уставов, функционирование детских и молодежных лагерей, в которых проповедовались религиозные учения. Органам исполнительной власти предписывалось принять меры по предотвращению *«незаконной деятельности»*

иностранных священнослужителей на территории Республики Беларусь», более строго контролировать использование религиозными организациями общественных зданий, помещений, спортивных сооружений независимо от их ведомственной принадлежности. Поскольку многие религиозные организации действовали в Беларуси как общественные объединения, Министерству юстиции и Государственному комитету по делам религий и национальностей (в настоящее время аппарат Уполномоченного по делам религий и национальностей) было поручено проведение экспертизы уставов и изучение их деятельности.

Ограничение влияния на население иностранных религиозных центров, «новых религиозных движений» соответствовало в целом внутривнутриполитическому курсу белорусского государства, одной из стратегических задач которого во второй половине 1990-х гг. стала консолидация общества, сохранение стабильности и преемственности в его развитии. К этому времени по разным социологическим оценкам религиозное сознание было активировано примерно у 40–50 % населения республики. Около 100 религиозных направлений открыто манифестировали свою идеологию и культовую практику. Из них примерно четвертая часть функционировала легально.

Конфессиональная неоднородность обусловила необходимость более четкого разграничения социокультурного статуса религий. Правовая основа конфессиональной дифференциации была определена статьей 16 Конституции Республики Беларусь, а преамбулой Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» 2002 г. статус условно «исторических» религий был обозначен в отношении православия, католицизма, лютеранства, иудаизма и ислама. Вне границ «историчности», или так называемой «традиционности», оказались направления раннего, или классического протестантизма – реформаторство и пресвитерианство, позднего протестантизма – баптизма, пятидесятничества, адвентизма, иеговизма и других малочисленных течений. Кроме того, к категории «нетрадиционных религий» фактически были отнесены «новые религиозные движения», или «неокульты».

Новые религиозные движения – это многообразное, отличающееся исключительной динамичностью развития, религиозно-догматической эластичностью и эклектизмом религиозное явление XIX–XX вв. В Бе-

ларуси приверженцы *новых религиозных движений* появились в 1970-х гг., но наибольшее распространение *новые религии* получили в 1990-х гг. Некоторые из них зарегистрировали свои уставы и действуют как юридические лица. Это религиозные общины «*веры бахаи*» и «*Международного общества сознания Кришны*».

Проблема возникновения, развития и функционирования новых религиозных движений, их многообразные феномены, взаимосвязь и взаимовлияние с другими религиями, социальными институтами вызывает значительный интерес не только профессиональных исследователей, общественности, но и государства, которое уделяет определенное внимание вопросам профилактики их распространения в белорусском обществе.

Иногда в отношении некоторых «новых религиозных движений» в литературных источниках применяется оценочное понятие «*деструктивный*» (от латинского «*destructivus*» – *разрушительный, гибельный*), тем самым указывается на «*разрушительный*» характер религиозной деятельности этих организаций. Им приписывается насильственное ограничение прав и свобод граждан, причинение вреда их психическому и физическому здоровью. При этом не учитывается, что деятельность любой религиозной организации, в том числе и так называемой «*традиционной*», «*исторической*», может иметь «*деструктивную*» направленность. И наоборот, деятельность «новых религиозных движений» по профилактике распространения таких социальных болезней, как алкоголизм или наркомания, безусловно, является «*конструктивной*» и заслуживающей поддержки.

Тем не менее, понятия «*деструктивная секта*», «*деструктивный культ*» широко представлены не только в публицистике и риторике представителей «*исторических религий*», но и в постановлениях Совета Министров Республики Беларусь, а также в постановлениях и инструктивно-методических письмах Министерства образования Республики Беларусь второй половины 1990 – начала 2000-х гг.

Однако ни в основном законе страны – Конституции Республики Беларусь, ни в Законе Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» этих понятий нет. Следовательно, вопрос о признании «*деструктивными*» тех или иных религиозных организаций находится не столько в правовой, сколько в идеологической, политической и конфессиональной плоскости.

Первый известный перечень религиозных организаций, *«вероучения, культ и деятельность которых носят деструктивный характер, противоречат законодательству Республики Беларусь»* был подготовлен в 1996 г. экспертной комиссией при Совете по делам религий при Кабинете Министров Республики Беларусь. В этот перечень были внесены: *«Великое белое братство (ЮСМАЛОС), Богородичный центр (Марианское движение церкви белой святой Руси), Церковь учеников Иисуса Христа, Семья (дети бога), Церковь Объединения (церковь Муна), Церковь Последнего завета (Виссариона), Аум Синрикэ, Ахмадийцы, Сатанисты, Лига духовного возрождения Санатана Дхарма»*. Многие из этих организаций, например, Аум Синрикэ, Ахмадиа, Лига духовного возрождения Санатана Дхарма, были представлены в Беларуси локально и незначительным числом последователей. Реального ограничения этими организациями прав и свобод граждан, причинения вреда их психическому и физическому здоровью на территории Республики Беларусь выявлено не было и, следовательно, в судебном порядке не доказано. Решение об их *«деструктивности»* принималось исходя из идеологических и конфессионально-политических соображений, которыми руководствовались члены комиссии.

Этот документ в дальнейшем применялся для обоснования проведения мероприятий по противодействию распространения «новых религиозных движений» в белорусском обществе. 22 января 1996 г. Кабинет Министров Республики Беларусь утвердил план мероприятий № 05/313–3 по устранению влияния *«деструктивных сект»* на население республики. В 1996 г. Министерство образования Республики Беларусь предложило ввести в государственных учреждениях образования соответствующий факультативный курс занятий. 9 апреля 1997 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 309 *«О ходе выполнения закона Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях»*, которым инициировал *«работу по прекращению деятельности немистических и деструктивных сект»*.

В 1998 г. Министерство образования Республики Беларусь обнародовало *«перечень религиозных организаций, вероучения, культ и деятельность которых носят деструктивный характер, противоречат законодательству Республики Беларусь»*, а также *«перечень организаций, деятельность которых по результатам религиоведческой экспер-*

тизы признана деструктивной». Таким образом, в официальных документах Министерства образования Республики Беларусь в качестве «деструктивных» были обозначены следующие религиозные организации: «АУМ Синрикё, Ахмадиа, Богородичный центр, Великое Белое Братство (Юсмалос), Всемирный духовный университет Праджанита Брахма Кумарис, Лига духовного возрождения Санатана Дхарма, Молодежный центр славянской культуры «Рус», Общество возрождения культуры древних славян «Славянин», Общество единства духовных культур «Возрождение», Сатанизм, Семья любви, Студенческая ассоциация CARP, Церковь Объединения (Движение Объединения), Церковь Последнего Завета, Церковь Сайентологии, Церковь Учеников Иисуса Христа».

В 1999 г. были утверждены методические рекомендации «О взаимоотношениях государственных учебно-воспитательных учреждений с религиозными организациями и противодействию деятельности деструктивных сект в учреждениях образования Республики Беларусь». В 2000 г. состоялась совместная коллегия Министерства образования Республики Беларусь и Государственного комитета по делам религий и национальностей Республики Беларусь. В Постановлении коллегии «О духовно-нравственном воспитании и преодолении влияния деструктивных сект и организаций на учащуюся и студенческую молодежь» было рекомендовано введение в учебно-воспитательный процесс всех типов учебно-воспитательных учреждений программы спецкурса «Деструктивные, псевдорелигиозные секты и преодоление их влияния». Вопросы деятельности «новых религиозных движений», в том числе и «деструктивной» направленности были отражены в программах и учебных пособиях по курсу «Человек. Общество. Государство» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

В 2002 г. была введена процедура проведения обязательной государственной религиоведческой экспертизы религиозных организаций, пропагандирующих идеологию и культ, ранее не известных в Республике Беларусь. Была запрещена деятельность религиозных организаций, не зарегистрировавших свои уставы в органах государственного управления, а также усилена юридическая ответственность за создание и руководство такими организациями.

Активное участие в противодействии распространению новых религиозных движений приняла Белорусская Православная Церковь,

в частности созданный в 1997 г. при Минской епархии *«Информационно-консультативный миссионерский Центр имени преподобного Иосифа, игумена Волоцкого»*. В задачи центра входит сбор и анализ материалов, а также консультирование граждан, общественных и государственных организаций по вопросам деятельности новых религиозных движений.

В Беларуси причины и условия возникновения и распространения новой религиозности были те же, что и в западных странах. Среди социально-психологических причин следует выделить стремление индивидов в иллюзорной форме преодолеть неудовлетворенность реальной жизнью; их надежды на успехи в профессиональной деятельности, на решение вопросов личной жизни, улучшение здоровья, достижение долголетия и духовного совершенства и т.п.

В истории религии Беларуси оставили свой след десятки новых религиозных движений. В их числе – «Великое Белое братство ЮС-МАЛОС», «Семья любви», «Община единой веры», «Богородичный центр», «АУМ Синрикё», сатанисты, «Движение Объединения», «Сантологическая церковь», организации Шри Рам Чандры, Шри Чинмоя, «Брахма Кумарис», «Санатана Дхармы», Порфирия Иванова, Анастасии, Рудольфа Штайнера, Фалуныгун Дафа, Матынги-Христа, Агни-Йоги, «Астрозотерической школы», «Храма Радуги».

По сведениям *«Информационно-консультативного миссионерского Центра имени преподобного Иосифа, игумена Волоцкого»* на территории Республики Беларусь зафиксирована религиозная активность примерно 370 организаций или их представителей. По данным ученых Института философии НАН Беларуси количество «новых религиозных движений» не превышает 100, причем большинство из них имеют небольшое число приверженцев, а религиозная деятельность не носит систематического характера. Иными словами, социальная опасность новых религиозных движений несколько преувеличена.

Меры идеологического, политического и правового содержания привели к частичному снижению активности «новых религиозных движений». В настоящее время одни из них распались и прекратили свое существование; другие напротив, активизировали религиозную деятельность, легализовав ее под эгидой общественных объединений; третьи продолжают функционировать подпольно, сузив социальную базу до минимума.

1.2. Идентификационные признаки новых религиозных движений

В настоящее время религиоведами пока не выработано универсальных критериев идентификации новых религий. Как правило, они пользуются критериями, предложенными конфессионально ангажированными специалистами – теологами и «сектоведами». Указанные общие признаки относительны, условны и характерны не только для новых религиозных движений, но и для «исторических», «традиционных религий».

Итак, одним из главных идентификационных признаков новых религий в полемической литературе часто указывают наличие религиозного лидера, наделенного абсолютной властью над членами религиозной группы. Иногда его обозначают заимствованным из индуизма понятием **гуру** (от санскр. *гуру* – учитель). В западной социологии религии широко применяется понятие «*харизматический лидер*», при этом его «*харизма*» (от греч. *charisma* – дар) основана на безусловной вере последователей в приписываемые ему особые сверхъестественные качества и признании его власти над собой. «*Харизма*» выступает как специфическое свойство личности, выделяющее лидера из религиозной группы. Содержание дара «*харизмы*» заключается в способности влиять на настроение и поведение верующих и от имени потусторонних сил учить их праведной жизни. В конечном итоге это приводит к образованию обособленной от окружающей социальной среды замкнутой религиозной группы («*семьи*», «*коммуны*», «*общины*», «*ашрама*»), в которой лидера называют «*гуру*», «*отцом*», «*учителем*», «*пророком*», «*богом*». В указанной группе устанавливаются обязательные для всех членов правила поведения и образа жизни, которым придается сакральный характер. Большинство исследователей полагают, что новые религиозные движения построены по принципу пирамиды со строгой дисциплиной и эксплуатацией верующих. В таких организациях устанавливается иерархия, происходит обобществление личного имущества, доходов от различных видов деятельности, резко сужается круг общения верующих, наступает разрыв прежних социальных, в том числе, семейных связей. Таким образом, религиозный лидер («*гуру*», «*отец*», «*учитель*», «*пророк*», «*бог*») формирует социально-религиозную принадлежность adeptов, строго ограничивая ее рамками нового вероучения, напрямую влияет на индивидуальную религиозность. Характер

харизматической власти со временем претерпевает различные изменения, например, когда меняются лидеры, или когда в движении начинают возобладать интересы определенной группы последователей. Это во многом определяет социально непредсказуемый характер развития любого *нового религиозного движения*.

Далее, «сектоводы» и теологи обращают внимание на наличие в новых религиозных движениях тайных ритуальных практик, доступных только посвященным последователям. Для их обозначения в соответствующей литературе часто используется понятие «*эзотеризм*» (от греч. – *изнутри*), и как производное от него, – «*эзотерический*». Соккрытие от непосвященных части информации об организации, целях, задачах и методах ее деятельности, структуре управления воспринимается отдельными исследователями как безусловный признак новой религиозности, а иногда и «*деструктивности*» религиозных организаций. Часто *эзотерическими* признаются религиозные действия (коллективные ритуалы и уровни посвящения, культовые процедуры) и современные формы осуществления внекультовой религиозной деятельности, например, реализация социальных программ, проведение неокультами всевозможных образовательных семинаров и курсов.

Еще одним отличительным признаком новых религий называется психотехника. Речь идет об использовании в религиозных организациях различных систем специальных приемов психологического воздействия на сознание верующих с целью реформирования мышления и контролирования религиозного поведения. Среди наиболее распространенных приемов «*сектоводы*» называют:

- *формирование негативных оценочных суждений относительно прошлой жизни члена религиозной группы;*
- *обрыв информационных и социально-коммуникативных связей верующего с внешней социальной средой вплоть до его изоляции в особых поселениях;*
- *интенсивную систематическую индоктринацию (обязательное изучение литературных источников, просмотр и прослушивание проповедей в записи, музыкальных произведений и т.п.);*
- *формирование биполярной («свой-чужой») парадигмы религиозного мышления, что при определенных условиях может привести к нетерпимости и экстремизму, часто проявляемому в период личных кризисов, обострения социальных и экономических проблем;*

· групповое давление, сопровождаемое так называемой «бомбардировкой любовью». Чувство принадлежности к «единой семье», сопричастности к деятельности религиозной группы искусственно создается и поддерживается специальными психологическими приемами;

· блокирование способности к автономному рационально-критическому мышлению, так называемая «остановка мышления», достигаемая посредством повторения молитвенных формул и медитации;

· использование гипноза, самогипноза и психотехник, ведущих к измененному состоянию сознания – к трансу, религиозному экстазу;

· использование специального искусственного языка в общении;

· введение ограничений в питании и сне, что способствует физическому и психическому истощению организма верующих, усилению их внушаемости и утрате способности адекватной ориентации в новой для себя обстановке;

· регулирование сексуальных отношений от полного их запрета или назначения партнера до предписания занятия сакральной проституцией;

· внушение чувства вины перед организацией и боязни выхода из нее. Лояльность религиозной группе (движению, течению) и подчинение ее правилам и идеологии может достигаться путем формирования фобий, угроз возможного наступления психических, физических и социальных последствий вследствие несоблюдения установленных предписаний. В религиозной группе культивируются апокалипсические настроения, ведется пропаганда катастрофически-апокалипсического взгляда на мир, предопределенности человеческой жизни и покорности судьбе.

По мнению исследователей новой религиозности, результатом систематического и целенаправленного воздействия указанных психологических приемов на религиозное сознание является деформация личности верующих, так называемая потеря «личностной идентичности».

Среди возможных негативных последствий религиозной перестройки личности указываются также:

· десоциализация верующих, утрата ими социально значимых ценностей;

· изменение состояния сознания, деформация, частичное или полное разрушение сформировавшегося ранее мировоззрения;

· *аффективное поведение, психологическая подавленность, агрессивность и конфликтность в общении, категоричность в суждениях, суицидальные наклонности, религиозный радикализм и готовность к самопожертвованию.*

Как ни странно, но большинство из указанных приемов используется не только в религиозных практиках новых религиозных движений, но и тех религий, системы которых сложились сотни и тысячи лет тому назад. Кроме того, использование этих приемов легко обнаруживается в деятельности нерелигиозных институтов общества. Это же относится и к возможным последствиям религиозной перестройки личности вследствие обращения к новой религиозности. В религиоведении накоплен достаточно богатый эмпирический материал, свидетельствующий о том, что указанные выше возможные последствия религиозного обращения имеют место и в таких «традиционных» для Беларуси религиях, как например, христианство, ислам или иудаизм.

1.3. Классификация новых религиозных движений

Вопрос классификации новых религий является куда более сложным и трудно разрешимым, чем вопрос об их идентификационных признаках. В настоящее время у исследователей нет единства во взглядах на эту проблему. В итоге современное религиоведение изобилует множеством классификаций и типологий, причем все они несовершенны и находятся в зависимости от того, какой признак положен в их основу. Иногда попытки классифицировать новые религии принимают форму абсурда, когда в одной и той же коллективной монографии, претендующей на строго научный подход, на разных страницах представлены практически взаимоисключающие типологии новых религиозных движений.

Приведем лишь некоторые из наиболее известных классификаций новых религий, разработанных учеными Института философии НАН Беларуси Е.С. Прокошиной, И.Ф. Рекуцем, Т.П. Короткой и Н.А. Кутузовой.¹

Е.С. Прокошиной (1927–2006) принадлежат большие заслуги в исследовании новой религиозности. Под ее руководством в течение длительного времени работал научный коллектив, были изданы монографии, посвященные исследованию новых религиозных движений в Бе-

¹ Все классификации, используемые понятия, названия религиозных организаций приводятся в редакции авторов.

ларуси. Согласно мнению Е.С. Прокошиной, новые религиозные движения следует разделить на 4 большие группы. К первой группе, именуемой «псевдохристианством», необходимо отнести «Ассоциацию святого духа за объединение мирового христианства» Сан Мен Муна, «Детей бога» («Семью любви») Дэвида Берга, «Богородичный центр», «Церковь последнего завета» Виссариона. Ко второй группе – «неоориентализму» – относятся «Международное общество сознания Кришны», «Лига духовного возрождения Санатана Дхарма», «Единственная религия» Бхагван Шри Раджниша, «Всемирный духовный университет Брахма Кумарис» и др. Третья группа объединяет «**окультно-мистические**» учения – «Живую Этику», «Агни-Йогу», «Великое Белое братство ЮСМАЛОС», «Аум Синрикё», «Церковь сайентологии» Рона Хаббарда и другие. В четвертую группу под названием «**сатанизм**» включены такие религиозные организации как «Церковь Сатаны», культ дьявола и другие разновидности.

Согласно точке зрения И.Ф. Рекуця (1937–2009), неокульты подразделяются на 3 группы: «**нетрадиционные религии восточного происхождения**» («Международное общество сознания Кришны», дзэн-буддизм, даосизм, Оомото, трансцендентная медитация Махариши Мехеш Йоги, учение Порфирия Иванова и др.); «**псевдотрадиционные религиозные культы**» (прогрессивный иудаизм, бахаизм, мормонизм, мунизм, «Богородичный центр», «Церковь Христова» и другие) и «**окультно-мистические течения и секты**» («Санатана Дхарма», Всемирный духовный университет Праджапита Брахма Кумарис, центр духовной культуры «Единство», рерихианство, йога и другие).

Позиция Т.П. Короткой в целом совпадает со взглядами Е.С. Прокошиной и И.Ф. Рекуця. Т.П. Короткая объединила неокульты в 3 большие группы. Первая группа – «**религиозные движения неохристианского направления**». Это – Церковь Унификации Муна, «Семья любви» («Дети бога»), «Богородичный центр», Церковь последнего завета и другие. Вторая группа – «**движения неоориенталистского направления**» (Международное общество сознания Кришны, Лига духовного возрождения Санатана Дхарма, Всемирный духовный университет Брахма Кумарис и другие). Третья группа – «**течения, опирающиеся на особую психотехнику (окультно-мистические)**». Т.П. Короткая включила в эту группу церковь саентологии, Общество трансцендентальной медитации, астрологию, оккультизм, таро и спиритизм.

Классификация неокультов, разработанная Н.А. Кутузовой, дополняет и детализирует классификацию Е.С. Прокошиной. Н.А. Кутузова предлагает различать неокульты по двум критериям – по источникам вероучения и по характеру членства, степени вовлеченности в группу, целевых установок и ожиданий приверженцев. По источникам вероучения неокульты бывают **псевдохристианскими** («Богородичный центр», «Семья любви», «Церковь последнего завета», «Церковь Христа», организации Сан Мен Муна и др.); **неоориенталистскими** («Международное общество сознания Кришны», «Лига духовного возрождения Санатана Дхарма», медитационные центры Ошо, Брахма Кумарис, кружки изучения «Трансцендентальной медитации»); **окультно-мистическими** (учение Живой Этики - «Агни-Йога», теософские кружки, «Великое Белое Братство», «Аум Синрикё», «Сайентологическая церковь», учение «Рэйки», «Универсальная энергия и человек» и др.); **неоязыческими организациями и магическими культами**.

В свою очередь последние делятся на **традиционные этнические культы** (европейские викки и друидизм, некоторые славянские языческие культы), **современные «оздоровительные» культы** («детка» Порфирия Иванова) и **криминальные псевдорелигиозные структуры** (сатанисты).

По характеру членства, степени вовлеченности в группу, целевых установок и ожиданий приверженцев Н.А. Кутузова выделяет **сепаратистские группы** (сатанисты), **апокалиптические группы** (псевдохристианские и окультно-мистические организации), **когнитивный или познающий тип** (ассоциация Карма Кагью, «Свет Кайласы») и **новые религиозные организации** (партия арийского единства, общество «Арканум», движение «Коловрат»).

Однако ни одна из предложенных классификаций неоккультов не стала общепринятой, и попытки ее доработать предпринимаются по настоящее время. Значительный вклад в решение этой проблемы внесли также Е.К. Агеенкова, Л.А. Карпушевская, А.В. Гурко, В.В. Старостенко и В.А. Мартинович.

Белорусский психолог и исследователь **Е.К. Агеенкова** свела все многообразие новых религий к двум группам культов: **модернизированным** и **синтетическим**. В первую группу включены «Аум Синрикё», «Международное общество сознания Кришны», «Церковь Объединения» Сан Мен Муна, «Дети бога» («Семья любви») Дэвида Берга, «Богородичный центр», «Церковь последнего завета» Виссарияна, миссии

Шри Чинмоя и Шри Рам Чандры. Во вторую – учение «Живой Этики», «Агни-Йоги», «Великое Белое братство ЮСМАЛОС», сатанисты, группы приверженцев Порфирия Иванова и мистическая уфология.

Представляет интерес классификация неокультов Л.А. Карпушевой. Она разделила неокульты на «зарубежные» и «неокульты, возникшие на постсоветском пространстве». Группа «зарубежных неокультов» объединяет *Международное общество сознания Кришны («Гаурангу», «ISKON», «Партию арийского единства»); Церковь Саиентологии («Дианетику», «Наркокон», «Криминон», «Хаббард-колледж», «Ассоциацию озабоченных бизнесменов», «Морскую организацию», «Всемирный институт саиентологических предприятий»); Церковь объединения (Церковь унификации Муна, «Федерацию женщин за мир во всем мире», «Федерацию семей», «Студенческую ассоциацию С.А.Р.Р.», «Международную конференцию по единству наук», «Ассамблею религий мира», «Религиозную молодежную службу», «Совет на высшем уровне в защиту мира во всем мире», «Международную ассоциацию деятелей искусств», «Международный фонд образования», «Академию профессоров за мир во всем мире», клубы восточных единоборств «Вонхвадо» – УМА); Семью («Семья любви», «Дети Бога»); «Аум-Синрике» («Учение истины Аум»); сатанистов и других.*

Ко второй группе отнесены *Великое Белое Братство («Юсмалос», «Институт «Атма»); Богородичный центр («Истинно православная церковь», «Марианское движение церкви Белой Святой Руси», «Российская Марианская Церковь», фонд «Новой Святой Руси», фонд «Мария XXI век», «Профсоюз священников и монашествующих», «Церковь Пресвятой Девы Марии», «Церковь Божьей Матери преображающейся», «Православно-кефалическая церковь», «Международный институт общечеловеческих учений», «Орден Преображения», «Престол Мария XXI век»); Церковь Виссариона («Церковь Единой Веры», «Церковь Последнего Завета») и другие.*

Заслуживает внимания классификация, предложенная белорусским историком религии А.В. Гурко, который выделяет **экстремистские религии, в которых доминируют эсхатологические настроения («Великое Белое Братство», «Аум Синрикё», «Церковь Виссариона»); религии, предлагающие изменение личности людей для изменения мира (Центр мира Шри Чинмоя, Ведический социализм В. Данилова); религии, связывающие изменения в обществе с изменениями положения какой-либо одной социальной группы (Брахма Кумарис);**

религии, ориентированные на утилитарно-прагматические приспособления к тому, или иному социально-политическому строю, образу жизни (учение П.К. Иванова) и религии реставрационной направленности (неоязычество).

Интересной представляется классификация нетрадиционных вероисповеданий, разработанная В.В. Старостенко. Он считает необходимым различать понятия «нетрадиционные религии» и «новые религиозные объединения» (неокульты). Нетрадиционные религии, зарегистрированные в Республике Беларусь, им классифицируются по следующим группам:

1) организации протестантизма (пятидесятничество – ХВЕ, ХВЕ, ХПЕ; баптизм – ЕХБ, Адвентисты Седьмого Дня – АСД, Новоапостольская церковь, мормоны, Свидетели Иеговы, Иоганская церковь, Мессианские общины, Церковь Христова, Пресвитерианская церковь, Реформатская церковь);

2) монофизитство (Армянская апостольская церковь);

3) восточные культы (кришнаиты, бахаи).

Из огромного массива новых религиозных объединений В.В. Старостенко выделил, согласно инструктивно-методическим письмам Министерства образования Республики Беларусь, **организации деструктивного характера** (сатанисты, Семья любви, Великое Белое Братство, Богородичный центр, АУМ Синрикё, Церковь учеников Иисуса Христа, Ахмадиа, Церковь Объединения Муна, Церковь Последнего завета и другие).

Руководитель «Информационно-консультативного Центра имени преподобного Иосифа, игумена Волоцкого» при Минском епархиальном управлении Белорусской Православной Церкви В.А. Мартинович предложил сложную и довольно громоздкую классификацию «нетрадиционной религиозности», включив в нее явления, соотношение которых с религией вызывает большие сомнения, например, «политические культы», «коммерческие культы», «псевдо-психологические» и т.п. В самом общем виде предложенная им схема включает 15 типов «новых религий»: «астрологические центры», «движения Новой мысли», «коммерческие культы», «неоязычников», «НЛО культы», «НРД восточной ориентации», «окультизм-мистические НРД», «псевдопсихологические», «псевдохристианские НРД», «сатанизм», «синкретические культы», «утопические культы», «христианские секты», «центры экстрасенсорного воздействия, магии и целительства», «чаннелинг».

Из числа заслуживающих внимания классификаций новых религиозных движений, созданных российскими учеными, следует назвать классификации Е.Г. Балагушкина, И.Я. Кантерова, В.Б. Яшина, М. Жеребятьева и В. Феррони.

Е.Г. Балагушкин полагает целесообразным не противопоставлять «**новые религии**» и «**нетрадиционные религии**», а рассматривать первые в качестве разновидности вторых. Таким образом, содержание понятия «**нетрадиционные религии**» включает в себя «**новые религиозные движения**» и «**новые религии**». В свою очередь, в группе «**новые религиозные движения**» им выделено 3 подгруппы – *обновленческие религиозные движения* (аскетические и психосоматические культы движения «Новый век», техники интеллектуального развития, взятые на вооружение обществом трансцендентальной медитации, обучающими семинарами Эрхарда, макробиотикой Осавы; объединения, культивирующие военно-прикладное искусство каратэ в совокупности с религиозным мировоззрением, этикой и психологией дзэн-буддизма; полурелигиозные методики достижения «совершенного образа жизни», гуманистической психологии и различным парапсихологическим культам); *оппозиционные религии* (учение американского писателя Г.Ф. Лавкрафта, движение почитателей литературного творчества английского профессора Дж.Р.Р. Толкена, неоокультизм и неошаманизм Карлоса Кастанеды, учение американского антрополога Майкла Харнера, уфологические группы, сатанисты, оккультная мифология германского национал-социализма); *альтернативные религии* («движение Иисуса», секта «Дети Бога», «движение Харе Кришна», «битнический дзэн», «наркотическая революция» («психоделия» Кена Кизи и Тимоти Лири), радикально настроенные группы движения Нового Века (New Age), «Богородичный центр», «Церковь Последнего Завета» Христа-Виссариона, «великое Белое Братства (ЮСМАЛОС»)).

Группа «**новые религии**» также включает в себя 3 подгруппы – «*умиротворенные*» новые религиозные движения (современные теософские и антропософские организации, Веру Бахаи, Универсальную американскую церковь и другие); «*религиозные организации, давно известные в других странах, но и там несущие на себе отпечаток маргинальных направлений, противостоявших в период своего возникновения господствующей традиции*» (мормоны, сведенборгиане, Сока-

Гаккай, Миссия Рамакришны) и неоязычество (язычество древних славян и языческие верования приволжских народностей).

И.Я. Кантеров классифицировал новые религии по содержанию вероучительных доктрин. Его классификация близка по своей структуре классификациям, разработанным белорусскими учеными Е.С. Прокошиной, И.Ф. Рекуцем, Т.П. Короткой и Н.А. Кутузовой. Итак, И.Я. Кантеров выделяет:

1. Неохристианские течения, лидеры которых заявляют о «новом прочтении» христианства, полученными ими в результате озарения или откровения («*Церковь Христа*», «*Новоапостольская церковь*», многочисленные группы харизматической направленности).

2. Неориенталистские объединения, которые ведут свою родословную с Востока, модернизируя различные варианты индуизма, буддизма («*Международное общество Сознания Кришны*», «*Брахма Кумарис*», «*Миссия Божественного света*», «*Ананда Марг*»).

3. Синкретические и универсалистские движения, одни из которых призывают к объединению всех церквей и всего человечества, а другие претендуют на открытие тайн психики («*Церковь объединения*», «*Вера Бахаи*», «*Саентологическая церковь*», «*Аум Синрике*»).

4. Оккультно-мистические учения и школы Нью Эйдж (Нового века), которые представлены внушительным конгломератом самых разнородных групп, вероучительные доктрины которых не имеют жестких формулировок и обязательных ритуалов. Последователи движения «Нового века» разделяют представления восточных религий о безличности Бога, божественности человека. Особое место занимает учение о близости рождения «нового века», которое связывается с приходом Спасителя.

5. Неоязычество. Это группы, выступающие за возрождение дохристианских верований как основы гармонического взаимодействия с природой и обществом. Примером является учение П. Иванова.

6. Сатанинские группы. В центре доктрины находится поклонение силам зла. Сатана понимается как личностное существо или как символ, олицетворяющий все темные силы человеческой природы («*Церковь сатаны*», «*Зеленый орден*», «*Южный Крест*», «*Общество сатаны*»).

Российский исследователь В.Б. Яшин полагает, что существует три основных типа *новых религиозных движений*, в зависимости от характера их отношения к обществу и государству:

1. Реформаторские, ставящее своей задачей радикальное изменение существующего социума путем преобразования базовых социально-политических структур либо путем воспитания «нового человека». В этом случае предполагается открытая конфронтация НРД с государством.

2. Эскапистские, дающие рецепты бегства от несовершенной действительности посредством мистических экзерсисов или создания замкнутых духовных коммун. При таком варианте НРД желает от государства одного – чтобы последнее оставило его в покое.

3. Социоинтегративные, обещающие своим adeptам содействие более полному их включению в социальные структуры и повышению социального статуса посредством раскрытия сверхспособностей, избавлению от психологических проблем, исцеления и т.д. Такие НРД демонстрируют свою лояльность к государству или полную аполитичность, хотя любое из них неизбежно представляет асоциальное явление.

М. Жеребятьев и В. Феррони основным критерием классификации избрали соответствие религиозной идеологии *новых религиозных движений* существующим религиозным традициям:

1. «Вторичные» протестантские (второпротестантские) объединения возникли вследствие предоставляемой протестантизмом свободы толкования Библии, в результате чего стал возможен отход от основных догматов христианства (*Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Церковь Христа «Бостонское движение»*). В некотором роде эти конфессии продолжают линию внутрехристианских ересей периода Вселенских соборов, с одной стороны (*монофизитские и монофелитские направления*), с другой – периода становления раннего протестантизма (*анабаптизм в Западной Европе и арианство в Речи Посполитой*).

2. Псевдохристианские движения характеризуются стремлением объединить христианство с мировосприятием, свойственным восточным религиям (*Церковь Объединения Муна, Церковь Последнего Завета Виссариона, Белое братство*). При этом и христианство, и восточные религии трактуются с позиций «многознающего», мудрого и доброго экологически мыслящего современного человека. Им свойственны наукообразность изложения вероучительных принципов, эсхатологические и мессианские мотивы, наличие харизматического лидера, «живого Бога», призванного нести человечеству новое откровение.

3. *Саентологические культы* – эклектичные вероучения, стремящиеся к сочетанию религиозных представлений и псевдонаучных концепций («Христианская наука», Церковь саентологии Рона Хаббарда, Клонэйд, Движение Белых экологов и т.п.). В современном варианте для них характерно восприятие научных данных, прежде всего в качестве основания для вероучительных доктрин. Их генезис восходит ко второй половине XIX в.

4. *Нео и квазиориенталистские школы и культы* представляют собой «перевод» восточных учений на доступный западному секуляризованному мышлению язык («Живая этика» (Агни-йога), Общество Сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, Аум-синрикё, Сахаджа-йога и т.п.). Их отличает анти-интеллектуалистическая направленность и акцент на медитативное высвобождение духовных «внутренних возможностей» человека.

5. *Неоязыческие организации и культы*. Наиболее яркие примеры этого ряда – церковь «Рідна Українська Національна віра», сокращенно «РУНвіра», возникшая и оформившаяся среди украинской диаспоры, а с распадом СССР получившая распространение и на Украине; движение «Звениющие кедры России», которое представляет собой попытку организационно воплотить идеи современной сказки о девушке Анастасии, живущей в согласии с природой и в силу этого обладающей сверхчеловеческими способностями; культ омских «староверов-инглингов», вероучение которых базируется на реконструированных последователями этого течения славянских и «общесарийских» религиозных источниках, а посему не имеет ничего общего с историческим русским старообрядчеством (староверием). Неоязыческие организации и культы, основанные на попытке реконструкции «исконных» этнических форм духа и религии, в современных условиях акцентируют экологическую проблематику со ссылкой на мирное сосуществование предков с природой («золотой век»), основой которых было языческое мирозерцание. Именно в неоязычестве среди всех других НРД наиболее сильно выражена политическая составляющая.

В завершение приведем классификацию нетрадиционных религиозных культов, которая используется Миссионерским отделом Московского Патриархата Русской Православной Церкви в религиозной внекультовой деятельности. Позиция православных миссионеров отличается неприятием любых форм новой религиозности, которая изначально признается «деструктивной».

Для обозначения новых религий православные идеологи применяют понятие «секта» (от лат. *secta* – образ жизни, учение, направление, школа). В словаре русского языка С.И. Ожегова под сектой понимается: «1. Религиозное объединение, отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее. С. духоборов. 2. перен. Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах». Кстати, именно православные миссионеры ввели в широкий оборот понятие «*деструктивная секта*», которое вышло за пределы церковных кругов и используется журналистами, политиками и отдельными государственными служащими в целях формирования негативного образа новых религиозных движений. При этом «*деструктивными называются религиозные организации, идеология и деятельность которых сопряжены с нарушением прав и свобод индивидов, подавлением их воли, установлением тотального контроля над мыслями, чувствами и поведением, нанесением вреда психическому и физическому здоровью, нравственности*».

С точки зрения идеологов Московского Патриархата новые религии следует разделить на:

1) «деструктивные религиозные организации сатанинской направленности» (*сатанинские и демонические культы, «Церковь саентологии», «Южный Крест», «Черный Ангел», «Общество Сатаны», «Синий Лотос», центр «Юнивер», «Зеленый орден»*);

2) «деструктивные религиозные организации и некоторые религиозные группы матрицы» («*Экология духа и оккультизм*», «*Новый Акрополь*», «*Церковь Адамитов*», «*Белое Братство*», «*Белый Лотос*», «*Международный центр космического сознания*», *группы славянского язычества, розенкрейцеры и некоторые группы религиозного движения «Нью-Эйдж*»);

3) «деструктивные религиозные организации восточной ориентации» («*Ананда Марга*», «*АУМ Синрике*», «*Бахаи*», «*Трансцендентальная медицина*» и другие);

4) «деструктивные религиозные организации западной ориентации» («*Богородичный центр*», «*Свидетели Иеговы*», «*Церковь объединения*», «*Церковь Откровения*», «*Московская церковь Христа*», «*Семья*», «*Ревнителю истинного благочестия*», *религиозная организация «Традиции, семья, собственность»*);

5) «коммерческие культы» (*Гербалайф*).

Таким образом, приведенные классификации новых религий многообразны и несовершенны. В их основу положены случайные призна-

ки, зачастую приводящие к противоречиям и путанице, затрудняющие понимание феномена «*новой религиозности*». Например, одни исследователи считают организации Сан Мен Муна «*псевдохристианскими*», другие – «*синкретическими и универсальными движениями*», третьи – «*модернизированными культурами*», четвертые – «*западными культурами*», пятые соотносят их с «*деструктивными сектами*». Число таких примеров можно было бы умножить. Следует признать что, несмотря на значительный прогресс в области изучения новой религиозности, до сих пор не создано ни строгой номенклатуры, ни научной классификации неокультов, а этот вопрос оказался в поле зрения не столько науки, сколько идеологии и политики.

Вопросы для самопроверки

1. Поясните, почему в современных условиях происходит возникновение и распространение новых религиозных движений?
2. Почему первоначально новые религиозные движения негативно воспринимаются в общественном сознании?
3. Какие признаки позволяют идентифицировать новые религии и являются ли предложенные критерии универсальными?
4. В чем заключается главная проблема классификации новых религиозных движений?
5. Назовите наиболее распространенные классификации новых религиозных движений, разработанные белорусскими и российскими религиоведами?
6. В чем заключается конфессиональный подход в определении новых религиозных движений и в оценке возможных последствий их деятельности?
7. Как влияют конфессионально ориентированные исследователи новых религий на формирование в общественном сознании стереотипов в отношении «новых религиозных движений»?

Рекомендуемая литература

1. *Алешко, А.И.* Некоторые аспекты правового регулирования духовно-нравственного воспитания // Духовное, нравственное и культурное значение православия в обновлении образования: сб. докл. IV Свято-Евфросиньевских педагогических чтений / сост. С.А. Дейко. – Мн., 1998.
2. *Балагушкин, Е.Г.* Новые религии как социокультурный и идеологический феномен / Е.Г. Балагушкин // Общественные науки и современность. – 1996. – № 5. – С. 90–101.
3. *Бангерский, А.* Франция объявила войну сектам. Национальная ассамблея приняла проект закона, по которому «за манипуляцию сознанием» могут дать пять лет тюрьмы // НГ-Религии. – 2000. – 28 июня. – С. 1, 2.

4. Гойко А.Б., Мартинович В.А. Новые религиозные движения и проблемы воспитания // Нравственное и патриотическое воспитание в традиции Православия: сб. докл. V Свято-Евфросиньевских пед. чтений (3 – 5 ноября 1998 г., Минск) / сост. С.А. Дейко; науч. ред. А.И. Кучинский. – Мн., 1999.

5. Кантеров, И. «Деструктивные», «тоталитарные»... и далее везде // Религия и право. – 2002. – № 1. – С. 27–29.

6. Кантеров, И.Я. Деструктивные секты и культы // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 283.

7. Кантеров, И.Я. Культ как тип религиозной организации // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 560.

8. Кантеров, И.Я. Новые религиозные движения // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 706–707.

9. Кантеров, И.Я. Тоталитарные секты и культы // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 1073.

10. Кантеров, И.Я. Новые религиозные движения в России. Религиоведческий анализ. – М., 2006.

11. Кузнецов, В.Г., Миронов, В.В. Окультизм // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 720–721.

12. Ляликов, Д.Н. Окультизм // Философский энциклопедический словарь / Редкл.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев [и др.]. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – С. 441–442.

13. Мезенцев, В.А. В тупиках мистики / В.А. Мезенцев. – М., 1987.

14. Митин, А.Н. В плену мистики и мнимых ценностей / А.Н. Митин. – М., 1981.

15. Осипов, А.И. Причины распространения и влияния нетрадиционных религиозных движений // Нравственное и патриотическое воспитание в традиции Православия: сб. докл. V Свято-Евфросиньевских пед. чтений (3–5 ноября 1998 г., Минск) / сост. С.А. Дейко; науч. ред. А.И. Кучинский. – Мн., 1999.

16. Посткоммунистическая Беларусь в процессе религиозных трансформаций: Сб. ст. / под ред. А.В. Данилова. – Мн., 2002.

17. Права человека. Основные международные документы. – М., 1989.

18. Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России: Справочник / под рук. Н.А. Трофимчука. – М., 1996.

19. Савельев, В.Н. Свобода совести: история и теория. – М., 1991.

20. Секты против Церкви (Процесс Дворкина) / сост. А.Л. Дворкин. – М., 2000.

21. Тиханский, А.И. Этноконфессиональные отношения в обществе и их влияние на национальную безопасность Республики Беларусь. – Мн., 2003.

22. Тихонравов, Ю.В. Судебное религиоведение. – М., 1998.

23. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. – СПб., 2001.

23. Хассен С. Противостояние сектам и контролю над сознанием. – М., 2006.

Глава II. «АУМ СИНРИКЁ». УЧЕНИЕ ИСТИНЫ «АУМ». «АЛЕФ»

2.1. История возникновения

Религиозная организация «АУМ Синрикё» (в переводе с японского языка – «учение истины АУМ») не получила широкого распространения в Беларуси. В начале 1990-х гг. отдельные попытки создать филиалы были отмечены в Бресте, Минске и Могилеве. Однако дальше распространения буклетов и книг основателя культа, участия нескольких человек из Беларуси в семинарах организации, проводившихся в Москве, дело не пошло. Вместе с тем история возникновения и деятельности религиозной организации «АУМ Синрикё» весьма поучительна, поскольку наглядно показывает, какие формы может приобретать новая религиозность в благоприятных для ее распространения общественно-политических и социально-экономических условиях.

Достоверно известно, что религиозная организация, или как ее называли сами верующие, религиозная корпорация «АУМ Синрикё» появилась в Японии в 1987 г. Основателем новой религии был буддийский монах Тидзуо Мицумото, более известный под своим религиозным именем Сёко Асахара. Для верующих Сёко Асахара являлся «Его Святейшеством, Духом Истины, Преподобным Учителем».

История жизни Асахары полна тайн и загадок. Родился он 2 марта 1955 г. в семье ремесленника из Яцусиро префектуры Кумamoto на южном острове Кюсю. Учился в школе для детей с недостатками зрения, поскольку с раннего детства страдал глаукомой и ослеп. После завершения обучения в 18 лет неудачно пытался поступить в Токийский университет. Не выдержав вступительный экзамен, Асахара возвратился в родной город, но спустя некоторое время снова направился в Токио, где создал семью, открыв аптеку, продавал лечебные травы и занимался иглотерапией. По утверждениям критиков культа, при выписке счетов на сумму 6,7 млн иен Асахара был обвинен в мошенничестве и привлечен к судебной ответственности. В 1981 г. им якобы была организована продажа фальшивых лекарств. Доход от продажи составил около 40 млн иен. В 1982 г. он снова был арестован и оштрафован на 20 тыс иен.

Его увлечение религией началось еще в 1977 г. с йоги. В течение 8 лет Асахара изучал буддизм, различные эзотерические учения, прак-

тиковал аскетизм и достиг, по его словам, *«высшего просветления и увольнения души»*. Впоследствии Асахара утверждал, что обнаружил новый способ вхождения в нирвану, приобрел некие сверхъестественные способности, в том числе способность оставлять *«в любое время и в любом месте»* свое физическое тело. В 1984 г. Сёко Асахара открыл в Токио зал для занятий йогой и одновременно основал компанию по продаже средств религиозной деятельности, которая неофициально называлась *«Ассоциацией горных волшебников АУМ»*, переименованная в 1987 г. в *«АУМ Синрикё»*.

С 1989 г. новая религиозная организация, численность которой не превышала 4 тыс человек, получила известность далеко за пределами Японии. Были открыты филиалы в Нью-Йорке (США), Бонне (Германия) и на Шри-Ланке. В период расцвета деятельности этой организации по всему миру насчитывалось 25 так называемых *«тренировочных храмов»*. В 1992 г. Сёко Асахара посетил Бутан, религиозные деятели которого, исповедующие буддизм Тантра-Ваджраяны, присвоили ему титул *«Его святейшество»*. Буддийский мир Индии и Тибета признал Асахару. Высшие религиозно-политические авторитеты тибетского буддизма Далай Лама, руководитель школы Кагью тибетского буддизма Калу Римпоче, буддийские монахи Свами Даянанда, Свами Акандаганда, Ананда Майтрейя и другие встречались с Сёко Асахарой, что в известной мере легимитировало его религиозную деятельность.

История проникновения *«АУМ Синрикё»* в Россию началась в 1991 г. Известно, что посольство Японии в России предупреждало российскую сторону относительно характера деятельности этой религиозной организации, указав на *«необходимость постоянного полицейского надзора»* за ней. Однако российская государственность в этот период времени находилась в состоянии упадка, происходил скрытый процесс распада Российской Федерации. В условиях происходившего нового передела собственности и политической власти предупреждение японского посольства осталось без внимания.

Появление *«АУМ Синрикё»* в религиозной жизни России сопровождалось мощнейшей рекламной кампанией. В первые месяцы своей деятельности организация заплатила около миллиона долларов, обеспечив себе ежедневную часовую программу на радиостанции «Маяк» РГТРК «Останкино» и получасовую еженедельную передачу на канале «2x2». Кроме того, программы *«учения истины АУМ»*, включавшие в себя про-

поведи и музыкальные произведения Сёко Асахары, транслировались по московскому международному радио на английском языке. В 1992 г. религиозная организация Асахары была зарегистрирована Министерством Юстиции Российской Федерации. С этого времени с периодичностью в 1–2 месяца «АУМ Синрикё» стала проводить на стадионе «Олимпийский» и на других площадках Москвы массовые инициации (посвящения) с интенсивной медитацией и концертами «астральной музыки».

К началу 1994 г., по оценкам лидеров организации, численность приверженцев учения Асахары в одной только Москве достигло примерно 35 тыс человек. В целом в Российской Федерации их насчитывалось не менее 50 тыс человек. Для сравнения – в Японии к «АУМ Синрикё» принадлежало около 10 тыс верующих. К 1995 г. в Москве действовало 6 учебных центров. Организации «АУМ Синрикё» были зарегистрированы в Московской области и во Владикавказе. Популярность Асахары была настолько велика, что с ним даже встретился один из влиятельных иерархов Русской православной церкви митрополит Питирим, а также политические руководители России Руслан Хасбулатов, Александр Руцкой, Олег Лобов и другие.

Не обошли стороной японские миссионеры и московские вузы. Состоялись встречи Сёко Асахары с ректорами Московского института радиозлектроники и автоматики, Московского инженерно-физического института, Московского государственного университета. В итоге российские филиалы «АУМ Синрикё» пополнились новыми членами из числа студентов, преподавателей и ученых.

Однако интересы руководителей организации выходили далеко за рамки собственно религиозной деятельности. Японские миссионеры активно искали выходы на сотрудников комбината под Волгоградом, на котором в советский период российской истории производились нервно-паралитические вещества, посетили несколько научных учреждений в Москве, в частности НИИ Газогидродинамики, где интересовались программным обеспечением, моделированием взрыва и распространением продуктов от него в виде облака. Существует точка зрения, согласно которой именно из России были тайно вывезены технологии изготовления нервно-паралитического газа «VX» (зарин).

Этот газ и был использован 20 марта 1995 г. в метрополитене Токио во время совершения террористического акта. В результате так называ-

емой «*зариновой атаки*» 12 человек погибли и 5,5 тыс получили отравления различной степени тяжести. Причины совершения террористического акта не совсем понятны. По мнению одних исследователей, Сёко Асахара преследовал цель приблизить наступление Армагеддона, или «*конца света*»; по мнению других – не исключалось использование отравляющего вещества в качестве средства для психотропной обработки тысяч людей. Некоторые эксперты пришли к выводу, что малые концентрации зарина могут вызывать у человека состояние, при котором на его мозг можно воздействовать с помощью электромагнитных волн определенной частоты. Таким образом, подлинные причины токийской трагедии так и не были раскрыты общественности.

Правоохранительные органы Японии сразу же начали уголовное расследование, в ходе которого 100 руководителей религиозной организации были арестованы, включая Сёко Асахару. К марту 1996 г. число арестованных достигло 400 человек. Им были предъявлены обвинения в совершении 17 преступлений, в том числе в организации убийств, похищений и производства оружия массового уничтожения. Многие полагают, что аресты позволили избежать новых террористических актов, поскольку «*АУМ Синрикё*» разрабатывало планы использования боевых отравляющих веществ в наиболее густонаселенных районах Японии. У подножия горы Фудзияма, где располагался центр организации, был обнаружен вертолёт «*Ми-17*» с опознавательными знаками СССР. Во время следствия выяснилось, что «*АУМ Синрикё*» впервые применила зарин в 1994 г. в Мацумото, префектура Нагано. Тогда погибло 7 человек. Но следователи не смогли доказать причастность организации Асахары к убийствам. Обвиняли руководителей «*АУМ Синрикё*» и в исчезновении не менее 12 человек, разочаровавшихся в религиозных идеях Асахары и предпринявших попытку выйти из организации.

Как показали на допросах арестованные руководители «*АУМ Синрикё*», именно с этого вертолета Сёко Асахара якобы собирался распылить нервно-паралитические отравляющие вещества над Токио, чтобы вызвать панику и дать возможность военизированной крылу организации взять под контроль государственные учреждения столицы, а затем установить в Японии «*Царство истины АУМ*».

Суды над руководителями «*АУМ Синрикё*» начались спустя два года после «*зариновой атаки*». В марте 1997 г. по приговору Токийского

окружного суда за подделку документов, связанных с приобретением участка земли в префектуре Кумамото, а также за ложесвидетельства был осужден на 3 года лишения свободы Фумихиро Дзиою, преемник Сёко Асахары, считавшийся с мая по октябрь 1995 г. неформальным главой культа. В России Фумихиро Дзиою был известен как «*Майтрея Сейтайши*».

Десятерым членам культа, а также Сёко Асахаре, признанным виновными в совершении тяжких преступлений, были вынесены смертные приговоры. Среди осужденных – Ясуо Хаяси и Масами Цутия, принимавшие непосредственное участие в проведении «*зариновой атаки*». Именно Хаяси поставил в одном из поездов токийской подземки три пластиковые емкости, наполненные нервно-паралитическим газом, а затем проткнул их наконечником своего зонтика и выскочил из вагона.

Главным инициатором и исполнителем теракта был признан Масами Цутия. Представители обвинения Токийского окружного суда во время слушания дела Цутии заявили: «*Чтобы удовлетворить желание Мацумото, Цутия, сговорившись с другими руководителями секты, разработал теорию оправдания убийств и начал претворять эту теорию в жизнь. Цутия разработал технологию массового производства не только зарина, но и других отравляющих химических веществ, а также оружие для применения ядовитых газов. При этом Цутия полностью отдавал себе отчет, что все его разработки будут применяться в качестве орудия массового убийства. Обвиняемый должен быть приговорен к смертной казни через повешение за свою причастность к семи тяжким преступлениям, включая массовое убийство граждан*». Слушание дела Масами Цутии началось в ноябре 1995 г. и длилось намного дольше, чем судебные процессы по делам других руководителей организации, причастных к террористической акции. В ходе процесса Цутия дважды менял состав своих адвокатов, а на суде отказался признать себя виновным по всем семи обвинениям, выдвинутым против него.

После ареста и осуждения Асахары и его ближайших сподвижников деятельность «*АУМ Синрикё*» в Японии и других странах мира была временно прекращена. Оставшиеся на свободе руководители организации признали свою ответственность за террористический акт в токийском метро и принесли извинения за эту акцию. Чтобы отмежеваться

от Асахары они в 2000 г. изменили наименование организации. Так вместо «АУМ Синрикё» появился «Алеф». В 2002 г. его новым лидером на 3 года был избран 39-летний Фумихиро Дзиою. «Алеф» открыл офисы в Осаке и Токио, насчитывает примерно 1700 человек, владеет 13 компьютерными фирмами, активно пропагандирует свои идеи в Интернете. По мнению представителей японского правительства, «Алеф» по-прежнему «сохраняет свою опасную сущность».

Судьба российских филиалов «АУМ Синрикё» была предрешена в апреле 1995 г., когда Останкинский межмуниципальный суд вынес постановление о запрещении их деятельности на территории России, несмотря на то, что руководители московского филиала после токийской газовой атаки попытались отмежеваться от Сёко Асахары.

Правоохранительные органы провели расследование деятельности «АУМ Синрикё» в России. В итоге в 2000 г. была раскрыта террористическая группа, члены которой вели подготовку к совершению преступлений в трех японских городах – Токио, Саппоро и Аомори. В январе 2002 г. во Владивостоке завершился судебный процесс по их делу. Руководитель одного из российских филиалов «АУМ Синрикё» Дмитрий Сигачев был приговорен к 8 годам лишения свободы, его сообщники Борис Тупейко – к 6,5 годам, Дмитрий Воронов – к 4,5 годам с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строго режима. Александр Шевченко приговорен к 3 годам условно. Алексею Юрчуку, признанному невменяемым, суд назначил принудительное лечение в психиатрической больнице. Все члены группы были признаны виновными в незаконном приобретении, хранении, транспортировке оружия и взрывчатых веществ с целью подготовки и проведения террористических актов в Японии. В случае отказа японского правительства освободить Сёко Асахару, они планировали захватить заложников.

История «АУМ Синрикё», или как она называется в настоящее время – «Алеф», не завершена. Достоянием общественности становятся факты, свидетельствующие о том, что организация по-прежнему, хотя и с меньшим размахом, действует в России и в Украине. Под Москвой организации принадлежит храмовый комплекс, ее члены зарабатывают деньги за счет операций с недвижимостью, восстанавливают разрушенную властями инфраструктуру. Известно о существовании 4 групп приверженцев Асахары, насчитывающих около 200 человек.

2.2. Религиозная идеология

Буквальный перевод названия «АУМ Синрикё» означает «Путь или учение об истинном АУМ». «АУМ», или «ОМ» – это буддийская мантра, каждый звук которой символизирует определенную энергию во Вселенной.

Сёко Асахара опубликовал свыше 10 книг с изложением своего вероучения. Некоторые из произведений написаны в жанре проповеди. Основными литературными источниками являются «Инициация», «Учение истины», «Татхагата Абидамма», «Шамбала клуб», «Махамудра», «Бодисаттва Сутра», «Тайный метод развития...», «Махаяна Сутра», «Превзойти Жизнь и смерть», «Первый шаг к Истине», «Дама». Сёко Асахара полагал, что создал наиболее совершенную религию из всех существующих на Земле, в которой религиозные знания органично сочетаются с «новыми научными открытиями».

Религиозное учение Асахары синкретично по своему содержанию. В нем нашли отражение идеи буддизма махаяны, тибетского буддизма, тантризма, индийской йоги и даже христианства, несмотря на то, что христианскую церковь Сёко Асахара относил к числу «масонских учреждений». В то же время в своем произведении «Провозглашая себя Христом. Раскрытие истинного смысла учения Христового» он объявил себя очередным «аватарой» – воплощением Христа (Мессии) на Земле. Для индуистов Сёко Асахара позиционировал себя в роли нового воплощения бога Шивы. Анализ содержания идеологии «АУМ Синрикё» свидетельствует о том, что наиболее ярко в ней выражен именно буддийский, а точнее тантрический компонент, хотя отдельные религиозные деятели буддизма, например, духовный представитель Далай-ламы в России, Калмыкии, Бурятии и Монголии Джампа Тинлей, категорически опровергали принадлежность «АУМ Синрикё» к буддийской традиции.

Доктрина «АУМ Синрикё» основывалась на 4 основных положениях:

вере в «гуру» как в воплощение бога Шивы и признании его в качестве высшего авторитета в области религии;

вере в учение «гуру» и в истинность религиозной доктрины, эффективность методики совершения религиозных практик, цель которой заключалась в развитии естественных задатков человека и тре-

нировке памяти для повышения религиозного уровня, избавления от стрессов, проблем со здоровьем и, наконец, достижения просветления и прекращения страданий;

- вере в «святую общину монахов и монахинь»;
- вере в необходимость строгого соблюдения религиозных предписаний, в том числе участия в обязательных инициациях, рассматриваемых в качестве особых способов передачи религиозного опыта и сакральных знаний.

В религиозном учении Асахары можно выделить две основополагающих идеи – спасении человечества и скорого наступления конца света.

Сущность спасения человечества заключалась в достижении **трех главных целей**. *Во-первых*, человечеству необходимо избавиться от страданий, порождаемых болезнями, для чего требуется регулярное изучение доктрин «*учения истины АУМ*», распространение знаний о технике упражнений йоги и эзотерической медицине. От адептов требуется накопление заслуг в повседневной жизни, участие в медитативной практике и в инициациях. Во время последних Сёко Асахара якобы получает из «высших измерений» и передает своим ученикам на Земле совершенные медицинские знания.

Во-вторых, человечество должно достичь счастья в мирской жизни и с этой целью верующему необходимо сформировать в своем религиозном сознании **четыре** моральных качества так называемого «*большого неизмеримого состояния души*». Первое и второе качества («*святую любовь ко всем живым существам*» и «*святое сострадание к душам, далеким от истин*») являются, в сущности, основой христианства. Другие качества – «*святая похвала по отношению к идущим по пути духовного развития*» и «*святое равнодушие к проявлениям доброй или плохой кармы*», – соотносятся с религиозными традициями буддизма и индуизма. Идеалом счастливой жизни является монашество. Согласно учению Асахары, «*только монахи могут войти в состояние полного разрушения мирских желаний, по своему желанию создать себе другое тело, достичь состояния безграничной свободы и при помощи энергии заслуг испытать экстаз, несравнимый с чувственными ощущениями секса, и обрести, таким образом, вечное счастье*».

В-третьих, все люди должны получить «*освобождение и просветление*», что в конечном счете означает их физическую смерть.

Идею скорого наступления конца света Сёко Асахара заимствовал из христианства. Истолковывая отдельные стихи из книги Откровения Иоанна Богослова, он утверждал, что 1 августа 1999 г. начнется Армагеддон – третья мировая война с использованием ядерного оружия. Спасутся лишь те, кто своевременно вступит в «АУМ Синрикё» и признает Асахару религиозным лидером и богом.

2.3. Религиозная деятельность

Включает в себя изучение идеологии организации, участие в инициациях, практику йоги, миссионерство, благотворительность и т.п. Основным средством достижения «вечного счастья» служит психотехника, элементом которой является медитация – многократное, монотонное повторение специальных молитв, например: «Я буду привержен всевышнему богу Шива. Я буду привержен всем истинным победителям. Я буду привержен преподобному учителю Асахара. Я буду привержен абсолютной истине». Религиозные практики сопровождаются пением гимнов.

Для верующих разработана система правил и норм поведения, среди которых важным считается пожертвование. Наиболее ценятся «пожертвования истинного учения» (миссионерство), «пожертвования успокоения» (привлечение неофитов), «пожертвования средств и ценностей» в пользу организации. По мнению Асахары, жертвования избавляли верующих от жадности и материальной зависимости. «Когда вы желаете сделать пожертвование для гуру, бога Шивы и истинных победителей, – учил основатель культа, – отнесите ваше пожертвование в филиал «АУМ Синрикё»». Этот призыв подкреплялся следующей молитвой: «Я повстречался с Истиной потому, что я жертвовал. Я буду жертвовать деньги и вещи. Я буду жертвовать душевным комфортом. Я буду жертвовать. Я буду жертвовать. Я буду жертвовать».

Очень важное место в практике «АУМ Синрикё» занимает так называемое поднятие «кундалини». Согласно некоторым восточным верованиям, «кундалини» – это энергия, которая концентрируется в нижней части тела человека и затем через позвоночник поднимается в головной мозг, содействуя просветлению сознания. Асахарой была предложена довольно простая техника поднятия «кундалини» в процессе инициаций. Церемония инициации называется «шактинат». В ходе ее

проведения Асахара передавал верующим некую энергию, касаясь большим пальцем руки их лбов. Адепты верят в то, что посредством этого метода происходит пробуждение энергии «кундалини», а их греховная карма переходит к учителю. В «АУМ Синрикё» было запрещено убивать животных, лгать, пустословить, употреблять алкоголь и табак; практиковалось половое воздержание.

2.4. Религиозная организация

Религиозная корпорация «АУМ Синрикё» построена по централизованному принципу. Строгая дисциплина позволяла достичь абсолютного подчинения нижестоящих адептов вышестоящим лидерам.

Приверженцы Асахары делились на 2 основных группы – монахов («саманов») и мирян. Вступление в организацию сопровождалось заполнением анкет и внесением денежных пожертвований. После обряда инициации адепты получали новые имена и личные номера, а их анкетные данные вносились в компьютерную базу.

В организации имелось 20 уровней посвящения. Продвижение на высшие уровни зависело от степени участия верующих в религиозной деятельности. В высшее руководство культа входило 20 человек. Одновременно они являлись членами, «министрами» так называемого «мирового правительства».

В структуре организации функционировали подразделения разведки, безопасности, науки, «вооружений и внешних сношений», юридических услуг и др.

Вопросы для самопроверки

1. Где и когда образовалась «АУМ Синрикё»?
2. Поясните, почему в первой половине 1990-х гг. идеология и деятельность «АУМ Синрикё» получили широкое распространение в Российской Федерации?
3. Сколько организаций «АУМ Синрикё» или их представителей действовало в Беларуси?
4. Какие события послужили поводом к запрещению деятельности «АУМ Синрикё»?
5. Почему в Республике Беларусь деятельность «АУМ Синрикё» признана имеющей «деструктивную направленность»?
6. Назовите основные источники вероучения организации?

7. В чем заключается специфика религиозной идеологии «АУМ Синрикё»?
8. Какие особенности религиозной деятельности «АУМ Синрикё» Вы знаете?
9. Имеет ли существенные отличия от институционального оформления других религий организационное устройство «АУМ Синрикё»? Приведите не менее трех примеров.

Рекомендуемая литература

1. *Асахара, Сёко*. Провозглашая себя Христом / Сёко Асахара. – М., 1993.
2. *Асахара, Сёко*. Учение истины (собрание лекций). Кн. 1. / Сёко Асахара. – М., 1992.
3. *Асахара, Сёко*. Учение истины (собрание лекций). Кн. 2. / Сёко Асахара. – М., 1992.
4. *Кантеров, И.Я.* АУМ Синрикё // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 81–82.
5. *Крахмальникова, З.* Зачем Асахара пожаловал в Россию / З. Крахмальникова // Литературная газета. – 1995. – 17 мая.
6. *Крутаков, Л.* Японский бог Олега Лобова / Л. Крутаков // Известия. – 1997. – 21 мая.
7. *Самахова, И.* АУМ Синрикё живёт и ... побеждает / И. Самахова // Литературная газета. – 1998. – 1 апреля.

Глава III.

«БАХАИЗМ». «ВЕРА БАХАИ»

3.1. История возникновения

Бахаизм появился в середине XIX века на территории Персии (современный Иран) и институционально оформился в 1860-х гг. в Багдаде, Ирак. Название этого религиозного направления – «*бахаизм*», – производно от сакрального имени его основоположника «*Баха-Уллы*». В переводе с арабского языка «*Баха-Улла*» означает «*Слава Господа*». Так себя называл уроженец Тегерана *Мирза Хусейн Али* (1817–1892), который в 1844 г. стал последователем известного реформатора шиизма *Мирзы Али Мохаммеда* (1819–1850), прозванного «*Бабом*» (от арабского – «*Врата*»).

Баб считал себя воплощением божества, посредником между богом и людьми, выступал за распространение «*полезных*» искусств и ре-

месел, всеобщее начальное образование, признание равноправия женщин, введение социальной поддержки неимущих слоев, запрещение употребления спиртных напитков. В 1844 г. *Баб* объявил себя *Махди*, которого шииты традиционно отождествляют с двенадцатым имамом. Приняв сакральный титул «*Ноктэ-Улла*» («*Первая точка*»), *Баб* вызвал возмущение высшего шиитского духовенства, поскольку этот титул носил только пророк Мухаммед. Он изложил свои идеи в книге «*Беян*» («*Откровение*»), ввел новый календарь, восстановил солнечный год и обозначил началом новой эры год своего «*объявления*». За короткое время у него появились тысячи последователей, так называемых «*бабидов*». Шиитское духовенство увидело в учении *Баба* реальную угрозу своему религиозному влиянию на народные массы, и против нового религиозного движения начались репрессии. *Баб* был арестован, заключен в тюрьму, а в июле 1850 г. казнен в Тебризе. За годы репрессий в Персии погибло свыше 20 тыс его сторонников.

После поражения *бабидов* и неудачного покушения в 1852 г. на шаха *Баха-Улла* на 4 месяца был лишен свободы. Русский посол при персидском шахском дворе князь Д.И. Долгоруков сделал все возможное для освобождения *Баха-Уллы*. От имени российского императора Александра II он предложил ему убежище в России и охрану на время переезда. Однако *Баха-Улла* отказался от предложения и после своего освобождения был выслан в Багдад. В ссылке он вел активную проповедническую деятельность, вследствие которой на территории Персии, Турции, Египта, Ирака, Сирии, Туркестана, Кавказе и Индии у него появились многочисленные сторонники, называвшие себя «*бахаяи*».

После смерти *Баха-Уллы* 29 мая 1892 г. движение «*веры бахаяи*» возглавляли его старший сын *Аббас Эффенди*, известный как *Абдул-Баха* или «*Слуга Баха*» (с 1892 по 1921 г.) и его внук – *Шоги Эффенди* (с 1921 по 1957 г.). В период их религиозной деятельности *бахайзм* распространился в Европе и Америке. После 1957 г. руководство всемирной общиной *бахаяи* перешло к коллегиальному органу, так называемому «*Всемирному дому справедливости*». Административно-управленческий центр *бахайзма* был перенесен в Хайфу, Израиль. Численность приверженцев «*веры бахаяи*» в 174 странах мира составляет примерно 6 млн человек.

В Беларуси группы *бахаяи* появились в 1992 г. Большая заслуга в их создании принадлежала миссионерам из США, Германии, Дании, Авст-

ралии, Нидерландов, Ирана, Камеруна, Украины, России и Армении. Группы образовались в Минске, Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Жодино, Новополоцке, Барановичах, Бешенковичах, Малорите и Хойниках. В 2009 г. в государственном реестре религиозных организаций значилось 5 общин «*веры бахаи*».

3.2. Религиозная идеология

Бахаизм претендует на статус новой мировой религии, призванной объединить все религиозные системы прошлого. Источником вероучения выступают литературные произведения *Баха-Уллы*, составляющие около 100 томов. Центральное место среди них занимает «*Китаб-и-Агдас*» («*Наисвятая Книга*»).

Основным догматом *бахаизма* является вера в «единство бога, единство его пророков и единство человечества». *Бахаи* полагают, что в разные исторические эпохи божественные откровения сообщали человечеству пророки *Авраам, Кришна, Зороастр, Будда, Христос, Мухаммед, Баб* и *Баха-Улла*, причем последний выполняет миссию божьего посланника современному миру. Приверженцы *бахаизма* выступают за скорейшее объединение всего человечества, установление всеобщего мира и создание всемирного государства. Для разрешения политических конфликтов они предлагают учредить при всемирном государстве «*международный трибунал*», решения которого должны стать обязательными для всех государств. *Бахаи* считают, что человечество по своей природе едино и сейчас наступило время объединения всех людей планеты во всемирное братство, в связи с этим предлагают разработать всеобщий международный вспомогательный язык. Ими пропагандируется равенство мужчин и женщин, введение обязательного образования; раздаются призывы к эффективному решению экономических проблем.

Бахаи не принадлежат к политическим партиям и не поддерживают их деятельность, отказываются участвовать в избирательных и других политических кампаниях, включая акции протеста против политики правительства, являются сторонниками прохождения альтернативной воинской службы. Они могут занимать государственные должности, но только при условии, что им не придется защищать интересы одного государства перед другим.

Приверженцам *бахаизма* разрешается принимать участие в выборах посредством голосования за какого-либо кандидата, но при этом

они должны принимать решение только на основании его личных качеств, а не по признаку партийной принадлежности. Сами *бахаи* не могут выдвигаться в качестве таких кандидатов или поддерживать их в ходе избирательной кампании. Отношения с государством и другими социальными институтами *бахаи* выстраивают на принципе невмешательства в дела друг друга. Верующие обязаны подчиняться правительству, соблюдать законы государства при условии, что от них не потребуется отречение от веры в *Баха-Уллу* и отказ от религии в целом. Единственный компромисс, на который *бахаи* могут пойти в случае возможного конфликта с государством – временное прекращение миссионерской деятельности и роспуск администрации.

В *бахаизме* запрещено употребление алкоголя и наркотических веществ. Общепольный труд возводится в степень богослужения. Верующие обязаны делать денежные взносы в фонд организации, крепить семейные связи и придерживаться своего собственного календаря.

3.3. Религиозная деятельность

Религиозная деятельность *бахаи* осуществляется в храмах («*Домах Преклонения*»). Она включает молитвы, медитацию, вербальное воспроизведение текстов из Священных Писаний *бахаи* и других религий. Все храмы *бахаи* имеют обязательный общий элемент – девять входов и центральный купол, символизирующий «единство и неоднородность человечества».

В *бахаизме* принят солнечный календарь. Начало летоисчисления ведется с 1844 г. Год состоит из 19 месяцев по 19 дней. Каждому месяцу присвоено название атрибутов бога, например: «*Величие*», «*Совершенство*», «*Воля*», «*Знание*», «*Честь*» и др. Сутки начинаются и заканчиваются с закатом солнца. Дни с 26 февраля по 1 марта называются «*вставными днями*». Ежегодно в период со 2 по 20 марта *бахаи* соблюдают пост, воздерживаясь в течение дня от приема пищи и питья.

В течение года празднуются девять «*Святых дней*», посвященных наиболее значимым событиям в истории «*веры бахаи*». К ним относятся: Новый год (21 марта), Праздник Ризван, или объявление *Баха-Уллой* своей миссии (21 апреля – 2 мая), объявление *Бабом* своей миссии (23 мая), вознесение *Баха-Уллы* (29 мая), день мученической смерти *Баба* (9 июля), день рождения *Баба* (20 октября), день рождения *Баха-Уллы* (12 ноября), день завета (26 ноября) и вознесение *Абдул-Баха*

(28 ноября). В эти дни *бахай* по возможности не должны работать или учиться.

В рамках внекультовой религиозной деятельности *бахай* проводят выставки картин, творческие мастерские, молодежные и поэтические вечера, распространяют книги по библиотекам, организывают встречи с художниками, певцами, музыкантами. С целью пропаганды идей *бахайзма* устраиваются семинары и конференции по развитию женского движения, велопробеги. Создаются клубы любителей английского языка, организации помощи семьям алкоголиков, танцевальные группы, летние школы. Поддерживаются международные связи.

3.4. Религиозная организация

В религиозных общинах *бахай* отсутствует институт профессионального священства. Действуют коллективные органы управления – «*Местные и национальные духовные собрания*» (на местном и национальном уровнях) и «*Всемирный дом справедливости*» (на международном уровне). Каждое собрание состоит из 9 человек и ежегодно переизбирается путем тайного голосования с участием всех верующих, достигших 21 года, проживающих в данном населенном пункте или стране. Выборы в собрания проводятся во время «*праздника 19 дня*». Избрание верующих в «*духовные собрания*» не предоставляет им привилегий. Действительными признаются только коллегиально принятые решения.

«*Всемирный дом справедливости*» в составе 9 человек избирается на съезде в Хайфе председателями «*национальных духовных собраний*». Съезды проходят один раз в пять лет. Первый съезд состоялся в 1963 г. «*Всемирный дом справедливости*» назначает советников из числа наиболее авторитетных верующих. В 1990 г. их насчитывался 81 человек (9 – во «*Всемирном центре бахай*» в Хайфе, 18 – в Африке, 17 – в Северной и Южной Америке, 18 – в Азии, 9 – в Австралии и Океании, 10 – в Европе). Советники выполняют административные функции. Они назначают себе помощников, так называемых «*членов вспомогательных коллегий*». В 1990 г. их было 702 (180 – в Африке, 171 – в Северной и Южной Америке, 216 – в Азии, 63 – в Австралии и Океании, 72 – в Европе). «*Всемирный дом справедливости*» уполномочен принимать решения по наиболее значимым вопросам жизнедеятельности всемирной общины «*веры бахай*», опекает святые места в Акке и Хайфе, связанные с жизнью *Баха-Уллы* и *Абдул-Бахи*.

В настоящее время действует 7 молитвенных Домов «*веры бахаи*» (в Индии, Австралии, США, ФРГ, Панаме, Уганде и Западном Самоа), 182 национальных духовных собрания и несколько тысяч местных духовных собраний, состоящих в основном из нескольких человек.

Международное сообщество «*веры бахаи*» было впервые зарегистрировано в 1948 г. в качестве международной неправительственной организации при отделе общественной информации Организации Объединенных наций (ООН). В мае 1970 г. ему был присвоен консультативный статус второй категории при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОК). В 1976 г. оно получило консультативный статус при Детском Фонде ООН (ЮНИСЕФ), а в 1989 г. установило отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В 1985 г. Международное сообщество «*веры бахаи*» учредило отдел общественной информации, в 1989 г. – отдел по охране окружающей среды и в 1993 г. – отдел «*по продвижению женщин*».

Вопросы для самопроверки

1. Поясните происхождение названия указанного религиозного направления?
2. Кто стоял у истоков образования «движения бахаи»?
3. Назовите основные исторические даты, связанные с возникновением, становлением и эволюцией «веры бахаи»?
4. Когда «бахаи» появились в Беларуси и где в настоящее время расположены их религиозные организации?
5. Какие вероучительные источники «бахаизма» Вы знаете?
4. Во что верят приверженцы «бахаизма»?
7. В чем заключается специфика религиозной деятельности «бахаи»?
8. Как организовано «движение бахаи» на региональном, национальном и международном уровнях?
9. Где расположены наиболее почитаемые святые «бахаи»?

Рекомендуемая литература

1. Агаджанян, А.С. Баб // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 87.
2. Агаджанян, А.С. Бабизм // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 87–88.
3. Агаджанян, А.С. Бахаизм // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 97–98.

4. Агаджанян, А.С. Бахаулла, Баха-Аллах // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 98.
5. Бахаулла. Китаб-и-Агдас. Наисвятая книга. – М., 1998.
6. Иоаннесян, Ю.А. Вера Бахаи. – СПб., 2003.
7. Китаб-и-Иган. – СПб., 2001.

Глава IV.

«БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР». «ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ». «РОССИЙСКАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ МАРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ»

4.1. История возникновения. Религиозная организация «Богородичный центр» была основана рабочим московских художественных мастерских В.Я. Янкельманом-Береславским. По одной из версий, в середине 1980-х гг. В.Я. Янкельман-Береславский примкнул к подпольно действовавшей Истинно православной церкви. В 1985 г. он якобы был рукоположен в сан иерея митрополитом Геннадием (Секачем), а митрополит Феодосий (Гуменников) дал благословение на регистрацию уставов первых групп «богородичников». После пострижения в монашество В.Я. Янкельман-Береславский принял новое имя и стал «Иоанном». В 1990 г. глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Иоанн (Боднарчук) возвел *Иоанна (Береславского)* в сан епископа.

В июне 1991 г. в Москве состоялся первый собор «богородичников», на котором было утверждено официальное название религиозной организации – «Церковь Божией Матери». В июне 1992 г. Управлением юстиции Мосгорисполкома она была зарегистрирована как община «Церкви Божией Матери Преображающейся» во главе с *Иоанном (Береславским)*, который к этому времени стал архиепископом. В том же году «богородичники» присоединились к «Международному совету общинных церквей» и вошли во «Всемирный совет церквей». В феврале 1997 г. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало централизованное религиозное объединение «Православная Церковь Божией Матери Державная».

Истинно православная церковь отмежевалась от деятельности «богородичников». 13 февраля 1993 г. архиепископ *Иоанн (Береславский)*

и епископ Петр (Большаков) были преданы анафеме как «*впавшие в ересь*». В 1993 г. свое отношение к ним определил и Священный Синод Русской православной церкви, члены которого осудили «*еретические*» и «*антихристианские*» идеи, распространяемые «*Богородичным центром*».

В настоящее время в России действует свыше 20 общин «*богородичников*», насчитывающих до 20 тысяч верующих. В Подмосковье открыт монастырь и имеется типография, в которой издается религиозная литература.

В Беларуси «*богородичники*» появились в начале 1990-х гг. Три организации располагались в Минске и действовали как общественные объединения. Собрания проходили в поселке Ратомке Минского района. Последователи учения «*Богородичного центра*» имелись также в Светлогорске и в Могилеве. Численность сторонников *Иоанна (Береславского)* в Беларуси невелика и составляет несколько десятков человек.

4.2. Религиозная идеология

Источниками религиозной идеологии и деятельности «*Богородичного центра*» выступают Священное Писание и Священное Предание. Священное Писание – это Библия (Септуагинта). Священное Предание включает в себя определения семи Вселенских соборов и учение «*Отцов Церкви*» II–VIII вв., а также догматы Римско-католической церкви о непорочном зачатии Девы Марии, ее телесном вознесении на небо. Еще одним источником религиозной идеологии являются многочисленные «*откровения божьей матери*» *Иоанну (Береславскому)*. Согласно легенде, первое божественное «*откровение*» было получено в ноябре 1984 г. в Смоленске через чудотворную икону божьей матери «*Одигитрии*». В дальнейшем «*откровения божьей матери*» периодически повторялись; *Иоанн (Береславский)* их тщательно фиксировал и в 1990-х гг. опубликовал в виде книг. Всего было издано свыше 40 работ под общим названием «*Слово Матери Божией и Свидетельства Святого духа*». В них *Иоанн (Береславский)* подвергал острой критике русское православие в целом и Московский патриархат в частности, давал нелестные оценки моральному облику православного духовенства и государственно-церковным отношениям в СССР в 1920–1980-х гг.

Кроме «*откровений богородицы*», изданных *Иоанном (Береславским)*, источником вероучения выступают «*откровения*», якобы полу-

ченными верующими во время явлений Девы Марии в 1917 г. в Фатиме, в 1968–1971 гг. – в Египте, в 1981 г. – в Югославии. Определенной популярностью среди «*богородичников*» пользуются «*откровения*» некоей «*матушки Марии-Розы*» из Японии, в которых проповедуются апокалипсические и эсхатологические идеи. В этот комплекс литературных источников входят также многочисленные «*откровения*» ангелов и святых, опубликованные в так называемом «*Белом евангелии*» и в периодических изданиях «*Богородичного центра*».

Главным объектом поклонения последователей *Иоанна (Береславского)* выступает Дева Мария (*богородица*, «*божья мать*»), которая в настоящее время объявлена посредником между богом и человечеством. «*Богородичники*» верят в ее воскрешение в третий день после смерти и в телесное вознесение в небо. Дева Мария наделяется сверхъестественными свойствами, является источником божественной благодати и одновременно – женой бога, носит титул «*царицы Новой Святой Руси*». *Иоанн (Береславский)* создал миф о том, что в марте 1917 г. богородица была возведена на русский престол и коронована самим «*государем императором Николаем II*». Культ Девы Марии сближает учение «*богородичников*» с католицизмом и должен стать, по мнению идеологов «*Богородичного центра*», основой будущего воссоединения католической и православной церквей.

Отношение «*Богородичного центра*» к русскому православию двойственное. С одной стороны, *Иоанн (Береславский)* позиционирует себя в качестве главы «*Истинно православной церкви*», с другой – критически, и даже враждебно воспринимает идеологию и деятельность ведущего религиозного института в русском православии – Московского патриархата. Согласно его учению, в русском православии следует различать два основных идейных течения, условно называемых «*старчеством*» и «*иосифлянством*».

«*Старчество*» представлено многочисленными группами Истинно православной церкви, одной из которых является «*Церковь Божией Матери Державная*». Как считает *Иоанн (Береславский)*, истоки проповедуемого им учения уходят корнями в XV век, к Нилу Сорскому и «*нестяжателям*». Как известно, Нил Сорский осуждал стремление православной церкви к приобретению земельных и имущественных ценностей в ущерб христианским идеалам и ее религиозному авторитету. Нилу Сорскому оппонировал Иосиф Волоцкий (1439/1440–1515), при-

знававший божественное установление великокняжеской власти и ее право на решение не только гражданских, но и церковных вопросов. *Иоанн (Береславский)* рассматривает Московский патриархат в качестве идейного преемника Иосифа Волоцкого и считает, что в нем доминирует «иосифлянство», так называемый «дух институализма», заключающийся в идее подчинения церкви государству. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей» («старчества») является точкой отсчета многовекового противостояния государственной православной церкви и истинного, катакомбного «духовного» православия. Жертвами этой борьбы стали Серафим Саровский и Иннокентий Балтский, которые якобы преследовались государственной православной церковью в синодальный период ее деятельности.

Своего пика эта борьба достигла в начале XX века, когда в результате Октябрьской революции 1917 г. в России воцарился апокалипсический «красный дракон» («дух универсального безбожия», «дух коммунизма») – партия коммунистов во главе с В.И. Лениным. «Красный дракон» установил свой «престол и алтарь» и в дальнейшем образовал так называемый «треугольник черного Иерусалима», или «удавку Советской власти»: КГБ («римские легионеры»), КПСС («саддукеи») и Московская патриархия («фарисеи»). *Иоанн (Береславский)* утверждает, что после заключения соглашения с советским государством в 1920-х гг. Русская православная церковь полностью утратила «божественную благодать». Он усматривает торжество «иосифлянства» в созданной «черно-красной симфонии: РПЦ в духе единой с большевистским утопизмом. Симфонии, настоянной на двух Иосифах: Иосифе Санине (Иосифе Волоцком) – черном игумене и Иосифе Сталине – красном кровавом, кремлевском «монахе».

После «путча ГКЧП» в августе 1991 г. «красный дракон» получил смертельную рану, однако, как полагает *Иоанн (Береславский)*, окончательная победа над ним еще впереди. Для этого человечество должно заключить с Девой Марией «третий завет». Затем произойдет рождение от нее «святого духа» и наступит второе пришествие Христа. Людей, отказавшихся заключить «третий завет», ожидают вечные мучения в аду.

В многочисленных устных высказываниях и в полемических сочинениях «богородичников» Русская православная церковь называется «блудницей», «детищем дьявола», «красной церковью», а русское пра-

вославие – «*высохшей смоковницей*», «*мракобесием*», «*сергианством*». Критике подвергаются также клирики Московского патриархата. Иоанн (Береславский) называет их «*красными фарисеями*», «*заговорщиками*», «*волками*», «*свидетелями Молоха*», «*затаившимися убийцами*», «*изуверами и убийцами*», «*псами, захлебывающимися ядовитой пеной*», «*священниками иосифлянской карабасовской метки с дубинами в руках*», «*красными сотрудниками из числа бородатых с крестами на грудях*». Унизительными эпитетами наделяется и митрополит Сергей (Страгородский), выступивший в 1927 г. с декларацией о признании Советской власти. Для «*богородичников*» митрополит Сергей (Страгородский) – «*гастритно-язвенный*», «*параноидально-затравленный*», «*лжепреемник*», «*бериевский ставленник*». По мнению Иоанна (Береславского), на Московской патриархии лежит значительная доля моральной ответственности за уничтожение коммунистами в 1920–1930-х гг. мирян, монашествующих и клириков православной церкви. Православие сохранилось, прежде всего, благодаря стойкой позиции репрессированного духовенства и монашества, которое в своем большинстве содержалось в первые десятилетия советской власти в Соловецком концентрационном лагере на территории бывшего Соловецкого монастыря и там, в условиях тотального подавления, смогло организовать религиозную жизнь. В своих литературных произведениях идеологи и проповедники «*Богородичного центра*» романтизируют и идеализируют страдания заключенных, пытаются сформировать на этой основе культ мученичества за веру.

Еще одним распространенным мифом, финансирующим религиозную идеологию «*богородичников*», является повествование о возведении в епископский сан с титулом «*епископ Смоленский*» священника Серафима Поздеева («*Серафима Умиленного*», «*Серафима Соловецкого*»), якобы тайно совершенном самим патриархом Тихоном. Утверждается, что в дальнейшем епископ Серафим (Поздеев) будто бы стал «*патриархом Истинно православной церкви*» и основателем «*Серафимовой богородичной ветви*», к которой в настоящее время принадлежит «*Православная церковь Божией Матери Державная*». Согласно последнему обновленному варианту мифа, «*патриарх Соловецкий*» Серафим есть никто иной, как великий князь Михаил Александрович Романов (так называемый «*последний русский царь Михаил II Романов*»), в 1918 г. чудесным образом избежавший расстрела. В мае 2003 г. Иоанн (Берес-

лавский) заявлял, что в скором времени состоится второе пришествие «царя Михаила II Романова» на землю.

Идеологи «Богородичного центра» стремились формировать в религиозном сознании верующих негативное восприятие социальной среды, в том числе семьи и родственников. От адептов требовалось беспрекословное подчинение религиозным лидерам, поощрялись религиозное бродяжничество и социальный эскапизм. Длительное время верующим прививался негативизм к женщинам, которые рассматривались как носители «мирового зла». Для этого использовалось мистическое понятие «бляди» – собирательный образ женственного начала в мире. Однако во второй половине 1990-х гг. Иоанн (Береславский) пересмотрел религиозное учение о женщине и начал проповедовать идеи святости материнства и брака.

«Богородичный центр» является апокалиптическим культом. В религиозном учении значительное внимание уделено идеям скорого наступления конца света, которое произойдет в результате глобальной техногенной катастрофы, и будет сопровождаться радиоактивными смерчами, огненными бурями и неизлечимыми болезнями. Генетические мутации изменят человечество до неузнаваемости. Появятся женщины с мужскими мышцами и сверхъестественной психической силой; они будут охотиться за слабыми мужчинами и безжалостно истреблять их. В грядущем апокалипсисе спасутся лишь те, кто поверит Иоанну (Береславскому), примут «покров Божьей Матери» и присоединятся к «Богородичному центру». После вселенского катаклизма «богородичники» планируют создать новую человеческую цивилизацию. В будущем физические тела людей будут иметь особые сверхъестественные свойства, поскольку новое человечество появится при непосредственном участии сошедших с небес ангелов.

В религиозной идеологии «Богородичного центра» можно обнаружить критическое отношение к буддизму и исламу, к национально-государственным религиям (индуизму), а также к восточным религиозно-философским учениям (окультизму, теософии и астрологии).

4.3. Религиозная деятельность

В «Богородичном центре» формально признаются все православные таинства, однако имеются особенности в порядке их совершения. Например, в таинстве крещения выделяется три формы – крещение «во-

дой», «духом» и «огнем». Водное крещение означает очищение тела, духовное крещение – покаяние и принятие веры, а «огненное» – особые испытания для избранных членов организации. Кроме того, «богородичники» допускают возможность крещения души после смерти тела, поскольку в противном случае душа лишается возможности существования в раю. В таинстве евхаристии («причащения») вместо вина используются освященные вода и хлеб. Богослужение состоит из литургии Иоанна Златоуста (на русском и церковно-славянском языках), дополненной молитвенными текстами других церквей, например, старообрядческой и римско-католической, а также обрядом «окропления кровью Божией матери». Во время религиозных собраний широко используется маршевая музыка; практикуются ритуальные танцы и телодвижения, хороводы, хождения вокруг статуи Девы Марии, коллективные поклонения ее скульптурному изображению, хоровые скандирования молитв и многое другое. Поскольку собственных культовых зданий у организации нет, то богослужения проводятся в арендуемых кинотеатрах и Дворцах культуры. «Богородичным центром» регулярно созываются так называемые «всемирные богородичные соборы», в которых принимают участие верующие из разных регионов Содружества независимых государств.

От адептов требуется регулярное соблюдение постов, ограничение сна, подавление автономного рационально-критического мышления. «Богородичники» отмечают православные праздники, что находит отражение в богослужебной практике и регулярно издаваемом религиозном календаре. Особо почитаются две даты: 1984 г. – начало летоисчисления «новой земли и нового неба» и 1991 г. – победа над «красным драконом».

С течением времени в культе сформировался свой круг святых. Главное место в нем занимают Николай II, патриарх Тихон (Белавин), Иннокентий Балтский, православные священники и архиереи, репрессированные в 1920–1930-х гг., а также Порфирий Иванов и до недавнего времени – Григорий Распутин.

«Богородичный центр» занимается миссионерской деятельностью, издает газеты «Рыцарь веры», «Державную мать» и журнал «Оазис мира». Функционирует Интернет сайт. Проводятся передвижные выставки издаваемой «богородичниками» религиозной литературы, облачений и других предметов религиозного назначения; фотовыставки репрессированных в 1920–1930-х гг. клириков, монашествующих и мирян.

Лидеры стремятся охватить религиозной пропагандой образовательные, медицинские и военные учреждения.

4.4. Религиозная организация

«Богородичный центр» представляет собой организацию с жесткой структурой управления и строгой дисциплиной. Иерархия состоит из примерно 100 клириков: диаконов, священников и епископов – Тихона и Лазаря. Имеются также генерал-епископ Петр (Большаков) и патриарх, он же «матриарх» – Иоанн (Береславский). В среде верующих Иоанна (Береславского) называют «избранником святого духа», «венчанным параклитом», «старцем». Его титул – «пророк параклитский, Валаамский, Санкт-Петербургский и Московский». Управленческим органом «Богородичного центра» является «Собор епископов», находящийся в Москве.

В объединении действуют несколько небольших мужских и женских монастырей, богословская школа и духовная академия, а также организация «Легион Марии». Кроме того, существуют так называемые «братско-сестринские обители», в которых мужчины и женщины проживают вместе. Правила приема в монастыри у «богородичников» те же, что и в Русской православной церкви. «Богородичные» монастыри и обители располагаются, как правило, в частных домовладениях в поселках и в пригородной черте.

Прием в организацию новых членов осуществляется по их письменному заявлению решением «Духовного управления». «Духовное управление» включает мирян, избирается на неопределенный срок, подотчетно «Собору епископов» и выполняет его решения. Возглавляет «Духовное управление» священнослужитель. Он назначает себе заместителей, которые организуют, направляют и координируют деятельность объединения по различным направлениям. «Духовное управление» рассматривает и утверждает планы работы; принимает годовой бюджет и утверждает отчет об его исполнении; утверждает штатное расписание, должностные инструкции и должностные оклады работников; создает религиозные организации и учреждения профессионального религиозного образования. Кроме того, оно занимается созданием монастырей, скитов, подворий, братств и сестричеств. В его компетенции находятся вопросы учреждения некоммерческих организаций, хозяйственных обществ, средств массовой информации, издательств, об-

разования внутри религиозной структуры новых подразделений, отделов и управлений. На местах верующие объединяются в общины во главе со священниками, или епископами. Для образования общины необходимо не менее 10 человек. Если нет необходимого числа верующих, то при наличии 2–3 человек разрешается создать «престол» – организацию во главе со священником, которая не регистрируется в органах государственной власти и функционирует, по существу дела, подпольно.

Вопросы для самопроверки

1. Когда, где и кем была создана данная организация?
2. Поясните происхождение названия «Богородичный центр»?
2. Что Вы знаете об основателе «Богородичного центра»?
3. Назовите основные исторические этапы эволюции «Богородичного центра»?
4. Когда «богородичники» появились в Беларуси и где в настоящее время расположены их религиозные организации?
5. Какие вероучительные источники «Богородичного центра» Вы знаете?
4. Во что верят приверженцы этой религиозной группы?
7. В чем заключается специфика религиозной деятельности «Богородичного центра»?
8. Какова структура «Богородичного центра»?
9. Проведите сравнительный анализ вероучений, культа и организационных устройств «Богородичного центра» и Русской Православной Церкви Московского Патриархата на предмет установления.

Рекомендуемая литература

1. *Архиепископ Иоанн (Береславский)*. Голгофские таинства. Сборник. – М., 1992.
2. *Архиепископ Иоанн*. Голос Господа на Литургии. – М., 1997.
3. *Архиепископ Иоанн*. О земных днях Божией Матери. – М., 1994.
4. *Архиепископ Иоанн*. Царица Мира. – М., 1995.
5. *Архиепископ Иоанн*. Церковь в катакомбах. ИПЦ (Истинно-Православная Церковь) времен гонений: 1917–1996 гг. – М., 1997.
6. *Архиепископ Иоанн*. Церковь в пустыне. – М., 1996.
7. *Богородичный Собор*. Сборник № 4. – М., 1992.
8. *Епископ Иоанн, о. Николай (Румянцев)*. Исповедь поколения. – М., 1991.
9. *Кантеров, И.Я.* Православная церковь божией матери державная // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 787–788.

10. *Лещинский, А.Н.* Особенности богородичного движения в России (Из опыта социально-философского анализа) / А.Н. Лещинский. – М., 2005.

11. Откровение Божией Матери в России архиепископу Иоанну. Жена в пустыне. Май – июль 1994 г. – М., 1994.

12. *Филатов, С.* Современная Россия и секты / С. Филатов // Иностранная литература. – 1996. – № 8. – С. 201–219.

Глава V.

«ВЕЛИКОЕ БЕЛОЕ БРАТСТВО «ЮСМАЛОС». «ВСЕЛЕНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС»

5.1. История возникновения

Созданное в 1991 г. в Украине Юрием Кривоноговым и Мариной Цвигун «*Великое Белое братство ЮСМАЛОС*» относится к числу синкретических религий современности. Научный работник, кандидат технических наук Юрий Кривоногов увлекся во второй половине 1980-х гг. «*психоэнергетикой*» и «*кришнаизмом*», подрабатывая в обществе «*Знание*», читал лекции по «*экстрасенсорике*». Во время одной из лекций Юрий Кривоногов познакомился с журналисткой Мариной Цвигун, с которой затем вступил в брак.

В 1991 г. Ю. Кривоногов создал и возглавил институт «*Атма*». Спустя некоторое время он стал называть себя «*Юоанном Свами*» («*Юоанн*» – искаженное от «*Иоанн*», «*свами*» – учитель), а Марину Цвигун объявил «*матерью мира*», «*мессией*», богородицей и Иисусом Христом в одном лице – «*Марией Дэви Христос*». Институт «*Атма*» был преобразован в религиозную организацию «*Великое Белое братство ЮСМАЛОС*». «*ЮСМАЛОС*» – это аббревиатура: *ЮС* – *Юоанн Свами*, *МА* – *Мария Дэви Христос*, *ЛОС* – сокращение от «*Логос*», что означает «*высший закон бога*». Аббревиатура «*ЮСМАЛОС*» якобы воплощает в себе идею новой божественной троицы.

Публичная деятельность «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*» началась в Николаеве. Марина Цвигун и Юрий Кривоногов объявили о своем приходе на землю в качестве спасителей человечества от надвигающейся вселенской катастрофы, которая должна была наступить

осенью 1993 г. В течение 1991–1993 гг. апокалипсическое учение «*Великое Белое братство ЮСМАЛОС*» распространилось в Украине, в Беларуси и в России.

1 ноября 1993 г. сторонники и активисты «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*» начали съезжаться в Киев, следуя призыву своих религиозных лидеров, которые объявили о начале «*декады покаяния*» и скором наступлении конца света. Чтобы воспрепятствовать совершению противоправных действий, опасаясь коллективного суицида, сотрудники Министерства внутренних дел Украины вынуждены были задержать Марину Цвигун, Юрия Кривоногова и еще свыше 800 активистов «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*» и сочувствующих ему верующих. Многие из них прошли через принудительное психическое освидетельствование.

В отношении руководителей «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*» было возбуждено уголовное дело. Марине Цвигун, Юрию Кривоногову и Виталию Ковальчуку («*архиепископу Иоанну-Петру II*») прокуратура предъявила обвинение по трем статьям уголовного кодекса. Они обвинялись в *умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, посягательстве на здоровье граждан под предлогом исполнения религиозных обрядов и захвате общественных зданий*.

9 февраля 1996 г. Киевский городской суд приговорил Марину Цвигун к 4 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима, Юрия Кривоногова – к 12 годам лишения свободы, а Виталия Ковальчука – к 7 годам лишения свободы.

В 1993 г., сразу же после ареста высшего руководства, в «*Великом Белом братстве ЮСМАЛОС*» произошел раскол. Марина Цвигун обвинила Юрия Кривоногова в насаждении *кришнаитский* идей и объявила его «*антихристом*», «*иудой*» и «*кашном*». На него же была возложена вся ответственность за ноябрьские события в Киеве, произошедшие в период так называемой «*декады покаяния*». Приверженцы Марины Цвигун утверждали, что Юрий Кривоногов злоупотребил именем «*матери мира*», предал «*Марию Дэви Христос*» на муки, «*а сам остался безвольным, слабым, грешным человеком, до конца не осознавшим свой грех*». Вспомнили бывшему лидеру и то, что он, являясь в 1990–1993 гг. *патриархом* «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*», будто бы оказывал на «*Марию Дэви Христос*» психическое и физическое давление. В своих показаниях в ходе судебных слушаний Юрий

Кривоногов не отрицал этого: *«Я был строг с теми, кто не выполнял законов кришнаитства... В моменты гнева я применял к Марии Дэви Христос физическое насилие, потому что было не так, как я хотел. Я считал себя пророком Илией, что мне больше позволено, чем ей, поэтому я ее обижал»*. Брак Цвигун и Кривоногова был расторгнут. В дальнейшем из всей ранее опубликованной религиозно-мистической литературы, листовок и периодических изданий механическим путем были удалены любые упоминания о Кривоногове.

В 1997 г. Марина Цвигун вышла на свободу и возглавила *«Вселенскую апостольскую церковь бога живого Марии Дэви Христос»*. Она вступила в брак с Виталием Ковальчуком, который в настоящее время является вторым по значимости лидером в культе. После своего освобождения Юрий Кривоногов отошел от религиозной деятельности.

Во второй 1990-х гг. организация восстановила свои позиции в Украине; решается вопрос об ее официальном признании.

В Республике Беларусь миссионеры *«Великого Белого братства ЮСМАЛОС»* появились в 1992 г. В Минске и Могилеве предпринимались попытки создания первичных организаций, но после 1993 г. активность миссионеров резко пошла на спад. И только в 1997–1998 гг. их деятельность снова активизировалась. В Могилеве, Минске, Гомеле и Гродно фиксировались действия миссионеров *«Великого Белого братства ЮСМАЛОС»* из России, Украины и среднеазиатских республик по распространению религиозной идеологии и печатной продукции культа.

5.2. Религиозная идеология

Религиозная идеология *«Великого Белого братства ЮСМАЛОС»* основана на идеях христианства, буддизма, также одного из течений индуизма – *кришнаизма*. Эти идеи были эклектично соединены в систему и скреплены наукообразной терминологией. Круг литературных источников, использованных для разработки религиозной идеологии и обоснования культовой практики, достаточно широк. Основными произведениями, получившими статус сакральных текстов, явились *«Белое евангелие»*, *«Поэма Величальная»* (проповеди и пророчества в стихах Марины Цвигун и Юрия Кривоногова), сборник стихов *«В Пустыне»* и самая последняя книга Нового завета – *«Откровение святого Иоанна Богослова»* (*«Апокалипсис Иоанна Богослова»*). Использовались также *«Евангелие эпохи Водолея»*, книга *«Варавва»* и ряд других тек-

стов религиозно-мистического содержания. «*Остальные источники, – по мнению Марины Цвигун, – уводят во вчерашний день и пригвозждают к Сатане*». Широкую популярность у верующих приобрели аудио и видео записи о жизни и деятельности Марины Цвигун.

В основу религиозного мировоззрения «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*» положены 10 заповедей «*Марии Дэви Христос*», которые изложены в «*Белом евангелии*». В них постулируется истинность учения «*ЮСМАЛОС*». От верующих требуются постоянная молитвенная практика, исповедание грехов, занятие миссионерством, готовность к страданиям и мучениям «*ради Христа*», проявление кротости, смирения и прощения, следование религиозным предписаниям «*братства*», отказ от своих родственников и друзей, разрыв связей с привычной социальной средой. Проповедуемый идеал – аскет, бродячий проповедник, активно пропагандирующий новое вероучение.

Объектом поклонения в «*Великом Белом братстве ЮСМАЛОС*» является Марина Цвигун, воспринимаемая в качестве живого бога на земле. Один из распространенных в культе мифов повествует о том, что в возрасте 30 лет Марина Цвигун будто бы попала в зону действия «*высших сил божественного координационного совета*», благодаря чему обрела трансцендентную сущность. Произошло это следующим образом. 1 июня 1990 г. во время клинической смерти душа Марины Цвигун якобы совершила путешествие в небо, где соединилась со «*световыми телами*» Иисуса Христа и богородицы, объединив, таким образом, мужское и женское начала. Так появилось новое сверхъестественное существо – «*Мария Дэви Христос*», которое спустя 3,5 часа вселилось («*эксплантировалась*») в тело Марины Цвигун.

Явление на землю бога в женском облике включило программу спасения человечества, известную как «*ЮСМАЛОС*». Действие программы было рассчитано Юрием Кривоноговым сроком на 3,5 года. В течение этого времени предполагалось «*фохатизировать*» избранную часть человечества и спасти планету от гибели. Процесс «*фохатизации*» означает «*насыщение истинным светом*» всех уверовавших в «*Марию Дэви Христос*», иными словами, приобщение к культуре как можно большего числа людей. Завершить программу создатели «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*» планировали 24 ноября 1993 г. в Киеве проведением «*Вселенского суда*» над миром и человечеством, не раскаявшимся в своих грехах.

Из индийских религий идеологи «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*» заимствовали идею метемпсихоза – перевоплощения души. Юрий Кривоногов утверждал, что неоднократно перевоплощался и в прошлых жизнях был «*Адамом*», «*богом Осирисом*», «*пророком Илийей*», «*князем Владимиром*». В настоящее время он явился на землю как «*Иоанн Креститель*» («*Юоанн Свами*»).

После включения программы «*ЮСМАЛОС*» произошло разделение человечества на две неравные части. К первой принадлежит так называемой «*золотой остаток*», или 144 тысячи «*святых*» (7-я раса по уровню развития сознания). Это прошедшие через «*фохатизацию*» члены «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*». К ним примыкают 600 млн «*юсмалиан*» – участников программы «*ЮСМАЛОС*» (6-я раса), проявивших слабую активность и преданность в служении богу «*Марии Дэви Христос*». В отличие от 7-й расы, которая будет обитать в небесах, 6-й расе предначертано осваивать землю в постапокалипсические времена, перевоплотившись в новые тела пророков.

Вторая часть человечества, а это большинство, объединяет всех тех, кто отказался признать в «*Марии Дэви Христос*» возвратившегося Иисуса Христа. Эти люди считаются врагами и демонами, а их участь – вечные мучения в аду.

Эсхатология «*Великого Белого братства ЮСМАЛОС*» содержит апокалипсические предсказания о надвигающемся конце света. Началом конца истории человечества было обозначено 1 ноября 1990 г. Истолковывая тексты из последней новозаветной книги «*Откровение святого Иоанна Богослова*», а также из ветхозаветных пророческих книг Даниила, Иеремии и Иезекииля, Юрий Кривоногов и Марина Цвигун утверждали, что в ближайшем времени появится Антихрист, некий «*антибог в физическом теле по имени Эммануил*». Антихрист проведет перепись населения, каждому на лоб или правую руку поставит специальную метку в виде набора цифр («*666*»), которая означает «*Отца, Сына и Мать Сатаны*», или «*сатанинскую троицу*», и тем самым превратит всех людей в биологических роботов, «*живых мертвецов*», покорно выполняющих его волю. Три шестерки являются специальным техническим кодом «*зверя*» и содержат полную информацию об его носителе. Код предназначен играть специфическую роль в торговле, при бесплатной раздаче «*химических продуктов*» и т.п.

Посредством мощной компьютерной сети Антихрист установит тотальный контроль над поведением всех людей, получивших код «666» и отвергнувших программу спасения человечества «ЮСМАЛОС». *«Спрятаться такой биоробот уже не сможет, ибо с помощью чувствительной техники будет обнаружен в любом уголке земли и уничтожен с помощью энергетического оружия»,* – утверждали идеологи *«Великого Белого братства ЮСМАЛОС»*. – *«За несколько месяцев человек разучится говорить, любить и чувствовать, превратившись в мертвого раба Сатаны. Мир Сатаны – это царство машин, управляемых антибогом, а технический прогресс является детищем дьявола»*. Появление Антихриста ожидалось в августе 1992 г. в регионе *«Древне-Киевской Руси»*.

В течение непродолжительного периода времени компьютерная сеть должна была роботизировать две трети населения мира, уничтожив живую природу человека и естественные условия жизни на земле. Единственный путь спасения для людей заключался в приобщении к идеям *«Великого Белого братства ЮСМАЛОС»* и получении *«фохата»* от *«Марии Дэви Христос»*. *«Христовых, – проповедовал Юрий Кривоногов, – ни один сатанинский флюид не поразит, ибо их тела, насыщенные светом, станут непроницаемыми для лазерного луча Антихриста»*.

5.3. Религиозная деятельность

В организации сформировалась сложная система культовых действий, заимствованных из ритуальных практик христианства и индуизма. Для достижения экстатических состояний верующими распевалась мантра *«ЮСМАЛОС»*, считавшаяся одним из инструментов достижения полного единства с *«божественной сущностью»*.

Религиозные собрания проходили в частных домовладениях и квартирах, принадлежавших членам организации либо лицам, сочувствующим деятельности *«белого братства»*. Богослужения могли проводиться также на лоне природы.

В культовой деятельности широко использовались *«иконы»* с изображениями *«Марии Дэви Христос»*, свечи, инструментальная музыка. Внекультовая религиозная деятельность включала в себя миссионерство, издание и распространение религиозной печатной продукции и т.п.

5.4. Религиозная организация

Религиозные общины «белого братства» имеют четкую организационную структуру. На вершине руководящей пирамиды находятся лидеры, за ними идут «сефироты» – доверенные и приближенные лица. Рангом пониже находятся «апостолы». Далее следуют группы рядовых «юсмалиан» во главе с «рыцарями Ильи» и «рыцарями Еноха». У основания пирамиды находятся так называемые «крысы» – люди, проявившие колебания в выборе религиозной веры.

При вступлении в организацию верующим присваиваются новые имена. Существует также институт монашества. Все общины «белого братства» функционируют нелегально.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите время и место создания данного религиозного движения.
2. Поясните содержание названия организации «Великое белое братство. ЮСМАЛОС»?
3. Что Вы знаете об основателях «Великого белого братства»?
4. Какие вероучительные источники используются в организации?
4. В чем заключается специфика религиозной идеологии «Великого белого братства»?
5. Назовите формы и методы религиозной деятельности «Великого белого братства»?
6. Каковы особенности организационного устройства?
7. Какое место в конфессиональном пространстве Беларуси занимает «Великое белое братство. ЮСМАЛОС»?

Рекомендуемая литература

1. Кантеров, П.Я. Белое братство // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 104.
2. Кондаков, В. Марина Цвигун из «Белого Братства» // Советская Россия. – 1993. – 24 июня.
3. Пронина, Л. Черный след «Белого Братства» // Рабочая трибуна. – 1993. – 16, 17 марта.
4. Соколовская, Я. Мария Дэви Христос, она же Марина Цвигун, отправлена по этапу // Известия. – 1997. – 9 января.
5. Соколовская, Я. Пророк Белого Братства работал на КГБ // Известия. – 1995. – 12 декабря.
6. Фаликов, Б. Белое братство // Знамя. – 1996. – № 8.

Глава VI. «ВСЕМИРНЫЙ ДУХОВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАДЖАПИТА. БРАХМА КУМАРИС». «БРАХМА КУМАРИС»

6.1. История возникновения

Религиозная организация «Брахма Кумарис» («девственницы Брахмы») создана в 1936 г. в г. Хайдарабаде в провинции Синдх (в настоящее время территория Пакистана). Основатель «Брахма Кумарис» – Дада Лекхрадж (священное имя Праджапита Брахма). В возрасте 60 лет Дада Лекхрадж объявил себя воплощением бога Шивы. С 1936 по 1950 г. им были разработаны основы вероучения, культовой практики и организационного устройства. В этот период времени «Брахма Кумарис» насчитывала немногим более 300 членов. В 1950 г. религиозно-административный центр был перенесен из г. Хайдарабада в г. Маунт-Абу, штат Раджастан (Индия). В 1952 г. филиалы организации открылись в г. Дели и в других индийских городах, а с 1972 г. – в Австралии, в Великобритании, странах Европы, Азии, Америки и Африки. С 1980 г. «Брахма Кумарис», как неправительственная организация, сотрудничает с ООН, с 1983 г. обладает консультативным статусом в Экономическом и Социальном Советах этой организации. Также «Брахма Кумарис» имеет консультативный статус в ЮНИСЕФ, является членом Департамента ООН по общественной информации, принимает участие в организации и проведении международных программ, например, кампаний за здоровый образ жизни. Общественная деятельность «Брахма Кумарис» отмечена 6 национальными и 1 международной наградой «Посланник Мира».

Всего на рубеже XX – XXI вв., по данным «Брахма Кумарис», в 92 странах мира действовало 5 тыс ее организаций, численностью до 700 тыс членов.

В СССР adeptы «Брахма Кумарис» появились в 1989 г. На территории России, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, Узбекистана и Беларуси функционирует свыше 20 организаций. В Республике Беларусь приверженцы учения Праджапиты Брахмы проживают в Минске и Бресте. Попытки распространения данного культа предпринимались в 1990-х гг. и в Могилеве.

6.2. Религиозная идеология

Вероучение «*Брахма Кумарис*» основывается на индуизме. Признаются закон кармы и идея метемпсихоза – постоянного перевоплощения души. Объектом поклонения выступает бог Шива, воплотившийся в личности Праджапиты Брахмы. Праджапита Брахма почитается верующими как «*бог Шива*», «*мессия*», «*отец Человечества*», «*создатель*», посредник «*Высшего Отца, Высшей Души*». Цель его деятельности на земле заключается в передаче человечеству новых знаний о природе, человеке и обществе, «*откровения*», обладающего непререкаемым авторитетом и истиной.

«*Откровение*» бога Шивы является главным источником знаний о действительности. После смерти Праджапиты Брахмы в 1969 г. «*откровения*» не прекратились. Верующие полагают, что Праджапита по-прежнему продолжает передавать «*откровения*» из загробного мира медиумическим путем через «*органы речи*» современных лидеров организации. Они считают, что способны улучшить мир посредством изменения сознания человека, мировоззренческих ориентиров и, объединив все религии, установить на земле рай.

В религиозной идеологии значительное внимание уделяется футурологии, религиозной этике и психологии. Представлены также оккультно-мистические идеи деления мира на «*физический, тонкий и бестелесный*». Физический мир – это природа, за ним следует тонкий мир, населенный ангелами и постигаемый исключительно посредством медитации. За тонким миром находится бестелесный мир («*мир золотистого-красного света*», «*Дом безмолвия*», «*Дом души*»), в котором обитают души до своего воплощения в физическом, земном мире. Священной страной является Индия («*Бхарат*»), которая будет существовать вечно, а США напротив, скоро исчезнут с политической карты мира.

Всемирно-исторический процесс цикличен. Каждый цикл длится 5 тыс лет и, в свою очередь, делится свастикой на четыре части – по 1250 лет в каждой из них. В «*золотом*» и в «*серебряном*» веках человечество было объединено одной религией и одной формой правления. Это был истинный рай, в котором мужчины и женщины являлись «*божествами*». Затем наступили «*медный век*» и «*железный век*». «*Железный век*» характеризуется отсутствием религиозности и праведности, распадом системы этических ценностей. Конец «*железного века*»

для всех религий наступит одновременно. Современная цивилизация стоит у края неминуемой гибели и современный «железный век» закончится ядерной войной, которая должна начаться в самое ближайшее время и рассматривается как способ «нравственного очищения» людей. Руководители «Брахма Кумарис», запугивая своих последователей скорым всеобщим уничтожением, внушают им, что только в их организации можно будет получить спасение и войти в новый «золотой век», «Царство Небесное на земле». В этот мрачный период истории цивилизации «Всевышняя душа» спускается на землю для спасения человечества, и после окончания ядерной войны Праджапита Брахма воссоздаст новый мир, который также будет развиваться циклически и через 5 тыс лет снова погибнет. Затем мир возникнет вновь, и так будет продолжаться до бесконечности.

6.3. Религиозная деятельность

Адепты «Брахма Кумарис» практикуют Раджа-йогу и посредством ее мистически сливаются с «Наивысшим Вездесущным Духом». Занятие йогой предполагает наличие многочисленных ограничений и предписаний, например, отказ от «всех мирских привязанностей» и благ, строгое следование вегетарианству. Верующим не рекомендуется употреблять пищу, приготовленную не членами организации, поскольку она считается нечистой.

Первостепенное значение уделяется медитации, совершаемой как индивидуально, так и коллективно утром и вечером по 1,5 часа на общих занятиях и в течение дня – по мере возможности. Для наилучшего психофизического эффекта, медитирующему рекомендуется избавиться от всех связей с семьей и обществом, преодолеть влияние религиозных и культурных традиций. Медитация представляет собой многократное повторение мантр, например «...Он – мой Отец. Он – мой Учитель. Он – мой наставник – все в одном лице, и на мое счастье. Он забирает меня из этого земного мира в мир совершенной тишины, в Мир Душ, и оттуда я вернусь на Землю, которую отец превращает в Рай, в Мир блаженства и Освобождения».

Верующие полагают, что медитация позволяет им соединиться со «Всевышним» (богом Шивой), очиститься от грехов и обрести покой. Посредством медитации возможно приближение к Шиве и обретение частички «божественных» качеств. Для этого верующему необхо-

димом полностью абстрагироваться от греховной физической действительности и сконцентрироваться только на том, где может состояться встреча со «Всевышним» («Дом Душ»); какой язык при этом должен использоваться (мантра «Ом Шанти»); обрисовывать форму «Всевышнего». Таким образом, цель медитации заключается в формировании в религиозном сознании устойчивого представления о Праджапите Брахме как о божестве, и о себе самом как «точке света» («салиграме»).

Мантра «Ом Шанти» означает «Я – спокойная душа». «Я» понимается здесь не как физическая сущность, а как духовная, для обозначения которой применяется слово «душа». Душа – это яркая точка света, существующая вечно, не имеющая ни начала, ни конца. «Всевышний» – это тоже душа, «бесконечно малая точка, сознательная искорка лучащегося света», которая находится в «Доме Душ», в небе. В отличие от человеческой души душа бога Шивы абсолютно совершенна, спокойна, светла, чиста и безгрешна. Мантра «Ом Шанти» произносится нараспев, с придыханием и с периодичностью раз в три-пять секунд. Этим достигается особое психическое состояние, вызывающее у верующего ощущение покоя. Как объясняется адептам, спокойными они становятся потому, что путешествуют в «Дом Душ», к Шиве, где «очищаются», «набираются сил» и таким образом обеспечивают себе «спокойное, счастливое будущее». «Брахма Кумарис» практикует своеобразные публичные спиритические сеансы, называемые «мурли». В ходе сеанса верующие общаются с «духом», «тонким телом» умершего Праджапиты Брахмы. Для проведения религиозных мероприятий используются большие залы. Например, расположенный в Маунт-Абу зал «Ом Шанти Бхаван» вмещает до 3 тыс человек.

6.4. Религиозная организация

«Брахма Кумарис» является преимущественно женской организацией. Руководителями могут быть только женщины, которых называют «Дади» – старшими сестрами, например, *Дади Пракашмани*, *Дади Джанки* или *Дади Гульзар*. Для обозначения адептов используется понятие «брамины» или «брахмины». Верующие, принявшие обет безбрачия, называются «брахмачарья». На уровне самосознания у верующих формируется представление о собственной религиозной значимости, элитарности. Им внушается идея о том, что они являются инструментом в руках бога Шивы. Поведенческая модель адептов «Брахма

Кумарис» включает следующие элементы: участие в религиозных церемониях, почитание руководителя (руководителей) как духовных авторитетов с соответствующими поведенческими реакциями в их отношении (выражение уважения, выполнение распоряжений, согласование с ними своего поведения в обществе и т.д.); «*служение*» в центрах (выполнение различных поручений руководства и хозяйственных работ); распространение идей организации в обществе (миссионерская деятельность, подготовка «*конференций*», публикаций и т.п. под контролем руководителей).

Вопросы для самопроверки

1. Когда, где и кем был создан «Всемирный Духовный университет Праджапита Брахма Кумарис»?
2. Что означает название организации?
3. К какому типу «новых религиозных движений» можно отнести «Всемирный Духовный университет Праджапита Брахма Кумарис»?
4. Каковы источники вероучения и культовой практики «Брахма Кумарис»?
4. В чем заключается специфика религиозной идеологии «Всемирного Духовного университета Праджапиты Брахмы Кумарис»?
5. Назовите наиболее распространенные формы и методы религиозной деятельности «Брахма Кумарис»?
6. Знаете ли Вы какие-либо особенности организационного устройства «Всемирного Духовного университета Праджапиты Брахмы Кумарис»?
7. Какое место в конфессиональном пространстве Беларуси занимает данная организация?

Рекомендуемая литература

1. *Баркер, Айлин*. Новые религиозные движения / Айлин Баркер. – СПб., 1997.
2. *Гурко, А.В.* Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи [Текст]: монография / А.В. Гурко; Минский институт управления. – Мн., 2006.
3. *Гурко, А.В.* Новые религии в Республике Беларусь: этнологическое исследование / А.В. Гурко. – Мн., 2003.
4. *Кантеров, И.Я.* Брахма Кумарис всемирный духовный университет // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 135–136.

Глава VII. «ДЕТИ БОГА». «СЕМЬЯ ЛЮБВИ». «СЕМЬЯ»

7.1. История возникновения

Организация была создана в 1968 г. в США баптистским проповедником Дэвидом Брандтом Бергом (1919–1994), работавшим на телевидении у фундаменталиста Фреда Джордана в штате Калифорния. Берг проповедовал среди молодежи, главным образом *хиппи*. На принадлежащем Джордану ранчо Берг организовал религиозную коммуну, названную «*Подростки для Христа*». Впоследствии коммуна была переименована в «*Революционеры для Христа*». Американцы стали называть обращенных в баптизм молодых последователей Берга «*Детьми бога*», и это название закрепилось за общиной.

Вначале своей религиозной деятельности Дэвид Берг не выходил за пределы баптистского богословия, но с 1969 г. его проповеди стали наполняться апокалипсическим содержанием. Он стал учить о том, что бог якобы поручил ему спасти человечество от «*козней дьявола*». Конкретный план спасения людей излагался в специальных посланиях, в так называемых «*письмах Мо*». «*Мо*» – это сокращенный вариант имени *Моисей*, которое взял себе Берг, считая себя продолжателем дела легендарного вождя древнееврейского народа. В этих письменных обращениях к верующим высшим принципом бытия, жизни и веры провозглашалась универсальная, не допускающая никаких исключений всеобъемлющая любовь, под которой понималось все, что «*приносит удовольствие*». Берг предлагал спасти человечество посредством физической любви, что фактически означало введение в культе сакральной проституции. Если при этом рождались дети, то «*Мо*» торжественно объявлял их «*детьми Христа*».

Религиозная деятельность Берга по распространению нового понимания христианства встретила резкое противодействие со стороны ортодоксальных протестантских кругов США. И тогда Дэвид Берг объявил о получении «*откровения*», в котором говорилось о готовящемся божьем наказании Калифорнии за отказ признать в нем «*мессию*», и что бог, якобы, принял решение уничтожить штат посредством «*рокового землетрясения*». В октябре 1972 г. после серии скандалов произошел разрыв Дэвида Берга с Фредом Джорданом. «*Детям бога*» при-

шлось покинуть калифорнийское ранчо и мигрировать в другие штаты. Но и там у них возникли проблемы с общественностью. Спустя некоторое время Берг получил новое «откровение», в котором речь уже шла о скорой гибели США. Члены организации получили от своего религиозного лидера указание срочно покинуть пределы страны и с 1972 г. началось их расселение по миру. Сам Дэвид Берг эмигрировал в Италию, где в окружении наиболее преданных учеников поселился на ферме недалеко от Флоренции, которую предоставил ему в пользование местный богач Эммануэль Каневаро.

В Европе «Дети бога» обзавелись сетью недорогих дискотек, доходы от которых служили важным источником жизнедеятельности организации. Прибыль поступала также от продажи религиозной литературы. Например, в 1975 г. «Дети бога» реализовали литературы на 5 миллионов долларов. В 1978 г. собственность Дэвида Берга оценивалась в 10 млн немецких марок.

В отношении «Детей бога» правоохранительными органами ряда европейских стран неоднократно возбуждались судебные расследования. В 1972 г. парламент Великобритании обсуждал вопрос о привлечении руководителей культа к уголовной ответственности. В 1976 г. прокуратура г. Дюссельдорфа в Германии завела на Берга судебное дело, а полиция провела обыски в 21 коммуне «Детей бога». Административное давление на культ оказалось результативным. В 1978 г. организация «Дети бога» формально прекратила свое существование. Из ее членов была создана новая структура – «Семья любви», или «Семья», которая представляла собой «союз независимых христианских общин».

В 1990-х гг. в Европе, Австралии, США и в Южной Америке «Семье» были предъявлены серьезные обвинения в нарушении прав детей, склонении их к занятию проституцией, недостаточном медицинском уходе за ними, в разжигании антисемитизма, расизма, в использовании специальной психотехники для установления полного контроля над мышлением и поведением верующих. Однако в судебном порядке ни одно из обвинений не нашло своего подтверждения. Организация по-прежнему действует, хотя уровень ее активности в последние годы заметно снизился.

В России адепты «Семьи» появились в 1990-х гг. Общая их численность не превышает 200 членов. Наиболее влиятельные группы находятся в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. В Республике Беларусь попытки создания религиозных коммун «Семьи» были предпри-

няты шведскими, польскими, немецкими, российскими и украинскими миссионерами во второй половине 1990-х гг. в Минске и Могилеве.

7.2. Религиозная идеология, деятельность и организация

В качестве Священного Писания «Семья» признает каноническую Библию и сборник посланий Давида Берга – «Писем Мо».

Адепты признают догмат триединства бога, учение об Иисусе Христе и святом духе. Иисус Христос отождествляется с любовью, которая имеет как духовную, так и материальную или физическую направленность.

В начале 1970-х гг. Дэвид Берг направил своим ученикам два инструктивных послания – «Революционный секс» и «Революционные женщины». Согласно этим религиозным документам между мужчинами и женщинами разрешались свободные сексуальные отношения. До 1982 г. допускалась сакральная проституция. Затем «Семья» была вынуждена формально отказаться от этой вызывающей негативный общественный резонанс религиозной практики, заменив ее так называемым «законом любви», согласно которому свободные сексуальные отношения по взаимному согласию возможны только между членами организации.

Последователи Дэвида Берга признают апокалипсическое учение об Армагеддоне – последней битве «сил добра и зла», верят в возможность установления 1000 летнего «царства Христа» на земле. Признаками последнего времени они считают появление глобальной компьютерной сети, изъятие из обращения наличных денег и замену их пластиковыми карточками, создание транснациональной экономической, политической и религиозной системы, так называемого «нового мирового порядка». Верующие полагают, что политические системы всего мира контролируются сатаной, Антихристом, и на этом основании отказывают своим детям в праве получения государственного образования. «Семья» придерживается политики христианского пацифизма, неучастия в социальной и политической жизни общества.

В последние годы структура управления «Семьи» претерпела существенные изменения. Если в 1970–1980-х гг. в организации господствовал авторитарный стиль управления, то в 1990-х гг. после смерти Дэвида Берга – демократический. Верующие объединены в коммуны, которые имеют выборное самоуправление. Возглавляют коммуны пасторы. Пасторы образуют совет, а совет, в свою очередь, направляет и координирует деятельность независимых коммун по всему миру.

Верующие делятся на две группы – полноправных членов движения и сочувствующих его деятельности. Полноправные члены принимают библейские имена, объединяются в коммуны, полностью посвящая свою жизнь «Семье». Они работают в ее коммерческих организациях, собирают пожертвования, участвуют в благотворительной деятельности, занимаются миссионерством.

Дети полноправных членов не посещают школ, образование получают на дому. Особое внимание уделяется изучению иностранных языков, математики и музыки.

Сочувствующие «Семье» ведут обычный образ жизни и формально не связаны с коммуной. Их отношения с организацией, как правило, ограничиваются ее финансовой поддержкой. По ветхозаветному обычаю они отчисляют на нужды коммуны примерно 10 % от всех полученных доходов.

Количество коммун в мире и число верующих заметно снизилось. Если в 1982 г. в «Семью» входило примерно 800 коммун в 70 странах мира, общей численностью 8 тыс полноправных членов, то к 1995 г. организация насчитывала примерно 3 тыс взрослых членов и около 6 тыс детей.

Вопросы для самопроверки

1. Когда и где была создана «Семья любви»?
2. Кого принято считать основоположником этой организации?
3. Назовите источники вероучения и культа «Семьи любви»?
4. В чем заключается специфика религиозной идеологии «Семьи любви»?
5. Какие формы и методы религиозной деятельности «Семьи любви» Вы знаете?
6. Покажите специфику организационного устройства «Семьи любви».
7. Какое место в конфессиональном пространстве Беларуси занимает «Семья любви»?

Рекомендуемая литература

1. James R. Lewis, J. Gordon Melton. Sex, Slander, and Salvation. Investigating The Family / Children of God. – Stanford, 1994.
2. Баркер, Айлин. Новые религиозные движения / Айлин Баркер. – СПб., 1997.
3. Гуревич, П.С. Возрожден ли мистицизм? / П.С. Гуревич. – М., 1984.
4. Гуревич, П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы / П.С. Гуревич. – М., 1985.

5. Гуревич, П.С. Современные внеконфессиональные религиозные организации на Западе / П.С. Гуревич. – М., 1983.
6. Гуревич, П.С. Спасет ли мессия? «Христомания» в западном мире. Философско-публицистический очерк / П.С. Гуревич. – М., 1981.
7. Ежедневная сила. – Б.м.: World services, 1993.
8. Кантеров, И.А. Клерикализм – идеология духовного насилия / И.А. Кантеров. – М., 1986.
9. Сокровище. Том 1. – М.: World services, 1992. – 416 с.
10. Сокровище. Том 2. – М.: World services, 1993. – 384 с.
11. Сокровище. Том 3. – М.: World services, 1993. – 352 с.

Глава VIII.

«ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» САН МЕН МУНА

8.1. История возникновения

«Церковь Объединения» основана в Корее проповедником Сан Мен Муном. Сан Мен Мун (настоящее имя – Мун Ян Ме) родился 6 января 1920 г. в деревне Пён-ан Пукдо в северной части корейского полуострова в многодетной крестьянской семье, исповедовавшей пресвитерианство. 1 мая 1954 г. в Сеуле им была учреждена «Ассоциация святого духа за Объединение мирового христианства» (АСДОМХ) или «Церковь Объединения» («Церковь Унификации»). В течение 50-ти последующих лет вокруг этой религиозной организации образовалось несколько десятков других дочерних структур, преобразованных в 1997 г. в «Движение Объединения».

Сан Мен Мун женат вторым браком. Его жена – Хак Джа Хан Мун, возглавляет одну из влиятельных организаций «Движения Объединения» – «Федерацию женщин за мир во всем мире», созданную в 1992 г. Хак Джа Хан Мун выступает с лекциями, посетила более 50 стран мира, в том числе Канаду, Израиль, Австралию, Индию, Китай, Японию и Беларусь. В настоящее время в 191 стране мира насчитывается примерно 2 млн последователей мунизма.

В СССР первые миссионеры «Церкви Объединения» появились в 1970-х гг. Однако организованной и масштабной эта деятельность стала только в «перестроечный» период. 11 апреля 1990 г. в Москве состоялась официальная встреча президента СССР М.С. Горбачева и Сан Мен

Муна. После переговоров «Церковь Объединения» получила возможность официально действовать в СССР и в период 1990-1991 гг. более 3,5 тысяч советских студентов и преподавателей были приглашены в США для участия в образовательных программах мунистов. В то же время в Советский Союз прибыло несколько десятков профессиональных миссионеров, которые развернули пропаганду мунистских идей среди молодежи, учителей, преподавателей средних и высших учебных заведений, общественных и политических деятелей. Многих из них мунисты пригласили принять участие в рубежных конференциях и съездах. Среди приглашенных фигурировало немало известных политиков и государственных деятелей, например, М.С. Горбачев, Г.Х. Попов, А. Юмагулов. Миссионерскую деятельность мунистов в СССР координировал Джун Хо Соук, бывший лидер молодежной мунистской организации «CARP» в США.

«CARP» была создана в 1955 г. в Южной Корее Сан Мен Муном для работы со студенческой молодежью. В настоящее время «CARP» действует в более 70 государствах мира. В основу идеологии и деятельности этой организации, объединяющей учащуюся, рабочую и студенческую молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, положена религиозно-политическая идеология мунизма.

21 мая 1992 г. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало «Ассоциацию святого духа за Объединение мирового христианства» (АСДОМХ). К 1993 г. в России находилось свыше 100 штатных мунистских миссионеров, занимавшихся образовательной и издательской деятельностью. В 1992 г. АСДОМХ провела в России, Прибалтике и в Украине сотни семинаров по изучению мунизма, в которых приняло участие свыше 60 тыс преподавателей вузов, школ, студентов, учащихся и их родителей. При поддержке Министерства образования Российской Федерации в ноябре 1992 г. состоялись семинары для руководителей органов образования 82 образовательных округов России под общим названием «Духовное обновление и школьное образование в России». По инициативе созданного мунистами в 1993 г. «Международного фонда образования» для государственных учреждений образования был разработан обществоведческий курс «Мой мир и я». В январе 1993 г. Сан Мен Мун с удовлетворением отметил, что «высокопоставленные люди в бывшем Советском Союзе видят ценность его учения и хотят ввести этот курс в школьную программу». По данным «Международ-

ного фонда образования», курс «Мой мир и я» был введен в 2 тыс. российских средних школах.

21 декабря 2001 г. «Церковь Объединения» прошла перерегистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации под новым названием – «Ассоциация христианских “Церквей Объединения”». Религиозные общины мунистов зарегистрированы практически во всех крупных городах России, от Калининграда до Якутска. Кроме них явочным порядком функционирует несколько десятков групп, не являющихся пока юридическими лицами.

В Республику Беларусь проникновение мунизма началось с конца 1980-х гг. В 1989 г. высокопоставленный мунист Бо Хи Пак встретился с Председателем Совета Министров БССР В.Ф. Кебичем. В 1991 г. В.Ф. Кебич побывал в редакции газеты «*Вашингтон Таймс*», принадлежащей мунистам. 15-21 августа 1990 г. глава Белорусской Православной Церкви Митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев) участвовал в работе мунистской ассамблеи мировых религий в Сан-Франциско, США. Показательно, что только в 1994 г. Архиерейский собор Русской Православной Церкви признал «мунизм» «псевдорелигией» и «лжехристианством».

В ноябре 1991 г. Джун Хо Соук в составе небольшой делегации побывал в Беларуси, где встретился с руководством Минского государственного института иностранных языков, Медицинского государственного института и Белорусского государственного университета. Получив разрешение, Джун Хо Соук предложил более чем 300 студентам подать заявления на участие в «*международном семинаре по лидерству*», который предполагалось провести в январе-феврале 1992 г. в Крыму. Было отобрано 120 студентов. 7 из них в дальнейшем стали первыми членами молодежной мунистской организации «*CARP*» в Беларуси. В феврале 1992 г. в Минске была открыта первая миссионерская станция мунистов. Работа проводилась, главным образом, с участниками зимнего и весеннего «*международных семинаров по лидерству*».

24 апреля 1992 г. в Минске состоялось учредительное собрание первичной организации «*CARP*» в Беларуси. Ее членами стали 4 студента Минского государственного института иностранных языков.

11 мая 1992 г. Министерство юстиции Республики Беларусь зарегистрировало общественную организацию «*ВАИП*» («*Вузовская ассоциация*

по изучению принципа»), а 3 октября 1995 г. «ВАИП» была перерегистрирована как «Студенческая ассоциация CARP».

После регистрации молодежная мунистская организация развернула в Беларуси широкую пропагандистскую деятельность. Уже летом 1992 г. в Литве прошли очередные семинары по лидерству, в которых приняло участие 350 школьников, студентов и преподавателей из Беларуси – учащиеся и преподаватели из 9 минских школ и колледжей, студенты Минского государственного института иностранных языков, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета. В сентябре 1993 г. представители ректоров вузов и средств массовой информации Беларуси принимали участие в семинаре в Крыму.

Участником мунистских общественных программ стал и Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич. В августе 1992 г. он впервые принял участие в мунистской конференции «Совета на высшем уровне за мир во всем мире» (СВУММ), состоявшейся в Сеуле, Южная Корея. Станислав Шушкевич более 7 раз встречался с Сан Мен Муном и Хак Джа Хан Мун в рамках работы таких международных мунистских организаций, как «Совет на высшем уровне за мир во всем мире», «Федерация женщин за мир во всем мире», «Межрелигиозная межнациональная федерации за мир во всем мире».

22 ноября 1993 г. в ходе всемирного турне Республику Беларусь посетила жена Сан Мен Мун – Хак Джа Хан Мун («Истинная Мать»). В зале Государственного театра оперы и балета она выступила с речью «Истинные Родители и Эра Завершенного Завета». После визита Хак Джа Хан Мун в Республике Беларусь был открыт филиал «Федерации женщин за мир во всем мире». Первыми членами этой мунистской организации стали родители некоторых членов «CARP». 14 марта 1994 г. «Федерация женщин за мир во всем мире» была зарегистрирована в Минске. В 1996 г. началась ее деятельность в Гродно. Через эту общественную организацию мунисты реализовывают образовательные, благотворительные и издательские проекты. С мая 1994 г. «Федерацией женщин за мир во всем мире» проводились конференции для женщин-лидеров «Мир во всем мире начинается с моей семьи», собиравшие от 50 до 70 человек, в основном работников социальной сферы и системы образования. В 1996 г. начал функционировать клуб «Семейные встречи», при котором была создана служба телефонной психологической

помощи. Помимо этого муниципалитеты проводили встречи с родителями школьников, обсуждали с ними проблемы воспитания детей. 16 декабря 1995 г. «Федерация женщин за мир во всем мире» совместно с «CARP» провела в Доме учителя в Минске конференцию «Истинная семья и я». Раз в неделю организовывались собрания, в которых принимало участие до 30 человек. В ходе этих встреч обсуждались проблемы семьи и морали. Ежемесячно «Федерация женщин за мир во всем мире» проводила в Минске образовательные мероприятия с участием 80 – 100 человек. На них освещались вопросы положения личности в обществе и психологии семейных отношений. Японскими и корейскими миссионерами организовывались вечера белорусской культуры и другие мероприятия в рамках программы «История и архитектура Беларуси».

Весной 1997 г. в Беларуси была создана еще одна организация муниципалитетов – «Федерация семей за единение и мир во всем мире» (с 14 марта 2004 г. – «Федерация идеальных семей за вселенский мир и единство»). «Федерация семей за единение и мир во всем мире» была инициатором проведения так называемых «Фестивалей семьи». В течение лета 1997 г. муниципалитеты активно проводили в Минске социологические опросы на тему семейных отношений, а в городских парках организовывали символические церемонии «Обновления обета супружеской верности». К концу 1997 г. в этих мероприятиях приняло участие более 40 тысяч человек.

С 1992 по 2001 г. муниципалитеты провели сотни мероприятий – семинаров, конференций, встреч, бесед. Семинары по «Божественному Принципу» проводились в первой половине 1990-х гг. даже для сотрудников МВД и КГБ. Во многих муниципальных конференциях участвовали работники Министерства социальной защиты Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Федерации профсоюзов Беларуси, Международного негосударственного института трудовых и социальных отношений, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Контрольной палаты Верховного Совета Республики Беларусь. Например, в декабре 2000 г. муниципалитеты совместно с Минским институтом управления провели во Дворце Республики в Минске конференцию «Всемирной ассоциации неправительственных организаций» (ВАНГО). Среди 390 участников – ректоры 9 высших учебных заведений, заместитель Министра образования Республики Беларусь, представители Администрации Президента Республики Беларусь и органов государственного управления.

В 1997 г. «*CARP*» стал соучредителем Белорусского национально-го совета молодежных и детских объединений, который был создан для координации работы молодежных организаций республики. Члены «*CARP*» участвовали в семинарах и симпозиумах, посвященных молодежным проблемам. Например, 23–24 мая 1998 г. активисты «*CARP*» были задействованы в подготовке и проведении Фестиваля республиканских молодежных и детских объединений, который собрал представителей 26 молодежных объединений Беларуси. С 1994 г. активисты белорусского отделения «*CARP*» принимают участие в международных семинарах и конференциях мунистов, проходят подготовку в Университете Сан Муна в Южной Корее, а также занимаются миссионерством в Европе, Америке и Азии.

В 1996 г. миссионеры «*CARP*» появились в Витебске, Бресте и Гомеле, в 1998 г. – в Могилеве. Чтобы скрыть свою принадлежность к «*CARP*», мунисты использовали различные названия для своих региональных отделений. В одних случаях они называли их «*Университетскими центрами*», в других – «*Альянсом чистой любви*», в третьих – «*Молодежным клубом движения за чистоту любви и семейные ценности*», в четвертых – «*Молодежью за нравственное и духовное возрождение*», в пятых – «*Молодежью за чистую любовь и истинную семью*». Осенью 1998 г. мунисты пытались зарегистрировать организацию «*Культурное обновление молодежи через поиск альтернативной свободы*» («*Компас*»), ориентированную в своей деятельности на учащихся старших классов.

27 марта 1998 г. Экспертный совет при Государственном комитете по делам религий и национальностей Республики Беларусь признал студенческую ассоциацию «*CARP*» «*частью тоталитарной секты*» Муна, деятельность которой наносит «*ущерб личности, ее здоровью, правам и свободам, духовно-культурным традициям белорусского народа, бюджету республики*» и «*представляет серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси*». В 1999 г. «*CARP*» не прошла перерегистрации в качестве общественного объединения и в настоящее время функционирует нелегально под другими наименованиями.

В 1996 г. под руководством и при финансовой поддержке «*национального мессии*» Квана из Южной Кореи был приобретен участок земли и недостроенное здание в поселке Королево Узденского района Минской области. В четырехэтажном особняке, названном «*Утренним*

Домом» (*Morning House*), разместился центр мунистов Беларуси. В 2000 году мунисты приобрели «Белый Дом» – здание, расположенное по соседству с «Утренним Домом». В период с 2001 по 2004 г. планировалось построить в поселке еще 4 дома, чтобы создать «внутренний образовательный центр», своеобразный «Белорусский Чонг Пхен» – место, где мунисты намерены давать так называемое «небесное образование». Первой официальной церемонией, состоявшейся в «Утреннем Доме», стало проведение в 1997 г. обряда «благословения». С этого времени здание используется для проведения «Церемоний Благословения», «Святых Дней», встреч с высокопоставленными людьми, семинаров, в которых принимают участие мунисты и приглашенные гости. «Утренний Дом» рассчитан на размещение более 50 человек.

8.2. Религиозная идеология

Главным источником вероучения, Священным Писанием выступает «Божественный Принцип», в основу которого положено «откровение», якобы полученное Сан Мен Муном от сверхъестественных сил. «Божественный Принцип» рассматривается как историческое продолжение Ветхого и Нового Заветов. Кроме «Божественного Принципа» идеологические концепты мунизма содержатся в проповедях, наставлениях и изречениях Сан Мен Муна и его ближайших сподвижников. В настоящее время издано свыше 400 томов литературных произведений Муна.

Мунистская идеология эклектична, включает фрагменты иудаизма, христианства, буддизма, даосизма и конфуцианства. Мунисты верят в существование единого бога, «отца всех наций», который в той или иной мере проявил себя в иудаизме, буддизме, конфуцианстве, христианстве, исламе и других религиях. Бог абсолютен и вечен, работает на протяжении всей истории человечества над созданием совершенного мира на земле.

Согласно мунистской мифологии, бог создал людей – Адама и Еву, предопределив их для жизни в «царстве божьем». Однако Ева в 15-летнем возрасте совершила грех прелюбодеяния с архангелом Люцифером – вступила с ним в духовные сексуальные отношения и через это утратила связь с богом. Затем она соблазнила Адама, передав ему полученную от Люцифера «греховность» и порочность. Так были разрушены отношения между богом и первыми людьми. «Греховность»

стала передаваться из поколения в поколение, поскольку дети Адама и Евы были рождены в *«сатанинской любви»*. Все люди на земле, за исключением мунистов, и в настоящее время являются *«детьми сатаны»*, а история человечества предстает как история *«зла и греха»*. Вместе с тем, мунисты верят, что бог неоднократно пытался спасти человечество и об одной из этих попыток свидетельствует христианство. Для *«восстановления»* отношений между человеком и богом на землю был послан Иисус Христос, который, однако, не выполнил поставленную перед ним задачу, был предан своими учениками и распят на кресте.

Всемирно-исторический процесс мунисты разделили на три этапа. Первые два соответствуют *«ветхозаветной»* и *«новозаветной»* истории и освещены в Библии. На каждом из этих этапов действия бога отличались гносеологической спецификой. Религиозная истина *«открывалась»* в строго дозированном объеме посредством посылаемых на землю пророков и мессий, при этом учитывался общий духовный уровень развития людей. Третий этап человеческой истории начался в первой четверти XX века. Почетную миссию *«восстановления»* утраченного Адамом и Евой *«совершенства»* должен выполнить новый мессия, пришествие которого в мир, согласно мунистской эсхатологии, должно произойти в *«последнее время»*.

Теология *«Движения Объединения»* постулирует идею о том, что *«последнее время»* уже наступило и пришествие мессии состоялось между 1917 и 1930 гг. Основываясь на новозаветной книге *«Откровения святого Иоанна Богослова»*, полной туманных апокалипсических предсказаний, мунистские идеологи сделали вывод о рождении мессии в Корее, фактически отождествив Сан Мен Муна с Иисусом Христом. Сан Мен Мун призван построить на земле *«совершенный мир»*, идеальное во всех отношениях общество – *«царство божье»*, *«царство мира и нацию четвертого Израиля»*. По существу дела речь идет о создании всемирного теократического государства во главе с Сан Мен Муном.

В настоящее время Сан Мен Мун объявлен *«царем царей»*, *«мессией»*, *«господом второго пришествия»*, *«истинным учителем»* и *«истинным царем»*, Республика Корея – *«истинной родиной»*, а монголоидная раса – *«истинным новым родом»*, призванным объединить человечество. Мунисты почитают Сан Мен Муна не только как бога, но и как *«истинного отца»*, а Хак Джа Хан Мун – как *«истинную мать»*. *«Истинной семьей»* для верующих считается *«Движение Объединения»*.

В 2000 г. Сан Мен Мун объявил о наступлении «*страны вселенского мира и единства*» – «*божьего царства чхон иль гук*». 13 января 2001 г. состоялась «*церемония коронации бога на царствование*». В апреле 2003 г. Мун призвал христиан убрать символы христианства (кресты) с куполов церквей, чтобы символически завершить «*эпоху кровопролития и начать новую эпоху жизни, центром которой будет воскрешение Иисуса*». В ходе акции было снято 123 креста, а 22 декабря 2003 г. на митинге в Иерусалиме было торжественно объявлено о возвращении Христа для завершения создания «*божьего царства на земле и в духовном мире*». На озере Чонг Пхен в Южной Корее Сан Мен Мун провозгласил «*божью родину и эру царства мира*», а 23 марта 2004 г. он был коронован в здании сената США (*Dirksen Senate Office Building*) с титулом «*царя мира во всем мире*». В церемонии коронации участвовали 450 человек, в том числе 25 сенаторов США или их представителей, 56 конгрессменов или их представителей, в том числе, конгрессмены *Дэнни Дэвис*, *Роско Г. Батлет*, сенатор *Марк Дэйтон*, а также архиепископ Независимой Афро-Американской Католической конгрегации в Северном Вашингтоне *Джордж Августус Столлинс*.

Мунисты верят в существование потустороннего («*духовного*») мира, в котором якобы обитают «*120 миллиардов духов абсолютного добра*». В основе этих верований – культ предков. Ритуалы приобщения умерших предков к «*духам абсолютного добра*» совершаются на озере *Чонг Пхен*. Души умерших людей могут общаться с потусторонним миром, даже периодически передавать послания живущим на земле. Сам Мун лично общается с духами потустороннего мира, включая бога, Христа, Будду, Конфуция, пророка Мохаммеда. В качестве примера следует указать письма, якобы им полученные от основоположников мировых и национально-государственных религий в 2001 г., в которых содержался призыв к верующим и человечеству признать Муна и его жену «*царем и царицей*», «*истинными родителями*» и «*спасителями человечества*».

В потустороннем мире, похожем на земной мир, читаются лекции по основам «*Божественного Принципа*» и «*Философии Объединения*», проводятся семинары. В частности, один из таких семинаров с участием душ 120 умерших коммунистов будто бы состоялся 18 апреля – 9 мая 2002 г. В нем «*приняли участие*» Карл Маркс, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов. В своих посланиях они

обратились к пока еще живым коммунистам всего мира с просьбой признать Сан Мен Муна *«богом и истинным родителем»* и не совершать больше тех ошибок, которые были допущены в период их собственной жизни на земле.

Особенностью религиозной идеологии мунизма является ее политизированная направленность. Воинствующий антикоммунизм был и остается одним из основополагающих принципов мунистского религиозного мировоззрения. Крах коммунизма, по замыслу Сан Мен Муна, должен окончательно *«заложить основание для восстановления владычества Бога»*.

Важное место в мунистской этике уделяется семейным ценностям. *«Спасение человечества»* и достигается, собственно, посредством создания по благословению Сан Мен Муна *«идеальной семьи»*, в которой должно произойти искупление греха Адама и Евы.

8.3. Религиозная деятельность

Религиозная деятельность мунистов чрезвычайно разнообразна и регламентирована религиозно-догматическими положениями. Верующие проводят богослужения, молятся, занимаются медитацией, исследуют и истолковывают *«Божественный принцип»*. Важное место уделяется паломничеству к *«святым местам»* в Южную Корею.

В ритуально-обрядовом комплексе наиболее массовым по количеству участников является обряд благословения (*«блессинг»*), который совершается Сан Мен Муном и Хак Джа Хан Мун публично, как правило, на стадионах. В нем принимают участие сотни тысяч верующих одновременно. В период с 1995 по 2001 г. в обряде благословения участвовало 118 мунистов из Беларуси.

Обряду благословения предшествует трехлетнее *«фандрейзенство»* – сбор пожертвований на нужды организации. Во время *«фандрейзинга»* мунисты живут коммунально, изучают священные тексты, собирают финансовые средства, занимаются миссионерством. *«Фандрейзинг»* проводится в Германии, Польше и Южной Корее.

Внекультовая религиозная деятельность включает в себя пропаганду мунистских религиозно-политических ценностей в средствах массовой информации, в средних и высших учреждениях образования, уличную агитацию и пропаганду, реализацию всевозможных социальных проектов. Следует отметить, что внекультовая религиозная деятельность имеет

первостепенное значение для мунистов. Собственно говоря, распространение мунизма в Беларуси и началось с осуществления американскими, корейскими и японскими миссионерами комплекса образовательных и социальных программ. Внекультовая религиозная деятельность осуществляется в различных сферах жизни общества. Она хорошо организована, направляется и координируется специальными структурами и подразделениями *«Движения Объединения»*.

Стратегическим направлением внекультовой религиозной деятельности мунистов является работа с учащейся молодежью. В этом вопросе главная роль отведена *«CARP»*. В 1996 г. в *«CARP»* были образованы специальные комитеты: *«образовательный»* (организация лекций и семинаров по изучению *«Принципа Объединения»* и подготовка лекторов); *«комитет по сбору средств»* (финансовое обеспечение деятельности); *«комитет по общественным отношениям»*; *«комитет «Студенческие проекты»* (работа со студентами в вузах и общежитиях). В дальнейшем деятельность *комитета «Студенческие проекты»* разделилась на три направления: *«Чистая любовь»*, *«Добровольная помощь»*, *«Возрождения кампуса»*.

В 1990-х гг. мунисты из *«CARP»* разработали программу под названием *«Студенты – школе»*. В мае 1996 г. активистами из мунистского комитета *«Студенческие проекты»* было прочитано 40 лекций в 33 школах Минска и Новополоцка. В сентябре 1996 г. они выступили в 120 школах с 300 лекциями на тему: *«Здоровая любовь»*, *«Опасность СПИД»*, *«Наркотики – от реальности не уйдешь»*. В дальнейшем на основе материалов, предоставленных *«Международным фондом образования»*, был разработан цикл лекций *«Счастливый брак и семья»*, *«Аборты – оправдан ли риск?»*, *«Курение»*, *«Алкоголь»*.

Как продолжение программы *«Студенты – школе»* появилась программа *«Чистая любовь»*. В 1996–1997 учебном году в школах было прочитано 800 лекций, которые прослушало около 20000 учащихся. В некоторых школах лекции по программе *«Чистой любви»* были введены в учебные планы и читались мунистскими лекторами по согласованию с администрациями учреждений образования. Осенью 1997 г. только в Минске активисты *«CARP»* еженедельно читали в школах более 40 лекций, которые посещало около 1000 учащихся. Цикл лекций был записан и транслировался в вечернее время по кабельному телевидению. Управление Минского метрополитена поддержало проект

«*CARP*» по размещению в вагонах метро плакатов, пропагандирующих чистоту и верность в браке как надежный способ профилактики СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем. В 1997 г. члены «*CARP*» начали проводить в школах «*Вечера чистой любви*». В организации этих мероприятий активное участие принимали и сами школьники.

С 2000 г. программа «*Чистая любовь*» стала реализовываться через специально созданные школьные клубы. Цель деятельности этих мунистских клубов заключалась в подготовке молодежных лидеров. В этих клубах регулярно читались лекции по программе «*Чистая любовь*», проводились дискотеки, шоу-программы с участием родителей и учителей, организовывались походы.

Всего, по подсчетам мунистов, лекции по программе «*Чистая любовь*» прослушало более 40 тыс школьников и учащихся из Минска, Гродно, Гомеля, Пинска, Жлобина, Новополоцка, Лиды, Светлогорска, Слуцка, Волковыска, Солигорска, Борисова, Сморгони, Витебска, Могилева и других городов Беларуси.

Большое внимание уделяют мунистские миссионеры работе со студенческой молодежью. С января 1994 г. активисты «*CARP*» получили разрешение распространять идеи мунизма в студенческих городках и общежитиях ряда минских университетов. Весной 1996 г. администрация Белорусского государственного университета выделила «*CARP*» помещение в студенческом городке для организации студенческого клуба, в котором проводились студенческие вечера, встречи с преподавателями и психологами, деятелями искусств. В 1995 г. образовательный комитет «*CARP*» ежедневно организовывал лекции по «*Принципу Объединения*», семинары выходного дня и пятидневные семинары, в которых приняло участие около 120 человек. В 1996 г. состоялось более 50 семинаров выходного дня, 15 пятидневных семинаров по лидерству, 5 трехдневных семинаров, в которых приняло участие более 700 студентов. На специальных образовательных семинарах, действовавших с 1995 г., была организована подготовка лекторов. Новообращенные мунисты постигали основы ораторского искусства, учились полемизировать и влиять на аудиторию.

В 1997 г. получила развитие программа полового воспитания «*Психология любви*», предназначенная для студентов высших учебных заведений Минска, Гомеля и Гродно. В студенческих общежитиях Белорусского государственного университета, Белорусского государственного

педагогического университета, Белорусской государственной политехнической академии, Белорусского государственного университета культуры мунистами читались лекции на темы: «*Мужчины с Марса, женщины с Венеры*», «*Миф романтической любви*», «*Семья и брак*». С 1998 г. под предлогом изучения русского языка в Беларусь из Южной Кореи периодически приезжают группы молодых мунистских миссионеров из Университета Сан Муна. Белорусские же мунисты изучают корейский язык и на общественных началах проводят уроки корейского языка и культуры в Беларуси.

«*CARP*» поддерживает проекты по созданию молодежных газет. В 1993–1994 годах выпускались газета «*Эдельвейс*», информационные листки «*Red House News*» и «*Pure Love Press*». Одним из проектов белорусского «*Движения Объединения*» была газета «*Время жить*», издававшаяся с весны 2000 г. К сентябрю 2001 г. было выпущено 9 номеров. Издаются также газета «*Семейный вестник*» и журнал «*Мир Семьи*». Функционирует Интернет-сайт белорусского «*Движения Объединения*».

8.4. Организация

Структура «*Движения Объединения*» включает религиозные, общественные, коммерческие, научные и спортивные организации. В собственности организации находятся Информационное агентство *Ю-Пи-Ай* (США), Теологическая семинария в Бэрритауне (штат Нью-Йорк, США), Университет Сан Муна в Южной Кореи и с 1992 г. – университет в Бриджпорте (штат Коннектикут, США), где обучается около 70 студентов из стран СНГ. Коммерческие интересы «*Движения Объединения*» сфокусированы главным образом на пищевой промышленности, судостроении, производстве компьютеров, электроники и медицинских препаратов. Среди крупнейших предприятий следует назвать Машиностроительную корпорацию «*Тхониль*», концерн по производству цветных металлов «*Кориа титаниум*», фирму «*Ильхва*», производящую пищевые продукты и медикаменты, строительную фирму «*Ильсон дженерал контракшн*», туристические агентства «*Сеил Тревел*» и «*Гоу Уорлд*». Предприятия гражданского и военного назначения, многочисленные магазины и рестораны, рыболовные флотилии приносят Сан Мен Муну финансовые средства, позволяющие осуществлять религиозно-политические программы практически во всех регионах мира. На эти проекты расходуется до 90 % получаемых средств. В настоящее

время реализуется свыше 200 проектов в сфере науки, образования, экономики, культуры и искусства.

«Движение Объединения» возглавляют Сан Мен Мун и члены его многочисленной семьи. Все стратегические посты в организации занимают преимущественно корейцы. Немало среди руководителей и японцев.

Вопросы для самопроверки

1. Когда и где было создано «Движение Объединения»?
2. Что Вы знаете об основателе организации?
3. Назовите источники вероучения и культа?
4. В чем заключается специфика религиозной идеологии?
5. Какие формы и методы религиозной деятельности практикуются в «Движении Объединения»?
6. Покажите специфику организационного устройства «Движения Объединения».
7. Какое место в конфессиональном пространстве Беларуси занимает «Движение Объединения»?

Рекомендуемая литература

1. Баркер, Айлин. Новые религиозные движения / Айлин Баркер. – СПб., 1997.
2. Божественный принцип. – Б.м., 1997.
3. Кантеров, И.Я. Церковь объединения // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 1174–1175.
4. Конрад Лёв. О «ведьмах» и охотниках за ведьмами. Мунисты и свобода вероисповедания. – М., 1995.
5. Крылова, Г.А. Свобода совести на весах правосудия. – М., 1998.
6. Кузнецова, Т.Н. Мунизм: вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мён Муна / Т.Н. Кузнецова. – М., 1999.
7. Ли Сан-Хон. Жизнь в духовном мире и на земле. Послания из духовного мира. – М., 1998.
8. Мун, Сан Мен. Божья воля и мир. В 2-х ч. – М., 1999.
9. Основы философии Объединения. – Б.м., 1996.
10. Принцип Объединения в основных чертах. – М., 1995.
11. Путь первопроходца. Очерки из жизни Сан-Мён Муна. – М., 1995.
12. Хейнс У., Станеки-Козвоски М., Бжиска А. Мой мир и я. Путь любви: пособие для учащихся / под ред. проф. Б.П. Битиниса. – М., 1994.
13. Хейнс У., Станеки-Козвоски М., Фелленц-Усами Д. Мой мир и я. Путь к единению: пособие для учащихся / под ред. проф. Б.П. Битиниса. – М., 1994.

Глава IX. «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ»

9.1. История возникновения

«Международное общество сознания Кришны» было создано в 1966 г. в США индийским проповедником *Абхай Ширан Де* (1896–1977), более известным под своим сакральным именем *«Его Божественная Милость Бхактиведанта Свами Прабхупада»*. Приверженцев этого направления индуизма называют *«вайшнавами»*, или *«кришнаитами»*.

В СССР первые кришнаиты появились в 1971 г. В 1980-х гг. они преследовались государством за свои религиозные убеждения. 50 человек было привлечено к уголовной ответственности. Их обвинили в *«организации и руководстве незарегистрированными в государственных органах из-за их реакционной сущности религиозными группами, проводимая деятельность которых под видом исподнения религиозных обрядов и проповедования идей вероучения сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, с побуждением их к отказу от общественной деятельности и исполнения ими гражданских обязанностей»*. Судебные процессы состоялись в Москве, Виннице, Сухуми и других городах СССР.

Первая община *«Международного общества сознания Кришны»* была зарегистрирована в 1988 г. в Москве. В 1989 г. государством были признаны общины кришнаитов в Риге и Вильнюсе, в 1990 г. – в Каунасе, Сухуми и Ленинграде. В 1990-х гг. судебные решения в отношении кришнаитов были пересмотрены. К этому времени примерно в 100 городах СССР насчитывалось около 700 верующих. В настоящее время в России проживает примерно 11000 практикующих кришнаитов.

В Республике Беларусь зарегистрировано 6 общин *«Международного общества сознания Кришны»*.

9.2. Религиозная идеология

Религиозная идеология *«Международного общества сознания Кришны»* основывается на идеях индуизма. Священными Писаниями признаются многочисленные произведения *«Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады»* – *«Бхагавад-Гита как она есть»*, *«Легкое путешествие к другим планетам»*, *«Источник вечного*

наслаждения», «Учение Шри Чайтанья», «Совершенные вопросы и совершенные ответы», «Совершенство йоги», «Шри Ишопанишад», «Вне рождения и смерти», «Сознание Кришны – бесценный дар», «Раджа-видья – царь знания» и другие.

Истоки кришнаитского движения уходят в XV век, когда проповедник из Бенгалии Шри Чайтанья Махапрабху вывел из вишнуизма, одного из влиятельных направлений индуизма, доктрину бога Кришны. В вишнуизме верховным богом считается Вишну, который проявил себя в образе («аватаре») Кришны. Однако Шри Чайтанья Махапрабху утверждал обратное. Для него верховным богом был не Вишну, а Кришна, лишь однажды проявивший себя как Вишну.

В переводе с санскрита Кришна означает – «Всепривлекающий». Кришна способен к многократному перевоплощению. Из них 22 перевоплощения являются наиболее чистыми. Кришна может принять образ Христа, Будды, Аллаха. Таким образом, все другие божества – это «аватары» Кришны. Кришна находится в трансцендентном мире, на планете Кришналока, где проводит жизнь в наслаждениях. В то же время Кришна способен находиться в любой точке Вселенной, создавать с помощью энергии духовный мир на высшем уровне и материальный мир – на низшем.

Кришна проявляет себя в трех лицах, как Бхагаван, Брахман и Параматма. Бхагаван воплощает в себе красоту и могущество, силу и славу. Брахман представляет собой безликое и непостижимое начало, «трансценденцию», «абсолютную истину». Параматма выражает «верховную душу», находящуюся вместе с индивидуальной душой («дживой») в сердце любого живого существа.

Кришнаиты верят, что когда-то Кришна вложил ведическое знание в сердце Брахмы, а Брахма, в свою очередь, передал его своему сыну и ученику Нерьяде, а тот – Шриле Вьядесаве, и таким образом, возникла цепь ученической преемственности, звеном которой в XX в. стал «Его Божественная Милость Бхактиведанта Свами Прабхупада».

9.3. Религиозная деятельность

Культовая практика кришнаитов включает в себя религиозные собрания, молитвы, соблюдение различного рода табу. Собрания проводятся коллективно и индивидуально каждый день, начиная с 4 часов утра и заканчивая в 21 час вечера. В ходе собраний изучаются Священ-

ные Писания. Много внимания уделяется медитации, во время которой верующие концентрируются «на любви к богу», читая нараспев мантру: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе». В переводе с санскрита «мантра» означает «очищение ума». Кришнаиты верят, что, воспевая мантру, они достигают йогического транса и входят в непосредственное общение с *Кришной*, поскольку имя бога нерасторжимо связано с ним самим. Воспевание святых имен бога должно происходить индивидуально («*джапа*») и коллективно («*киртан*») не менее 1728 раз ежедневно. Хоровое исполнение мантры сопровождается ритуальными танцами. Широко используются музыкальные инструменты. Религиозные собрания завершаются употреблением священной пищи – «*прасада*».

Освободиться от влияния материального мира и развить в себе сознание *Кришны* может каждый человек. Для этого он должен посвятить себя преданному служению богу – практиковать *бхакти-йогу*. Цель *бхакти-йоги* заключается в том, чтобы полностью погрузиться в сознание *Кришны*.

Кришнаиты отмечают многочисленные праздники, в том числе «*Сарасвати Пуджу*», «*Ганга Пуджу*», «*Лакшми Пуджу*», «*Гита-джаянти*», «*Шива-ратри*», «*Гаура-пурниму*», «*Холи*», «*Ратха-ятру*», «*Шри Кришна Джанмаштами*», «*Явление Бхактиведанты Свами Прабхупады*». Праздникам предшествуют посты. В завершение празднований, посвященных почитаемым индуистским богам, часто устраиваются пиры в их честь.

Следуя религиозной традиции индуизма, кришнаиты придают большое значение «*омовению*», которое совершается несколько раз в день. После «*омовения*» на тело в 13 местах наносится специальный знак – «*тилак*», выполняющий функцию оберега.

Кришнаитам запрещено употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца, чай, кофе. Запрещены также алкоголь, табак и наркотики. Половые отношения верующих строго регламентированы. Секс разрешен только с целью воспроизводства поколений. Поощряется самоограничение, которое представляет собой добровольный отказ от мирской жизни и всех благ, предоставляемых ею. Идеальной формой такого отказа является, прежде всего, передача имущества и денежных средств в общину и переход на положение монаха или монахини в храм – «*ашрам*».

«Международное общество сознания *Кришны*» занимается миссионерством, издает журналы «*На пути к Богу*», «*Мир Чайтаньи*», «*Харе*

Кришна». В собственном издательстве многотысячными тиражами публикуются книги и брошюры организации, в том числе и труды «Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады». Ежегодные доходы от их продажи составляют миллионы долларов. В собственности кришнаитов – фабрики по производству ладана, ароматических палочек, душистого мыла, туалетной воды, фермы, магазины и рестораны диетического питания. Часть средств расходуется на благотворительность. Верующие участвуют в различных социальных программах, например, оказывают помощь пострадавшим в ходе военных конфликтов, беженцам.

9.4. Религиозная организация

Всемирный центр «Международного общества сознания Кришны» расположен в Маяпуре, Индия. Всего в мире насчитывается примерно 700 тыс. приверженцев этого религиозного направления. После смерти в 1977 г. «Его Божественной Милости Бхактиведанты Свами Прабхупады» организацию возглавил административный совет из 11 его ближайших учеников, которые разделили мир на 11 сфер влияния. Европа отошла в зону влияния Харикеша Свами Вишнупада (Роберта Кампальды).

В кришнаизме большое значение уделяется роли религиозного наставника – «гуру». Гуру проповедует, проводит обучение учеников, совершает обряды, принимает новых адептов в общину. Самым высоким уровнем посвящения считается монашество, когда кришнаит становится «саньяси».

Центром религиозной жизни является «ашрам». В административно-хозяйственной сфере все «ашрамы» независимы в своей деятельности. Их связывают, главным образом, общие принципы вероучения и культа. В то же время «ашрамы» поддерживают между собой отношения на региональном, национальном и международном уровнях.

Вопросы для самопроверки

1. Когда, где и кем было основано «Международное общество сознания Кришны»?
2. Что Вы знаете об истоках данной организации и ее конфессиональной принадлежности?
3. Назовите источники вероучения и культа?

4. В чем заключается специфика религиозной идеологии?
5. Какие формы и методы религиозной деятельности практикуются в кришнаизме?
6. Покажите специфику организационного устройства «Движения “вайшнавов” (“Харе Кришна”))».
7. Какое место в конфессиональном пространстве Беларуси занимают кришнаиты?

Рекомендуемая литература

1. Балагушкин, Е. Ставка на мистику и оккультизм // Молодежь. Религия. Атеизм. Вып. 4. / сост. М.В. Ганичева. – М., 1988. – С. 40–63.
2. Балагушкин, Е.Г. Критика идеологии и практики современного кришнаизма. – М., 1984.
3. Баркер, Айлин. Новые религиозные движения / Айлин Баркер. – СПб., 1997.
4. Гурко, А.В. Движение «вайшнавов» («Харе Кришна») и его последователи в Беларуси. – Мн., 1999.
5. Елизаров, Д.С. Проблема религиозно-философской и исторической преемственности международного общества сознания Кришны / Д.С. Елизаров // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2007. – № 4.
6. Забияко, А.П. Бхагавад-Гита // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 171–172.
7. Иваненко, С.И. Кришнаиты в России: правда и вымыслы / С.И. Иваненко. – М.: Философская книга, 1998.
8. Кантеров, И.Я. Международное общество сознания Кришны // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 623–624.
9. Клюев, Б.И. Кундалини-йога (от психотерапии к политическим спекуляциям) // Индуизм. Традиции и современность. – М., 1985. – С. 214–229.
10. Краснодарская, Н.Г. Гуру // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 261.
11. Краснодарская, Н.Г. Кришнаизм // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 558.
12. Пахомов, С.В. Бхакти // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 172–174.
13. Пахомов, С.В. Неоиндуизм // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 681–682.
14. Пахомов, С.В. Прабхупада // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 781.
15. Пахомов, С.В. Сансара // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 950.

16. *Стеняев, О.* Кришнаиты: кто они? // Православие и религии Востока. – М.: Лепта-пресс, 2005. – С. 497–591.

17. *Бхакти Ракиша Шридхара Дева Госвами.* Шри гуру и его милость. – СПб., 1994.

18. *Ом Вишнупад Шри Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж.* Уроки религии. – Одесса, 1997.

19. *Парнов, Е.* Боги Лотоса: Критич. заметки о мифах, верованиях и мистике Востока. – М., 1980.

20. *Сатсварупа дас Госвами.* Прабхупада: Человек. Святой. Его жизнь. Его наследие. – СПб., 1993.

21. *Сварупа Дамодара Даса.* Научная основа Сознания Кришны. – Б.м., 1990.

22. *Талочка М* Крышнаіты з ваколіц вёскі Хватынка // Звязда. – 1997. – 17 красавіка. – С. 7.

23. *Ткачева, А.А.* Детективы духа. Индийский мистицизм: что в нем есть и что в нем ищут. – М., 1990.

24. *Ткачева, А.А.* «Новые религии» Востока. – М., 1991.

25. *Фаликов, Б.З.* Неоиндуизм и западная культура. – М., 1994.

26. *Хижняк, О.С.* Сангха // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 948–949.

27. *Шри Харикеша Свами.* Миссия. – Челябинск, 1992.

28. *Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.* Бхагавад-Гита как она есть. – Тверь, 1990.

29. *Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.* Источник вечного Наслаждения. – М., 1990.

30. *Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.* Книжка индийского мышления. – Б.м., 1982.

31. *Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.* Легкое путешествие к другим планетам. Практика высшей йоги. – М., 1990.

32. *Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.* Учение Шри Чайтаньи. – Л., 1991.

33. *Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.* Шри Ишопанишад. – Тверь, 1990.

34. *Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.* Шримад Бхагаватам. В 2-х частях. – Тверь, б.г.

35. *Шрила Б.Р. Шридхар Дев-Госвами Махарадж.* Золотой вулкан божественной любви. Пер. с англ. – СПб., 1996.

36. *Шрила Бхакти Сундар Говинда Махарадж.* – Богатство слуги Божественного мира. – СПб., б.г.

37. *Шримад Патанджали.* Йога-сутра. – Мн., 1991.

Глава X. «ОБЩИНА ЕДИНОЙ ВЕРЫ». «ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА» ВИССАРИОНА

10.1. История возникновения

В начальной истории «Общины единой веры» выделяется два периода: один – с момента возникновения движения виссарионовцев до 1995 г., характеризуется отсутствием упорядоченного вероучения, культа, строгой иерархии и религиозной организации; другой – с 1995 г., когда произошел качественный скачок в деятельности как самого Виссариона, так и его приверженцев, отличается оформлением религиозной доктрины, культовой практики, созданием религиозного института и поселения.

Колыбелью движения виссарионовцев был Красноярский край, Российская Федерация. Основателем нового религиозного движения стал Сергей Тороп. О нем достоверно известно лишь то, что он родился 14 января 1961 г. под Краснодаром. Еще в детском возрасте вместе со своей семьей переехал на постоянное местожительство в Минусинск. После завершения школьного образования получил профессию художника. С конца 1980-х гг. увлекался уфологией и восточными религиозными учениями. Здесь же в Минусинске в августе 1991 г. выступил со своей первой проповедью, в которой объявил о том, что якобы получил откровение от «небесного отца» и «благословение» на создание новой религии, основанной на религиозно-этических положениях буддизма, христианства, ислама и даосизма. Приняв сакральное имя «Виссарион» («Дающий жизнь»), Сергей Тороп развернул пропаганду собственных религиозных идей не только в Красноярском крае, но и на территории европейской части России, а также в Украине, Молдове, Беларуси, Латвии. Первая община его учеников была зарегистрирована в 1992 г. в Красноярске.

14 апреля 1994 г. в Минусинске виссарионовцы объединились в религиозную «Общину единой веры». Во второй половине 1994 г. у верующих возникла идея основать собственное поселение.

Предполагаемым местом было выбрана площадка в южной части Красноярского края, на горе Сухая, в районе озера Тиберкуль и речки Казыра. По замыслу инициаторов строительства, поселение должно было стать своеобразной моделью выживания человечества, местом,

где для общественного производства используется солнечная энергия, энергия ветра, биогаз, осуществляется экологически чистая переработка жидких и твердых отходов человеческой деятельности.

В планах верующих – строительство малой гидроэлектростанции. Виссарионовцы намерены придать своему поселению экологическую направленность. В их сознании оно воспринимается как легендарное «Беловодье», «русская Шамбала».

С целью осуществления планов строительства, верующими было создано закрытое акционерное общество «Табрат» и получены лицензии на проектно-изыскательную и строительную деятельность. Одновременно было образовано в качестве регионального отделения Социально-экологического союза общественное объединение «Тиберкуль». Администрация Красноярского края на условиях долгосрочной аренды выделила виссарионовцам участок в 250 гектар. Согласно проектной документации, на берегу озера Тиберкуль планировалось построить два поселения – нижнее и верхнее. Нижнее поселение («город мастеров») включает в себя 120 дворов с радиально-кольцевой структурой расположения вдоль 14 улиц, символизирующих лучи солнца. В центре поселения – культовые и общественные здания, мастерские. Строительство верхнего поселения («Небесной обители») запроектировано на хребте горы Сухая. В него входит несколько жилых строений, часовня и «Храм единой веры». Храм задуман как девятиэтажное здание из белого мрамора, ширина которого на уровне фундамента составляет 100 метров. Верхнее и нижнее поселения связаны дорогой, ведущей от дома, где живет Виссарион. Поселение имело несколько рабочих названий: «экополис Тиберкуль», «Тиберкульское экспериментальное поселение», «Обитель Рассвета», «город Солнца» и даже «Новый Иерусалим».

Подобное экологическое поселение в рамках программы «Возвращение» планировалось также создать на окраине Санкт-Петербурга. В нем виссарионовцы задумывали построить часовню, открыть мастерскую, создать независимую от внешнего мира систему энергообеспечения. Создание экологических поселений рассматривается в свете возможной практической реализации проекта выживания человечества в условиях глобального экологического и энергетического кризисов. Одним из теоретических условий преодоления этих проблем выступает идея синтеза научных и религиозных знаний.

Летом 1994 г. началось добровольное переселение верующих из различных регионов СНГ в район горы Сухая. Первоначальным местом жительства было выбрано 30 деревень Минусинского, Курагинского и Каратузского районов Красноярского края. Группы виссарионовцев поселились в деревнях Малая Минуса, Гуляевка, Черемшанка, Петропавловка, Жаровск, Можарка, Жербатиха, Журавлёво, Нижние Куряты, Сосновка, Курагино, Качулька, Шалаболино. Основу экополиса должны были образовать 5 поселений: «Тиберкуль», Гуляевка, Жаровск, Черемшанка и Петропавловка. В деревнях расположены пилорама, столярные, кузнечные, гончарная и швейная мастерские, налажено производство продуктов питания и строительных материалов. В конце 1990-х гг. численность колонистов составила около 4000 человек, в том числе примерно 400 детей. Среди виссарионовцев достаточно много учителей, инженеров, врачей, работников искусства, агрономов, мастеров народных промыслов и ремесел, отставных военных, чиновников.

С 1995 г. «Община единой веры» носит другое название – «Церковь последнего завета» и зарегистрирована органами государственного управления России в качестве религиозной организации.

Строительство «Тиберкульского экспериментального поселения» началось 23 апреля 1995 г. Работы ведутся вахтовым методом в течение года. В зимний период в строительстве поселения задействовано до 40 человек, в летнее время года – до 100 верующих и добровольцев. К 1997 г. на горе Сухая было построено несколько жилых зданий, включая «дом Учителя», где и проживает в настоящее время семья Виссариона.

В период между 1992 и 1998 гг. Виссарион совершил миссионерские поездки на Кипр, в Израиль, Болгарию, Германию, Францию и в США. В Канаде в 1995 г. о нем был снят фильм под названием «Иисус в России».

В результате миссионерской деятельности движение виссарионовцев приобрело международный характер, выросло количественно и качественно. По разным данным, численность верующих колеблется от 10 до 50 тыс человек, проживающих в 83 населенных пунктах Содружества независимых государств (СНГ). Виссарионовские организации действуют в Москве и Санкт-Петербурге, Липецке и Белгороде, Сочи и Краснодаре, Екатеринбурге и Казани, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре и в других городах, а также в Казахстане и Латвии.

В Беларуси небольшие по численности группы виссарионовцев находятся в Минске, Бресте, Бобруйске, Гродно, Витебске, Гомеле, Мозыре и Могилеве. Большинство верующих ориентировано на выезд на постоянное жительство в Сибирь.

10.2. Религиозная идеология

Источником вероучения и культа выступает Священное Писание, так называемый *«Последний Завет»*, в котором зафиксировано откровение Виссариона. *«Последний Завет»* написан Вадимом Редькиным и постоянно дополняется новыми главами. Кроме *«Последнего Завета»* важные сведения, касающиеся религиозной идеологии, содержатся в *«Основных положениях учения Виссариона – учения Единой веры»*. Идеология виссарионовцев пропагандируется также в газете *«Земля Обетованная»* и других периодических изданиях. Попытка философского обоснования виссарионовской религиозной доктрины была предпринята в конце 1990-х гг. учеными из Казахстана Капышевым А.Б. и Колчигиным С.Ю.

Религиозная идеология виссарионовцев синкретична по своему содержанию и сформировалась под влиянием индуизма, буддизма и христианства. Одной из ее специфических особенностей является мистическая уфология.

Согласно учению Виссариона, во Вселенной существуют два начала – *«Бог-творец»* и *«бог-сын»*. Они не тождественны друг другу. Тем самым, Виссарион отрицает основополагающий для ортодоксального христианства догмат триединства. *«Бог-творец»*, называемый также *«отцом небесным»*, создал Вселенную и установил законы ее функционирования: *«закон кармы»* и *«закон великой гармонии»*. Эти законы строго *«рациональны»* и позволяют Вселенной существовать в качестве саморегулирующейся космической системы. *«Бог-творец»* материален, в нем нет ни добра, ни зла. Он выступает в качестве источника *«добра, святого духа и духа жизни»*.

«Бог-сын» является результатом творческой активности *«Бога-творца»*. Он появился в результате взаимодействия *«Бога-творца»* и *«энергии земли»*. Земным воплощением *«бога-сына»* выступает Виссарион. Для своих сторонников Виссарион является воскресшим Иисусом Христом, второе пришествие которого состоялось в конце XX века. В их религиозном сознании он однозначно отождествляется с богом.

Виссарион искусственно поддерживает эту веру, позиционируя себя Иисусом Христом как внешне, надевая специальные ритуальные облачения, так и внутренне, придерживаясь определенной модели религиозного поведения и заявляя о том, что уже приходил на землю две тысячи лет тому назад.

Виссарион постоянно ссылается в подтверждение своей религиозной аутентичности на визуальные контакты с «*матушкой Марией*», «*святым Давидом*», «*святыми братьями*», «*небесным старцем Елисеем*». Совершая паломничество по христианским святыням Израиля, он объявил о переносе святых мест в Россию, в Красноярский край. Поселение «*Тиберкуль*» было им названо Новым Иерусалимом, а речка Казыра превратилась в «*новый Иордан*».

Верующие наделяют Виссариона сверхъестественными свойствами. Ему приписывается способность оказывать воздействие на природные стихии, атмосферные явления, останавливать стихийные бедствия, исцелять больных. В местах его появления якобы проявляются всевозможные аномалии – не вянут цветы, снижается уровень радиации, появляются в небе «*кресты*», отказывает в работе бытовая электротехника, происходит «*свечение портретов и фотографий Виссариона*». Для придания большей убедительности религиозной миссии Виссариона, верующие обращаются к туманным высказываниям и предсказаниям болгарской целительницы Ванги и американского астролога Е. Богорад о пришествии нового «*спасителя человечества из России*». Со ссылкой на Е. Богорад, бывшей гражданки СССР, они утверждают о перемещении «*энергетического центра*» из Иерусалима под Краснодар, на родину Виссариона. Виссарион и есть тот мессия из России, который призван спасти человеческую цивилизацию от гибели, которая возможна в результате резкого обострения современных глобальных экологических проблем. Первый раз он явился на землю под именем Иисуса Христа. Человечеству был дан Новый завет, предписания которого вскоре были преданы забвению. Спустя две тысячи лет Христос вновь явился, в этот раз под именем Виссариона и его цель на земле заключается в объединении всех религий в «*единую веру*». В этом и состоит замысел «*Последнего Завета*» «*бога-сына*» с человечеством.

Виссарионовцы допускают существование во Вселенной иных миров, населенных «*гуманоидами*». Инопланетные цивилизации способны оказывать воздействие на жителей земли, при этом, не нарушая кос-

мического закона «гармонии» свободы выбора могут целенаправленно направлять *«информационный поток»* в сознание индивида.

Антропология виссарионовцев развилась под сильным влиянием буддизма и индуизма. Из них, в частности, была заимствована идея метемпсихоза. Человек представляется двойственным существом. С одной стороны, он материален, обладает физическим телом. С другой – человек духовен, имеет бессмертную душу, созданную *«Богом-творцом»*, и которая является частицей *«духовного начала»*. Душа индивидуальна, вечна, сохраняет информацию о прошлых перевоплощениях, число которых может достигать до 10. Если душа выполнила предназначение на земле, получила духовное развитие, то после смерти тела попадает в рай. И наоборот, если душа не способна к духовному росту, то ее ожидает ад. Духовный рост души осуществляется посредством соблюдения этических предписаний, при этом она свободна в выборе действий. Условием духовного роста выступает принцип коэволюции – совместного существования человека и природы. Виссарионовцы одушевляют природу, или, как они ее называют *«Землю-матушку»*. *«Земля наша живая! На Земле живое все. Камень, вода, воздух – все имеет определенный уровень сознания и определенную реакцию на поведение человека»*, – утверждают они.

В отличие от космических *«гуманоидов»*, человек одновременно находится в поле действия законов *«материального и духовного миров»*. Главной отличительной особенностью человека является наличие способностей к чувственным переживаниям, в частности, способности к «любви». В планах *«Бога-творца»* содержится замысел усилить это *«духовное начало»*, распространив его во Вселенной и придав ему космический характер, изменить закон *«великой гармонии»*, установив на основе *«союза разума и любви»* закон *«новой гармонии»*.

На это потребуются некоторое время. В переходный период должно произойти преображение человечества, отказ от агрессивного поведения. Для этого необходимо буквальное следование христианским заповедям *«блаженства»* и тем предписаниям, которые *«Бог-творец»* общает через Виссариона.

Важным фактором нравственного совершенствования признается физический труд. Каждый человек обязан трудиться с целью воспроизводства материальных благ и услуг. С 1999 г. Виссарион начал учить о необходимости духовного труда, направленного на преобразование

сознания личности. Верующие призваны формировать у себя такие качества, как, например, спокойствие, невосприимчивость к внутренним и внешним раздражителям, отсутствие рефлексии на явления в природной и социальной среде. Идеалом выступает гармония со своим субъективным внутренним миром и объективной действительностью. Следующим шагом является формирование способности к визуализации, воображению, моделированию предполагаемых жизненных ситуаций. И, наконец, верующие должны усиленно вырабатывать навыки использования позитивного языка в своей повседневной практике.

Язык имеет большое значение, поскольку в знаковой форме служит для передачи мысли во времени и пространстве. Виссарионовцы считают, что мысли и эмоции человека материальны и могут существенно влиять на действительность. Например, негативные мысли человека могут соединяться и тогда в результате их материализации появляется зло, или «*дьявол*». В своей совокупности, негативные мысли могут образовать вокруг земли плотную оболочку, своеобразную сферу, которая обладает способностью к деструктивному воздействию на природу и общество. С помощью языка или мысли верующий человек может посылать в окружающее пространство позитивные сигналы, которые нейтрализуют действия «*дьявола*».

В настоящее время человечество разделилось на две неравные части. К большинству принадлежат противники учения Виссариона и скептики, сомневающиеся в истинности его миссии. Виссарионовцы предсказывают их гибель в недалеком будущем в результате апокалипсиса, некоего природного, или техногенного катаклизма. Другую часть человечества составляет меньшинство, избранное Виссарионом, так называемые «*силы света*». Это люди, признавшие Виссариона Христом, присоединившиеся к основанной им «*Церкви последнего завета*», либо сочувствующее его религиозной деятельности.

10.3. Религиозная деятельность

Религиозная деятельность виссарионовцев включает в себя литургии, обряды, молитвы, проповеди, исполнение религиозных гимнов. Порядок проведения литургии следующий. Вначале звучит музыка, затем совершается ритуал зажжения свечей, после чего священнослужители произносят молитвы. Хор исполняет религиозные гимны, псалмы. Зачитываются и истолковываются фрагменты евангелий и «*Слова*

Виссариона». Литургия завершается циклом благодарственных молитв Виссариону и «Земле-матушке».

Из установленных обрядов главными являются «таинства крещения, благословения и венчания», совершаемые священнослужителями. Таинство венчания может проводить и сам Виссарион.

Два раза в неделю, в среду в 20:00 и в воскресенье – в 9:00 собирается так называемый «*священный круг*». Взявшись за руки, виссарионовцы образуют замкнутый круг и погружаются в состояние медитации, вознося в течение 15 минут молитвы к «*Отцу великому*», «*роду человеческому*» и «*Земле-матушке*».

Символом религиозной общины является четырехконечный крест, который по форме напоминает кельтский крест. Концы креста замкнуты в круг, что означает объединение четырех религий (индуизма, буддизма, христианства и ислама) в одну новую религиозную систему – «*единую веру*» Виссариона. Еще одним символом признана 18 конечная «*Вифлеемская звезда*».

«*Церковь последнего завета*» придерживается своего собственного календаря.

В январе 1998 г. на вершине горы Сухая установлен «*колокол Новой Эры*».

Летоисчисление, так называемая «*Эпоха Рассвета*», ведется со дня рождения Сергея Торопа – 14 января 1961 г. Эта дата объявлена «*Новым Рождеством, рождением Сына Человеческого*». Наиболее почитаемыми праздниками являются «*День радости*» – 3 марта, «*Рождение Церкви*» – 2 апреля; «*День явления Славы Божьей, день воскресения сына Человеческого*» – 23 апреля, «*Восхождение*» Виссариона с учениками на гору Фавор в Израиле – 2 мая.

Верующие обязаны соблюдать многочисленные пищевые ограничения и запреты, цель которых заключается в очищении тела от токсинов, образующихся в результате употребления продуктов животного происхождения. Запрещены к употреблению: мясо, рыба, молоко и молочные продукты, дрожжевой хлеб, продукты из пшеницы, растительное масло, яйца, сахар, чай и кофе, а также алкоголь, табак и наркотические вещества.

Ограничено употребление овса, соли, острых приправ, меда. В то же время для детей, рожениц и родильниц допускаются исключения. Например, им разрешено питаться молоком и молочными продуктами; для этого в деревнях верующие разводят коз и коров.

Виссарионовцы питаются в основном овощами, фруктами, ягодами, соей, гречихой, орехами, дикорастущими травами и грибами. В тайге собирают крапиву, черемшу, медуницу, папоротник, заготавливают красную и черную смородину. Поселенцы на горе Сухая занимаются земледелием, на участках в 12 соток культивируют картофель и топинамбур, разводят яблони, груши, сливы, вишни и хурму, в теплицах высаживают грецкий орех, абрикосы, персики, инжир, лимонник и виноград. Выращивают также плодово-ягодные и тыквенные культуры.

Из других видов хозяйственной деятельности следует назвать пчеловодство и коневодство, в которых заняты верующие, проживающие в деревнях. Они разводят лошадей орловской и тракенской породы, владимирских тяжеловозов. Кроме того, общинниками развиваются традиционные народные и художественные промыслы – резьба по дереву, кузнечное ремесло, керамика, гончарное дело, ткачество, вышивание, возрождается льноводство, разрабатываются планы развития экологического пешеходного туризма. Часть изделий мастеров производится для реализации на ярмарках.

Виссарионовцы, как правило, не признают авторитета официальной медицины, запрещают делать прививки детям. В случае болезни используют методы лечения народными средствами, прибегают к так называемым «системам природного оздоровления». Хотя и из этого правила есть исключения. Нередки случаи обращения верующих за медицинской помощью к врачам.

Известной популярностью среди виссарионовцев пользуется практика принятия родов в воде в домашних условиях в специальных ваннах при свечах и в присутствии мужа под звуки читаемых молитв. Детей принято называть древнееврейскими и старославянскими именами: Елисей, Рувим, Святозар, Добрыня, Любава и т.п.

Образование детей осуществляется на дому, либо в общинной школе на основе идей Вальдорфской педагогики и по системе Валявского. Общинная школа была открыта в 1996 г. в д. Черемшанка. Это неполная средняя школа с экологическим и художественным уклоном. Особое внимание в преподавании уделяется музыке, пению и хореографии. В школе д. Черемшанка обучаются дети в возрасте от 5 до 15 лет.

«Церковь последнего завета» большое значение придает внекультурной религиозной деятельности, миссионерству. В СНГ открыто множество организаций «Источник», которые занимаются пропагандой

религиозного учения Виссариона, изданием и распространением печатной и аудиовизуальной продукции. Периодическими изданиями являются газеты «Свет Миру», «Путь Любви» и «Земля Обетованная». В качестве приложения к газете «Земля Обетованная» издаются детские газеты «Дети солнечной страны» и «Марья Искусница рассказывает сказки». Функционирует собственный Интернет сайт.

10.4. Религиозная организация

Движение виссарионовцев структурно состоит из трех организаций: религиозной («Церковь последнего завета»), хозяйственной (ЗАО «Табрат») и общественной (Красноярское отделение «Тиберкуль» Социально-экологического союза).

Религиозная организация является ведущим структурным подразделением, вступление в которое осуществляется с согласия Виссариона или священников. Верующие объединяются в «единые семьи», образованные из числа близких родственников и так называемых «бобылей» – присоединившихся к ним холостых, разведенных, либо оставивших свои семьи по религиозным причинам верующих. Семьи ведут общее хозяйство; имеют отлаженное ролевое взаимодействие; следуя принципу очередности, выделяют рабочую силу и согласовывают направление паломников для строительства поселения на горе Сухая, где проживает Виссарион в окружении наиболее преданных учеников. Периодически главы семей встречаются с Виссарионом, от которого получают наставления.

Между верующими складываются непростые межличностные взаимоотношения. Случаются конфликты на бытовой почве, самоубийства, разводы. Вопросы решаются на общих собраниях, а в случае возникновения разногласий верующие обращаются непосредственно к Виссариону. Некоторые поселенцы разочаровались в идеях «единой веры», однако ни сил, ни финансовых средств, чтобы возвратиться к прежнему образу жизни, у них уже нет.

Совокупность «единых семей» образует «Церковь последнего завета», религиозное руководство которой осуществляет Виссарион. Он избирает и посвящает верующих в священнический сан, назначает «Устроителя церкви» и членов коллективного органа – «Церковного совета». «Устроитель церкви» выполняет административно-управленческие функции: руководит деятельностью объединения, готовит для утверждения на «Церковном совете» проекты бюджета, годовые отчеты,

выдает доверенности, открывает банковские счета, представляет интересы организации в органах государственного управления, на основании внутреннего распорядка принимает меры дисциплинарного воздействия к работающим на строительстве города поселенцам, подписывает договора и т.п. Все административно-хозяйственные вопросы решаются «Устроителем церкви» единолично. Должность «Устроителя церкви» занимает С.М. Казаков.

«Церковный совет» состоит из 7 действительных членов и 1 «резервного». В его компетенции – решение материально-финансовых вопросов. Он утверждает бюджет, годовой отчет и баланс церкви, размеры зарплаты «Устроителя церкви», членов «Церковного совета», священников и миссионеров, избирает ревизора, принимает решение об оказании материальной помощи верующим, а также решение о реорганизации или ликвидации религиозной организации. Собрание «Церковного совета» проходит не реже 1 раза в месяц. В «Церковный совет» среди прочих входят Вадим Редькин, Владимир Ведерников, Борис Чунарев и Сергей Чевалков.

Кроме священников, «Церковь последнего завета» имеет многочисленных миссионеров, которые работают в регионах и занимаются пропагандой виссарионовского религиозного учения и образа жизни.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите, когда, где и кем была образована «Церковь последнего завета»?
2. Какие периоды эволюционного развития религиозного движения «виссарионовцев» Вы знаете?
3. Охарактеризуйте источники вероучения и культа?
4. Каковы особенности религиозной идеологии «Церкви последнего завета»?
5. Какова сущность религиозной деятельности «виссарионовцев»?
6. Что представляет собой организационное устройство «Церкви последнего завета»?
7. Как можно оценить вероучение и деятельность «Церкви последнего завета»?

Рекомендуемая литература

1. Кантеров, И.Я. Церковь последнего завета // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 1175–1176.
2. Малая крупница Слова Виссариона, являющего Последний Завет от поспавшего его отца небесного. 5-е изд. – Могилев, 1994.
3. Последний Завет. – СПб., 1995.
4. Последняя надежда. Обращение к современному человечеству. – СПб., 1999.

ГЛАВА XI. САТАНИЗМ

11.1. История возникновения

Одной из важнейших методологических проблем исследования современного сатанизма является проблема правильной диагностики этого религиозного явления. Многочисленные научно-популярные, конфессиональные и публицистические издания создали иллюзию того, что сатанизм является едва ли не самым популярным религиозным направлением среди молодежи, при этом в класс сатанинских культов попали движения молодежной субкультуры. Таким образом, в общественное сознание внесена путаница по вопросу идентификации современного сатанизма.

Сатанизм как религиозное явление второй половины XX века идеологически и организационно неоднороден, что обусловлено спецификой его возникновения и развития в США, а затем и в европейских странах. Еще в самом начале своей истории сатанизм представлял собою сложную и пеструю группу религиозных организаций, многочисленных и весьма разнообразных в функциональном отношении групп, испытывавших разнообразные смещения и скрещения с идеями первобытных и национально-государственных религий. Характерной особенностью этих объединений является противопоставление себя христианству, позиционирование в качестве единственной религиозной альтернативы существующим доктринам и культовым практикам.

Наиболее ранние группы, которые с большой вероятностью можно считать сатанинскими, были известны уже в первой половине XX века. Это «Братство Овена», «Шабаш Эндорской Богородицы», «Орден Золотого руна». Известно, что к «Ордену Золотого руна» принадлежал один из основоположников сатанизма – Алистер Кроули (1875–1947).

Официальной датой возникновения современного сатанизма принято считать создание в калифорнийском г. Сан-Франциско (США) в 1966 г. «сатанинской церкви» во главе с Энтони Шандором Лавеем. В литературных произведениях «Сатанинская Библия», «Сатанинские ритуалы» им дано наиболее стройное изложение религиозной доктрины сатанизма и описание культовой практики. Кроме организации Лавея, в США образовались сотни других религиозных групп, манифестирующих себя в качестве сатанинских. В их число входят, например, «Храм Сета», «Церковь сатанинского братства», «Последняя церковь», «Рабы сатаны», «Дух дьявола».

В СССР первые приверженцы сатанизма появились на рубеже 1980–1990-х гг. Ими совершались административные и уголовные правонарушения; среди молодежи проводилась религиозная пропаганда с целью расширения социальной базы и в последующем – институционализации сатанизма, создания организованных малых групп с четким распределением социальных ролей, собственной идеологией, культовой практикой, финансированием. Однако из всего молодежного субкультурного конгломерата 1990-х гг. только немногие группы смогли стать религиозными институтами – образовать иерархию, заимствовать или разработать свою собственную религиозную идеологию, культ, выработать механизм воздействия на общество. В России из примерно ста позиционирующих себя в качестве сатанинских групп только несколько приобрели институциональную форму. Таковы, например, «Русская сатанинская церковь», «Южный крест», «Черный ангел». Остальные группы продолжают оставаться на уровне молодежной музыкальной субкультуры, представляя собой клубы, объединяющие поклонников различных жанров рок-музыки. Религиозная атрибутика, антураж выступают в них как один из способов привлечения к себе внимания, как форма самовыражения некоторой части подростковой молодежи.

Вне религиозных институтов оказались многочисленные «сатанисты-индивидуалы»; как правило, это лица с неуравновешенной психикой, страдающие психическими расстройствами, склонные к совершению правонарушений и использующие религиозную риторику для обоснования своих действий. Например, в 1993 г. в Свято-Введенском монастыре Оптиной пустыни сатанистом Николаем Авериным были убиты монахи Русской православной церкви – Трофим, Ферапонт и Василий. После обследования в Институте судебной экспертизы Аверин был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Однако при определенных условиях и стечении обстоятельств вокруг «сатанистов-индивидуалов» могут образоваться неустойчивые малые группы, но они не долговечны и быстро распадаются, успев заявить о себе совершенными преступлениями. Так, в Туле была выявлена группа сатанинской направленности во главе с женщиной преклонных лет, позиционировавшей себя в роли знахарки. Группой, в состав которой входили в основном подростки, было совершено несколько ритуальных убийств. После привлечения руководителя и активистов к уголовной ответственности, группа прекратила свое существование.

В Беларуси сатанизм, также как и в России, имеет молодежный характер. В 1990-х гг. отдельные проявления молодежного сатанизма фиксировались в Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областях и в Минске. Наиболее известными правонарушениями, совершенными лицами, причисляющими себя к сатанистам, являлись вандализм на кладбищах, осквернение или уничтожение культовых зданий христианских конфессий, ритуальные жертвоприношения животных. Случаи насильственного умерщвления людей единичны и вызывает сомнение их религиозно-ритуальная обоснованность.

О международных связях белорусских сатанистов известно немного. В 2000 г. в Бобруйске Могилевской области органами внутренних дел была раскрыта деятельность общества «*Дети тьмы*», которое подерживало отношения с международным «*Союзом меча и огня*». В письменных источниках, использовавшихся в религиозной деятельности и изъятых у членов организации, указывалось, что «*Союз меча и огня*» объединяет поклонников «сатанинской музыки», противников христианства. В этот «*союз*» входят группа «*Hospice*», 7 координационных центров (фан-клубов), 2 пропагандистских центра в России. Верховным жрецом в организации объявлен «*пастор Сатанинской Церкви Тринадцатого Апостола*» из США Брайен Либби, которому приписывается убийство 13 христианских проповедников и авторство литературного произведения по названию «*Megatherion*», изданного в семи томах. В «*Союзе меча и огня*» по всему миру якобы состояло 6000 членов, из них в Содружестве независимых государств – 120 человек, включая 3 «*черных магов высшего ранга*».

В обществе «*Дети тьмы*» в Бобруйске состояло примерно 20 человек в возрасте от 17 до 20 лет. Вступление в организацию осуществлялось после рассмотрения заявления, написанного кровью, взятой из безымянного пальца левой руки. Членами организации изучалась магия; в пригородном лесу приносились в жертву животные, на местном кладбище и в «старой крепости» совершались другие культовые действия. Лидер группы заявлял, что во сне ему якобы явился сатана, который дал поручение объединить уверовавших в «*силы зла*» молодых людей.

Число организованных сатанинских групп в Беларуси невелико, однако, учитывая потенциальную социальную опасность, которую они могут представлять для личности, государство ориентировало право-

охранительные органы на противодействие распространению их влияния в обществе.

11.2. Религиозная идеология

Исходным пунктом религиозной идеологии сатанизма является идея самоутверждения человека в качестве сильной личности, не скованной установленными в обществе этическими ограничениями. Сатанизм пропагандирует крайние формы гедонизма, возводит эгоизм и индивидуализм в ранг наивысших ценностей.

Объектом поклонения выступает сатана, дьявол. В мировоззрении сатанистов сливаются в единый образ иудейские и христианские представления о сатане и злых духах, дополненный образами богов и богинь, некритично заимствованными из ранних национально-государственных религий. Отсюда – множественность имен (*Сет, Азазэл, Асмодей* и др.), под которыми сатана известен в религиозных группах приверженцев данного культа. Сатана воспринимается как сверхъестественное существо, способное к перевоплощению, наделенное силой и могуществом. Перед его образом не следует испытывать чувство страха. Наоборот, он внушает уверенность, вызывает у индивида ощущение силы. Согласно взглядам Алистера Кроули, сатана представляет собой абсолютную энергию, способную уплотняться и проявляться в так называемых демонических силах. Идеи Кроули и других основоположников сатанизма были подхвачены и развиты современными теоретиками, для которых сатана олицетворяет подлинную свободу тела и духа. В идеологии сатанизма четко просматриваются концепты нищезанства и социал-дарвинизма.

Для сатанизма характерно непринятие любых форм христианства. Иисус Христос воспринимается как мистификатор, обманщик, самозванец, а его учение является заблуждением, представляющим угрозу для жизни, поскольку направлено на подавление естественных человеческих потребностей. Христос необоснованно разделит бытие на «свет» и «тьму», которое в действительности неделимо и представляет собой единое целое. Этические категории «добра» и «зла» относительны, и только индивид может установить для себя их критерии, взяв за основу принцип полезности и значимости тех или иных явлений и процессов. «*Можно все, что полезно*», – постулируется в листовке под названием «*God bless the children of the best*», изданной группой сатанистов «*Broken Shrine coven*».

11.3. Религиозная деятельность

Религиозная деятельность сатанистов многогранна, включает в себя различные ритуалы и обряды, в основном заимствованные из других религиозных систем – древних мистерий, национально-государственных и мировых религий. При этом следует учитывать, что в ритуально-обрядовый комплекс современного сатанизма эти культовые действия вошли в реконструированной форме и с иной знаково-символической функцией. Часть ритуалов была разработана основоположниками сатанизма самостоятельно.

Религиозные собрания сатанистов, как правило, проходят тайно. Молодежные группы могут собираться на кладбищах, а также в местах, где в дохристианский период совершались культовые действия жрецами политеистических религий. В ходе религиозных собраний совершаются так называемые «*черные мессы*», сопровождаемые жертвоприношением животных, различными молитвами, ритуальными танцами и гимнами, церемониями. Широко используются предметы религиозного назначения, в том числе чаши, облачения, ножи, кинжалы, мечи, свечи. Фиксировались случаи применения галлюциногенных веществ и организации сексуальных групповых действий. Из древних религий заимствованы праздники: встречи зимы с весной – 2 февраля, дня весеннего равноденствия – 21 марта, день летнего солнцестояния – 22 июня, день зимнего солнцестояния – 21 декабря.

Пропаганда идей сатанизма осуществляется различными методами. Создаются специализированные Интернет-сайты, которые содержат информацию об идеологии и деятельности сатанистов, издаются журналы, листовки и сочинения религиозных философов, мистиков и оккультистов, например, Бартона Х. Вулфа, Дж. Г. Скотта, М.А. Аквино, О.О. Спейра, Г. Гюрджиева, В. Райха, Н. Драри, К. Уилсона, Р. Дьюкса, Г.Ф. Лавкрафта. Организовано распространение музыкальных произведений рок групп, играющих в стиле «*тяжелого металлического рока*» и его разновидностей. Через розничную торговую сеть осуществляется реализация предметов с религиозной символикой сатанизма: пентаграмм, пирамид, треугольников, плакатов с изображениями чудовищ, кладбищ, крестов, жертвоприношений и др.

Спецификой распространения сатанизма в России и в Беларуси является его направленность на молодежную среду. Большинство сатани-

стов составляет учащаяся и рабочая молодежь в возрасте до 30 лет. Этим во многом и объясняется агрессивность и жестокость сатанистов, склонность к эпатажу, символизму действий.

11.4. Религиозная организация

Организационная структура в современном сатанизме вариативна и зависит от множества факторов, в числе которых входит социальный, этнический и демографический состав группы, религиозное происхождение, состояние психического здоровья религиозных лидеров.

В качестве примера можно рассмотреть в самом общем виде организационную структуру «Церкви Сатаны» Энтони Шандора Лавея. В организации сформировалась иерархия, которая насчитывает 5 ступеней посвящения. Самый низший уровень занимают ученики. Чтобы стать учеником необходимо пройти сложные обряды испытания. Следующую ступень за учениками занимают рядовые «волшебники и ведьмы». На третьей ступени посвящения располагаются «колдуны и колдуньи». Четвертую ступень занимает «маг». На пятой ступени иерархии – «верховный маг», или «жрец». Это самый высокий уровень посвящения и на нем находился только Энтони Шандор Лавей. В управлении «Церковью Сатаны» Лавеем использовался «Совет девяти», который состоял из «магов». В их числе была и дочь Лавея – «великая жрица» Карла. «Совет девяти» принимает решения по широкому кругу вопросов, включая прием новых членов и назначение руководителей «групп» – местных отделений «Церкви Сатаны». Примерно такая же иерархическая система существует и в других организациях сатанистов.

Сатанисты пытаются создать религиозные международные объединения с централизованными структурами управления. В США эти организации признаны государством, легально функционируют, имеют собственные средства массовой информации, Интернет-сайты, большими тиражами издают религиозную литературу. В Европе деятельность таких объединений ограничена, в Беларуси – запрещена.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите время и место возникновения современного сатанизма как религиозного движения?
2. В чем заключается специфика идентификации религиозных явлений сатанизма?

3. Какие организации сатанинской направленности Вы знаете?
4. Охарактеризуйте источники вероучения и культа сатанистов?
4. Каковы особенности религиозной идеологии сатанистов?
5. Раскройте содержание религиозной деятельности сатанистов?
6. Дайте характеристику устройства известной Вам сатанинской организации.
7. Существует ли реальная социальная опасность в вероучении и деятельности сатанистов? Аргументируйте свой ответ.

Рекомендуемая литература

1. Балагушкин, Е.Г. Сатанизм, дьяволомания // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 951–953.
2. Гольцман, Е. Ведьмы и маги. – М., 1998.
3. Григоренко, А.Ю. Колдовство под маской науки. – М., 1988.
4. Григоренко, А.Ю. Сатана там правит бал. Критические очерки магии. – К., 1991.
5. Котов, И. Деструктивные секты сатанинской направленности как проблема духовного выбора современной молодежи // Нравственное и патриотическое воспитание в традиции Православия: сб. докл. V Свято-Евфросиньевских пед. чтений (3–5 ноября 1998 г., Минск) / сост. С.А. Дейко; науч. ред. А.И. Кучинский. – Мн., 1999. – С. 103–106.
6. Котов, И. Сатана здесь правит бал // Беларуская думка. – 1999. – № 3. – С. 107.
7. Кроули, Алистер. Книга Закона. Книга лжей. Лунное дитя. – М., 1991.
8. Орлов, М.А. История сношений человека с дьяволом. – М., 1992.
9. Парнов, Е.Н. Трон Люцифера: Критические очерки магии и оккультизма. – 2-е изд., доп. – М., 1991.
10. Сандулов, Ю. Дьявол. Исторический и культурный феномен. – СПб., 1997.
11. Сандулов, Ю. Тайный мир сатанистов. История и современность. – СПб., 1996.
12. Шейнман, М.М. Вера в дьявола в истории религии. – М., 1977.
13. Шпренгер, Я., Инститотрис, Г. Молот ведьм (пер. с латинского Н. Цветкова. Предисл. С. Лозинского). – Саранск, 1991.

Глава XII. «ЦЕРКОВЬ САЕНТОЛОГИИ» ХАББАРДА

12.1. История возникновения

Основатель организации – *Лафайет Рональд Хаббард* (1911–1986) родился в штате Небраска (США) в семье военно-морского офицера. В 1929–1932 гг. изучал математику и физику в Университете Джорджа Вашингтона. В 1930-х гг. занимался литературным творчеством, сочинял фантастические рассказы для американских журналов, сюжеты для которых брал из своих путешествий в Латинскую Америку, Канаду, Азию, на Дальний Восток. В 1938 г. опубликовал книгу «*Экскалибур*», в которой впервые сформулировал одну из основополагающих идей сайентологии – «*идею выживания*». В 1941–1945 гг. Лафайет Рон Хаббард проходил службу в военно-морских силах США, участвовал в военных операциях на Тихом и Атлантическом океанах. В 1945 г. был уволен в запас. В послевоенные годы продолжил литературную деятельность. В 1949 г. им была опубликована статья о «*науке душевного здоровья*» – «*Дианетике*», а в мае 1950 г. книга – «*Дианетика: современная наука душевного здоровья*», в которой описывалась методика достижения человеком социального и физического благополучия. Содержание работы составили своеобразно интерпретированные Хаббардом знания по психиатрии, психологии, ранним и национально-государственным религиям, оккультно-философской эзотерике. Идеи Хаббарда получили общественное признание и в 1954 г. в США им была зарегистрирована «*Церковь Саентологии*». По мере роста популярности нового учения в американском обществе возникла «*антисаентологическая партия*», которую образовали консервативно настроенные протестанты, профессиональные психологи и психиатры. Против «*саентологии*» выступали и некоторые бывшие члены организации, которые разочаровались в ее идеях и обвиняли Хаббарда в использовании психологических технологий с целью личного обогащения. Однако учение Хаббарда по-прежнему пользовалось значительным успехом у различных групп населения не только в США, но и в Европе. В европейских странах усиление общественных позиций *саентологов* воспринималось крайне негативно, сопровождалось дискуссиями по вопросам религиозной и политической деятельности организаций «*Церкви Саентологии*», их юридического статуса.

В настоящее время *«Церковь Саентологии»* действует в более чем 125 странах мира. В России *«Церковь Саентологии»* появилась в начале 1990-х гг.

19 февраля 1992 г. на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова был открыт «Читальный зал им. Хаббарда», а 10 марта 1992 г. Лафайету Рону Хаббарду была посмертно присвоена почетная степень по литературе Московского университета. Кроме *«Церкви Саентологии»*, в России действуют и другие сайентологические организации, например, *«Гуманитарный центр Хаббарда»* и *«Московский центр Дианетики»*.

В Республике Беларусь группы сайентологов действуют в Минске, Могилеве и Борисове.

12.2. Религиозная идеология

Главным источником идеологии в *«Церкви Саентологии»* являются литературные произведения Лафайета Рона Хаббарда: *«Дианетика: современная наука душевного здоровья»*; *«Дианетика: эволюция науки»*; *«Динамики жизни»*; *«Детская дианетика»*; *«Дианетика-55»*; *«История человека»*; *«Наука выживания»*; *«Самоанализ»* и другие. *«Сущность сайентологии, – по Хаббарду, – заключается в том, чтобы дать человеку полную свободу, которая должна нести установление тотальной власти и авторитета для достижения строгой дисциплины»*. Саентология (*«знание того, как знать»*) выступает как *«прикладная религиозная философия»*, в то время как дианетика (*«посредством разума», или «то, как разум влияет на тело»*) является религиозно-терапевтической практикой. Для сайентологов дианетика означает *«метод управления энергией, из которой состоит жизнь, в целях повысить эффективность организма и духовной деятельности человека»*.

Религиозная идеология Хаббарда политеистична. *«Есть боги, которые выше других богов, – утверждал он, – Мы не приводим здесь аргументы, отрицающие существование Верховного существа. Среди богов существует много фальшивых, облеченных силой и властью. Есть боги над другими богами и боги над богами вселенной»*. Хаббард искренне верил в то, что его литературные произведения являются продолжением незаконченного труда Будды.

Согласно сайентологической антропологии каждый человек является *«тетаном»* (от греч. *тема* – мысль, сила мысли, дух), суще-

ством, возраст которого составляет 300 млн лет. Тетан – это дух, некое подобие души, постоянно переселяющийся в тела, умирающий, а затем путешествующий во Вселенной. Поведение человека определяет «инграмма» или опыт прошлой жизни, которая представляет собой «полные, вплоть до последней точной подробности записи каждого ощущения, присутствовавшего в момент частичной или полной бессознательности». Являясь причиной всех психических и физических болезней человека, преступлений и т.п. «инграмма» фактически определяет поведение индивида в обществе, и избавиться от нее можно лишь с помощью специальной технологии, разработанной Хаббардом. «Инграмма» автоматически фиксируется в «уме» человека, который состоит из «аналитического ума» и «реактивного ума».

«Аналитический ум» действует через ощущения, память и воображение, а «реактивный ум» является источником иррационального поведения человека, сферой бессознательного, в которой и записываются «инграммы».

Освобождение «реактивного ума» от «инграмм» происходит при участии специально подготовленных саентологов («одиторов»), которые с помощью аппарата, именуемого «э-метром» («электросихометром»), выявляют «инграммы», а затем стирают их. «Одитор» проходит обучение дианетической практике и получает разрешение от вышестоящей структуры на соответствующую религиозную деятельность. После процедуры «очищения» («одитинга»), человек становится «клиром» (от англ. *clear* – ясный, чистый).

18 февраля 1954 г. Лафайет Рон Хаббард обнародовал «Кредо Церкви Саентологии», которое включает следующие основные положения: равенство всех людей на земле, право на свободу вероисповедания, мысли, слова, убеждения и их свободное распространение, право избирать необходимый для себя образ жизни, право на душевное здоровье и на защиту и т.п.

12.3. Религиозная деятельность

В «Церкви Саентологии» разработана сложная многоуровневая система культовых действий. Организовываются религиозные собрания, совершаются обряды крещения, брака, исповеди, похорон. Внешне саентологические религиозные службы напоминают религиозные

собрания протестантов, а обряды «одитинга» – сеансы психоанализа. Религиозные действия совершаются специальными священниками – «капелланами». В воскресные дни проводятся богослужения, во время которых священники выступают с проповедями.

В интернете создано свыше 25 сайтов, распространяющих информацию о дианетике и саентологии. Кроме того, издаются специализированные журналы и буклеты, газеты.

В качестве символики используется восьмиконечный крест. Главными праздниками являются 13 марта – День рождения Лафайета Рона Хаббарда, 9 мая – День первой публикации книги «Дианетика», второе воскресенье сентября – День одитора, 7 октября – День Международной ассоциации саентологов.

12.4. Религиозная организация

Саентологами создана разветвленная сеть религиозных и общественных организаций, пропагандирующих учение Лафайета Рона Хаббарда. Все организации имеют пирамидальную структуру управления. В самом общем виде организационная структура «Церкви Саентологии» представлена следующим образом. В организации создано 7 отделений, в каждом из которых – по 3 отдела. Таким образом, вся деятельность сайентологов организовывается, направляется и координируется сотрудниками 21 отдела. Отделения возглавляются секретарями. 7 секретарей подчиняются 2 исполнительным секретарям, а те, в свою очередь – исполнительному директору. Отделы занимаются вопросами обеспечения финансово-хозяйственной, административно-управленческой, религиозно-пропагандистской деятельности, юридической защиты, кадровой политики и т.д.

Распространением саентологии занимаются внештатные одиторы, саентологические группы и миссии. Более высокий уровень организации представляют собой «саентологические церкви». Кроме того, существуют «саентологические церкви повышенного уровня», в которых оказываются религиозные услуги уровня «оперирующего тетана». Особое значение имеет «Морская организация», в которую входят саентологи, достигшие высокого уровня посвящения. В настоящее время численность организации составляет более 5 тыс. членов.

Среди десятков саентологических организаций следует упомянуть «Международную ассоциацию саентологов», «Центр религиозной тех-

нологии», «Пасторскую международную духовную лигу», Ассоциацию по улучшению жизни и образования», «Нарконон», «Криминон», «Всемирный институт саентологических предприятий», «Гражданскую комиссию по правам человека».

«Церковь Саентологии» располагает двумя крупными издательствами – корпорацией «Публикации Моста» и организацией «Нью Эра».

Вопросы для самопроверки

1. Когда, где и кем была образована «Церковь Саентологии»?
2. Что вы знаете о личности Л.Р. Хаббарда?
3. Охарактеризуйте источники вероучения и культа?
4. Каковы особенности религиозной идеологии «Церкви Саентологии»?
5. В чем проявляется специфика религиозной деятельности «саентологов»?
6. Что представляет собой организационное устройство «Церкви Саентологии»?
7. Как можно оценить вероучение и деятельность «Церкви Саентологии»?

Рекомендуемая литература

1. *Бабосов, Е.М.* Сущность дианетики и саентологии: научно-религиоведческий анализ учения Л. Рона Хаббарда // право на свободу. – 1999. – Выпуск 3. – С. 7–9.
2. *Берснев, П.В.* Философия сайентологии и религиозно-философские учения Востока: Формирование и распространение учения Рона Хаббарда // Религиоведение. – 2004. – № 1. – С. 162–173.
3. *Забияко, А.П.* Церковь сайентологии: краткая характеристика // Религиоведение. – 2004. – № 2. – С. 131–135.
4. *Ионе, В.И.* Феномен человека в вероучении и религиозной практике Церкви Саентологии. – Мн., 2008.
5. *Кантеров, И.Я.* Церковь сайентологии // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 1176.
6. Неокультовые объединения в Беларуси. – Мн., 1999.
7. Неокульты: «Новые религии» века? / Е.С. Прокошина, Т.П. Короткая, И.Ф. Рекуц, А.А. Титовец и др.; под ред. А.С. Майхровича. – 3-е изд, доп. – Мн., 2000.
8. Руководство по основам обучения. – М., 1996.
9. Саентология: Теология и практика современной религии. – Копенгаген, 1998.
10. *Хаббард, Л. Рон.* Введение в Саентологическую этику. – М., 1999.
11. *Хаббард, Л. Рон.* Дианетика. Современная наука душевного здоровья: Учебник по Дианетике. – М., 1993.
12. *Хаббард, Л. Рон.* Пять состояний существования и формулы их улучшения. – Б.м., б.г.

13. Хаббард, Л. Рон. Саентология 0–8: Книга основ. – М., 2000.
14. Хаббард, Л. Рон. Саентология: новый взгляд на жизнь. – М., 2000.
15. Хаббард, Л. Рон. Самоанализ: практическое руководство по самосовершенствованию. – М., 1999.
16. Что такое Саентология? Всесторонний справочник по самой быстрорастущей религии в мире. – Тверь, 1998.

Глава XIII. УЧЕНИЕ ПОРФИРИЯ ИВАНОВА

13.1. История возникновения

Система природного оздоровления, получившая известность как «Детка», создана в 1930–1950-х гг. Порфирием Ивановым (1898–1983), выходцем из бедной многодетной шахтерской семьи. Порфирий Иванов окончил 4 класса церковно-приходской школы и рано начал трудовую деятельность – с 12 лет батрачил на помещика, с 15 лет работал на шахтах Донбасса. В 1920-х гг. Порфирий Иванов – грузчик на заводе, чистильщик в паровозном депо, мелкий торговец, крестьянин. В начале 1930-х гг. после тяжелого психического заболевания у Порфирия Иванова наступил период религиозных исканий. Пытаясь преодолеть навязчивый страх смерти, он поставил перед собой цель достичь состояния физического бессмертия своего организма. 25 апреля 1933 г. Порфирию Иванову пришло понимание того, что болезнь и смерть человека вызваны неправильным образом жизни, пренебрежением природными силами, зависимостью от «куска хлеба, одежды и крыши над головой». Человеку следует отказаться от использования верхней одежды, обуви и постепенно возвратиться в природу, стать ближе к стихиям воздуха, воды и земли.

В 1934 г. Порфирия Иванова освидетельствовали в психиатрической больнице на предмет вменяемости. В феврале 1936 г. ВТЭК Ростовской железнодорожной больницы признала его инвалидом первой группы без права на работу. Порфирий Иванов так прокомментировал решение врачей: *«А я такой же человек, как все, на сегодня не имею никакой болезни. Это мой путь, найденный в природе. Это моя закалка, а ее люди науки испугались, считают меня больным... Я несу людям гряды богатств, только они меня не понимают. Везут меня в Ростов*

в психбольницу «Парамоновы дома»... Ученые крепко ошиблись – на мне свой диагноз поставили: шизофрения, параноичное развитие личности».

В дальнейшем Порфирий Иванов неоднократно проходил курсы лечения в психиатрических лечебных учреждениях Москвы, Ленинграда, Казани, Чистополя, Одессы и Новошахтинска, проведя в них в общей сложности более двенадцати лет. Поводом для изоляции служил не только образ жизни Порфирия Иванова, но и его заявления по вопросам внутренней и внешней политики советского государства. Например, в послевоенные годы он якобы выступил с политической инициативой пересмотра условий Потсдамского соглашения и вывода советских войск из восточно-европейских стран. В 1950–1970-х гг. Иванов неоднократно обращался к Советскому правительству и к известным ученым с предложениями обеспечить ему возможность для практической реализации принципов разработанного им религиозно-мистического учения. В письмах к профессорам Галкину, Жданову, академику Блохину он предлагал лечить больных методом природного закаливания. В 1975 г. им было написано письмо XXV съезду КПСС с рекомендациями *«как нужно молодежи закаляться, чтобы не простуживаться и не болеть».*

С 1971 г. Порфирий Иванов проживал на хуторе Верхний Кондрючий на Луганщине, где в *«Доме здоровья»*, построенном на средства своих учеников, занимался целительной практикой и совершенствованием оккультно-мистической системы природного закаливания. Там же он принимал многочисленных паломников, прибывавших к нему со всей страны. С 1979 по 1982 гг. их доступ был ограничен местными органами власти, однако после публикации в феврале 1982 г. журналом *«Огонек»* статьи в защиту Порфирия Иванова, массовые паломничества возобновились.

После смерти Порфирия Иванова, 10 апреля 1983 г., движение его сторонников возглавила Валентина Сухаревская, которая еще в 1954 г. признала Иванова *«живым богом»*, тайно явившимся на землю. *«Валя – моя помощница, – говорил Иванов, – я человека духом освящаю, а она водой пробуждает. Валентина – хранительница моего тела. Мое тело – ваше дело, ваше тело – мое дело. Она за меня может выступать, рассказывать правду, она ею окружена».* Благодаря ее деятельности идеи Иванова получили широкую известность в СССР. В 1988–1989 гг. в Москве, Ленинграде и Киеве состоялись конференции сто-

ронников учения Иванова. Появились десятки различных общественных организаций, занимавшихся популяризацией ивановской системы природного оздоровления. Вплоть до своей смерти в 1990 г. Валентина Сухаревская занималась водолечением, лечебным массажем и была главным хранителем *«ивановской»* религиозной традиции.

В 1990 г. лидером движения стал Петр Матлаев, один из учеников Порфирия Иванова. Деятельность организаций *«ивановцев»* резко активизировалась, охватив практически все регионы СССР. К 1992 г., согласно некоторым данным, в 132 населенных пунктах проживало свыше 10 тысяч человек, практиковавших систему природного закаливания по методу Иванова.

В Республике Беларусь группы *«ивановцев»* образовались в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске. В 1990-х гг. Министерство образования Республики Беларусь пыталось использовать учение Порфирия Иванова в воспитательных целях, для формирования здорового образа жизни школьников, учащихся и студентов.

13.2. Религиозная идеология

Главным источником идеологии и деятельности в *«ивановстве»* выступают так называемые *«Тетради учителя»*, представляющие собой письменные тексты религиозно-философского, религиозно-политического и мемуарного содержания. В них воспоминания Иванова о собственной жизни эклектично переплетаются с религиозно-философскими рассуждениями о жизни и смерти, глобальных проблемах современности, о судьбах человеческой цивилизации.

Объектом религиозного почитания ивановцев являются природные стихии (вода, воздух, земля) и *«личность Учителя»*. Порфирий Иванов воспринимается в качестве *«живого бога»*, явившегося на землю в человеческом облике для воссоединения человека с природой. Еще при жизни Иванов позиционировал себя богом, публично заявляя, что он – *«Бог отец, Бог сын, Бог дух святой... Начало и конец... Отец, творец и Господь Бог... Дух всего мира...»*. Однако четкого представления о том, каким конкретно божеством является *«Учитель»*, у ивановцев нет. Для одних верующих он – святой, для других – *«русский бог»*, для третьих – *«чудотворец»*. Некоторые отождествляют Иванова с воскресшим Иисусом Христом. Приверженцы восточных религиозных учений видят в нем аватару Кришны.

Образ Порфирия Иванова мифологизирован в религиозном сознании его учеников. Множатся и распространяются всевозможные легенды о том, что Иванов будто бы обладал особыми сверхъестественными качествами. Например, верующие приписывают ему заслугу в разгроме немецко-фашистских войск в декабре 1941 г. под Москвой. Согласно одной из легенд, Порфирий Иванов якобы предсказал генералу Паулосу поражение Германии в Великой Отечественной войне, а немцы даже планировали организовать встречу Иванова и Гитлера в Берлине. В другой легенде повествуется о пытке холодом, которой подвергся Иванов в 1942 г. в Днепропетровске. Пока в течение ночи его держали на февральском морозе, он *«терпел и рылся в голове у Гитлера... просил Природу, чтобы она нашему солдату помогла управляться с немцем. Так и получилось. Природа откликнулась на мою такую просьбу, немцев разбили»*.

Порфирий Иванов воспринимается последователями и в качестве предсказателя, пророка. Согласно его пророчествам, цивилизация находится у точки самоуничтожения, исчезновения, которое, возможно, произойдет в результате глобальной экологической катастрофы. Признаками этого следует считать распространение болезней, вооруженных конфликтов, трансформацию религиозно-нравственных ценностей, характерных для аграрного общества. Возможное спасение цивилизации виделось Иванову через приобщение человечества к его системе природного оздоровления.

Ивановцы верят во второе пришествие *«Учителя»* на землю для суда над человечеством. Значительное внимание уделяется ими вопросам морали и нравственности. Этика ивановцев культивирует скромность, вежливость и благотворительность, осуждает жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие и гордость. Добродетелью считается миссионерство.

Основы ивановской этики отражены в *«Детке»* и включают двенадцать предписаний и запретов. Так, верующие обязаны дважды в день купаться в озере, речке, ванне, принимать душ, либо обливаться холодной водой, при этом купание необходимо сочетать с принятием воздушных ванн и медитацией. Запрещено употреблять алкоголь и табак, плевать на землю. С 18–20 часов пятницы и до 12 часов воскресенья рекомендуется пост (голодание), завершать который необходимо медитацией и дыхательными упражнениями. Эта мистифизи-

рованная физио- и психотерапия, изнурительное ритуальное голодание, воздействие экстремально низких температур, приводят к резкому нарушению естественного обмена веществ в организме и поэтому небезопасна для человека.

13.3. Религиозная деятельность

На собраниях изучается учение Порфирия Иванова и свидетельства о чудесных исцелениях, проходят медитации, исполняется гимн: *«Люди Господу верили как Богу, а он сам к нам на землю пришел. Смерть как таковую изгонит. А жизнь во славу введет. Где люди возмутся на этом Бугре, они громко скажут слово. Это есть наше райское место, человеку слава бессмертна».*

Местами паломничества ивановцев являются «Дом здоровья» на хуторе Верхний Кондрючий и расположенная рядом с хутором возвышенность – «Чувилкин бугор», на котором Порфирий Иванов совершал обряды исцеления больных. «Дом здоровья» может принять одновременно до 500 человек.

В религиозной внекультовой деятельности значительное внимание уделяется миссионерству. Популяризации учения среди населения способствуют художественно-документальные фильмы «Я тот, кто во Мне», «Живая жизнь», «Я жизнь предложил», «Послушай, детка», публикации пропагандистских статей в печатных средствах массовой информации.

Последователи Порфирия Иванова периодически проводят семинары, конференции и фестивали, приуроченные, как правило, к двум почитаемым датам: 20 февраля – «Дню рождения Учителя» и 25 апреля – «Дню встречи Учителя с Природой».

13.4. Религиозная организация

Административный центр движения ивановцев находится на хуторе Верхний Кондрючий. Структура управления организациями демократична. Как правило, организации ивановцев действуют как клубы здоровья, различные общественные объединения спортивной, экологической и научно-просветительской направленности.

В белорусском движении ивановцев существует два основных направления. К первому принадлежат верующие, отстаивающие идею божественности «учителя». Они характеризуются фанатизмом, стрем-

лением к буквальному соблюдению всего комплекса выработанных религиозно-идеологических и ритуально-практических установок.

Второе направление объединяет тех, кто стремится синтезировать учение Иванова с идеями Агни-Йоги, Анастасии, Виссариона, Айванхова и др. Между этими направлениями наблюдается скрытое соперничество и борьба за влияние, причем представители каждого из них заявляют о том, что только они обладают правом на правильное истолкование «ивановской истины».

Вопросы для самопроверки

1. Когда и где возникло «движение ивановцев», кто является его основоположником и кто в настоящее время возглавляет организацию?
2. Охарактеризуйте источники верования и культа?
4. Каковы особенности религиозной идеологии «движения ивановцев»?
5. Какова сущность религиозной деятельности «ивановцев»?
6. Что представляет собой организационное устройство «движения ивановцев»?
7. Как можно оценить верование и деятельность «движения ивановцев»?

Рекомендуемая литература

1. «Детка» Порфирия Иванова / сост. Тимофеев И. [и др.]. – Новосибирск, 1992.
2. Балагушкин, Е. Ставка на мистику и оккультизм // Молодежь. Религия. Атеизм. Вып. 4. / сост. М.В. Ганичева. – М.: Мол. гвардия, 1988. – С. 40–63.
3. Балагушкин, Е.Г. Ивановцы // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 372–373.
4. Белов, А. Становись и занимай свое место в природе // Наука и религия. – 1991. – № 2. – С. 50; № 3. – С. 20.
5. Иванов П.К. Труды. – М., 1992.
6. История Паршека. В 2-х т. – Самара, 1994.
7. Карташева, И. Босиком по снегу // Советская культура. – 1985. – 2 ноября.
8. Катков, А. Голод против холода // Химия и жизнь. – 1978. – № 1. – С. 55.
9. Катков, А. За здоровьем в прорубь // Социалистическая индустрия. – 1986. – 2 декабря.
10. Лавренко, Н. Человек и тайна // Радуга. – 1989. – № 9. – С. 142.
11. Низько вклоняюся і прошу вас, люди. Упорядники: Трошина І.В., Ристакова О.В., Панов Ю.М. – Дніпропетровськ, 1995.
12. Орлин, В. «Детка» Порфирия Иванова // Природа и человек. – 1988. – № 9. – С. 19; 1989. – № 4. – С. 29.

13. *Пичугина, И.* В единении с природой // Наука и религия. – 1992. – № 4–5. – С. 44.
14. *Сандрова, Е., Димиров, В.* Путь спасителя. Система Порфирия Иванова в свете Живой Этики. – СПб., 1995.
15. *Священник Алексей Слюсаренко.* Иванов, ивановцы, ивановщина. О Паршке и его «детках». – Нижний Новгород, 2009.
16. *Учитель Иванов.* Надо изменить поток сознания людей. – СПб., 1994.
17. *Хвоцевский, И.* Жить мы будем, а умирать не будем... // Природа и человек. – 1989. – № 10. – С. 42.
18. *Черкасов, В.* Гимн холоду // Спортивная жизнь России. – 1986. – № 12. – С. 26.
19. *Чирушкин, А.* Путь к себе через природу // Трезвость и культура. – 1989. – № 10. – С. 37.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нормативно-правовая база Республики Беларусь (извлечения)

Конституция Республики Беларусь

С изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.

Статья 16. Религии и вероисповедания равны перед законом.

Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности.

Статья 31. Каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом.

Закон Республики Беларусь

О свободе совести и религиозных организациях

31 октября 2002 г. № 137-З

Настоящий Закон регулирует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также определяет правовые основы создания и деятельности религиозных организаций исходя из:

права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии;

равенства религий перед законом;

признания определяющей роли Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа;

духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на территории Беларуси;

неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама; необходимости содействия достижению взаимного понимания, терпимости и уважения религиозных чувств граждан в вопросах свободы совести и вероисповедания.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Задачи настоящего Закона

Задачами настоящего Закона являются обеспечение и гарантирование права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, на социальную справедливость, равенство, защиту прав и интересов независимо от отношения к религии и религиозной принадлежности, на свободу объединения в религиозные организации.

Статья 4. Право на свободу совести

Каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

Статья 5. Право на свободу вероисповедания

Каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом.

Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться какому-либо принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию той или иной религии, к участию или неучастию в деятельности религиозных организаций.

Родители или лица, их заменяющие, по взаимному согласию вправе воспитывать своих детей в соответствии со своим собственным отношением к религии.

Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, основанное на определенном религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, за исключением случаев, когда побуждение к религиозным действиям угрожает непосредственно жизни или здоровью ребенка, нарушает его законные права.

Статья 6. Равноправие религий

Религии и вероисповедания равны перед законом.

Идеология религиозных организаций не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан.

Статья 7. Равноправие граждан

Граждане равны перед законом независимо от их отношения к религии.

В официальных документах отношение гражданина к религии не указывается, кроме случаев, когда этого желает сам гражданин.

Воспрепятствование осуществлению прав на свободу совести и вероисповедания, а также установление каких-либо преимуществ либо ограничений прав граждан в зависимости от их отношения к религии не допускаются и преследуются по закону.

Никто не может по мотивам своих религиозных убеждений уклоняться от исполнения установленных законом обязанностей.

Статья 8. Государство и религия

Взаимоотношения государства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не противоречит законодательству Республики Беларусь.

Религиозные организации вправе участвовать в общественной жизни, а также использовать государственные средства массовой информации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и других общественных объединений, преследующих политические цели, и не оказывают им финансовой и иной поддержки.

В местах богослужений не допускаются использование государственной символики, проведение собраний, митингов, предвыборной агитации и других мероприятий политического характера, а также выступления, призывы, оскорбляющие представителей органов государственной власти, должностных лиц и отдельных граждан.

Государство способствует установлению отношений терпимости и уважения между гражданами, исповедующими и не исповедующими религию, религиозными организациями различных вероисповеданий.

Государство может строить свои взаимоотношения с религиозными объединениями путем заключения с ними соглашений в соответствии с гражданским законодательством Республики Беларусь.

Статья 9. Образование и религия

Национальная система образования в Республике Беларусь носит светский характер и не преследует цели формирования того или иного отношения к религии.

Граждане имеют право на равные возможности доступа к национальной системе образования независимо от их отношения к религии.

В учреждениях образования не допускаются создание и анонимная или иная противоречащая законодательству деятельность религиозных организаций.

Учреждения образования в вопросах воспитательной деятельности на основании письменных заявлений родителей или лиц, их заменяющих (самих совершенно-

летних обучающихся), во внеучебное время могут взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. Порядок, условия, содержание и формы такого взаимодействия определяются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Религиозные организации, зарегистрированные в порядке, установленном настоящим Законом, вправе в соответствии со своими уставами создавать для религиозного просвещения детей и взрослых учебные группы и воскресные религиозные школы, используя для этого принадлежащие и (или) предоставляемые им в пользование помещения, кроме помещений, принадлежащих государственным учреждениям образования.

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление

О ходе выполнения Закона Республики Беларусь «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях»

№ 309 от 9 апреля 1997 г.

Совет Министров Республики Беларусь, отмечая определенную работу республиканских органов государственного управления, местных Советов депутатов, местных исполнительных и распорядительных органов по обеспечению исполнения Закона «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях», других нормативно-правовых актов, касающихся религиозных организаций, считает, что местные исполнительные и распорядительные органы недостаточно глубоко владеют ситуацией, связанной с изменениями в религиозной жизни республики, несвоевременно выявляют нарушения законодательства религиозными организациями, неумело применяют правовые нормы для поддержания и восстановления законности.

В целях создания четкой системы обеспечения исполнения законодательства о свободе вероисповеданий и религиозных организациях, координации действий заинтересованных в этом вопросе республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, Совет Министров Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Государственному комитету по делам религий и национальностей в вопросах обеспечения исполнения законодательства о свободе вероисповеданий и религиозных организациях сосредоточить внимание на:

организации работы по прекращению деятельности неомистических, деструктивных сект;

2. Рекомендовать областным и Минскому городскому исполнительным комитетам:

2.6. принять меры по прекращению деятельности религиозных организаций, которым отказано в регистрации уставов, но которые продолжают проповедование своих вероучений.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Главное управление социальной и воспитательной работы

О взаимоотношениях государственных учебно-воспитательных учреждений с религиозными организациями и противодействии деятельности деструктивных сект в учреждениях образования Республики Беларусь

№ 12-4/566 от 14.06.1999 г.

К религиозным организациям, вероучения, культ и деятельность которых носит деструктивный характер, противоречит законодательству Республики Беларусь отнесены «Сатанисты», «Великое Белое Братство» («ЮСМА-ЛОС»), «Богородичный центр» (Марианское движение церкви белой святой Руси), «Церковь учеников Иисуса Христа» (Международные или Бостонские Церкви Христа), «Семья любви» (Дети Бога), «Церковь Объединения Муна», «Церковь Последнего завета» (Виссариона), «АУМ Синрикё», «Ахмадиа», «Лига духовного возрождения Санатана Дхарма», «Церковь Сайентологии» («Дианетика»), «Общество единства духовных культур «Возрождения», «Общество возрождения культуры древних славян «Славянин», «Молодежный центр славянской культуры «Рус».

Признан религиозно-мистической организацией «Белорусский центр Миссии Шри Рам Чандра».

Общественные организации, деятельность которых признана религиозной: «Студенческая ассоциация С.А.Р.Р.», «Всемирный духовный университет Брахма Кумарис».

Подлежит религиозоведческой экспертизе деятельность религиозных и общественных организаций: «Белорусская народная церковь», «Сатья Саи», «Дзен-буддизм», «Теософия», «Ошо», «Авторитет минтала», «Общество Бруно Греннинга», «Учение Живой Этики» (Агни-Йога), «Международное общество трансцендентальной медитации», «Учение Грааля» («Свет Истины»), «Универсальная энергия и человек» и «Гуманность» («Движение Мэтра Данга»), «Язычники», «Республиканский центр «Анастасия», «Авестийская школа астрологии», «Гуманная земля Рейки», «Учение Порфирия Иванова», «Свободное дыхание», «Искусство жизни» и др.

**КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ**

21 апреля 2003 г. № 194-3

Глава 9

**АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ,
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА, ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА**

Статья 9.9. Нарушение законодательства о свободе вероисповеданий и религиозных организациях

1. Создание религиозной организации или руководство ею без государственной регистрации в установленном порядке либо внеуставная деятельность религиозных организаций –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.

2. Вовлечение несовершеннолетнего в религиозную организацию путем склонения его к систематическому участию в богослужениях, религиозных обрядах, ритуалах и церемониях либо обучение несовершеннолетнего религии вопреки его воле и без согласия родителей или лиц, их заменяющих, –

влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.

3. Организация религиозного просвещения несовершеннолетних в учреждениях образования во внеучебное время без согласия родителей или лиц, их заменяющих, –

влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.

4. Отправление членами религиозной организации в отношении ребенка, не достигшего пятнадцати лет, религиозных обрядов без согласия родителей или лиц, их заменяющих, –

влечет наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.

5. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

влекут наложение штрафа в размере от четырнадцати до двадцати базовых величин.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июля 1999 г. N 275–3

Глава 23

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 190. Нарушение равноправия граждан

Умышленное прямое или косвенное нарушение, либо ограничение прав и свобод, либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, причинившие существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина, – наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Статья 193. Организация либо руководство объединением, посягающим на личность и права граждан

Организация либо руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, или с причинением им телесных повреждений, или с иными посягательствами на права, свободы и законные интересы граждан, – наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев.

Статья 193–1. Незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности

Кодекс дополнен статьей 193–1 Законом Республики Беларусь от 15 декабря 2005 г. № 71–3

Организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, **религиозной организации** или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации или приостановлении их деятельности, а равно организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, **религиозной организации** или фонда, **не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию**, – наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет.

Примечания:

1. Под участием в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда в настоящей статье понимаются действия, направленные на достижение целей указанных объединения, организации или фонда, в том числе определенных в их уставных и иных документах.

2. Действие настоящей статьи не распространяется на организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа о приостановлении их деятельности, которая направлена на устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности, а также на организацию деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, связанных с их государственной регистрацией в установленном порядке.

3. Лицо, добровольно прекратившее действия, предусмотренные настоящей статьей, и заявившее об этом государственным органам, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. Данное положение не распространяется на лиц, совершивших аналогичные действия в течение двух лет после добровольного прекращения действий, предусмотренных настоящей статьей.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Агаджанян, А.С.* Баб / А.С. Агаджанян // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 87.
2. *Агаджанян, А.С.* Бабизм / А.С. Агаджанян // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 87–88.
3. *Агаджанян, А.С.* Бахаизм / А.С. Агаджанян // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 97–98.
4. *Агаджанян, А.С.* Бахаулла, Баха-Аллах / А.С. Агаджанян // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 98.
5. *Адзіночанка, В.А.* Рэлігіязнаўства: вучэб. дапам. / В.А. Адзіночанка. – Мн., 2001.
6. *Балагушкин, Е.Г.* Ивановцы / Е.Г. Балагушкин // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 372–373.
7. *Балагушкин, Е.Г.* Критика идеологии и практики современного кришнаизма / Е.Г. Балагушкин. – М., 1984.
8. *Балагушкин, Е.Г.* Критика современных нетрадиционных религий / Е.Г. Балагушкин. – М., 1984.
9. *Балагушкин, Е.Г.* Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ / Е.Г. Балагушкин // *Философская библиотека [Электронный ресурс]*. – Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/iphras/library/bal/index.html>. – Дата доступа: 07.07.2006.
10. *Балагушкин, Е.Г.* Новые религии как социокультурный и идеологический феномен / Е.Г. Балагушкин // *Общественные науки и современность*. – 1996. – № 5. – С. 90–101.
11. *Балагушкин, Е.Г.* Сатанизм, дьяволомания / Е.Г. Балагушкин // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 951–953.
12. *Баркер, Айлин.* Новые религиозные движения / Айлин Баркер. – СПб., 1997.
13. *Буайе, Ж.Ф.* Империя Муна / Ж.Ф. Буайе. – М., 1990.
14. *Верашчагіна А.У., Гурко, А.В.* Гісторыя канфесій у Беларусі: Мінулае і сучаснасць: дапам. для настаўнікаў / А.У. Верашчагіна, А.В. Гурко. – Мн.: Тэхналогія, 2000.
15. *Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь: сборник документов и материалов / авт.-сост. М.В. Цвилик; под ред. В.И. Новицкого*. – Мн., 2005.
16. *Галицкая, И.А., Метлик, И.В.* Новые религиозные культы и школа: пособие для руководителей образования и учителей / под ред. М.А. Ушакова. – М., 2001.
17. *Григоренко, А.Ю.* Сатана там правит бал. Критические очерки магии / А.Ю. Григоренко. – К., 1991.

18. Григулевич, М.А. Пророки «новой истины» / М.А. Григулевич. – М., 1983.

19. Гуревич, П.С. Возрожден ли мистицизм? / П.С. Гуревич. – М., 1984.

20. Гуревич, П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы / П.С. Гуревич. – М., 1985.

21. Гуревич, П.С. Современные внеконфессиональные религиозные организации на Западе / П.С. Гуревич. – М., 1983.

22. Гуревич, П.С. Спасет ли мессия? «Христомания» в западном мире. Философско-публицистический очерк / П.С. Гуревич. – М., 1981.

23. Гурко, А.В. Движение «вайшнавов» («Харе Кришна») и его последователи в Беларуси / А.В. Гурко. – Мн., 1999.

24. Гурко, А.В. Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи [Текст]: монография / А.В. Гурко; Минский институт управления. – Мн., 2006.

25. Гурко, А.В. Новые религии в Республике Беларусь: этнологическое исследование / А.В. Гурко. – Мн., 2003.

26. Гурко, А.В. Новыя рэлігіі / А.В. Гурко // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. давед. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]; маст. А.А. Глекаў. – Мн.; Бел.Эн, 2001. – С. 230–231.

27. Дворкин, А.Л. Сектоведение: Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования / А.Л. Дворкин. – Н. Новгород, 2000.

28. Егорцев, А.Ю. Тоталитарные секты: свобода от совести / А.Ю. Егорцев. – М., 1997.

29. Елизаров, Д.С. Проблема религиозно-философской и исторической преемственности международного общества сознания Кришны / Д.С. Елизаров // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. – 2007. – № 4.

30. Жеребятьев, М., Феррони, В. Феномен новых религиозных движений / М. Жеребятьев, В. Феррони // Центр Сова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://religion.sova-center.ru/publications/4C5458F/468CFCE>. – Дата доступа: 07.04.2006.

31. Забияко, А.П. Бхагавад-Гита / А.П. Забияко // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 171–172.

32. Забияко, А.П. Синкретизм религиозный / А.П. Забияко // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 984.

33. Иваненко, С.И. Кришнаиты в России: правда и вымысел / С.И. Иваненко. – М., 1998.

34. Иваненко, С.И., Трофимчук, А.А. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды / С.И. Иваненко, А.А. Трофимчук. – М., 1991.

35. Ионе, В.И. Феномен человека в вероучении и религиозной практике Церкви Саентологии / В.И. Ионе. – Мн., 2008.

36. История религии: в 2 т. Учебник / Ф.М. Ацамба, Н.Н. Бектимирова, И.П. Давыдов [и др.]; под общей ред. И.Н. Яблокова. – М., 2007.

37. Кантеров, И.Я. АУМ Синрикё / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 81–82.

38. Кантеров, И.Я. Белое братство / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 104.

39. Кантеров, И.Я. Брахма Кумарис всемирный духовный университет / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 135–136.

40. Кантеров, И.Я. Деструктивные секты и культы / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 283.

41. Кантеров, И.Я. Культ как тип религиозной организации / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 560.

42. Кантеров, И.Я. Международное общество сознания Кришны / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 623–624.

43. Кантеров, И.Я. Новые религиозные движения / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 706–707.

44. Кантеров, И.Я. Православная церковь божией матери державная / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 787–788.

45. Кантеров, И.Я. Тоталитарные секты и культы / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 1073.

46. Кантеров, И.Я. Церковь последнего завета / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 1175–1176.

47. Кантеров, И.Я. Церковь сайентологии / И.Я. Кантеров // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 1176.

48. Карнацевич, В.Л. 50 знаменитых сект / В.Л. Карнацевич. – Харьков, 2004.

49. Кислюк, К.В., Кучер, О.Н. Религиоведение: учебник / К.В. Кислюк, О.Н. Кучер. – Ростов н/Д., 2004.

50. Короткая, Т.П. Религиоведение: религии в Беларуси: учеб. пособие / Т.П. Короткая. – Мн., 2004.

51. Котляров, И.В. Республика Беларусь в конфессиональном измерении / Игорь Васильевич Котляров, Леонид Евгеньевич Земляков; Минский институт управления. – Мн., 2004.

52. *Котов, И.* Деструктивные секты сатанинской направленности как проблема духовного выбора современной молодежи / И. Котов // Нравственное и патриотическое воспитание в традиции Православия: сб. докл. V Свято-Евфросиньевских пед. чтений (3–5 ноября 1998 г., Минск) / сост. С.А. Дейко; науч. ред. А.И. Кучинский. – Мн., 1999. – С. 103–106.

53. *Котов, И.* Сатана здесь правит бал / И. Котов // *Беларуская думка*. – 1999. – № 3.

54. *Краснодембская, Н.Г.* Гуру / Н.Г. Краснодембская // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 261.

55. *Краснодембская, Н.Г.* Кришнаизм / Н.Г. Краснодембская // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 558.

56. *Кривельская, Н.В.* Секта: угроза и поиск защиты / Н.В. Кривельская. – М., 1999.

57. *Круглов, А.А.* Религиоведение: пособие для студентов вузов / А.А. Круглов. – Мн., 2008.

58. *Кудрявцев, В.В.* Лекции по истории религии и свободомыслия / В.В. Кудрявцев. – Мн., 1998.

59. *Кузнецов, В.Г., Миронов, В.В.* Оккультизм / В.Г. Кузнецов, В.В. Миронов // *Религиоведение / Энциклопедический словарь*. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 720–721.

60. *Кузнецова, Т.Н.* Мунизм: вероучение, религиозная практика и образ жизни последователей Сан Мён Муна / Т.Н. Кузнецова. – М., 1999.

61. *Кутузова, Н.А.* Новые религиозные организации в Беларуси: классификация и причины распространения в молодежной среде / Н.А. Кутузова // *Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь: сборник документов и материалов / авт.-сост. М.В. Цвилик; под ред. В.И. Новицкого*. – Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005. – С. 299–306.

62. *Лещинский, А.Н.* Особенности богородичного движения в России (Из опыта социально-философского анализа) / А.Н. Лещинский. – М., 2005.

63. *Лири, Т., Стюарт, М.* Технологии изменения сознания в деструктивных культах / Т. Лири, М. Стюарт. – СПб., 2002.

64. *Ляликов, Д.Н.* Оккультизм / Д.Н. Ляликов // *Философский энциклопедический словарь / редкл.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев [и др.]*. – 2-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – С. 441–442.

65. *Мартинович, В.А.* Введение в понятийный аппарат сектоведения: пособие для студентов Института теологии БГУ / В.А. Мартинович. – Мн., 2008.

66. *Мартинович, В.А.* Сектантство в Беларуси / В.А. Мартинович // *Минские Епархиальные Ведомости*. – 2004. – № 3. – С. 47–50.

67. *Митрохин, Л.Н.* Религии «нового века» / Л.Н. Митрохин. – М., 1985.

68. *Митрохин, Л.Н.* Религиозные «культи» в США / Л.Н. Митрохин. – М., 1984.

69. *Митрохин, Л.Н.* Религия и политика / Л.Н. Митрохин. – М., 1991.
70. Неокультовые объединения в Беларуси. – Мн., 1999.
71. Неокульты: «Новые религии» века? / Е.С. Прокошина, Т.П. Короткая, И.Ф. Рекуц, А.А. Титовец [и др.]; под ред. А.С. Майхровича. – 3-е изд., доп. – Мн., 2000.
72. Неокульты: идеология и практика / Е.С.Прокошина, Н.А.Кутузова [и др.]. – Мн., 2005.
73. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультно-го характера: Справочник / Миссионерский отдел Московского патриархата русской православной церкви. 2-е изд., перераб. и доп. – Белгород, 1997.
74. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого характера: Справочник. – Издание третье, дополненное и переработанное. – Том 4. Восточно-мистические группы. Часть 1 / авт.-сост. И. Куликов. – М., 2000.
75. *Орлов, М.А.* История сношений человека с дьяволом / М.А. Орлов. – М., 1992.
76. *Осипов, А.И.* Тоталитарные секты: технология обмана / А.И. Осипов. – Мн., 2007.
77. *Парнов, Е.Н.* Трон Люцифера: Критические очерки магии и оккультизма / Е.Н. Парнов. – 2-е изд., доп. – М., 1991.
78. *Пахомов, С.В.* Бхакти / С.В. Пахомов // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 172–174.
79. *Пахомов, С.В.* Неоиндуизм / С.В. Пахомов // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 681–682.
80. *Пахомов, С.В.* Прабхупада / С.В. Пахомов // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 781.
81. *Пахомов, С.В.* Сансара / С.В. Пахомов // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 950.
82. *Пахомов, С.В.* Эзотеризм / С.В. Пахомов // Религиоведение / Энциклопедический словарь. – М.: Академический Проект, 2006. – С. 1213–1214.
83. *Поздняков, А.В., Высоцкая, М.В.* Нетрадиционные религиозные организации: методическое пособие / А.В. Поздняков, М.В. Высоцкая. – Мн., 1998.
84. *Позняков, В.В.* Религиозное сектантство и молодежь: проблемы и профилактика / В.В. Позняков. – Мн., 2003.
85. Правовое взаимодействие учреждений образования с религиозными организациями в Республике Беларусь: пособие для рук. учреждений образования, учителей, воспитателей, студентов / сост. А.В. Борейко. – Мн., 2007.
86. *Привалов, К.Б.* Секты: досье страха / К.Б. Привалов. – М., 1987.
87. *Радугин, А.А.* Введение в религиоведение: теория, история и современные религии: курс лекций. – М., 2004.

88. Религиоведение: учеб. пособие / М.Я. Ленсу, Я.С. Яскевич, В.В. Кудрявцев [и др.]; под ред. М.Я. Ленсу [и др.]. – Мн., 2003.

89. Религиозные организации Российской Федерации: Справочник / под об. ред. М.М. Прусака, В.В. Борщева; сост. С.И. Иваненко [и др.]. – М., 1996.

90. *Сандулов, Ю.* Дьявол. Исторический и культурный феномен / Ю. Сандулов. – СПб., 1997.

91. *Сандулов, Ю.* Тайный мир сатанистов. История и современность феномен / Ю. Сандулов. – СПб., 1996.

92. Секты против Церкви (Процесс Дворкина) / сост. А.Л. Дворкин. – М., 2000.

93. *Старостенко, В.В.* Религиоведение: учебник / В.В. Старостенко. – Мн., 2008.

94. *Старостенко, В.В.* Свободомыслие и свобода совести в Беларуси: очерки истории / В.В. Старостенко. – Могилев, 2004.

95. Студенчество и религия: проблема мировоззренческого выбора / М.Я. Ленсу, Е.С. Прокошина, В.Р. Языкович. – Мн., 1999.

96. *Тиханский, А.И.* Этноконфессиональные отношения в обществе и их влияние на национальную безопасность Республики Беларусь / А.И. Тиханский. – Мн., 2003.

97. *Тихонравов, Ю.В.* Судебное религиоведение / Ю.В. Тихонравов. – М., 1998.

98. *Ткачева, А.А.* «Новые религии» Востока / А.А. Ткачева. – М., 1991.

99. *Ткачева, А.А.* Детективы духа. Индийский мистицизм: что в нем есть и что в нем ищут. – М., 1990.

100. Традиционные вероисповедания и новые религиозные движения в Беларуси: пособие для рук. учреждений образования, педагогов, воспитателей / сост. А.И. Осипов; под ред. А.И. Осипова. – Мн., 2000.

101. *Фаликов, Б.* Белое братство / Б. Фаликов // Знамя. – 1996. – № 8.

102. *Фаликов, Б.З.* Неоиндуизм и западная культура / Б.З. Фаликов. – М., 1994.

103. *Филатов, С.* Современная Россия и секты / С. Филатов // Иностранная литература. – 1996. – № 8. – С. 201–219.

104. *Хассен, С.* Освобождение от психологического насилия / С. Хассен. – СПб., 2001.

105. *Шапарь, В.Б.* Психология религиозных сект / В.Б. Шапарь. – Мн., 2004.

106. *Шейнман, М.М.* Вера в дьявола в истории религии / М.М. Шейнман. – М., 1977.

Учебное издание

Дьяченко Олег Викторович

**НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В БЕЛАРУСИ**

Пособие

Технический редактор *А.Л. Позняков*
Компьютерная верстка *Н.А. Наумович*

Подписано в печать .2011. Формат 60x84/16.
Гарнитура Times New Roman. Усл.-печ. л. 7,9.
Уч.-изд. л. 7,6. Тираж экз. Заказ №

Учреждение образования «Могилевский государственный университет
им. А.А. Кулешова», 212022, Могилев, Космонавтов, 1.
ЛИ № 02330/278 от 30.04.2004

Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
УО «МГУ им. А.А. Кулешова». 212022, Могилев, Космонавтов, 1.