

иеромонах

СЕРАФИМ (РОУЗ)

ПРАВОСЛАВИЕ
И РЕЛИГИЯ
БУДУЩЕГО

Иеромонах Серафим (Роуз)
1934–1982

Иеромонах Серафим (Роуз)

ПРАВОСЛАВИЕ И РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО

ПЛОСКИН
МОСКВА
2005 г.р.л.

По благословению
архиепископа Тернопольского и Кременецкого
СЕРГИЯ

Перевод Сергея Фонова

Книга «Православие и религия будущего» хорошо известна православному читателю. В ней представлен анализ тенденций, подготавливающих мир к принятию религии будущего, религии антихриста.

Цель книги — дать обзор нехристианских практик, открывающих путь синкретической мировой религии, и раскрыть опыт языческого посвящения (инициации), характерный для религии будущего. По содержанию книгу можно разделить на четыре части, в которых автор (на основе свидетельств и документов) исследует экуменизм, псевдондуизм, феномен ПЛО и «христианское возрождение». Изданная в России еще в 1991 году, книга до сих пор не утратила своей ценности для широкого круга читателей, поскольку то, что описал о. Серафим, сбывается на наших глазах и приобретает все больший размах. Книга призывает нас к любви и верности Православию и хранению себя от ложных духовных веяний.

Для данного издания выполнен новый,
выверенный перевод

ISBN 5-88060-066-1

© «Паломник», перевод, 2005

© Е. Б. Калинин, обложка, 2005

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их... Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

10 мая 1976 года о. Серафим Роуз направлялся домой, в монастырь св. Германа, расположенный в горах Северной Калифорнии. Он возвращался из Орегона с частью тиража своей первой опубликованной книги *«Православие и религия будущего» (Orthodoxy and the Religion of the Future)* – книги, которая явится духовным «взрывом», и для России особенно. В ней содержался анализ современных религиозных веяний, признаков «нового религиозного сознания», «предтеч» на пути к единой всемирной религии, знаменующих собою начало «демонической пятидесятницы» последних времен. Никогда ранее не выходил в свет такой всеобъемлющий разбор религиозных течений XX века, так как до сего дня никто не изучил их так тщательно и не сопоставил с вечной мудростью святых Отцов.

Когда о. Серафим писал эту книгу (с начала и до середины 1970-х годов), многие рассматриваемые им религиозные направления считались уделом «сбившихся с пути» маргиналов. Однако он предвидел, что в будущем область «маргинальная» (fringe) постепен-

но заполнит религиозный вакуум во всем мире. Единство целей между внешне несопоставимыми явлениями виделось ему непоправимым и пугающим. Направляясь к югу с тиражом книги, которой предстояло сорвать маску с изоощренных форм бесовского соблазна в наши дни, он решил сделать остановку у главного очага неоязычества в Америке, горы Шаста. «Священная» гора индейцев-аборигенов Шаста много лет являлась центром оккультных практик, с поселениями вокруг, которые в последнее время оживились. Поднявшись на грузовике на нагорье, о. Серафим, стоя под сенью этой громадины (в том месте, где проводились неоязыческие феерии), пасхальными песнопениями прославил Воскресение Христово, Его победу над сатаной и смертью. Здесь его давнее желание окрепло, и он решил: «Сюда должен приехать православный священник и окропить эту гору святой водой!» Что он и сделал спустя некоторое время, приняв сан священника. Но книга сделает большее: она будет «двигать горами» неверия.

1. Рождение книги

Само желание написать книгу «Православие и религия будущего» созревало у о. Серафима довольно долго. В начале 1960-х годов он принялся за монументальный труд «Царство человека и Царство Бога» (*The Kingdom of Man and the Kingdom of God*), в котором предполагал проследить философские, ду-

ховные и общественные течения последнего тысячелетия, планируя включить в него две большие главы: «Православная христианская духовность» и «Новая духовность». Его духовный брат о. Герман не один раз просил поскорее закончить этот *magnum opus*, однако времени на это у о. Серафима не было. Этот труд имел научный и теоретический характер и заниматься им наряду с повседневными делами Братства св. Германа было нелегко. Его понимание Православия — того, что касалось основ учения и личного монашеского подвига — стало в то время еще более глубоким, теперь он был способен противопоставить ложной духовности высшую истину о трезвенной и спасительной жизни.

В 1971 году о. Серафим начал писать и последовательно издавать отдельные главы «*Православия и религии будущего*», в журнале «Православное слово» (*The Orthodox Word*), выпускаемом Братством. Спустя четыре года, в пятницу Светлой седмицы (9 мая 1975 года), печатание первого издания его книги было завершено. Оно быстро разошлось, был напечатан следующий тираж, и в августе книгу вновь увидели читатели. Спрос на нее возрастал, откликов приходило множество. Монастырь получал письма, и братия принимала в обители тех, которым слово о. Серафима помогло вырваться из сетей духовного обольщения¹.

---

¹ Некоторые из таких встреч описаны в книге Not of This World: Life and Teaching of Fr. Seraphim Rose. California, 1993. P. 652–655.

2. Святоотеческий образ мысли

Русским православным философом, жившим в XIX веке, – Иваном Васильевичем Киреевским было дано объяснение, как стяжание некоторыми людьми святоотеческого образа мысли позволяет увидеть то, что другие не замечают: «И во всяком случае способ мышления разума верующего будет отличен от разума, ищущего убеждения или опирающегося на убеждение отвлеченное. Особенность эту, кроме твердости коренной истины, будут составлять те данные, которые разум получит от святых мыслителей, просвещенных высшим зрением, и то стремление к внутренней цельности, которое не позволяет уму принять истину мертвую за живую, и, наконец, та крайняя совесть, с которою искренняя вера отличает истину вечную и Божественную от той, которая может быть <добыта> мнением человека, или народа, или времени»¹. Эти слова поясняют, почему сочинения о. Серафима так востребованы в наши дни. Он, конечно, не был пророком Божиим, имеющим откровения о тайнах будущего. Но, научаясь от святых Отцов, стяжал их трезвость и рассудительность в оценке происходящего и смог предвидеть духовное развитие мировой культуры в ее главных направлениях.

В середине 1970-х годов не один о. Серафим писал об опасностях неоязыческих культов, были и дру-

---

¹ Киреевский И. В. Разум на пути к истине. М., 2002. С. 279. – Примеч. ред.

гие их «обозреватели»; к ним начали внимательно прислушиваться только в 1979 году, когда после бойни в Джонстауне Америку охватил «культовый ужас». Но без православного взгляда на духовную жизнь и спасительного нахождения в ограде Церкви «обозревателям культов» не удалось найти и объяснить то, что соединяет феномены НЛО, восточных религий и «харизматического возрождения», поскольку каждое из этих явлений обладает собственными средствами для вхождения в контакт с падшими духами под разной личиной.

Сегодня, когда движение «Нью эйдж» так широко распространено, уже доступны некоторые «книги-предостережения», написанные христианами. Спустя год после смерти о. Серафима, в 1983 году, одна из них – *The Hidden Dangers of the Rainbow: the New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism*, автор Констанция Е. Кумбей – стала бестселлером среди христиан-протестантов. Констанция Е. Кумбей был незнаком опыт жизни согласно учению святых Отцов, и потому она допускала преувеличения, но все-таки книга явилась важным событием, открывшим христианскому миру малоизвестные факты, касающиеся истоков движения, и деятельность религиозных, политических, экономических, медицинских и экологических организаций, направленную на установление «нового мирового порядка». После выхода в свет ее книги она отправилась в поездку по стране, выступала по радио и на телевидении, давала интервью, проводила дис-

---

путы с лидерами «Нью Эйдж», такими, как Бенджамин Крим. В 1989 году она прочла «*Православие и религия будущего*». Труд о. Серафима стал для нее откровением, о чем Констанция Кумбей писала Братству св. Германа: «Неизвестный благодетель выслал мне год назад книгу о. Роуза. Я считаю, что это самая важная книга на данную тему, которую я когда либо читала. Она словно глоток чистой воды после выпитой грязи! На лекциях и в интервью я рекомендую ее многим».

3. Значение этой книги для России

Из сорока книг (двадцать на английском и двадцать на русском языке), напечатанных Братством св. Германа при жизни о. Серафима, «*Православие и религия будущего*» – самая популярная. К моменту написания этого предисловия готов ее седьмой тираж на английском языке¹.

Отклик на книгу в России превзошел все ожидания, хотя на русском языке книга официально не выходила! Отец Серафим еще при жизни узнал о ее переводе на русский язык за «железным занавесом», но весть об удивительных плодах появления этой книги до него не успела дойти. Только после его смерти стало известно о тайном распространении целого ряда

---

¹ Время написания предисловия – декабрь 1996 года. – Примеч. ред.

переводов среди верующих по всей России (бесчисленные экземпляры, отпечатанные на пишущих машинках). Жизни тысяч незнакомых нам людей изменились с тех пор, как книга указала им на духовные опасности нашего времени. Ее содержание затрагивает и современную Россию, где общество за семьдесят лет было насильственно приведено к безбожию и стало добычей возрастающего влияния ложных (traudulent) духовных течений.

После «открытия» восточноевропейских стран отрывки из «подпольной» рукописи были опубликованы в российских газетах. Главы «“Чудо” факира – Иисусова молитва» и «Знамена с неба» о феномене НЛО вышли в свет с биографическими данными об о. Серафиме. Они были напечатаны с определенной целью, поскольку восточные религии и опыты контактов с НЛО вызывали огромный интерес в России. Как утверждают издатели, объяснения явлений, данные о. Серафимом, доказали свою ценность перед всеми остальными теориями. Один православный верующий в России заметил, что в книгах о. Серафима наглядно показано, как «непонятные» явления *могут* быть объяснены в согласии со святоотеческим учением.

Полностью книга вышла в России массовым тиражом в 1991 году. С тех пор она выдержала еще несколько изданий, так что десятки тысяч ее экземпляров дошли до читателя. Вместе с книгой «*Душа после*

смерти» (*The Soul After Death*) она остается одной из наиболее читаемых в современной России.

4. Бескомпромиссный свидетель

Некоторые читатели могут найти выводы, сделанные о. Серафимом на страницах этой книги, излишне резкими и суровыми. Но вопиющее и самое утонченное поправление христианских истин было повсеместным, поэтому его слово в защиту истины звучало бескомпромиссно и твердо.

Несмотря на строгость своих выводов, о. Серафим был любящим и сострадательным пастырем, когда дело касалось служения, и помогал каждому человеку. Его биография и представленные в ней отрывки писем, дневников и наставлений помогают увидеть искреннюю заботу о всех, кто к нему обращался. Кроме того, настоящая книга – это заявление, обращенное к миру с определенной целью. Как о. Серафим всегда оставался верен этой цели, так и его книга на протяжении многих лет способствует пробуждению людей от состояния беспечности и самодовольства, делая их жизнь более трезвенной, и помогая удержаться на правильном пути. Она заставляет бросить вызов окружающей действительности, где постоянно идет духовная брань, и *поступать осторожно* (ср.: Еф. 5, 15), чтобы не потерять благодать Божию, возводящую на небо.

Да даст же Господь и впредь — посредством этой книги — просвещать блуждающих во тьме и напоминать ходящим в свете, как прям и узок путь, которым надлежит идти: путь к жизни вечной.

о. Дамаскин
Монастырь преп. Германа Аляскинского
Платина, Калифорния
Декабрь, 1996

ПРЕДИСЛОВИЕ

У каждой ереси есть своя собственная «духовность», свой характерный подход к практике религиозной жизни. До недавнего времени католицизму было присуще ясно выраженное благоговейное отношение к «святому сердцу», к папству, [безоговорочное принятие] чистилища и индульгенций, откровений разного рода «мистиков» и тому подобному, причем внимательный взгляд православного наблюдателя может распознать в этих аспектах современной латинской духовности результаты богословских заблуждений Рима. Свой собственный подход к молитве имеют и протестанты-фундаменталисты: типовые гимны, присущее им одним отношение к духовному «возрождению»; все это подтверждает печальные итоги применения на практике основных отступлений от христианского учения. Тема настоящей книги – «духовность» экуменизма, главной ереси XX века.

В прошлом казалось, что экуменизм – нечто искусственное и синкретическое, что у него нет собственной духовности, а «литургическая» повестка дня

для больших и малых экуменических собраний внешне выглядела как хорошо организованное протестантское воскресное богослужение.

Но сама природа экуменической ереси – вера в то, что не существует единой видимой Церкви Христовой и что она только формируется, – заключает душу, подавляемую ее влиянию, в жесткие духовные рамки, которые через некоторое время должны сформировать [в ней] типичное экуменическое «благочестие» и «духовность». В наши дни это, видимо, и совершается, так как некие религиозные настроения «ожидания» и «искания» вознаграждаются деятельностью экуменического «духа», приносящего внутреннее удовлетворение опустошенным людям, а в результате появляется «благочестие», которое уже нельзя назвать чисто протестантским.

Исследование модного «экуменического» явления – вступления в «диалог с нехристианскими религиями» – послужило началом написания книги в 1971 году. Четыре главы, посвященные данной теме, были напечатаны в «Православном слове» (*The Orthodox Word*) в 1971 и 1972 годах; в них главным образом отражались события периода 1960-х годов, вплоть до начала 1972 года. В последней главе проводилось развернутое обсуждение «харизматического возрождения», к которому в то время присоединилось несколько американских православных священников, и это движение представлялось как форма

«экуменической духовности», включающей в себя явно нехристианские религиозные практики.

Она вызвала особенный интерес у православных читателей и помогла некоторым отказаться от всякого участия в «харизматическом» движении. Другие, уже участвовавшие в «харизматических» собраниях, вышли из движения, подтвердив [тем самым] многие выводы о нем, сделанные в этой книге. С тех пор «харизматическое возрождение» в «православных» приходах Америки — судя по публикациям журнала «Логос» (*The Logos*), издаваемого о. Евсевием Стефану, — полностью усвоило себе язык и приемы неопротестантизма, и его неправославный характер стал ясен каждому серьезному наблюдателю. Несмотря на протестантские умонастроения своих покровителей, «харизматическое возрождение» как «духовное» движение имеет отличное от протестантизма значение. В книге оно характеризуется как один из видов «христианского» *медиумизма* (данное мнение разделяют некоторые исследователи), это относит движение к новой «экуменической духовности», из которой рождается новая — нехристианская — религия.

Летом 1974 года в монастырь Русской Православной Церкви в Америке приехал молодой человек, направленный к одному из монахов «духом», постоянно его посещавшим. История духовного пути этого юноши раскрылась сама собой, во время краткого пребывания в обители. Воспитанный в консервативно настроенной протестантской семье, он пережил

духовное разочарование и, следуя увещаниям своей бабушки-пятидесятницы, полностью доверился «духовным» опытам: когда он прикоснулся к данной ею Библии, то получил «духовные дары» — и что еще поразительнее, к нему стал приходить незримый «дух», наделявший его точными указаниями, куда ему пойти или поехать; он мог по своему желанию гипнотизировать других, заставляя их левитировать (способность, которой он пользовался, чтобы шутки ради вселять ужас в знакомых ему атеистов). Временами он спрашивал себя, от Бога ли его «дары», но эти сомнения рассеивались, когда он вспоминал о том, что состояние духовной опустошенности пропало, что «духовное возрождение» произошло от контакта с Библией и что его жизнь теперь молитвенна и духовно-богата. После знакомства с Православием в монастыре и прочтения статьи о «харизматическом возрождении» он признал, что впервые нашел глубокое объяснение своих духовных переживаний, и согласился с тем, что, скорее всего, его «дух» зол. Однако постижение истины не коснулось сердца — он уехал из монастыря, не приняв Православия. В следующий приезд, спустя два года, юноша сообщил, что отказался от «харизматической» деятельности и теперь духовно удовлетворен, практикуя дзенскую медитацию.

Такое сходство «христианского» и «восточного» духовного опыта типично для «экуменической» духовности наших дней. Поэтому во второе издание включено много материала о восточных религиозных куль-

тах и их влиянии, а также об одном «светском» явлении, способствующем формированию «нового религиозного сознания» среди нерелигиозных людей. Ни один из этих факторов, вероятно, не имеет важного значения для духовного устройства человека, но каждый по-своему олицетворяет усилия наших современников в их поиске нового духовного пути, отличного от «вчерашнего» христианского, — а вместе они делают видимым единство пугающей цели, осуществление которой так близко.

После публикации статьи о «харизматическом возрождении» журнал «Православное слово» (*The Orthodox Word*) получил письмо от одного русского православного писателя, в котором тот подтвердил, что эта книга действительно изображает религию будущего, религию антихриста. Ведь формы ложной духовности вновь овладевают даже теми, кто считает себя православным, поэтому-то так и страшен этот соблазн для неподготовленных христиан. Книга, которую вы читаете, предостерегает их и всех, кто старается проводить сознательную христианскую жизнь в мире, подчиненном влиянию падших духов. Она не содержит исчерпывающего курса лечения от религии, еще не принявшей окончательных очертаний, только предварительное исследование тех духовных тенденций, которые, по-видимому, прокладывают дорогу к религии антихристианской, имеющей внешние «христианские» атрибуты, но сосредоточенной на языческом опыте «инициации» (посвящения).

Пусть изображение всё более явных и бесстыдных козней сатаны, князя тьмы, среди «христиан» только по «букве» исполнит православных чувством страха перед возможностью потери Божественной благодати и вернет их к чистым истокам христианства – Священному Писанию и духовному учению святых Отцов!

ВВЕДЕНИЕ

1. «Диалог с нехристианскими религиями»

Наш век — это век духовных сомнений, когда многие православные христиане колеблются и увлекаются всяким ветром учения, по лукавству человек, по хитрому искусству обольщения (ср.: Еф. 4, 14). И в самом деле, кажется, что наступает время, когда люди здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвергнут слух и обратятся к басням (2 Тим. 4, 3–4).

Недоумеваешь, когда знакомишься с последними заявлениями и мероприятиями экуменического движения. Используя самые изощренные приемы софистики, православные богословы, представляющие Постоянный Совет православных епископов Америки (American Standing Conference of Orthodox Bishops) и другие официальные организации нашей Церкви, ведут ученые «диалоги» с католиками и протестантами, выпускают «совместные заявления» по таким вопросам, как Евхаристия, духовность и прочее, —

но совсем не свидетельствуют перед инославными, что Православная Церковь есть Церковь Христова, в которую призваны все, что только ее Таинства благодатны, что духовный мир Православия может быть понятим только теми, кто познает его на собственном опыте в ограде Православной Церкви, что все эти «диалоги» — лишь академическая «карикатура» настоящего христианского рассуждения (discourse) о спасении души. Ведь многие из православных участников этих «собеседований» знают или подозревают, что там нет свидетельства о истине Православия, что сама атмосфера экуменического «либерализма» отвергает любую возможность ее высказывания; и потому православные молчат, ибо «дух времени» ныне сильнее голоса совести православного христианина¹.

На общедоступном уровне экуменические «конференции» и «диалоги» нередко организуются с участием «православного оратора» или с торжественной «православной литургией». Сам подход к таким «собеседованиям» дилетантский, а настрой участников настолько лишен серьезности, что вообще не способствует «единению», которого желают патроны-устроители, — все это служит лишь подтверждением тому, что между подлинным Православием и «экуменическим» мирозерцанием — непреодолимая пропасть².

---

¹ См.: Diakonia. 1970. N. 1. P. 72; St. Vladimir's Theological Quarterly. 1969. N. 4. P. 225 etc.

² См.: Sobornost. 1978. Winter. P. 494–498 etc.

Что же касается практической деятельности, то активные экуменисты пользуются в собственных интересах тем, что интеллигенция и богословы не тверды в своих убеждениях, оторваны от православной традиции, и употребляют свою лексику для «фундаментального согласия» по вопросам, касающимся Таинств и догматов, чтобы оправдать пышные экуменические мероприятия, включая преподание Святых Даров еретикам. В свою очередь такая неопределенность в убеждениях делает возможным выступления экуменических идеологов в широких массах с пустыми заявлениями, которые ставят основные богословские вопросы на уровень дешевого фарса, — подобными дерзкому высказыванию патриарха Афинагора: «Разве ваша жена когда-нибудь спрашивает у вас, сколько соли ей следует положить в пищу? Конечно, нет. Она обладает непогрешимостью. Пусть же обладает ею и Папа, если он того желает»¹.

Просвещенный и сознательный православный христианин может по праву задать вопрос: чем всё это закончится? Есть ли предел предательству, выхолащиванию (*denaturement*), самоуничтожению Православия?

В настоящее время еще не готов окончательный прогноз последних событий, но логика пути их развития ясна. Идеология, определяющая экуменизм и вдохновляющая подобные экуменические действия и

---

¹ Hellenic Chronicle. 1970. April 9.

заявления, – это уже оформившаяся ересь, утверждающая, что Церковь Христова не существует, что никто не обладает истиной и что Церковь только создается. Без долгих размышлений становится ясным то, что такое уничтожение Православия, Церкви Христовой есть одновременно саморазрушение христианства как такового. Если ни одна деноминация не является Христовой Церковью, то сочетание всех сект и конфессий тоже не будет той самой Церковью, которую основал Христос. И если все «христианские» организации в какой-то мере родственны друг другу, то в силу этого они будут связаны с иными «религиозными» образованиями – то есть «христианский» экуменизм может привести только к синкретической мировой религии.

В этом – правда о цели масонской идеологии, вдохновляющей экуменическое движение и взявшей «в плен» сознание его участников, так что для современного, выхолощенного христианства возможный союз с нехристианскими религиями становится следующим этапом на пути к достижению своей цели. Вот лишь некоторые из недавних примеров того, что путь в «экуменическое» будущее лежит *вне христианства*.

1. 27 июня 1965 года в Сан-Франциско был проведен Съезд религий за мир во всем мире (Convocation of Religion for World Peace), приуроченный к двадцатилетию открытия представительства ООН в этом городе. С обращениями к участникам относительно «религиозных» устоев мира на планете высту-

пили индуисты, буддисты, мусульмане, иудеи, протестанты, католики и православные, а «межконфессиональный» хор в две тысячи голосов исполнил гимны и песнопения всех вероисповеданий.

2. Греческий Экзархат Северной и Южной Америки в официальной декларации на XIX конгрессе духовенства и мирян (Афины, июль 1968 года) заявил: «Мы верим, что экуменическое движение, хотя и имеет христианское происхождение, должно стать движением всех религий, чтобы они протянули друг другу руки».

3. «Храм взаимопонимания» (Temple of Understanding, Inc.), американская организация, учрежденная в 1960 году как «ассоциация объединенных религий» с целью «устроения символического храма в разных частях света» (в точном соответствии с доктриной франкмасонства), провел ряд «конференций на высшем уровне». На первой, состоявшейся в Калькутте в 1968 году, католический траппист Томас Мертон (убитый электрическим током в Бангкоке на обратном пути с этой конференции) провозгласил: «Мы уже новый союз. Мы должны достигнуть нашего исконного единения». На второй, в апреле 1970 года в Женеве, восемьдесят представителей десяти мировых религий собрались для обсуждения таких тем, как «проект создания Всемирного сообщества религий». Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) д-р Юджин Карсон Блэйк выступил с речью, в которой призвал глав всех конфессий

объединиться; и 2 апреля в соборе святого Петра имело место беспрецедентное межконфессиональное молитвенное служение, ознаменовавшее собой, по мнению протестантского пастора Бабеля, «величайшую дату в истории религий», причем «каждый молился на своем родном языке и в согласии с обычаями той религии, которую он представлял», а «верующие всех религий были призваны соединиться в служении культу одного Бога»; служение завершилось пением «Отче наш»¹. В агитационном материале, рассылаемом «Храмом взаимопонимания», сообщалось, что на второй «конференции на высшем уровне» осенью 1971 года в Соединенных Штатах присутствовали и православные делегаты, причем митрополит Емилиан из юрисдикции Константинопольского Патриархата является членом «международного комитета» Храма. «Конференции на высшем уровне» дают православным делегатам возможность присоединиться к дискуссии, цель которой «создать Всемирное сообщество религий», «приблизить осуществление мечты человечества о мире и взаимопонимании» — в соответствии с философией «Вивекананды, Рамакришны, Ганди, Швейцера» и основателей различных религий; равным образом делегаты принимают участие в межконфессиональных молитвенных служениях, на которых «каждый молится с соблюдением традиций той религии, представи-

---

¹ La Suisse. 1970. April 3.

телем которой он является». Можно только догадываться, что происходит в душе православного христианина, присутствующего на таких конференциях и молящегося вместе с мусульманами, иудеями и язычниками.

4. В начале 1970 года Всемирный совет церквей организовал проведение конференции в Аджалтоуне (Ливан) между индуистами, буддистами, христианами и мусульманами, а затем в июне, на последующей встрече двадцати трех «богословов» ВСЦ в Цюрихе, было заявлено о необходимости «диалога с нехристианскими религиями». На заседании Центрального комитета ВСЦ в Аддис-Абебе в январе того же года митрополит Бейрутский Георгий Ходр (Khodre, Антиохийская Православная Церковь) поразил даже многих представителей протестантских общин, ведь он не только призвал к «диалогу» с другими религиями, но и, оставив Церковь Христову далеко позади и поправ девятнадцать столетий христианской традиции, обратился к христианам с призывом «исследовать истинную духовную жизнь некрещеных» и обогатить свой собственный опыт «богатствами вселенского религиозного сообщества»¹, так как «только Христос воспринимается как свет, когда благодать посещает и брамина с буддистом и мусульманина, читающего свои священные тексты»².

¹ Religious News Service.

² Christian Century. 1971. February 10.

5. Центральный комитет ВСЦ на заседании в Аддис-Абебе в январе 1971 года одобрил и поощрил проведение более частых встреч с представителями иных религий, уточнив, что «на данном этапе приоритет может быть отдан двусторонним беседам определенного характера». В соответствии с этой директивой начало пространного христианско-мусульманского «диалога» было намечено на середину 1972 года. В нем должны были принять участие примерно сорок представителей с обеих сторон, включая ряд православных делегатов¹.

6. В феврале 1972 года еще одно беспрецедентное экуменическое событие имело место в Нью-Йорке, когда, по словам архиепископа Нью-Йоркского Иакова, впервые в истории Православная Греко-Кафолическая Церковь (Греческий Экзархат Северной и Южной Америки) провела официальный богословский «диалог» с иудеями. В ходе двухдневного собеседования были достигнуты определенные результаты, которые можно считать показательными (symptomatic) для последующего «диалога с нехристианскими религиями»: греческие «богословы» согласились «пересмотреть свои литургические тексты и изменить те упоминания об иудеях и иудаизме, где их смысл будет нести негативный или недружественный оттенок»². Не станет ли теперь явным замысел этого «диалога»,

---

¹ Al Montada. 1972. January-February. P. 18.

² Religious News Service.

закрывающийся в том, чтобы «реформировать» православное христианство и «приспособить» его к мировым религиям?

Эти события стали знаковыми, положив начало «диалогу с нехристианскими религиями» в конце 1960-х – начале 1970-х годов. В дальнейшем число подобных мероприятий возросло в несколько раз, так что «христианские» (и даже «православные») собеседования и молитвенные служения (worship) с представителями нехристианских религий теперь воспринимаются как обычное явление современной жизни. «Диалог с нехристианскими религиями» превратился в элемент религиозной моды наших дней; он представляет собой сегодняшнюю стадию экуменизма в его постепенном развитии к вселенскому религиозному синкретизму. Мы рассмотрим «богословие» и цель такого ускоренного «диалога» и проанализируем, насколько он отличается от «христианского» экуменизма, преобладавшего до сих пор.

2. «Христианский» и нехристианский экуменизм

«Христианский» экуменизм в своем лучшем проявлении может рассматриваться как искреннее и вполне объяснимое заблуждение протестантов и католиков, как их неспособность признать ту истину, что видимая Церковь Христова уже существует и что они пребывают вне ее ограды. Однако «диалог с нехристианскими религиями» есть нечто совсем иное:

сознательное отступление даже от той части истины, которая еще сохраняется у некоторых католиков и протестантов. Это плод не столько человеческих «благих намерений», сколько дьявольского внушения (suggestion), имеющего силу пленять тех, кто удалился от христианства уже настолько, что стал язычником (почитателем *бога века сего*, сатаны (см.: 2 Кор. 4, 4)), с иным образом мышления, вдохновитель которого — сей могущественный бог¹.

«Христианский» экуменизм находит себе поддержку в неопределенном — но тем не менее реальном — ощущении «общепринятых христианских ценностей» (common Christianity), разделяемом многими из тех, кто глубоко не размышляет о Церкви и горячо к ней не относится; поэтому и цель его сводится к «созиданию» некой «церкви», которая соединит таких же равнодушных «христиан». Тогда на какой общности взглядов может основываться «диалог с нехристианскими религиями»? На чем утверждается то или иное единство, даже неопределенное, между христианами и теми, кто не только не знает Христа, но и решительно Его *отвергает* (как все сегодняшние

---

¹ Определение «могущественный» принято относить к сатане по силе обольщения, которую он проявляет над теми, кто добровольно вверяет ему свои душевные и телесные чувства, а не потому, что он стал «могущественным», поскольку сознательно отступил от Бога, — ведь все удаляющееся от Творца немощно. — *Примеч. пер.*

последователи нехристианских религий, тесно соприкасающиеся с христианством)?

На последних похожи и те, кто вместе с ливанским митрополитом Георгием Ходром возглавляет отступников (это название справедливо по отношению к людям, навсегда порывающим с православной христианской традицией) от Православия, разглагольствуя о «духовных богатствах» и «подлинной духовной жизни» нехристианских религий; ведь только совершая насилие над значением слов и прилагая собственные фантазии к опыту других людей, можно прийти до утверждения, что в своих священных текстах язычники обретают именно «Христа» и «благодать» или что «всякий мученик за веру, каждый человек, преследуемый за то, что он почитает истиной, умирает в общении со Христом»¹. Разумеется, эти люди (пойдет ли речь о буддисте, совершающем саможжение, или о коммунисте, умирающем за «дело», в которое он искренне верит, или о ком-то еще) никогда бы не сказали, что тот, кого они принимают либо за кого умирают, есть именно «Христос», а мысль о бессознательном (unconscious) исповедании или принятии Христа противоречит самой природе христианства. Если все же какой-то нехристианин настойчиво утверждает, что имеет опыт общения со «Христом», то лишь в том смысле, который передает Свами Вивекананда: «Мы, индуисты, не только про-

---

¹ Sobornost. 1971. Summer. P. 171.

являем терпимость, мы объединяем себя со всякой религией, молясь в мечети с мусульманином, воздавая почтение огню зороастрийцев и опускаясь на колени перед крестом христиан», — то есть [для него] это имеет значение лишь одного из целого ряда похожих духовных переживаний.

Нет, имя «Христово» — как бы Его по-новому ни осмысливали и ни перетолковывали — ничего не соединяет в этом «диалоге с нехристианскими религиями»; в лучшем случае Его могут добавить как некую запоздалую идею к единству, основанному на чем-то другом. Единственной возможностью объединения для всех религий является неопределенное понятие «духовного», которое помогает религиозным «либералам» туманно богословствовать.

Обращение митрополита Георгия Ходра к Центральному комитету ВСЦ на встрече в Аддис-Абебе в январе 1971 года можно рассматривать как первый эксперимент — попытку изложения такого «духовного» обоснования «диалога с нехристианскими религиями»¹. Поднимая вопрос о том, «действительно ли христианству свойственна исключительность среди других религий, как об этом заявлялось до сего дня», митрополит — даже если оставить в стороне его довольно абсурдные «перемещения» Христа в нехристианские религии — проводит свою главную мысль: именно «Святой Дух», воспринимаемый совершенно

---

¹ Полный текст см.: *Sobornost*. 1971. Summer. P. 166–174.

независимо от Христа и Его Церкви, и есть то, что соединяет все мировые религии. Ссылаясь на пророчество: *излию от Духа Моего на всякую плоть* (Иоил. 2, 28), митрополит утверждает: «Это, должно быть, означает Пятидесятницу, вселенскую от начала... Пришествие Духа в мир не подчинено Сыну... Дух действует и прилагает Свои энергии, сообразуясь со Своей собственной икономией, и, с этой точки зрения, мы можем считать нехристианские религии областью Его вдохновения [на практике]»¹. По его мнению, нам следует «развить экклезиологию и миссиологию, в которой Святой Дух займет высшее положение»².

Все это образует ересь, искажающую учение о Святой Троице и имеющую целью сокрушить и уничтожить правильное представление о Церкви Христовой и ее реальности. В самом деле, зачем Христу основывать Свою Церковь, если Святой Дух действует совершенно независимо не только от Церкви, но и Самого Христа? И хотя эта ересь проводится здесь достаточно осторожно, как «пробный камень», несомненно – с той целью, чтобы проверить реакцию других православных «богословов», прежде чем перейти к решительным действиям.

Однако «экклезиология Святого Духа» была уже написана, и «православным» мыслителем, одним из

---

¹ Ibid. P. 172.

² Ibid. P. 166.

признанных «пророков» «духовных вейний» наших дней. Давайте проанализируем его идеи, чтобы увидеть представленную им общую картину и цели того широкого «духовного» движения, в котором «диалог с нехристианскими религиями» занимает свое место.

3. «Новая эра Святого Духа»

Любой здравомыслящий человек никогда ранее не посчитал бы Николая Бердяева (1874–1949) православным христианином. В лучшем случае его сочли бы философствующим гностиком-гуманистом, черпающим свое вдохновение скорее из сочинений западных сектантов и «мистиков», чем из каких-то православных источников. То, что до сего дня в некоторых православных кругах его называют «православным философом» или даже «богословом», является печальным отражением религиозного невежества нашего времени. Приведем ряд цитат из его работ¹.

Надменно и с неприязнью взирая на Отцов Православной Церкви, на «монашеский аскетический дух исторического Православия», собственно говоря — на все «консервативное христианство, которое... направляет духовные усилия человека к покаянию и спасению», Бердяев искал, скорее, «внутреннюю Церковь», «Церковь Святого Духа», тот «духовный

---

¹ Цитаты даются по книге *Gregerson J. Nicolas Berdyaev, Prophet of a New Age // Orthodox Life. Jordanville, New York. 1962. N. 6.*, где приведены полные выдержки.

взгляд на жизнь, который в XVIII веке нашел себе приют в масонских ложах». «Церковь, — полагал он, — находится все еще в потенциальном состоянии», она «несовершенна»; а потому его надежда заключалась в приходе «экуменической веры», «полноты веры», которая объединит не только различные течения в христианстве (ибо «христианство должно быть способным существовать в разных формах во Вселенской Церкви»), но также и «частичные истины всех ересей» и всю «гуманистическую творческую деятельность современного человека... как религиозный опыт, освященный в Духе». Приближается эра «нового христианства», «нового мистицизма, который будет глубже, чем все религии, и призван объединить их», так как «существует великое духовное братство... к которому принадлежат не только Церкви Востока и Запада, но и все те, чьи стремления направлены к Богу и Божественному, по существу, все, кто уповает на какой-нибудь вид духовного восхождения» — то есть приверженцы любой религии, секты и религиозного направления. Он предсказывал пришествие «нового последнего откровения», «новой эры Святого Духа», воскрешая «пророчества» Иоахима Флорийского, латинского монаха, жившего в XII веке и считавшего, что две эры: Отца (Ветхий Завет) и Сына (Новый Завет) — уступают дорогу последней, «третьей эре Святого Духа».

Бердяев пишет: «Мир движется к новой духовности и к новому мистицизму; в нем больше не будет

места аскетическому мировоззрению»; «Успех движения к единению христианства предполагает новую эру в самом христианстве, новую и глубокую духовность, то есть новое излияние Святого Духа».

Ясно, что между этими крайними экуменическими взглядами и православным христианством – которое Бердяев, на самом деле, презирал – нет ничего общего. И тем не менее любой человек, осведомленный о религиозном состоянии нашего времени, увидит, что эти фантазии, по сути, соответствуют одному из главных направлений современного религиозного мышления. Бердяев действительно может показаться «пророком» или, лучше сказать, человеком, почувствовавшим течение религиозной мысли и эмоциональный настрой, которые в его дни так явно не проявлялись, но сегодня стали почти доминировать. Повсюду слышно о новом «движении Духа», а греческий православный священник, о. Евсевий Стефану, описывая «могучее излияние Святого Духа в наши дни», уже призывает православных христиан вступить в это движение¹. В той же публикации² один из редакторов, Ашанин, вспоминает не только имя, но и творчество Бердяева: «Мы рекомендуем сочинения Николая Бердяева, великого духовного пророка нашего века. Это духовный гений... величайший богослов... Ныне кокон Православия прорван...

---

¹ The Logos. 1972. January.

² Ibid. 1972. March. P. 8.

Божественный Логос ведет Свой народ к новому постижению своей истории и своей миссии перед Ним. «Логос» (*The Logos*) – это вестник новой эры и нового положения Православия».

4. Об этой книге

Всё это и составляет содержание настоящей книги, в которой исследуется «новый» религиозный дух нашего времени, вдохновляющий и соединяющий воедино «диалог с нехристианскими религиями». Первые три главы дают общую характеристику нехристианских религий, указывая на их совершенное различие с христианством – как в вероучении, так и в духовной жизни. Богословский анализ «бога» религий Ближнего Востока, с которыми христиане-экуменисты уповают объединиться на основе «единобожия», содержится в первой главе. Вторая [глава] затрагивает наиболее могущественную из восточных религий: индуизм. В основу исследования вошел жизненный опыт автора, который разделял индуистские ценности и наконец принял Православие. В нем дана интересная оценка значения «диалога» с Православием для индуизма. Третья глава – это впечатления православного иеромонаха от встречи с восточным «чудотворцем», в которых ярко отражен антагонизм между христианской и нехристианской духовностью.

Следующие четыре главы посвящены анализу значительных духовных движений 1970-х годов. Главы

четвертая и пятая представляют «новое религиозное сознание» с акцентом на разного рода движениях «медитации», охватывающих множество «христианских» последователей (и еще большее число бывших «христиан»). Шестая раскрывает духовную основу внешне нерелигиозного явления нашего времени, способствующего формированию «нового религиозного сознания» даже среди тех, кто думает, что далек от всякого религиозного интереса. В седьмой главе рассматривается наиболее противоречивое религиозное движение среди современных «христиан» — «харизматическое возрождение» — и делается попытка определить его природу в свете православного учения.

В заключении изучаются значение и цели «нового религиозного сознания» в свете христианских пророчеств о последних временах. Здесь изложена суть «религии будущего», на которую указывают данные пророчества, в сопоставлении с единственной религией, находящейся с ней в непримиримом противоречии, — с подлинным христианством, Православием. «Знамена времени» проявляют себя более чем наглядно; пусть православные христиане и все, кто хочет спасти свою душу, обратят на них свое внимание и начнут действовать!

Глава первая «МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ» РЕЛИГИИ

Отец Василий Саккас

Один ли Бог у нас с нехристианами?

«Народы иудаизма и ислама, а также христиане... эти три разновидности монотеизма, говорят наиболее древними, достоверными, и даже дерзновенно-уверенными голосами. Почему невозможно для одного и того же Бога – вместо непримиримой вражды – вести нас к обоюдному пониманию, взаимоуважению и мирному сосуществованию? Неужели обращение к одному и тому же Богу, к одному и тому же Отцу – без ущерба для теологических прений – не приведет нас в один прекрасный день к осознанию того, что так очевидно: что все мы дети одного и того же Отца и потому – братья?»

Папа Павел VI.

La Croix.

1970. August 11.

В четверг 2 апреля 1970 года в Женеве состоялось важное религиозное мероприятие. В рамках второй конференции «Ассоциации объединенных религий» представители десяти наиболее распространенных религий были приглашены на собрание в собор святого Петра. Эту «совместную молитву» совершали под «девизом»: «Верные каждой из религий приглашаются к участию *в поклонении одному и тому же Богу!*»

Чтобы лучше уяснить вопрос, мы ограничимся тремя религиями, которые исторически следуют одна за другой в следующем порядке: иудаизм, христианство, ислам. Они, по сути, заявляют о своем общем первоисточнике: почитании Бога Авраама. Так возникло расхожее мнение, что если мы все произошли от Авраама (иудеи и мусульмане – по плоти, а христиане – по духу), то у нас один Бог – Бог Авраама и все три выше названные религии чтут (каждая, разумеется, по-своему) *одного и того же Бога*. И этот единый Бог неким образом становится смыслом нашего единства и «взаимопонимания», что и призывает нас к «братским отношениям», как подчеркнул великий раввин д-р Сафран, перефразируя слова псалма: «*О, как отрадно видеть братьев, восседающих вместе...*» (ср.: Пс. 132, 1).

Из чего следует, что Иисус Христос – Бог и Человек, Сын, совечный Отцу и собезначальный, и Воплощение Христа, Его Крест и славное Воскресение, Второе Пришествие в силе – все становится второ-

степенными деталями, которые не могут препятствовать нашему «братанию» с теми, кто считает Его «просто пророком» (согласно Корану) или «сыном блудницы» (согласно ряду талмудических преданий). В результате рядом мы бы поставили Иисуса из Назарета и Магомета. Я не знаю, какой христианин, достойный Христова имени, позволит своей совести допустить такое.

Если не углубляться в прошлое, то в этих религиях, вероятно, можно согласиться с тем, что Иисус Христос – личность необыкновенная и исключительная и что Он был послан Богом. Но если нам, христианам, принять то, что Иисус Христос не *Бог*, тогда мы не сможем считать Его ни «пророком», ни «посланцем Бога», но лишь великим и уникальным самозванцем, провозгласившим Себя «Сыном Божиим» и тем самым делающим Себя *равным* Богу (см.: Мк. 14, 61–62). Согласно такому экуменическому «разрешению вопроса» на межконфессиональном уровне, христианское Откровение о Троицином Боге сливается с представлениями о Боге в монотеистических религиях иудаизма и ислама, с учением древнего еретика Савеллия, современных антитринитариев и некоторых иллюминистских сект. Тогда догмат о *Пресвятой Троице* растворится в воздухе, останется вера в Единого Бога, для одних – неизменяемого, для других – последовательно сменяющего «маски» (Отец–Сын–Дух)! Тем не менее все будут делать вид, что это – «*один и тот же Бог*»!

Здесь кто-то может наивно предположить: «И все-таки эти религии имеют то, что их соединяет: их последователи чтут *Бога Отца!*» Но согласно Символу веры Святой Православной Церкви, это нелепость. Ведь мы всегда исповедуем: «Слава Святей и Единосущней и Животворящей и Нераздельней Троице». Как могли бы мы разделить Отца и Сына, если Иисус Христос утверждает: *Я и Отец – одно* (Ин. 10, 30), а святой Иоанн Богослов – апостол и евангелист – ясно свидетельствует: *Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца* (1 Ин. 2, 23).

Но если каждый представитель одной из трех религий называет Бога *Отцом*, то кому Он, на самом деле, Отец? Для иудеев и мусульман Он – Отец людей, поскольку *сотворил* мир и все, что в мире, но для нас, христиан, Он, во-первых, имеющий бытие *прежде основания мира* (Ин. 17, 24), *Отец Господа нашего Иисуса Христа* (Еф. 1, 3), *предопределивший усыновить нас Себе через Иисуса Христа* (Еф. 1, 4–5) вследствие Искупительной Жертвы Христовой. Какое же тогда сходство других религий с Божественным Отцовством в христианстве?

Некоторые могли бы сказать: «Все равно, Авраам поклонялся истинному Богу, и евреи через Исаака, а мусульмане через Агарь – потомки истинного почитателя Бога». Здесь нужно внести некоторую ясность: Авраам чтит Бога вовсе не так, как почитают Его последователи безличного монотеизма, ведь ему было явление Святой Троицы. В Священном Писании

мы читаем: *И явился ему Господь у дубравы Мамре...* и он *поклонился до земли* (Быт. 18, 1-2). В каком образе Авраам почитал Бога? В безличном образе или в зримом видении Троиственного Божества? Мы, православные христиане, чтим ветхозаветное явление Святой Троицы и в день Пятидесятницы, украшая храмы ветвями, символизирующими древние дубы, помещая среди этих ветвей икону Трех ангелов и воздавая поклонение образу так же, как это некогда делал наш отец Авраам! В происхождении от Авраама по плоти нет никакой пользы, если мы не возрождены Крещением в вере Авраама. А вера Авраама была верой в Иисуса Христа, как сказал Сам Господь: *Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел, и возрадовался* (Ин. 8, 56). Такой же была вера пророка и царя Давида, который внимал словам Отца Небесного Своему Единородному Сыну: *Сказал Господь Господу Моему* (Пс. 109, 1; Деян. 2, 34). Такой была вера и трех отроков в печи огненной, спасенных Сыном Божиим (см.: Дан. 3, 25), и святого Даниила, который имел видение о Божественной и человеческой природах Господа Иисуса Христа, соединенных в таинстве Воплощения в одну Ипостась Бога Слова, когда Сын Человеческий пришел к Ветхому днями (см.: Дан. 7, 13). Вот почему Господь, обращаясь к потомству Авраама (биологически неоспоримому), сказал: *если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы* (Ин. 8, 39), а

эти дела заключаются в том, чтобы верить в *Того, Кого Он послал* (Ин. 6, 29).

Кто же тогда *потомки* Авраама? Сыновья Исаака по плоти или сыновья египтянки Агари? Исаак или Измаил — потомок Авраама? Чему нас учит Священное Писание устами божественного апостола: *Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос* (Гал. 3, 16). *Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники* (Гал. 3, 29). Значит, именно в Иисусе Христе Авраам соделался отцом множества народов (см.: Быт. 17, 5; Рим. 4, 17). После таких обетований и таких подтверждений какое значение имеет плотское происхождение от Авраама? Согласно Священному Писанию, Исаак считается *семенем* или *потомством*, но только как прообраз Иисуса Христа. Исаак был рожден не так, как Измаил (сын Агари; см.: Быт. 16, 1 и далее), а в чудесной «свободе» от бесплодной матери, в преклонном возрасте и вопреки законам природы — подобно Спасителю, чудно родившемуся от Девы. Он взошел на гору Мориа так же, как Спаситель взошел на Голгофу, нося на Своих плечах Крестное Древо. Ангел избавил Исаака от смерти, равно как и ангел отвалил камень, чтобы показать, что гроб пуст и Воскресшего там нет. В час молитвы Исаак встретил Ревекку на равнине и привел ее в шатер своей матери Сарры, также и Спаситель встретит

Свою Церковь на облаках, чтобы ввести в небесные обители (mansions), в Новый Иерусалим, в желанное Отечество.

Нет! У нас не тот же самый Бог с нехристианами! Ведь непремненное условие для познания Отца есть Сын: никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня... видевший Меня видел Отца (Ин. 14, 6, 9). Наш Бог – Бог Воплотившийся, Которого мы *видели своими очами* и Которого *осязали руки наши* (ср.: 1 Ин. 1, 1). «Невещественное стало вещественным ради нашего спасения, – говорит преподобный Иоанн Дамаскин, – и Он *проявил Себя в нас*». Но когда же Он проявил Себя среди современных нам евреев и мусульман, так чтобы мы могли предположить, что они знают Бога? Если они обладают полным познанием Бога и не признают при этом Иисуса Христа, то Христос воплотился, умер и воскрес напрасно!

Согласно словам Христа, они еще не *пришли к Отцу*. Они имеют *представления* о Боге Отце, которые не содержат окончательного откровения Бога, данного человечеству через Иисуса Христа. Для нас, христиан, Бог *непостижим, неисследим, неопишуем и невещественен*, как говорит святитель Василий Великий. Ради нашего спасения Он соделался (в той мере, в которой мы имеем в Нем удел) постижимым, опишуемым и вещественным – через откровение в таинстве Воплощения Его Сына, *Ему же слава во веки веков. Аминь*. Вот почему святитель Киприан Карфа-

генский и утверждает, что тот не может уже иметь Отцом Бога, кто не имеет матерью Церковь!¹

Да сохранит нас Бог от отступничества (apostasy) и от пришествия антихриста, предзнаменования которого ныне умножаются день ото дня. Да спасет Он нас от великой скорби, которую даже избранные не смогут вынести без содействия благодати Того, Кто сократит эти дни. И да соблюдет Он нас в «малом стаде», в «остатке по избранию благодати», чтобы, подобно Аврааму, мы могли радоваться во свете лица Его, молитвами Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, всех небожителей, облака свидетелей, пророков, мучеников, иерархов, евангелистов и исповедников, пребывших верными до смерти, проливших свою кровь за Христа, возродивших нас Евангелием Иисуса Христа в водах Крещения. Мы их сыновья — немощные, грешные и недостойные, конечно, но мы не станем протирать наших рук к *богу чуждому!* Аминь.

La Foi Transmise.
1970. 5 апреля²

---

¹ Отцы и учителя Церкви III века: Антология. М.: Либрис, 1996. Т. 2. С. 297. — *Примеч. ред.*

² В данном, четвертом, издании в эту главу редакторами оригинала были внесены некоторые богословские пояснения. — *Примеч. ред. оригинала.*

Глава вторая СИЛА ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ

Нападки индуизма на христианство

Свидетельство
обращенной в Православие

*Ибо все боги народов — идолы
(Пс. 95, 5).*

Эта статья описывает духовные переживания женщины, которая, окончив среднюю школу в католическом монастыре, в течение двадцати лет практиковала индуизм, пока наконец, по благодати Божией, не обрела истину в Русской Православной Церкви и не стала православной христианкой. В настоящее время она живет на Западном побережье (West Coast). Пусть ее слова послужат «ключом» для понимания истины тем православным христианам, которые могут последовать за слепыми либеральными богословами, появившимися в Православной Церкви (ведь ответ последних на решительное наступление неоязычества на

Церковь Христову только в «диалоге» с его магами и поклонении языческим богам).

1. Привлекательность индуизма

Мне было шестнадцать лет, когда два события предопределили мою дальнейшую жизнь. Я приехала в доминиканский католический монастырь в Сан-Рафаэле (Калифорния) и впервые встретила с христианством. В том же году я познакомилась с другой религией, с индуизмом, в лице индуистского монаха, свами¹, который вскоре стал моим гуру, или учителем. Серьезность происшедшего мне довелось осознать только спустя двадцать лет.

В монастыре меня учили основным христианским истинам. В них — сила смиренных и западня для гордых. Насколько верно писал апостол Иаков: *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать* (Иак. 4, 6). А я в своей гордости не признавала ни первородного греха, ни ада. По своему великому милосердию одна сестра дала мне прикровенный совет (key): «Молись о даре веры». Но занятия со свами уже возымели свое действие, я считала унижительным просить кого-нибудь, даже Бога, о чем-то. Значительно позже я вновь вспомнила ее слова. Годы спустя семя

---

¹ Свами — «господин чувств», титул санньяси (человека, давшего обет отречения от мира); определение взято из биографии Шрилы Прабхупады, изданной The Bhaktivedanta Book Trust в 1993 году (на русском языке). — *Примеч. пер.*

христианской веры взошло среди безбрежного моря отчаяния.

Передо мной раскрылась сущность книг в простых мягких обложках, которые я привезла с собой в монастырь. Таких книг, как «*Бхагавад Гита*», «*Упанишады*», «*Ведантасара*», «*Аштравакра Самхита*»... Моя тайна отчасти стала явью, но ничего особенно-го, осуждающего меня, я не услышала. Наверное, сестры думали, что это пройдет, как бывает со многими образованными молодыми девушками. Но одна смелая монахиня сказала мне правду. Это истина, которую редко можно услышать в наши дни. Она сказала, что я попаду в ад, если, познав истины христианства, останусь в индуизме. Святой апостол Петр свидетельствует об этом так: *ибо, кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди* (2 Пет. 2, 19–21). Тогда я презирала ту сестру за ее фанатизм, но, если бы сегодня она была жива, благодарил бы от всего сердца. Ее слова, как и любая правда, причинили боль моей душе, но им суждено было привести меня к полноте православной веры.

То, что я получила в монастыре, оказалось образом веры и нравственных устоев, которым я восполь-

зовалась однажды, чтобы обнаружить лживость индуизма.

Со времени моей учебы в школе положение в мире изменилось коренным образом – то, что раньше было единичным симптомом индуизма, развилось в эпидемию. Надо обладать тонким пониманием основ индуизма сегодня, чтобы иметь возможность удержать молодых христиан от духовного самоубийства при встрече с восточными культурами.

Индуизм привлекает всеми оттенками «цветового спектра»; в нем есть лестные отзывы о каждой [человеческой] способности и потакание любой слабости, особенно гордости. Так случилось, что, будучи очень гордой в свои шестнадцать лет, я прежде всего пала жертвой этих соблазнов. Меня беспокоили догматические вопросы о первородном грехе, существовании ада и проблема страданий. До приезда в монастырь я не воспринимала их всерьез. Свами представил мне «интеллектуально удовлетворяющие» объяснения для каждого «неудобного» христианского догмата, где ад оказался лишь временным состоянием души, навлеченным ее собственной дурной кармой (прошлыми действиями) в этой или предыдущей жизни. И разумеется, конечная причина не могла иметь бесконечных последствий. Первородный грех был чудесным образом превращен в изначальную (original) божественность. Это было мое врожденное право, и что бы я ни сделала, ничто не могло упразднить этот славный исход. Я была божественна. Я была богом –

«бесконечным мыслителем, созерцающим конечные мысли».

Что касается вопроса страданий, то индуистская философия веданты имеет красивую философскую систему его разрешения. Изначально страдания — это майя, или иллюзия. Они не имеют реального бытия — даже более того, адвайтист мог бы доказать это!

Индуизм «играет» на весьма естественном заблуждении еще в одной области; что человек способен к самосовершенствованию: через обучение (в их терминологии — «система гуру») и «эволюцию» (постоянное и прогрессивное духовное развитие человека). Доказательства приводятся с точки зрения относительности культуры; эта точка зрения приобрела такую значимость, что считается поистине грехом (для тех, кто не верит в грех) сомневаться в относительности чего бы то ни было. Что может быть более благоразумным, нежели различное богочитание у наций и народов? Бог, всегда Бог; а разнообразие форм поклонения лишь способствует религиозному «обогащению».

Но, пожалуй, наибольшая притягательность [индуизма] — в прагматизме, его философская конструкция основана на практических религиозных предписаниях, получаемых учеником от гуру. Упражняясь в них, ученик призывается удостовериться в философии индуизма на собственном опыте, ничего не приходится принимать на веру. И вопреки общему пред-

ставлению, не существует никаких тайн – лишь огромное количество эзотерического материала, так что вера просто не нужна. Тебе говорят: «Попробуй – и ты увидишь, что это действует». Такой прагматический подход соблазнителен для западного ума. Внешне все выглядит очень даже научно, но почти каждый ученик на практике делает какую-то ошибку, например, если упражнения эффективны (а это так), то он думает, что вся система верна и несет в себе благо. Но прямой зависимости здесь нет, вот что можно сказать: если [упражнения] действуют, значит, они действительны. Не приняв это во внимание, вы никогда не поймете, как малая толика психического опыта наделяет бедного ученика такой уверенностью.

Мы подошли к последнему обольщению, о котором я упомяну, – к «духовным опытам». Их источник носит психический или демонический (*diabolic*) характер. Но кто и когда из практикующих умел отличить обман от подлинного духовного опыта? У них нет подлинной меры вещей. Не думайте, что видимое, слышимое, обоняемое и осязаемое ими в опытах есть лишь плод их заблуждения. Это не так. На деле они впадают в то, что Предание Православной Церкви называет *прелестью*. Это – важное слово, оно точно характеризует состояние человека, переживающего индуистские «духовные опыты». В английском языке нет буквального перевода слова *прелесть*, оно вмещает все виды ложных духовных впечатлений, начиная от простых иллюзий и мнимых помыслов и далее, до

реальной одержимости. Во всех случаях подделка принимается за истину, а следствием бывает приумножение гордости. Услаждающее ощущение собственной значимости охватывает человека, находящегося в прелести, вознаграждая за все аскетические подвиги и страдания¹.

В первом соборном послании святой апостол Иоанн предостерегает христиан первых веков: *Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они* (1 Ин. 4, 1).

Преподобный Григорий Синаит предусмотрительно наставлял своих монахов относительно опасности таких опытов: «Близ и около новоначальных и самочинных бесы обыкновенно распространяют сети помыслов и пагубных мечтаний и уготовляют рвы падений...» Один монах спросил его: «Что делать, когда бес преобразуется в ангела света и прельщает человека?» Святой ответил: «Для этого человек имеет нужду в большой рассудительности, чтобы добре распознавать различие добра и зла. Итак, не увлекайся скоро по легкомыслию тем, что представляется, но будь тяжел (нескородвижен) и с большим испытанием доброе принимай, а худое отвергай. Всегда должен ты испытывать и рассматривать, а потом верить. Ведай, что действия благодати явны, и бес, хотя преобразуется, подавать их не может, именно — ни

---

¹ Подробнее этот вопрос освящен в главе VIII. — *Примеч. ред.*

кротости, ни приветливости, ни смирения, ни ненавидения мира, ни пресечения похоти и страсти, — кои суть действия благодати. Бесовские же действия суть — надмение, высокоумие, устрашение и всякое зло. По таким действиям можешь распознать, от Бога ли воссиявший в душе твоей свет или от сатаны. Фридакс (род салата) видом похож на горчицу, и уксус цветом похож на вино; но при вкушении их гортань распознаёт и определяет различие каждой из сих вещей. Так и душа, если имеет рассуждение, умным чувством может распознавать дары Духа Святого и призрачные мечтания сатаны»¹.

Сбитый с пути и преисполненный гордости искатель духовных истин наиболее подвержен *прелести*. Сам успех и живучесть индуизма во многом зависит от такого ложного мистицизма. А как соблазнителен он для молодых людей, употребляющих наркотики, которые знакомы с похожими ощущениями. За последние годы число свами увеличилось. Они используют любую возможность для достижения богатства и славы, в море людских судеб. И они добиваются своих целей.

2. Война догматов

Сегодня христианство терпит удары от врага, который не скрывается от глаз верующих. Ведь если бы

---

¹ Добротолюбие. Репр.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. Т. 5. С. 222–223, 227. — *Примеч. ред.*

он мог, то проник бы в самое сердце православного христианина – прежде чем назвать свое имя. Этот враг – индуизм, а развязавшаяся война носит догматический характер.

Когда в начале века в нашей стране [в Америке] были основаны общества веданты, то их первые усилия направлялись на доказательство того, что между индуизмом и христианством *нет действительных различий*. Между ними будто бы не только не было разногласий, напротив – хорошему христианину надлежало стать еще лучшим, изучая и практикуя веданту; он мог познать истинное христианство.

В лекциях, относящихся к этому времени (кон. XIX в. – нач. XX в.), свами пытались показать, что понятия, которые всегда казались христианскими – например, Слово (Logos) и Крест, – в действительности происходят из Индии. Равно и те идеи, которые присущи только индуизму – перерождение, переселение души и самадхи (или транс), можно проследить в христианских письменных источниках, если истолковать их должным образом.

На такую приманку попались многие искренние, но не утвержденные в вере христиане. Ранние нападки на христианство были *против* так называемых «сектантских догм», *в пользу* «научной религии», основанной на сравнительном изучении всех конфессий. Главным было всегда одно: убедить, что нет никакого «различия». Все едино (All is one). Различия проявляются лишь на поверхности: они кажущиеся или от-

носительные, но не реальные. Об этом говорят лекции, опубликованные в первые годы XX столетия. Сегодня нам угрожает серьезная опасность, ведь нападки индуизма в начале XX века оказались весьма успешными.

Дело в том, что в просторечии сам термин «догмат» имеет ироническое звучание. Разумеется, эти насмешки не могли зародиться у тех, кто знает, что догмат связывает нас с драгоценным наследием Церкви. Тем не менее, стоило негативному отношению однажды закрепиться, как робкие люди, которым не нравится быть на стороне чего-то непопулярного, начали поговаривать о «застывшей догме», отрицательное отношение к которой присутствовало уже в названии. И такая точка зрения была не без умысла воспринята «свободомыслящими» критиками, которые или не знают, что догмат утверждает истины христианской веры, или им не нравится само христианство.

Проистекающая в результате этого склонность многих христиан отступать, когда их обвиняют в приверженности к догматам, оказывает индуистам немалую услугу; такая поддержка дает им свои преимущества.

Удивительно то, как лишь немногие люди видят, что сила, желающая низвергнуть христианские догматы, [по своей сути] не что иное, как система догм. Две системы не могут соединиться или «обогащать» друг друга, в них все противоположно.

Если христиане перестанут чтить, или что более изощренно, изменят свои догматы, чтобы только удовлетворить желание модернизировать христианство или сделать его «универсальным», они потеряют все, поскольку все, во что верят христиане и индуисты, проистекает из догматов их религий.

А индуистские догматы – прямое отрицание догматов христианских. Это приводит к потрясающему выводу: то, что у христиан рассматривается как зло, индуисты считают добром; и наоборот: то, что у индуистов зло, у христиан – добро.

Реальное различие заключено в следующем: самый тяжкий грех для христиан и есть осуществление высшего блага для индуистов. Веками главным грехом и источником всякого греха христиане считали и считают *гордость*. Ее воплощением стал Люцифер, похваляющийся: *взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой... взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему* (Ис. 14, 13–14). На более приземленном уровне именно гордыня обращает все человеческие добродетели в грехи. Но для индуиста вообще и для адвайтиста или ведантиста в особенности единственный «грех» – неверие в себя и в человечество (Humanity) как в Самого Бога. Вот слова Свами Вивекананды (знаменитого апологета веданты, кон. XIX в.): «Вы всё еще не понимаете Индии! Мы, индусы, на самом деле человекопоклонники. Наш Бог – это Человек!» Доктрина мукти, или спасения, заключается в следующем: «Человек должен стать

Божественным через постижение и осуществление (by realizing) Божественного».

Уже из этого высказывания можно видеть, что догматические системы индуизма и христианства стоят как бы лицом к лицу, бросая вызов и отрицая друг друга во всем, что касается учения о Боге, о человеке и цели его бытия.

Но если христиане принимают утверждения индуистов, что нет борьбы догматов, что различия между религиями мнимые, а не реальные, тогда идеи индуизма находят путь к душам христиан, тем самым выигрывая борьбу без сражения. Окончательный результат этой борьбы шокирует: растлевающая сила индуизма безмерна. Что же касается меня, то при всех знаниях основ христианской веры, полученных мною в монастыре, двадцать лет, проведенных в индуизме, привели меня к вратам зла. Дело в том, что в Индии «бог» почитается в том числе и как зло – в лице богини Кали. Об этом я расскажу в следующей главе, посвященной индуистским обрядам.

Такой конец уготован всякому, кто отрекся от христианских догматов. Говорю это из личного опыта, потому что я поклонялась Кали в Индии и у себя на родине. Если вы отрекаетесь от Бога Живого, Его престол не остается пуст.

3. Индуистские святилища и обряды

Я находилась в составе научной экспедиции на Филиппинах в 1956 году, изучая «охотников за голо-

вами». Меня интересовала примитивная религия в так называемом «неокультуренном пространстве», там, где почти не звучала миссионерская проповедь. Я не верила в черную магию, когда прибыла к ифугао (таково название племени), но, уезжая, уже верила в нее. Жрец (мунбаки) ифугао по имени Талупа познакомил меня с религией племени и стал моим лучшим другом. Со временем я узнала, что он славится своим мастерством в «черной магии». Каждый вечер в период сбора урожая исполнялись ритуальные церемонии — баки, на них я присутствовала вместе с ним. Все вечера проводились за вызыванием божеств и предков, потреблением рисовой водки и приношением жертв двум небольшим идолам, именуемыми булол, — около двенадцати жрецов совершали все это в хижине.

Идолов обмывали кровью цыплят, собранной на блюдо, но прежде ее использовали для предсказания будущего. Жрецы изучали кровь с точки зрения количества и размера пузырьков, времени ее свертывания; кроме этого, сведения о будущем им давали цвет и форма внутренних органов цыпленка. Каждый вечер, повинувшись долгу, я вела заметки. Это было только начало. Я не берусь тщательно разбирать магию ифугао; достаточно сказать, что ко времени отъезда с Филиппин я видела множество разнообразных сверхъестественных явлений, и их было просто невозможно объяснить научно. Если чему-то я и была расположена верить при моем прибытии туда, то тому,

что магия имеет вполне естественное объяснение. Должна заявить, что я ничуть не боялась и факт остается фактом: я уехала оттуда с убеждением, что их ритуалы действительны, дважды ощутив это на себе.

Я рассказываю об этом, чтобы мое повествование о индуистских обрядах и святилищах не показалось невероятным, плодом разгоряченного воображения.

Спустя одиннадцать лет после моего посещения ифугао я предприняла паломничество в пещеру Амарнат (Amarnath) в глубине Гималаев. Согласно индуистским преданиям, там находится одно из самых священных мест поклонения Шиве – где он, являясь своим почитателям, подает им различные блага. Мне предстояло перейти Махагуну, 14 000-футовый перевал¹, а затем пересечь ледник, путешествие оказалось долгим и трудным. У меня было достаточно времени для мысленного поклонения Шиве в пути, чему способствовало и то, что мальчик, который вел вьючного пони, вообще не говорил по-английски, а я не знала ни одного слова на хинди. Я заранее была настроена на то, что бог, которого я почитала, в течение многих лет совершая медитации, милостиво удостоит меня своим явлением.

Идол Шивы в пещере сам по себе достоин удивления: это ледяная глыба, приобретающая форму от постоянно капающей воды; она прибывает и убывает вместе с луной. В полнолуние природный идол дости-

---

¹ Высотой около четырех тысяч семисот метров. – *Примеч. ред.*

гает потолка пещеры — около пятнадцати футов¹ высотой, к новолунию от него почти ничего не остается. Так он растет и тает каждый месяц. Насколько мне известно, еще никто не объяснил этого явления. Я приблизилась к пещере в благоприятный момент, когда идол уже достиг полного роста. Мне предстояло почтить моего бога зеленым кокосовым плодом, фиамом, красными и белыми лоскутками материи, орехами, изюмом и сахаром — всеми ритуально предписанными приношениями. Я вступила в пещеру с чувством благоговения и слезами. То, что случилось потом, трудно поддается описанию: все вокруг начало вибрировать — так же, как хижина ифугао, когда баки в полном разгаре. Потрясенная необъяснимой нечистотой и порочностью (wrongness) этого места, я выбежала, едва сдерживая приступ тошноты, еще до того, как жрец закончил приготовление моих приношений ледяному идолу.

Так, со времени моего вступления в пещеру Шивы, начало рушиться «здание» индуизма, но должно было пройти время, прежде чем я окончательно вырвалась на свободу. Я искала, чем бы поддержать обрушивающееся «здание», но ничего не нашла. Мне кажется, когда я оглядываюсь назад, мы почти всегда знаем, что действительно плохо, еще до того, как это проверить. В равной мере это относится к индуистским «духовным упражнениям» и так называемым «священным местам».

---

¹ Около пяти метров. — *Примеч. ред.*

При принятии посвящения от гуру ученику дается санскритская мантра (личная магическая формула) и предписываются специальные духовные упражнения. Последние эзотеричны и бытуют только в устном предании. Вы не найдете их описания в печати и вряд ли узнаете о них от новопосвященного ученика, потому что – в целях сохранения этой тайны – предусмотрены суровые наказания за ее разглашение. Можно сказать, что гуру призывает своего ученика удостовериться в данной философии на собственном опыте. Дело в том, что эти упражнения в самом деле приносят результат. Ученик может быть наделен силами, или «сиддхами» (siddhis). «Сиддхи» действуют особым образом, ученик становится «способен» читать мысли, исцелять или истреблять, материализовывать предметы, предсказывать будущее и так далее – то есть совершать множество смертельно опасных психических трюков. Но хуже всего то, что он неизменно впадает в состояние *прелести*, принимая иллюзию за действительность. Он наслаждается «духовными опытами», безграничным блаженством и покоем, его посещают видения божеств и света (вспомним, что сам Люцифер может явиться в виде ангела света). Употребляя термин «иллюзия», я не имею в виду, что он не воспринимает эти вещи в действительности; я подразумеваю то, что они не от Бога. Есть, разумеется, и философское построение, на котором основывается любой опыт, так что практика и философия как бы поддерживают друг друга – и система становится прочной.

Собственно говоря, индуизм не столько источник новых религиозных знаний, сколько система практических упражнений, а последние и есть черная магия. Это значит, если вы делаете А, то получаете Б, – простой договор. Его условия не оглашаются, весьма редко ученик задает вопрос о том, где первоисточник этих опытов и кто оказывает ему доверие, наделяя его силами или удостаивая «прекрасных» впечатлений. Это классическая ситуация доктора Фауста, но практикующий не знает одного: *ценой всему может стать его бессмертная душа.*

Существует выбор практических упражнений, которые подходят для любого темперамента. Избранное божество может либо иметь форму: бога или богини, либо ее не иметь: «абсолютный брахман». Отношение к избранному идеалу тоже меняется: может быть отношение ребенка, матери, отца, друга, возлюбленного, раба, или, если взять школу адвайта-веданты, это «отношение» – отождествления себя с богом. Во время инициации (посвящения) гуру дает своему ученику мантру, она и определяет путь, которому он последует, и систему упражнений, которые он будет совершать. Гуру строго предписывает, как надлежит ученику проводить повседневную жизнь. В веданте (или в учении абсолютного монизма) безбрачные ученики не вступают в брак; их усилия направляются на достижение успеха в упражнениях. Верный ученик обязан не употреблять мяса, так как оно притупляет остро-

ту (keen edge) восприятия. К гуру относятся как к «Самому Богу»: он «Спаситель» своего ученика.

Многие «духовные» упражнения, по сути, имеют начало в нескольких основных религиозных практиках. Я вкратце опишу их.

Во-первых, это идолопоклонство. Например, почитание статуи (image) или изображения (picture) с принесением жертв в виде светильников, камфары, благовоний, воды и сладостей. Идола могут обмахивать хвостом яка, обмывать, одевать и укладывать в постель. Это звучит слишком по-детски, но было бы неразумно недооценивать те психические ощущения, которые приходят от этих действий. Идолослужение веданты представлено в виде самопочитания — будь то мысленного или внешнего, со всеми сопутствующими ритуалами. Широко распространенное в Индии афористическое выражение включает в себе суть самопочитания. Оно звучит так: «*Со Хам, Со Хам*», что значит «Я есть Он, Я есть Он».

Затем — джапа (Japa), или повторение санскритской мантры, данной ученику при его посвящении. В сущности, это повторение той или иной магической формулы.

Пранаяма, которой занимаются в сочетании с джапа, состоит из дыхательных упражнений. Есть и другие практики, относящиеся к наиболее оккультному направлению индуизма — тантризму, или поклонению богине-матери, женскому началу, силе и энергии, источнику эволюции и действия. Их принято

называть пять «М». Я не буду их описывать, они откровенно злы и омерзительны. Впрочем, и они нашли свой путь в нашу страну. Свами Вивекананда предписывает это направление индуизма вместе с ведантой. Он заявил: «Я поклоняюсь Ужасающей! Ошибочно считать, что людей пробуждает к жизни тяга к удовольствию. Столько же из них рождено, чтобы стремиться к боли. Будем же почитать Страх ради Него самого. Как мало тех, кто отваживается чтить Смерть, или Кали! Давайте поклоняться Смерти!» Вот еще слова Свами, о богине Кали: «Есть те, кто насмехается над существованием Кали. Но все-таки она здесь — среди людей, которые впадают в безумие от страха. А для того, чтобы сеять смерть, призываются солдаты. Кто может сказать, что Бог не силен проявить Себя в виде Зла, так же, как и в виде Добра? Но только индус поклоняется Ему как Злу»¹.

---

¹ Очень немногие из горячо желающих вступить в «диалог» с восточными религиями и выразить свое религиозное единство с ними имеют какое-то знание о языческих религиозных обрядах и верованиях, от тирании которых освободило человечество блаженное и легкое иго Христово. Так, Кали, одно из чтимых индуистских божеств, принято изображать среди кровавой оргии и резни, с ожерельем из черепов и отсеченных голов, с несоразмерно огромным языком, вынутым изо рта и жаждущим еще крови; в индуистских храмах ей приносят в жертву козлов. (Свами Вивекананда оправдывает это: «Почему бы и не придать картине полноту — кровью?») () ией Свами Вивекананда, как передает его уче-

4. Обращение Запада

В 1893 году в Парламент Религий города Чикаго прибыл никому неизвестный индуистский монах. Это был Свами Вивекананда, о котором я уже упомянула. Он производил ошеломляющее впечатление на тех, кто его слушал, своими словами и внешним видом (тюрбан и широкий кафтан оранжево-малинового цвета). Высшее общество Бостона и Нью-Йорка тут же начало относиться к нему как к знаменитости. Даже гарвардские философы находились под сильным впечатлением от его личности. Но продолжалось это недолго, пока вокруг Вивекананды не собрались последователи его самого и его грандиозных идей, чтобы возвестить западному миру «благую весть» индуизма, а точнее – учение веданты. В крупных городах

ница «сестра Ниведита», сказал: «Я верю, что она управляет мною во всяком, даже малом поступке, делая со мной все, что ей угодно». На каждом шагу он чувствовал ее присутствие – так, как если бы она была с ним в одной комнате. Он взывал: «Приди, о мать, приди! Ибо имя твое – Ужас (Теггор)»; и его религиозным идеалом было – «навсегда соединиться с Ужасной». Должны ли мы, как старается убедить нас митрополит Георгий Ходр (Khodre), считать это примером «подлинной духовной жизни некрещеных», людей, духовные «богатства» которых нам надлежит перенять у нехристианских религий? Не есть ли это доказательство правдивости слов Псалмопевца: *Ибо все боги народов – идолы* (Пс. 95, 5). – *Примеч. ред. оригинала.*

Америки и Европы были учреждены общества веданты. Но эти центры составляли часть его работы. Главным было *внедрить идеи веданты в кровеносную систему академической мысли* и широко их распространить. Для Вивекананды не важно было то, завоеует индуизм доверие или нет, а то, что послание веданты услышит каждый. Он часто повторял: «Стучитесь в любую дверь. Возвещайте каждому, что он божественен».

В любой книжной лавке и сегодня можно найти недорогие книжки с его посланиями, причем их авторы – Олдос Хаксли, Кристофер Ишервуд, Сомерсет Моэм, Тейяр де Шарден и даже Томас Мертон.

Томас Мертон, поскольку он выдавал себя за монаха-аскета и христианина, представляет особую угрозу для христиан, его работа расстроила основы духовной жизни католицизма (монашество). Незадолго до своей смерти о. Мертон написал хвалебное вступительное слово к новому переводу *«Бхагават Гиты»*, духовного учебника или «библии» всех индуистов, одного из важных устоев монизма адвайта-веданты. Следует помнить, что «Гита» противоречит почти каждому пункту христианского учения. Достоинна внимания его книга «об учителях дзен», опубликованная посмертно; она полностью основана на одной непоправимой (для него) ошибке – «мистические опыты» в любой религии истинны. Священное Писание и святые Отцы ясно и недвусмысленно предостерегают нас от такого мнения.

Мне известен один католический монастырь в Калифорнии, где монахи-насельники экспериментируют с индуистскими религиозными практиками. А обучал их индус, ставший впоследствии католическим священником. Целью приезда Вивекананды на Запад было подготовить почву, и если бы она была не подготовлена, то, полагаю, подобные вещи не имели бы места.

Учение веданты, переосмысленное Вивеканандой, выглядит достаточно просто. Оно представляется чем-то большим, чем есть на самом деле, благодаря «ослепительному» (dazzling) санскритскому жаргону и сложной философской структуре. Суть его в следующем: все религии истинны, но веданта — это высшая истина. Различия кроются в «уровнях постижения истины». Как говорит Вивекананда: «Человек не идет от заблуждения к истине, но поднимается от одной истины к другой, от истины, находящейся на первом уровне постижения, до истины самой высокой». Веданта основывается на том, что человек есть Бог, потому именно человек должен содействовать своему спасению. Вивекананда выразил это так: «Кто может помочь Бесконечному? Даже рука, протянутая из тьмы, должна быть твоей собственной».

Его действия были осмотрительны, он понимал, что само по себе учение веданты не найдет сразу отклика среди христиан. А «уровни постижения истины» обеспечили удобный переход к экуменизму, где нет конфликта и прав каждый. Свами утверждал:

«Если одна религия истинна, то и другие должны быть истинны. Значит, индуизм в такой же мере является твоей верой, как и моей. Мы, индуисты, проявляя терпимость, объединяем себя с любой религией, молясь в мусульманской мечети, воздавая поклонение огню зороастрийцев и преклоняя колени перед крестом христиан. Мы знаем, что все религии есть не что иное, как попытки человеческой души постигнуть и осознать Бесконечное, начиная от примитивного фетишизма и заканчивая высочайшим поклонением Абсолюту. Потому, собирая все эти цветы и связывая их воедино нитью любви, мы составляем из них великолепный букет поклонения».

Тем не менее все религии представляли лишь ступени к универсальной религии, которой была адвайта-веданта. Он питал к христианству особое отращение, в лучшем случае считая его «низшей истиной» – истиной дуалистической. В частной беседе он заявил, что только трус подставляет вторую щеку. И что бы он ни говорил о других религиях, он всегда возвращался к необходимости адвайты-веданты. «Искусство, наука и религия, – утверждал он, – не что иное, как три различных способа выражения единой истины. Но чтобы понять это, мы должны иметь учение адвайты».

Призыв к современному нам юношеству сделан безошибочно. Веданта провозглашает совершенную свободу для каждой души – быть самой собой. Она отрицает различия между священным и светским: и

то и другое всего лишь разные образы выражения одной истины. Единственная цель данной религии — удовлетворение потребностей людей с разным темпераментом: бог и обряды должны подходить для каждого. Одним словом, религия заключается в «делании своего собственного дела».

Звучит все это несколько искусственно, но труды Вивекананды были плодотворны. Я приведу пример успеха, которого добился Свами в привнесении индуистских идей в католицизм, он поразителен.

Впервые Вивекананда приехал в Америку в 1893 году, с миссией представителя индуизма в Парламенте Религий. А в 1968 году отмечалась 75-я годовщина этого события, и к ней был приурочен Симпозиум Религий, организованный чикагским Обществом веданты имени Вивекананды. Католиков представлял богослов-доминиканец из Университета святого Павла, о. Роберт Кемпбел. Встречу открыл Свами Бхашьянанда, прочитав послания трех важных персон (второе было от американского кардинала).

Отец Кемпбел открыл послеобеденное заседание беседой о конфликте между приверженцами традиционализма и модернизма в современном католицизме. Он сказал: «Проведенные в моем университете опросы среди студентов-католиков показывают, что в последние пять-шесть лет наблюдается заметная склонность к либеральным взглядам. Знаю, что великий Свами Вивекананда выступил бы сам в поддержку большинства тенденций в направлении либераль-

ного христианства». По-видимому, о. Кемпбел не знал, что модернистские доктрины, о которых он говорит, *вовсе не являются христианскими*; их суть — чистой воды веданта.

Я процитирую слова о. Кемпбела относительно модернистского толкования пяти пунктов, именно так, как они появились в трех международных журналах: «Прабуддха Бхарата», выходящем в Калькутте, «Веданта Кешери», издаваемом в Мадрасе, и «Веданта и Запад», публикуемом в Лондоне, чтобы не возник вопрос о неправильном восприятии.

Об учениях (доктринах): «Истина — вещь относительная, эти учения и догмы (например, о природе Бога, о том, как подобает жить человеку, и о загробной жизни) подвижны, они меняются, не за горами тот момент, когда мы откажемся от некоторых — тех, что прежде считались святыми истинами».

О Боге: «Иисус Божественен — это правда; но божественным может быть любой из нас. Полагаю, в реальной действительности вы убедитесь, что взгляды либеральных христиан и философия либерального христианства постепенно сближаются с Востоком — как в восприятии концепции безличного Бога, так и в утверждении, что все мы божественны».

О первородном грехе: «Это учение оскорбительно для либерального христианства, считающего, что человек через воспитание и должное образование способен совершенствоваться».

О мире: «Нам подобает посвятить себя созданию гуманного общества, — утверждает либерал, — и улучшить его, вместо того чтобы стремиться попасть на небо».

О других религиях: «Либеральная группа заявляет: “Не надо утруждать себя старомодными заботами — такими, как поиски новообращенных и прочими, давайте поддерживать и развивать более теплые отношения с другими религиями”».

Так утверждает о. Кемпбел от лица католиков-модернистов. Модернистов, как малых детей, влекут щедрые посулы высокой истины, откровения восточной философии с возможностью достижения состояния «величайшего восхищения» — все это можно получить, *подчинив живого Христа современному человеку.*

Мы видим здесь впечатляющий успех индуизма, или Свами Вивекананды, или той силы, которая стоит за ним. Она расправилась с католицизмом. Его сторожевые псы приняли вора за друга хозяина — и дом опустошили на их глазах. А ведь уловка была банальной, вор сказал: «Давайте установим взаимопонимание между конфессиями» — и его тут же впустили в ворота. Достаточно было «христианским индуистам» (свами) изложить *философию веданты, используя христианскую терминологию*, и «индуистские христиане» (католики-модернисты) вынуждены были расширить границы своей религии, чтобы вклю-

---

чить в нее индуизм. Так истина стала заблуждением, а заблуждение истиной. Увы, некоторые не прочь ввести в этот опустошенный дом и Православную Церковь, но пусть модернисты вспомнят слова Исаии: *Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! (Ис. 5, 20–21).*

5. Цель индуизма — универсальная религия

Я изумилась, увидев, какое наступление на христианство осуществил индуизм за время моего увлечения восточной религией. Может показаться странным, что я так неожиданно обнаружила эти перемены. Долгие годы я пребывала в буквальном заточении (cloistered) в этом мире, гуру властвовал над каждым моим поступком. Суровые предписания свами запрещали мне читать христианские книги и разговаривать с христианами. Ведь несмотря на все претензии и разглагольствования о том, что все религии истинны, свами точно знают, что Христос — их возмездие (nemesis). В течение двадцати лет я занималась восточной философией и практическим изучением ее дисциплин. Гуру приказал мне получить ученую степень по философии и антропологии, но все это имело второстепенный смысл по сравнению со временем, проводимым мною со свами, и временем,

отданным на изучение веданты и ее практических упражнений.

Миссия Свами Вивекананды выполнена во многом, но еще одна задача ждет своего осуществления. Это создание «универсальной», вселенской религии; в ней заключается окончательная победа дьявола. Ведь «универсальная» религия не может признавать никаких «индивидуалистических, сектантских» идей, значит, у нее не будет ничего общего с христианством, кроме исторического прошлого (семантики). Мир и плоть играют лишь роль пламени в печи с трубой, но вселенская религия станет опустошительным пожаром, поглощающим христианство. Главное здесь то, что иезуитский священник Тейяр де Шарден уже обосновал основные положения «нового христианства», и они в точности совпадают с особенностями «универсальной», вселенской религии, в представлении Свами Вивекананды.

Тейяр де Шарден — это аномалия, поскольку вопреки традициям католического богословия он весьма почитаем ученым духовенством, которое, как полагаю, не имеет понятия, о чем он говорит, потому как идеи Тейяра в немалой степени заимствованы (plagiarisms) из веданты и тантры, по-христиански окрашены и смешаны с эволюционизмом.

Приведу цитату для примера: «Мир, в котором я живу, становится божественным. Но языки пламени не сжигают меня, как не растворяют меня и эти воды; поскольку, в отличие от ложных форм монизма,

влекущих нас через пассивность к бессознательности, пан-христианизм, обретенный мною, ведет к единению (union) через (at the term) мучительный процесс разобщения (differentiation). Я достигну духа только путем полного высвобождения всех сил материи... Я признаю, что, следуя примеру воплощенного Бога, открытого мне католической верой, могу быть спасен через постепенное слияние со вселенной». Это неприкрытый индуизм. В нем всего понемногу: легко узнаваемые строки из «Упаншад» и отрывки из нескольких философских систем, представленных вместе с их практикой.

На пресс-конференции, данной в июне 1965 года о. Аруппе, генералом ордена иезуитов, в защиту Тейяра де Шардена говорилось, что «он не был профессиональным богословом и философом, получившим специальное образование, поэтому, возможно, и не осознавал всего философского и богословского подтекста, вытекающего из его интуитивных догадок». Затем о. Аруппе восхвалял его: «Отец Тейяр – один из величайших современных мыслителей, а потому не следует удивляться его успехам. Он со всей присущей ему последовательностью предпринял попытку примирить мир науки с миром веры». Результат этого «примирения» – новая религия. Вот как это выражено в словах Тейяра: «Новая религия будет точно такой, как наше старое христианство, но с новой жизнью, проистекающей из разумной (legitimate) эволюции догматов по мере соприкосновения их с новы-

ми идеями». На этом фоне рассмотрим «универсальную» религию Вивекананды и «новое христианство» Тейяра.

Предложенная Вивеканандой «универсальная» религия должна обладать пятью характерными чертами. Во-первых, она должна быть «научной». Она будет созидаться на духовных законах. Следовательно, это будет истинная религия. В сущности, и у Вивекананды, и у Тейяра теоретическая научность (scientism) становится предметом веры.

Во-вторых, ее основой является эволюция. Вот как говорит об этом Тейяр: «Неизвестная до сих пор форма религии – та, которую никто не мог себе представить или описать, поскольку даже вселенная недостаточно велика и ограничена, чтобы вместить ее, – произрастает в сердцах людей из семени, посеянного идеей эволюции». И еще: «Первородный грех... связывает нас по рукам и ногам, высасывая из нас всю кровь», потому, как «принято выражаться, он – пережиток статических представлений, которые давно приняли вид анахронизма в нашей эволюционистской системе мышления». Такая псевдорелигиозная концепция «эволюции», сознательно отвергаемая христианской мыслью, является ключевой в индуистской системе мышления в течение тысячелетий; ею обусловлена каждая из индуистских религиозных практик.

В-третьих, «универсальная» религия не будет выстроена вокруг той или иной личности, она будет

утверждаться на «вечных принципах». Тейяр близок к признанию безличного бога, когда пишет: «Христос для меня становится все более и более необходимым... но в то же время фигура исторического Христа делается для меня все менее реальной и определенной». «...Мое представление о Нем уносит меня все дальше и выше по оси (надеюсь!) ортодоксии». Печально признавать, но этот неисторический «христианский» дух скорее ортодоксии индуистской, но никак не христианской.

В-четвертых, главная цель «универсальной» религии – удовлетворить духовные потребности мужчин и женщин самых разных взглядов. Индивидуалистическое, сектантское христианство не может этого предложить. Тейяр считал, что христианство не отвечает религиозным устремлениям каждого, он выражал свое недовольство в следующих словах: «Христианство еще в некоторой степени остается прибежищем, но оно уже не охватывает, не удовлетворяет и даже не ведет за собой “современную душу”».

Пятое и последнее – то, что в рамках «универсальной» религии (или «нового христианства») мы направляемся к одной и той же цели. Для Тейяра де Шардена это точка «Омега», относящаяся к тому, что превосходит всякое представление. Для Вивекананды это «Ом» (Om), священный слог индуиста: «Всё человечество стекается к подножью того священного

места, где установлен символ, который не есть символ, а имя, превосходящее всякий смысл (sound)».

Чем закончится искажение христианства и триумф индуизма? Что нас ждет – «Ом» или «Омега»?

Глава третья «ЧУДО» ФАКИРА — ИИСУСОВА МОЛИТВА

Архимандрит Николай (Дробязгин)

Автор этого свидетельства, пострадавший при коммунизме, в прошлом блестящий морской офицер, был вовлечен в оккультизм, когда занимал пост редактора оккультного журнала «Ребус». Чудесным предстательством преподобного Серафима спасенный на море от верной смерти, он уехал паломником в Саров, а затем, отказавшись от светской карьеры, разорвал оккультные связи и стал монахом. После рукоположения в иереи он нес миссионерское служение в Китае, Индии и на Тибете, как священник ряда посольских церквей и настоятель нескольких монастырей. После 1914 года жил в Киево-Печерской Лавре, где беседовал с молодыми людьми, посетившими его, о влиянии оккультизма на современные события в России. Осенью 1924 года его посетил некто Тухолка, автор книги «Черная магия», а

месяц спустя он был заколот в своей келье — при явном попустительстве большевиков — кинжалом с особой рукояткой, имеющей, видимо, оккультное значение.

Случай описываемый здесь, раскрывает природу одного из медиумических «даров», обычных в восточных религиях; он произошел незадолго до 1900 года и был записан в 1922 году доктором А. П. Тимофеевым, посетившим впоследствии в Ново-Дивеевский монастырь в штате Нью-Йорк.

Ранним чудесным тропическим утром наш корабль рассекал воды Индийского океана, приближаясь к острову Цейлон. Пассажиры, путешествовавшие с семьями на место службы или по делам индийских колоний, по большей части англичане, с оживленными лицами жадно всматривались вдаль, ища глазами волшебный остров, о котором почти все были наслышаны с детства, из сказок и рассказов побывавших в этих местах людей.

Остров едва завиднелся на горизонте, а тонкий пьянящий аромат растущих на нем деревьев уже доносился до корабля с каждым дыханием ветерка все сильнее и сильнее. Наконец показалось нечто вроде голубого облака, росшего по мере нашего приближения. Можно было уже заметить домики, разбросанные по берегу среди зелени величественных пальм, и пеструю толпу туземцев, ожидающих прибытие корабля. Пассажиры на палубе, перезнакомившиеся в

дороге, смеялись и оживленно разговаривали, восхищаясь чудесной панорамой сказочного острова. Медленно развернувшись, корабль готовился причалить к пристани портового города Коломбо.

Здесь корабль должен был запастись углем, и у пассажиров было достаточно времени, чтобы сойти на берег. День был знойный, и многие из них решили остаться на корабле до вечера, пока приятная прохлада не сменит дневную жару. Небольшую группу из восьми человек, к которой присоединился и я, возглавил полковник Эллиот, бывавший в Коломбо и хорошо знавший город и его окрестности. Он внес заманчивое предложение: «Леди и джентльмены! Не хотите ли вы отправиться за несколько миль за город и посетить одного из местных колдунов-факиров? Быть может, мы увидим что-нибудь интересное». Все приняли его с энтузиазмом.

Уже вечерело, когда позади остались душные улицы города, а мы ехали по великолепной дороге, сверкающей от миллионов светляков среди джунглей. В конце пути дорога внезапно расширилась, и перед нами оказалась небольшая поляна, с трех сторон окруженная зеленью. У края поляны под большим деревом стояла хижина, рядом дымился небольшой костер, у которого сидел, скрестив ноги и неподвижно глядя на огонь, худощавый старик с тюрбаном на голове. Его неподвижная поза не изменилась от шума, который возник при нашем появлении, он не обратил на нас ни малейшего внимания.

Из темноты появился юноша и, подойдя к полковнику, тихо о чем-то спросил. Через некоторое время он принес табуретки, и наша группа расселась полукругом недалеко от костра, от которого поднимался легкий ароматный дым. Старик сидел все в той же позе, никого и ничего не замечая. Появившийся месяц разогнал ночную темноту, в его призрачном свете все вокруг приняло фантастические очертания. Невольно все умолкли и ждали, что же произойдет.

«Глядите! Глядите туда, на дерево!» – взволнованно сказала мисс Мэри. Мы повернули головы туда, куда она указывала. И правда: необъятная корона дерева, под которым сидел факир, казалось, медленно таяла в мягком лунном свете, будто невидимая рука накинула на него воздушное покрывало, с каждой минутой становившееся все ярче. Вскоре перед нами открылось море. Волны с белыми гребешками пены с легким шорохом набегали одна за другой, по голубому небу плыли облака. Ошеломленные, мы не могли отвести глаз от этой поразительной картины.

Вдали показался белый пароход, из его двух больших труб валил темный дым; он быстро приближался к нам, рассекая волны. К величайшему изумлению, мы узнали свой корабль, тот самый, на котором прибыли в Коломбо! Шепотом мы прочитали на его корме выложенное золотыми буквами название «Луиза». Но что поразило нас более всего – на корабле мы увидели самих себя! Не забывайте, в то время о кинематографе никто слыхом не слыхивал и было невоз-

можно вообразить подобное. Каждый видел самого себя на палубе парохода среди смеющихся и разговаривающих людей. Но что было особенно поразительно, я видел не только себя, но и всю палубу корабля, до мельчайших деталей, как бы с птичьего полета, чего никогда бы не могло быть в действительности. Одновременно перед моим взором были я среди других пассажиров, и матросы, работающие на другой стороне корабля, и капитан в его каюте, и даже всеобщая любимица обезьянка Нелли, лакомившаяся бананами на грот-мачте. Мои спутники были взволнованы тем, что увидели, и выражали свои чувства возбужденным шепотом и негромкими восклицаниями.

Я совершенно забыл о том, что я священник и монах, что мне вряд ли приличествует принимать участие в подобных зрелищах. Наваждение было так необоримо, что и сердце, и ум молчали. Но вот сердце тревожно и больно забилося, все мое существо охватил страх.

Мои губы сами собой зашевелились, произнося слова молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Я почувствовал немедленное облегчение. Казалось, невидимые цепи, опутавшие меня, стали спадать. Молитва стала более сосредоточенной, и с ней вернулся душевный покой. Я продолжал смотреть на дерево, как вдруг, будто подхваченная ветром, картина затуманилась и рассеялась. Больше я ничего не видел, кроме луны, освещенной

щавшей громадное дерево и факира, сидящего под ним. Для моих спутников картина не исчезала, они продолжали делиться впечатлениями, вглядываясь в нее.

Но вот что-то случилось с самим факиром, он свалился на бок. Встревоженный юноша подбежал к нему, сеанс неожиданно прервался. Зрители поднялись, глубоко взволнованные, обмениваясь впечатлениями о увиденном, не понимая, почему все так внезапно оборвалось. Юноша объяснил, что факир устал, а тот уже сидел опустив голову и не обращал внимания на присутствующих.

Щедро вознаградив факира через юношу за возможность присутствовать при столь изумительном зрелище, наша группа быстро собралась в обратный путь.

Уходя, я невольно обернулся в последний раз, чтобы запечатлеть в памяти это место, как вдруг содрогнулся от неприятного ощущения. Мой взгляд встретился с полным ненависти взглядом факира. Это было мгновение, и он снова принял прежнюю позу, но этот взгляд навсегда открыл мне глаза на то, чьей силой произведено это «чудо».

Восточная «духовность» не ограничивается такими «трюками», как этот, произведенный факиром. В следующей главе мы подробно рассмотрим ее содержание. Однако [можем уже отметить, что] сила, подаваемая практикующим адептам восточных

культов, берет начало из того же феномена медицинизма, главное в котором – пассивность перед «духовной» реальностью, позволяющая адепту войти в контакт с «богами» нехристианских религий. Это явление можно наблюдать в восточной медитации (даже если она называется «христианской») и в тех странных «дарах», которые в наш век духовного оскудения относят к «харизматическим», что совсем неверно...

Глава четвертая **ВОСТОЧНАЯ МЕДИТАЦИЯ ВТОРГАЕТСЯ В ХРИСТИАНСТВО**

Ответом на вопрос о возможности «диалога» Православия с нехристианскими религиями стали (в данной книге) три свидетельства православных христиан. Основываясь на православном учении и собственном опыте, они подтверждают то, чему всегда учила Православная Церковь: у православных христиан не один и тот же Бог с так называемыми «монотеистами», отрицающими Святую Троицу; боги язычников на деле бесы, а чувственные энергии и силы, которыми обладают языческие «боги» и их [силы] успешно демонстрируют, по природе — сатанинские. Все это нисколько не противоречит словам святого апостола Петра о том, что *Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему* (Деян. 10, 34–35), или словам святого апостола Павла о том, что *Бог в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с*

неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и веселием сердца наши (Деян. 14, 16–17). А живущие в рабстве у сатаны, князя мира сего (Ин. 12, 31), во тьме, не освященной христианским Евангелием, – судимы в свете естественного Откровения о Боге, которое каждый человек может иметь, несмотря на это рабство¹.

¹ Здесь встает вопрос «о суде в свете естественного Откровения о Боге» таких людей и об оправдании на Суде Божию. Апостол Павел говорит: *Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибли* (Рим. 2, 12). То есть не погибли только те [язычники], которые не согрешили вне закона. Как осуществляется их спасение? До пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа в таких язычников Господь вселял веру и страх Божий и промыслительно присоединял различными путями к избранному народу (см.: Ис. 14, 1; Евр. 11, 31 и др.), по верному слову царя и пророка Давида: *Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им* (Пс. 24, 14). Таким образом, для спасения необходимо присоединение к завету с Богом, а «естественное Откровение о Боге» является лишь детоводителем к этому завету, но никак не источником оправдания язычников перед Богом. То же касается и язычников (а таковы все нехристиане) и после пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Господь свидетельствует: *Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судьбу себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день* (Ин. 12, 48). То есть вопреки утверждениям некоторых ныне здравствующих «православных» священников, Господь не будет судить мусульман по Корану, буддистов по их священным текстам (в которых отвергает

Однако для христиан, которым вверено Божие Откровение, невозможен никакой «диалог» с теми, кто пребывает вне веры. *Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?... И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь* (2 Кор. 6, 14–15, 17). Призвание христиан состоит скорее в том, чтобы принести им свет Православия – так же, как это сделал святой апостол Петр, проповедав богобоязненному дому сотника Корнилия (см.: Деян. 10, 34–48), чтобы просветить их мрак и присоединить к избранной пастве Христовой.

Для тех из православных христиан, кто опытно познает истину Божия Откровения, пребывающую в Церкви Христовой и верен ей, это очевидно. Однако многие, считающие себя православными, имеют скудные знания о совершенном различии между христианством и другими религиями; а у некоторых, обладающих такими знаниями, отсутствует духовный опыт и дар рассуждения – все то, что собиралось и

ся Творец как таковой) и так далее, но судьей будет слово Евангелия, потому что большинство язычников, услышав о Христе, отвергло Его как Бога, а тех, кого Господь предусмотрел спасти. Он обязательно приведет в Свою Церковь, в Церковь Православную. Поразительное подтверждение этому можно найти в Житии святых Варлаама и Иоасафа (память 19 ноября по ст. ст.) – *Примеч. пер.*

передавалось через святоотеческие творения и Жития святых почти две тысячи лет.

При «недостатке» такого рода знаний и умений у людей, считающих себя христианами, все возрастающее присутствие восточных религиозных движений на Западе, особенно за последние двадцать лет, производит великое смущение в умах многих. На память приходит все происшедшее с Томасом Мертоном: искренне обращенный в католицизм, принявший монашество примерно сорок лет назад (еще до радикальных реформ II Ватиканского собора)¹, он окончил свои дни, провозглашая равенство христианского духовного опыта и опыта дзен-буддизма, а равно и других языческих религий. В эти два последних десятилетия «воздух насыщается» чем-то таким, что уничтожает остатки здравого христианского мировоззрения в протестантизме и католицизме, а ныне ополчается и против самой Церкви – против святых истин Православия. И «диалог с нехристианскими религиями» скорее следствие, а не причина этого нового «духа».

В данной главе мы рассмотрим некоторые из восточных религиозных движений 1970-х годов, остановив свое внимание на попытках синкретизма (слияния) христианства и восточных религий, особенно в области «духовных практик». Такие попытки стараются подтвердить цитатами из *«Добротолюбия»* и

---

¹ II Ватиканский собор проходил в 1962–1965 годах. – *Примеч. ред.*

аскетической письменности о созерцательной молитве как наиболее близкой восточным духовным упражнениям, чем что-либо из бытующего на Западе; а потому давно пришло время указать на великую пропасть между христианским и нехристианским «духовным опытом» и пояснить, почему религиозная философия, влияющая на формирование нового синкретизма, ложна и опасна.

1. «Христианская йога»

Индийская йога известна на Западе уже много десятилетий, а в Америке она стала почвой для произрастания бесчисленных культов и популярной формы физической терапии, системы упражнений, которая будто бы не несет религиозной направленности. Почти двадцать лет тому назад один французский монах-бенедиктинец оставил записи о своих впечатлениях от преобразования йоги в «христианскую» дисциплину; последующее описание взято из его книги¹.

Индийская йога — это учение, предполагающее довольно аскетический образ жизни, подчиненный определенной дисциплине. Этот образ жизни состоит из упражнений с контролем дыхания и некоторых положений человеческого тела, что приводит в состояние релаксации (расслабления), при котором с помощью

---

¹ *Dechanet J. M. Christian Yoga. New York, 1972.*

мантры или повторения священных звуков (применяемых для концентрации) совершается медитация. Сущность йоги сводится не к самой дисциплине, а к медитации, ее завершающей. Автор прав, утверждая следующее: «Цели индийской йоги – духовные. Забвение этого и сохранение только одной физической стороны древнего учения, когда в нем видят просто средство для достижения красоты и телесного здоровья, равносильно предательству»¹. Следует добавить, что человек, использующий йогу ради физического благополучия, уже готовит себя к принятию определенных духовных воззрений и опытов, о которых он не имеет ни малейшего представления; подробно об этом будет сказано ниже.

Тот же автор продолжает: «Искусство йоги заключается в погружении самого себя в полное безмолвие, освобождении от всех помыслов и иллюзий, отвержении и забвении всего, кроме одной-единственной мысли: подлинная человеческая сущность божественна; она есть бог, об остальном можно только молчать»².

Эта мысль, разумеется, не христианская, а языческая, однако настоящее предназначение «христианской йоги» в использовании приемов йоги для другой духовной цели – для «христианской» медитации. По мнению автора, технические приемы йоги делают че-

---

¹ Ibid. P. 54.

² Ibid. P. 63.

ловека расслабленным, удовлетворенным, не желающим активно мыслить и пассивным, то есть восприимчивым к духовным идеям и опытам. «Как только ваше тело займет правильное положение, вы почувствуете, что оно расслабляется — и в вас воцарится ощущение всецелого благополучия»¹. Упражнения производят «необычайное чувство умиротворения»². «Начнем с того, что человек получает освобождение от тревог (a feeling of a general unwinding), он ощущает, как им постепенно овладевает чувство благополучия, восторга (euphoria), которое должно оставаться с ним на долгое время, и это действительно так бывает. Если нервы возбуждены и перенапряглись, то упражнения быстро снимают утомление и успокаивают»³. «Цель всех усилий [йога] состоит в успокоении [внутри себя] самого мышления: для этого он закрывает глаза, чтобы через образы внешнего мира не проникло ни одно развлечение»⁴. Воодушевление (euphoria), которое приносит йога, «можно было бы назвать состоянием здоровья, придающее нам сил делать лучшее в сфере человеческих отношений, а потом и в сфере духовной, то есть в области христианской религии. Наиболее подходящее слово для описания всего, что происходит, — удовлетворен-

---

¹ *Dechanet J. M. Christian Yoga.* P. 158.

² *Ibid.* P. 6.

³ *Ibid.* P. 49.

⁴ *Ibid.* P. 55.

ность, довольство, поселяющееся в теле и душе и располагающее нас... к духовной жизни»¹. Так может быть изменена полностью личность (personality) человека. «Хатха-йога оказывает благотворное влияние на характер человека. После нескольких недель практики человек признаёт, что уже не может узнать себя, а вокруг все отмечают перемену в его реакции и поведении. Он становится более мягким и склонным к взаимопониманию. Он спокойно встречает невзгоды. Он доволен... Вся его личность претерпела изменение, и сам он чувствует, что внутренне окреп и стал более открыт; все рождает почти устойчивое состояние эйфории, "удовольствия"»².

Впрочем, это лишь подготовка к «духовной» цели, которую возможно будет почувствовать через малый отрезок времени: «Через несколько недель моя молитва стала созерцательной и приняла особое, неведомое дотоле выражение»³. Ощувив необычайное спокойствие, автор отмечает «легкость при погружении в молитву и при сосредоточении на том или ином предмете»⁴. Человек становится «более восприимчивым к импульсам и побуждениям с небес»⁵. «Практика йоги помогает развитию восприимчиво-

---

¹ Ibid. P. 31.

² Ibid. P. 50.

³ Ibid. P. 7.

⁴ Ibid. P. 6.

⁵ Ibid. P. 13.

сти, гибкости и тем самым открытости к личным переменам [в отношениях] между Богом и душой, которыми отмечен путь мистической жизни»¹. Даже для «ученика йога» молитва становится «сладостной» и «объемлет всего человека»². Человек раскрепощен и «готов трепетать при прикосновении Святого Духа, радушно принять и усвоить то, что Бог в Своей благодости сочтет нас достойными испытать»³. «Мы будем готовить себя к тому, что наше существо будет взято, восхищено: это и есть одна из форм, а точнее — высочайшая форма христианского созерцания»⁴. «Ежедневные упражнения и вся аскетическая дисциплина йоги прибавляют мне легкости, облегчают приток благодати Христовой ко мне. Я чувствую, как усиливается во мне жажда Божией благодати, жажда праведности и мое желание быть христианином в полном смысле (in the full strength) этого слова»⁵.

Любой понимающий природу *прелести*, или духовного обольщения (см. об этом ниже), узнает в описании «христианской йоги» точные характерные черты тех, кто духовно уклонился от верного пути в сторону языческих религиозных опытов или в сектантские «христианские» опыты. То же стремление к «святым

---

¹ *Dechanet J. M. Christian Yoga. P. 31.*

² *Ibid. P. 183.*

³ *Ibid. P. 71.*

⁴ *Ibid. P. 72.*

⁵ *Ibid. P. 11.*

и божественным чувствам», та же открытость и желание быть «восхищенным» неким духом, те же поиски не Бога, а «духовных утешений», то же самоопьянение, ошибочно принимаемое за «благодатное состояние», та же невероятная легкость, с которой человек вступает в «созерцание» и «мистику», те же «мистические откровения» и ложные духовные ощущения. Таковы общие характеристики тех, кто находится в состоянии духовного прельщения. Впрочем, автор *«Христианской йоги»*, как монах-бенедиктинец, добавляет ко всему особые виды медитаций, свидетельствующие о его полном согласии с духом католических «мистерий» последних веков, с их свободной фантазией на христианские темы. Так, медитируя на тему Рождественской мессы, он видит Младенца на руках Его Матери: «Я пристально вглядываюсь, и больше ничего. Картины, мысли (возникшие ассоциации: Спаситель-Царь-Свет-Нимб-Пастырь-Младенец – и снова Свет) приходят одна за другой, проносятся мимо... Все эти составляющие священной истории, взятые вместе, рождают во мне... тихое лицезрение тайны Рождества»¹. Кто хоть немного знаком с православной духовной жизнью, увидит, что несчастный «христианский йог» попал в ловушку, расставленную одним из мелких бесов, поджидающим именно таких искателей «духовных впечатлений»: он даже не видит «Ангела света», а лишь дает волю сво-

---

¹ Ibid. P. 161-162.

им «религиозным фантазиям», рожденным в сердце и уме, которые совершенно не подготовлены к духовной брани и к бесовским искушениям. Подобные медитации практикуются ныне во многих католических монастырях и обителях.

Тот факт, что в конце цитируемой нами книги помещена статья французского переводчика «Добротолубия» с приложением цитат из самого «Добротолубия», лишь обнажает ту пропасть, которая отделяет этих дилетантов от духовных истин Православия, совсем недоступных для современных «мудрецов», разучившихся их понимать. Достаточным подтверждением некомпетентности автора в отношении понимания «Добротолубия» служит то, что он называет «сердечной молитвой» (а она, согласно православному пониманию, является великим даром умной молитвы, которой достигают немногие, да и то после долгих лет аскетических подвигов и обретения смирения под руководством богоносного старца) простой трюк: произнесение слов в одном ритме с ударами сердца¹.

Ниже мы подробно рассмотрим, в чем состоит опасность подобной «христианской йоги», отметив при этом ее черты, сходные с другими формами «восточной медитации», предлагаемыми сегодня христианам.

---

¹ *Dechanet J. M. Christian Yoga. P. 196.*

2. «Христианский дзен»

На более популярном уровне восточная религиозная практика описана в книге ирландского католического священника Уильяма Джонстона «Христианский дзен»¹. Отец Уильям Джонстон начинает ее с описания тех же чувств и стремлений, что и автор «Христианской йоги»: с чувства неудовлетворенности западным христианством, с желанием — с помощью медитации и созерцания — придать ему новое измерение. «Многие люди недовольны устаревшими молитвами, неудовлетворены ветхим благочестием, некогда сослужившим столь неплохую службу, они ищут что-то такое, что удовлетворит запросы современного сердца»². «Контакт с дзеном... открывает новые горизонты, учит меня тому, что в христианстве сокрыты такие возможности, о каких я никогда и мечтать не мог». Можно «практиковать дзен как метод углубления и расширения христианской веры»³.

Техника японского дзена сходна с техникой индийской йоги, от которой он и получил свое развитие, хотя она значительно проще. Та же основная поза (хотя вариации поз йоги в нем отсутствуют), дыхательные упражнения, повторение священного имени (по желанию); впрочем, дзену присущи и дру-

---

¹ Johnston W. Christian Zen. New York, 1971.

² Ibid. P. 9.

³ Ibid. P. 2.

гие приемы. Цель данных практик та же, что и у йоги: устранение рационального (разумного) мышления и достижение состояния спокойствия, безмолвной медитации. Сидячая поза «препятствует рассуждению или мышлению» и позволяет «углубиться в себя путем созерцания, лишеного всяких образов и звуков»¹, войти «в глубокую и прекрасную сферу душевной жизни»², «погрузиться во внутреннее безмолвие»³. Достигаемый таким способом опыт напоминает наркотическое состояние, поэтому «люди, употребляющие наркотики, понимают и в дзене, так как в них разбужено представление о том, что существуют глубины сознания и они достойны исследования»⁴. И еще этот опыт открывает «новый взгляд на Христа — менее дуалистический и более восточный»⁵. Даже новички в дзене могут достигнуть «чувства единения и атмосферы сверхъестественного присутствия»⁶, наслаждения «мистической тишиной»⁷; благодаря дзену состояние созерцания «широко распространяется», прежде оно было доступно лишь немногим «мистикам», а теперь все могут

---

¹ *Johnston W.* Christian Zen. P. 5.

² *Ibid.* P. 17.

³ *Ibid.* P. 16.

⁴ *Ibid.* P. 35.

⁵ *Ibid.* P. 48.

⁶ *Ibid.* P. 31.

⁷ *Ibid.* P. 30.

«сподобиться видений, все способны достичь *самадхи* (просвещения)»¹.

Автор «Христианского дзена» говорит об обновлении христианства, но все же признает, что опыт, приводящий к этому, может быть пережит любым человеком, как христианином, так и нехристианином. «Я верю в то, что существует самое главное просвещение, не христианское, не буддийское и вообще ни с чем не связанное. Оно всего-навсего человеческое»². И действительно, на собрании, посвященном медитации в дзенском храме близ Киото, «удивительным было то, что встреча проходила при отсутствии какого бы то ни было единства веры. Никто, казалось, не проявлял ни малейшего интереса к тому, во что верил или не верил тот или иной участник, и никто, насколько я помню, не упомянул даже имени Бога»³. В агностическом характере медитации кроется много преимуществ для «миссионеров», ведь «так можно научить медитации неверующих — тех, кого мучает совесть или страх при мысли, что Бог умер. Они всегда могут сидеть и дышать. Для них медитация — поиск, и я убедился... что люди, начинающие именно так, в конце концов обретают “Бога” Не антропоморфного (человекоподобного) Бога, от которого они отреклись, но то

---

¹ Ibid. P. 46.

² Ibid. P. 97.

³ Ibid. P. 69.

великое существо, в котором мы живем и движемся и существуем»¹.

В описании дзенского опыта «просвещения» автор обнаруживает его основное сходство с «космическим» опытом в шаманизме и в других языческих религиях. «Лично я верю, что в нас заключена неисчерпаемая радость, которая может освободиться путем медитации, — и подчас она вырывается с невероятной силой, преисполняя личность невыразимым счастьем, источник которого никому не ведом»². Интересно, что, вернувшись в Америку после двадцатилетнего пребывания в Японии, автор обнаружил, что опыт дзена весьма близок к опыту пятидесятников, и [как следствие] принял «крещение духом» на «харизматическом» собрании³. Он сделал следующее заключение: «Возвращаясь к собранию пятидесятников, мне представляется, что возложение рук, молитвы людей, общественная благотворительность — могут стать теми средствами, которые открывают выход душевной (psychic) энергии, приносящей озарение человеку, последовательно практикующему *дзадзен*»⁴. В седьмой главе нашей книги мы проанализируем природу пятидесятнического, или «харизматического», опыта.

Не стоит углубляться в критику подобных воззрений: они те же, что и у автора «*Христианской йоги*»,

---

¹ *Johnston W.* Christian Zen. P. 70.

² *Ibid.* P. 88.

³ *Ibid.* P. 100.

⁴ *Ibid.* P. 92–93.

только менее эзотерические и более популистские. Всякий верящий в то, что агностический, языческий опыт дзена может помочь «созерцательному обновлению внутри христианства»¹, ничего не знает о великой православной аскетической традиции, предполагающей горячую веру, истинную надежду и напряженную аскетическую борьбу; и тем не менее автор, не смущаясь, включает в свое повествование «Добротолубие» и «великие православные учения», утверждая, что и они ведут к «созерцательному безмолвию и покою» и являют собой пример «дзена внутри православной традиции»²; кроме того, он поддерживает идею произнесения Иисусовой молитвы во время дзенской медитации для тех, кто этого хочет³. Подобное духовное невежество опасно, особенно когда на своих лекциях проповедник призывает студентов в качестве «мистического» эксперимента «посидеть каждый вечер в позе *дзадзен* сорок минут»⁴. Как много в современном мире искренних, введенных в заблуждение «пророков», и каждый из них думает, что приносит пользу ближним, не зная, что его призывы ввергают людей в духовную и душевную гибель! К этому мы еще вернемся в заключительной главе.

---

¹ Ibid. P. 4.

² Ibid. P. 39.

³ Ibid. P. 28.

⁴ Ibid. P. 30.

3. Трансцендентальная медитация

Методика восточной медитации, известная под названием «трансцендентальная медитация» (сокращенно ТМ), приобрела в последнее время такую популярность, особенно в Америке, и ее защищают в таком скандально дерзком тоне, что любой вдумчивый студент, изучающий современные религиозные течения, сначала будет склонен не обращать внимания на ТМ как на очередной объект американской рекламной шумихи. Но такое поведение было бы ошибкой, так как в своих притязаниях ТМ ненамного отличается от йоги и дзена, а серьезный анализ ее методики раскрывает, что она куда более характерна для Востока, чем такие искусственные синкретические построения, как «христианская йога» и «христианский дзен».

«Трансцендентальная медитация» была принесена в Америку (где имела впечатляющий успех) «неортодоксальным» индийским йогом, Махариши Махеш Йоги, и начала заметно распространяться около 1961 года, согласно одному официальному отчету этого движения¹. В 1967 году она получила широкую рекламу, когда популярные исполнители песен — группа «Битлз» — обратились к этому учению и отказались

---

¹ Все цитаты в этой главе даны по книге: *Robbins J., Fisher D. Tranquility Without Pills (All about Transcendental Meditation)*. New York, 1972.

от наркотиков; но вскоре они с ним порвали (хотя и продолжали медитировать); следующий год сложился для Махариши неудачно, вследствие финансового банкротства он был вынужден отказаться от турне по Америке с новообращенными, группой «Бич Бойз». Но число приверженцев движения увеличивалось. К 1971 году было уже около ста тысяч практикующих ТМ под руководством двух тысяч инструкторов, по числу адептов оно стало самым крупным движением «восточной духовности» в Америке. В 1975 году, ежемесячно приобретая по сорок тысяч учеников, движение достигло своего апогея, общее количество последователей составило шестьсот тысяч. За эти годы оно широко распространилось в армии, в школах, тюрьмах, больницах и даже в церковных общинах, включая православные приходы Греческого Экзархата Северной и Южной Америки, под видом нейтральной формы «ментальной терапии», совместимой с любыми религиозными взглядами или практикой. Курс ТМ специально подобран для американского образа жизни и называется «путем преуспевания в духовном без особого приложения сил»¹; сам Махариши называет его методом, «подобным чистке зубов»². Впрочем, Махариши подвергается жесткой критике со стороны других индийских йогов за то, что он обесценил вековые традиции индийской

---

¹ Ibid. P. 17.

² Ibid. P. 104.

йоги, открыв эзотерические тайны множеству народа за определенную мзду. (Стоимость курса в 1975 году составляла 125 долларов, 65 долларов для студентов колледжей и далее со снижением для учащихся средней и начальной школы и для маленьких детей.)

ТМ заметно не отличается от «христианской йоги» или «христианского дзена» по своим целям, основным принципам и результатам; разница между ними в простоте приемов и всей философии ТМ и в той легкости, с которой достигаются ее результаты. Как и они, «ТМ не требует веры, морального кодекса понимания, или согласия со своими идеями и философией»¹; методика проста и безыскусна, она «основывается на естественной склонности ума стремиться к большому счастью и удовольствию... Во время трансцендентальной медитации ваш ум, как ожидается, будет следовать за тем, что наиболее естественно и наиболее приятно»². «В трансцендентальной медитации практика предшествует теории. Для ее начала существенно то, чтобы разум начинающего не был занят никакой интеллектуальной работой»³.

Методика, изобретенная Махариши, неизменно применяется во всех центрах ТМ по всему миру: после двух вступительных лекций желающих платит взнос и затем приходит для «посвящения», принося с

---

¹ *Robbins J., Fisher D. Tranquility Without Pills. P. 104.*

² *Ibid. P. 13.*

³ *Ibid. P. 22.*

собой внешне довольно странный, но всегда один и тот же набор предметов: три вида сладких фруктов, как минимум шесть свежих цветов и чистый носовой платок¹. Всё это помещается в корзину и вносится в маленькую «комнату посвящения», где предметы выкладываются на столе перед портретом гуру Махариши, от которого основатель движения ТМ уже получил свое посвящение; на том же столе стоит горящая свеча и возжигается фимиам. Ученик находится в комнате наедине со своим учителем, который должен был принять посвящение и инструкции лично от Махариши. Церемония перед портретом длится полчаса и состоит из тихого пения на санскрите (при этом значение слов посвящаемому неизвестно) и хвалебного повторения имен прежних «учителей» йоги; в конце церемонии посвящаемому дается мантра, тайное слово на санскрите, которое ему надлежит непрестанно повторять во время медитации и которого не должен знать никто, кроме учителя². Английский перевод этой церемонии посвящаемому никогда не показывают; он доступен одним только учителям и тем, кто выполняет обряд посвящения. Этот перевод находится в неопубликованном справочнике под специально выделенным заголовком «Священная традиция», в наши дни его текст был напечатан отдельной брошюрой в «Проекте духовных

---

¹ Ibid. P. 39.

² Ibid. P. 42.

подделок» в Беркли. Такая церемония не что иное, как традиционный индуистский ритуал поклонения богам (*пуджа*), включающих в себя обожествленного гуру Махариши (Shri Guru Dev) и целый ряд «учителей», посредством которых он сам принял посвящение. Ритуал оканчивается серией из двадцати двух «приношений», адресованных гуру Махариши, каждое из которых завершается словами «Я поклоняюсь Шри Гуру Дэву». Сам посвящающий в конце церемонии склоняется перед портретом Гуру Дэва, призывая и посвящаемого сделать то же; только после этого последний считается посвященным (поклонение перед портретом со стороны посвящаемого необязательно, но обязательны приношения).

Таким образом современный агностик, по обыкновению сам того не ведая, вводится в область индуистских религиозных практик; его без особого труда заставляют сделать нечто такое, чему христианские предки посвящаемого предпочли бы мучения и лютую смерть: он приносит жертву языческим богам. Весьма возможно (в духовном смысле) именно этот грех, более чем сама психическая методика, объясняет впечатляющий успех ТМ.

С момента посвящения ученик ТМ медитирует дважды в день по двадцать минут (такое же время рекомендует и автор «Христианской йоги»), предоставляя собственному уму полную свободу и повторяя мантру так часто, сколько он о ней вспоминает; нередко эти упражнения проводятся под надзором

учителя. Очень скоро, иногда с первой попытки, ученик выходит на новый уровень сознания, который ни сон, ни бодрствование: это и есть вступление в сферу «трансцендентальной медитации». «Трансцендентальная медитация приводит к состоянию сознания, не похожему ни на что из известного нам до сих пор; оно наиболее близко к состоянию дзена, достигаемого после многих лет интенсивной практики (study)»¹. «В отличие от других религиозных дисциплин и йоги, на овладение которыми для достижения тех же результатов уходят годы, учителя утверждают, что трансцендентальной медитации можно научиться в считанные минуты»². Пережившие ее на собственном опыте изображают ТМ как «совершенное великолепие», похожее на те или иные наркотические состояния³, но сам Махариши дает ей описание в традиционных индуистских терминах: «Это состояние лежит за пределами зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса – по ту сторону всех мыслей и чувств. Это состояние непроявленного, абсолютного, чистого сознания Бытия и есть наивысшая форма жизни»⁴. «Когда человек развивает в себе способность переводить это состояние на сознательный уровень на постоянной основе, тогда говорят, что он достиг косми-

---

¹ *Robbins J., Fisher D. Tranquility Without Pills. P. 115.*

² *Ibid. P. 110–111.*

³ *Ibid. P. 85.*

⁴ *Ibid. P. 23.*

ческого сознания, цели всех медитирующих»¹. На последующих курсах изучения ТМ практикуют некоторые йогические позиции, но в них нет необходимости для достижения успеха с помощью основной методики; не требуется также никакой аскетической подготовки. Как только достигается «состояние трансцендентального бытия», то все, что рекомендуется, это двадцать минут медитации дважды в день, поскольку этот вид медитации вовсе не представляет собой образ жизни, как в Индии, напротив – этот метод для всех, кто проводит активную жизнь. В этом и состоит отличительное свойство Махариши: он помогает достичь сознания «абсолютного бытия» каждому, а не только немногим избранным.

О «положительном воздействии» ТМ рассказывают многочисленные истории; оказывается, она эффективна почти во всех случаях: люди оставляют наркотики, семьи воссоединяются, больные выздоравливают, становятся веселыми и довольными, учителя ТМ постоянно улыбаются, причем эмоции – через край. Как правило, ТМ не подменяет собой другие религии, наоборот – даже укрепляет веру во что угодно; «христиане» – протестанты или католики – утверждают, что она придает их вере и самой жизни большую глубину и значимость.

Стремительный и легкий успех [метода] ТМ свидетельствует об уменьшении влияния христианства

---

¹ *Robbins J., Fisher D. Tranquility Without Pills. P. 25.*

на современное человечество, но именно он привел это движение к быстрому упадку. Больше, чем все остальные движения «восточной духовности», научный метод ТМ имел характер «модного увлечения», и провозглашенная Махариши цель – «посвятить» все человечество – была обречена на провал. После апогея 1975 года число учеников, записывающихся на курсы ТМ, постоянно снижалось так, что в 1977 году организация вынуждена была объявить об открытии новых, более «прогрессивных» курсов (для возрождения интереса и энтузиазма в обществе). Эти курсы должны были привести посвящаемых к «сиддхам» – или «сверхъестественным силам» – индуизма, позволяющим проходить через стены, становиться невидимым, парить над землей, летать по воздуху и тому подобное. Вновь открытые курсы обычно вызывают циничные насмешки, хотя в брошюре о ТМ была помещена фотография «левитирующего» медитатора¹. Дадут или не дадут эти курсы (стоимостью до трех тысяч долларов) усердно рекламируемые результаты, традиционно возможные для индийских «факиров» (см. предыдущую главу), но само движение ТМ уже разоблачает себя как «скоропреходящее» оккультное увлечение второй половины XX века. Появились многочисленные публикации о судьбе наставников ТМ и их учеников, которые приобрели обычные болезни и недуги тех, кто опрометчиво и безбоязненно вторгал-

---

¹ См.: Time. 1977. August 8. P. 75.

ся в оккультную область: умственные и эмоциональные расстройства, самоубийства, покушения с целью убийства, одержимость демонами.

В 1978 году Федеральный суд Соединенных Штатов Америки вынес решение, что ТМ религиозное движение и не может быть преподаваемо в общеобразовательных учреждениях¹. Безусловно, принятое решение ограничит влияние ТМ, которая тем не менее продолжит свое существование как один из многих видов медитации для многих совместимых с христианством — и в этом еще одно печальное знамение нашего времени.

---

¹ См.: «ТМ в суде: полный текст решения Федерального суда в иске Малнака против Махариши Махеш Йоги; Проект духовных подделок». Р.О. Vox 4308, Berkeley, California, 94704.

Глава пятая «НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ»

Дух восточных культов в 1970-х годах

Три вышеописанных вида «христианской медитации» есть лишь начало; можно сказать, что влияние восточных религиозных идей и практик на некогда христианский Запад достигало внушительных размеров в 70-х годах. Например, Америка — страна, которая двадцать лет назад еще была в религиозном отношении «провинциальной» (исключая ряд крупных городов), а ее духовные горизонты ограничивались протестантизмом и католицизмом, — стала свидетельницей быстрого распространения восточных (и псевдовосточных) религиозных культов и движений.

История «бурного процветания» различных восточных культов началась с разочарования в жизни послевоенного поколения, которое проявило себя в 1950-х годах бессодержательными протестами и моральной распущенностью «битников». Их интерес к

восточным религиям был сначала скорее академическим и отражал, по большей части, неудовлетворенность «христианством». Второе поколение «хиппи» 1960-х годов – с рок-музыкой и психоделическими наркотиками, поисками «возвышенного сознания» (increaded awareness) любой ценой; тогда молодые американцы с горячностью участвовали в политических движениях (особенно против войны во Вьетнаме), с одной стороны, а с другой – усердно практиковали методики восточных религий. Индийские гуру, тибетские ламы, японские мастера дзена и прочие восточные «мудрецы», прибыв на Запад, нашли теплый прием у готовых учеников, обеспечивших им успех свыше всех ожиданий и надежд. Могли ли помышлять об этом сами прежних поколений, воспринявшие западный образ жизни; молодые люди путешествовали по миру, взбираясь на вершины Гималаев, чтобы обрести мудрость или учителя либо отыскать снадобье (drug), доставляющее «мир» и «свободу», к которой они так стремились.

В 1970-е годы «хиппи» сменило третье поколение. Внешне более спокойное, с меньшим числом «демонстраций» и менее вызывающим поведением, это поколение еще более углубилось в изучение восточных религий, влияние которых стало намного сильнее, чем когда-либо. Для многих представителей третьего поколения религиозные «поиски» прекратились, каждый нашел восточную религию (по своему вкусу) и теперь серьезно осваивал ее на практике. Некоторые из вос-

точных религиозных движений стали уже «родными» для Запада, особенно для Америки: сегодня здесь есть буддийские монастыри, состоящие из западных неофитов, причем впервые появились западные и американские гуру и мастера дзена.

Рассмотрим несколько примеров — реальные события начала и середины 70-х годов, — показывающих господство восточных идей и практик среди многих молодых американцев (составляющих «авангард» молодежи всего мира). Первые два ярких примера свидетельствуют о поверхностном увлечении восточными религиями, характерном для оставшегося поколения 1960-х годов; последние два раскрывают более глубокое к ним отношение, показательное для 1970-х годов.

1. «Харе Кришна» в Сан-Франциско

Храм «Общества сознания Кришны» стоял на улице, окаймляющей парк Золотых ворот, в районе Хейт-Ашбери (Сан-Франциско). Над его входом деревянными буквами высотой два фута¹ были выведены слова «Харе Кришна».

Улицу наполняли звуки пения и музыки. Внутри храма: на стенах десятки ярких изображений, покрытый толстыми красными циновками пол, в воздухе туманная дымка от воскуряемого фимиама —

---

¹ Шестьдесят два сантиметра. — *Примеч. ред.*

атрибута совершающейся церемонии. Люди в комнате тихо напевали едва различимые слова на санскрите. Помещение, заполненное почти до отказа, вмещало около пятидесяти человек, сидящих на полу; все выглядели очень молодо. Около двадцати человек находились на переднем плане. Они были в длинных свободных одеждах оранжевого и шафранно-желтого цвета, на носах — белая отметина, сделанная краской; у многих мужчин бритые головы с «конскими хвостами», у женщин лоб помечен маленькой красной точкой. Другие молодые люди, присутствовавшие в комнате, по внешнему виду нисколько не отличались от обычных жителей Хейт-Ашбери: бородатые, с длинными волосами и повязками на голове; на теле и одежде разнообразные кольца, бусы, колокольчики, — но и они участвовали в церемонии с не меньшим энтузиазмом. Человек десять, сидевших сзади, были, по-видимому, новичками.

Пение набирало темп и становилось все громче. Лидер отбивал ритм на ручном барабане, выкрикивая слова мантр на санскрите... Вся группа повторяла их, выдерживая интонацию и ритм. Напевая мантры, этот ритм выстукивали на цимбалах и две танцующие девушки в длинных шафрановых платьях. Один молодой человек дул в морскую раковину, другой бил в бубен... На стенах храма были изображены десятки сюжетов из «*Бхагават-Гиты*».

Музыка и пение становились очень громкими и быстрыми, не прекращались тяжелые удары в бара-

бан. Многие из разгоряченных участников церемонии на фоне общего пения начали выкрикивать понятные им одним слова, простирая вверх руки. Лидер упал на колени перед портретом «духовного учителя» группы, поставленным на небольшом алтаре в передней части комнаты. Напев достиг оглушительного крещендо — и в комнате воцарилась тишина. Участники торжества встали на колени, касаясь лбами пола, лидер прочитал краткую молитву на санскрите. Затем он несколько раз провозгласил: «Слава всем собравшимся здесь верующим»; остальные повторили это, прежде чем встать с колен»¹.

Так выглядит обычное молитвенное собрание движения «Общества сознания Кришны», основанного в Америке в 1966 году индийским бизнесменом А. Ч. Бхактиведантой с целью донести индуистскую систему бхакти-йоги до дезориентированной и ищущей западной молодежи. Ранний интерес к восточным религиям (в 1950-х и в начале 1960-х годов) был обусловлен интеллектуальным познанием безличной вовлеченности в предмет изучения; но следующая стадия требует полной отдачи и усердного участия. Бхакти-йога предполагает личное соединение с избранным «богом» — через любовь и поклонение ему, а также изменение всей жизни, так, чтобы почитание «божества» стало основным занятием человека. Бла-

---

¹ *Glock Ch., Bellah R. The New Religious Consciousness. Berkeley, 1976. P. 31–32.*

годаря некоторым формам почитания, не связанным с умственной деятельностью (пение, музыка, танец, поклонение), ум «расширяется» и достигает «сознания Кришны», которое — при участии в этих ритуалах достаточного числа людей — положит, как предполагается, конец злоключениям века сего и откроет врата новой эре мира, любви и единства.

Яркие одеяния кришнаитов стали привычным зрелищем в Сан-Франциско, особенно в ежегодно отмечающийся день, когда огромный идол их «бога» провозят через парк Золотых ворот к океану и все это шествие сопровождается всевозможными индуистскими поклонениями — типичными для языческой Индии, но непривычными для «христианской» Америки. Из Сан-Франциско движение распространилось по всей Америке и достигло Западной Европы; к 1974 году во всем мире насчитывалось пятьдесят четыре кришнаитских храма, многие из которых были расположены близ колледжей и университетов (почти все участники движения очень молоды).

Недавняя смерть основателя движения поставила под вопрос его будущее; и действительно, число членов «Общества сознания Кришны» — хотя они и бросаются в глаза — очень невелико. Однако значение этого движения как «знамения времени» весьма показательно и должно озадачить христиан: сегодня многие молодые люди ищут «бога», которому могли бы поклоняться, и потому даже самая вопиющая и откровенная форма язычества не останавливает их.

2. Гуру Махарадж-джи на хьюстонском аэродроме

К осени 1973 года множество восточных гуру новейшей школы по примеру Махариши Махеш Йоги с его ТМ переселились на Запад и обрели своих последователей, но только на короткое время царствования в ослепительном свете рекламы, чтобы вскоре исчезнуть с глаз публики. Гуру Махарадж-джи был наиболее эффектным и имел наиболее скандальную репутацию из всех этих гуру. Он был провозглашен «богом» в пятнадцать лет, а его семья (мать и трое братьев) — «святым семейством», его организация «Миссия божественного света» имела свои общины (ашрамы) по всей Америке. Предполагалось, что его последователи «преми», числом восемьдесят тысяч, подобно кришнаитам, должны отказать себе в земных удовольствиях и предаться медитации, чтобы достигнуть «расширенного» сознания (такого состояния ума, при обретении которого все кажется прекрасным и совершенным), дающего мир, счастье и «исключительное блаженство» — в этой жизни. В процессе инициации (посвящения), когда они «получают знание», ученикам показывают яркий свет и три (других) знака в них самих, на основе которых они позже смогут медитировать самостоятельно¹. Кроме «знания» ученики объединены верой в то,

¹ *Glock Ch., Bellah R. The New Religious Consciousness. P. 54.*

что Махарадж-джи – «Господь Вселенной», знаменующий своим приходом на землю новую эру мира для человечества.

«Миссия божественного света» в ноябре 1973 года в течение трех дней арендовала хьюстонский аэродром (огромный стадион под куполом) для того, чтобы совершилось «святейшее знаменательное событие в истории человечества». Со всех уголков мира должны были собраться «преми», чтобы поклониться своему «богу» и обратить всю Америку в свою веру (через средства массовой информации, корреспонденты которых были приглашены заранее), [тем самым] способствуя рождению новой эры в истории человечества. В соответствии с этим мероприятие было названо «Тысячелетием-73». Убежденным учеником Махарадж-джи был Рэнни Дэвис, участник левых демонстраций в 1960-х годах, один из «Чикагской семерки», в прошлом обвиненный в подстрекательстве к беспорядкам во время проведения Национального демократического съезда в 1968 году. Все лето 1973 года он проводил пресс-конференции и выступал с речами перед разными аудиториями, возвещая Америке: «Он – величайшее событие в истории, а мы пребываем во сне... Я готов кричать [об этом] на улицах. Если бы мы знали, кто он, то проползли бы через всю Америку на четвереньках, чтобы склонить головы к его стопам»¹.

---

¹ *Greenfield R. The Spiritual Supermarket. New York, 1975. P. 43.*

В самом деле, почитание Махарадж-джи выражается в том, что перед ним простираются ниц, восхваляя его на санскрите. Грандиозная орация встретила его появление на «Тысячелетии-73», он восседал на высоком троне, увенчанный огромной золотой «коронной Кришны»; на световом табло астродрома вспыхнуло слово «Б-О-Г». Юные американские «преми» рыдали от счастья и танцевали на подмостках, а оркестр играл «Господь Вселенной» – переложение старого протестантского гимна¹.

И все это происходит в «христианской» Америке. Это нечто большее, чем простое почитание языческих «божков». Такое обожествление человека при его жизни до недавнего времени было бы невысказанным в любой «христианской» стране; теперь же это заурядное явление для многих тысяч «богоискателей» на Западе. Здесь мы видим признаки поклонения антихристу в конце века сего тому, кто *в храме Божиим сядет... как Бог, выдавая себя за Бога* (2 Фес. 2, 4).

Впрочем, «Тысячелетие-73» было вершиной популярности Махарадж-джи. Ведь на астродроме присутствовало лишь пятнадцать тысяч его последователей (намного меньше, чем ожидалось), там не совершилось ни «чудес», ни знамений, указывающих на действительное наступление «новой эры». Зависимость движения от рекламы СМИ, привязанность к переменчивым вкусам юного поколения (гимны «Ты-

---

¹ Ibid. P. 80, 94.

сячелетия–73» были составлены из мелодий популярных песен «контркультуры» 1960-х годов), как правило, способствует падению интереса со стороны читателей, а женитьба Махарадж-джи на секретарше усугубила положение.

Прочие «духовные» движения нашего времени, по-видимому, меньше подвержены капризам общественной моды, что свидетельствует о сильном влиянии восточных религий на Западе.

3. Тантрическая йога в горах Нью-Мехико

Тысяча американцев (от двадцати до двадцати пяти лет) съехались для духовных упражнений на пышный луг в горах Джемез в северной части Нью-Мехико, расположенный на высоте семи с половиной тысяч футов¹, – был июнь 1973 года, время солнцестояния. Они вставали каждый день в четыре часа утра и до рассвета проводили собрание, сидя рядами на траве перед открытой сценой (в одеялах, чтобы укрыться от холода). Вместе они начинали свой день с мантры на пенджаби (язык группы санскрита), чтобы настроиться на следующие за этим духовные упражнения.

Сначала было несколько часов занятий кундалини-йогой – серии напряженных физических упражне-

---

¹ Около двух километров трехсот метров. – *Примеч. ред.*

ний, пение и медитация, цель которых в достижении контроля сознания над умственными и телесными процессами, и приготовление себя к «осознанию бога». Потом следовала церемония подъема двух флагов: американского и «флага народа Водолея», сопровождаемая пением гимна «Боже, благослови Америку» и чтением молитвы за американский народ (представляется, что «народ Водолея» — миролюбивые люди тысячелетия, для которого и создан этот культ). После вегетарианской трапезы (типичной почти для всех новых культов) и лекций по духовным и прикладным предметам все готовились к продолжительному сеансу тантрической йоги.

Вплоть до сего дня о ней мало слышали и почти не практиковали на Западе. Все авторитетные мнения специалистов, разбирающихся в данном вопросе, сходятся в одном: это крайне опасное занятие, пробуждающее мощную психическую энергию, практикуемое мужчинами вместе с женщинами и требующее пристального наблюдения и контроля. Как полагают, пока на земле жив только один мастер тантрической йоги — другого нет; упражнениями же при «солнцестоянии» в Нью-Мехико руководил «великий тантрик» наших дней Йоги Бхаджан.

Участники ритуала, облаченные в белое, мужчины напротив женщин, рассаживались в длинные ряды, плечом друг к другу, упираясь спинами в следующий ряд. От сцены расходились примерно де-

сять сдвоенных рядов, длина каждого составляла семьдесят пять футов¹; ассистенты следили, чтобы ряды были строго прямыми и обеспечивали правильное «течение» йогического «магнитного поля».

Начинается напев мантр, с особыми прошениями, обращенными к покойному гуру, «личному покровителю» Йоги Бхаджана. Появляется сам Йоги – внешне производящий впечатление: ростом в шесть футов и четыре дюйма², с роскошной черной бородой, в тюрбане, в белой широкой одежде – и делится своей мечтой о «новой прекрасной и творческой нации» Америки, расцвету и созиданию которой может послужить сегодняшняя духовная подготовка людей; а тантрические упражнения, основные в этой подготовке, как раз и поднимают людей от их обычного «индивидуального сознания» к «сознанию групповому» и, наконец, к «сознанию универсальному».

Начинаются довольно трудные упражнения, пробуждающие ощущение страха, гнева, любви и тому подобные, сопряженные с физическими усилиями и болью. Каждый должен делать то же, что и другой, участники надолго замирают в неудобных позах; сложные мантры и телодвижения должны выполняться в строгой координации с партнером и каждым сидящим в этом ряду; отдельное упражнение занимает от 31 до 61 минуты. «Индивидуальное сознание» ис-

---

¹ Двадцать пять метров. – *Примеч. ред.*

² Метр девяносто пять сантиметров. – *Примеч. ред.*

чезает в общей интенсивной деятельности, которая нередко приводят к физическому истощению, временному параличу, эмоциональной опустошенности или экзальтации. При «солнцестоянии» никому не разрешается говорить друг с другом, этим исключается возможность осознания проделанных упражнений и обмен мнениями о происходящем; цель одна – радикально изменить себя.

После полуденных занятий по предметам: восточное искусство самозащиты, практическая медицина и основы питания, а также устройство общины (ашрама) (и еще одного приема пищи) проходит вечернее собрание с «духовными песнопениями», санскритские мантры поются под современную народную или рок-музыку. Так «рок-фестивали» и «радостные поклонения богу» с молитвами на непонятном языке сплетаются воедино – все это и составляет усилия Йоги Бхаджана по приданию «исконно американского» характера его религии¹.

Описанная выше религия – современное переложение религии сикхов, родина которой на северо-западе Индии, в сочетании с некоторыми практиками йоги. В 1969 году она была учреждена Йоги Бхаджаном в Лос-Анджелесе под названием «3 Эйч-О» (Health-Happy-Holy Organisation), то есть «Священная организация здоровья и счастья». Сам Йоги

---

¹ *Glock Ch., Bellah R. The New Religious Consciousness. P. 8-18.*

Бхаджан приехал в Америку, чтобы занять место учителя, и лишь «случайно» стал религиозным лидером, обнаружив, что его уроки йоги привлекают «хиппи» из Южной Калифорнии. Успешно сочетая «духовные» искания «хиппи» с собственным познанием индийских религий, он сформировал «американскую» религию, отличающуюся от восточных религий особым «ударением» на практической мирской жизни (подобно сикхам в Индии, в большинстве своем составляющим торговое сословие); от всех членов организации требуется вступление в брак, крепкая семья, ответственная должность и общественное служение.

В городах Америки, Европы и Японии с 1969 года было создано более ста ашрамов (общин, где собираются приехавшие из разных мест последователи Йоги). Хотя по внешним признакам «3 ЭЙЧ-О» заметно отличается от новых восточных культов (полноправные члены культа формально становятся сикхами и носят характерный для них тюрбан и белую одежду), эта религия едина с ними по своей притягательности для бывших «хиппи», потому что они осознают себя духовным авангардом, приближающим новое тысячелетие (которое многие группы называют астрологическим термином «эра Водолея») и по достижению главной цели — «расширенного» (или «универсального», или «трансцендентального») сознания.

Несмотря на то что «3 ЭЙЧ-О» выступает за относительно нормальную жизнь в обществе, этот

культ — «знамение времени» не меньшее, чем индуистские культы, насаждающие явный эскапизм¹; «3 Эйч-О» — подготовка к «здоровой, счастливой и священной Америке», без Христа. Когда убежденные и «счастливые» американцы безмятежно рассуждают о Боге и о своих религиозных обязанностях, не упоминая о Христе, сомнений нет: «постхристианская» эра действительно наступает.

4. Дзенские упражнения в северной Калифорнии

В лесистых горах Северной Калифорнии, под сенью громадной Шасты — «священной» горы индейцев-аборигенов, много лет являющейся центром оккультных действий, с поселениями вокруг, которые в наши дни вновь оживились, — в 1970 году был основан дзен-буддийский монастырь. Дзенские храмы существовали до 1970 года только в крупных городах западного побережья, где оседали японцы; пытались создать монастыри и в Калифорнии, но «Аббатство Шаста», как его принято называть, — первый успешно организованный американский монастырь («монастырь» в дзен-буддизме — это школа подготовки будущих «священнослужителей» дзена, мужчин и женщин).

---

¹ Эскапизм — стремление уйти от действительности. — *Примеч. ред.*

Атмосфера в «Аббатстве Шаства» очень упорядоченная и деловая. Посетители (которым разрешаются экскурсии по монастырю в сопровождении гида в определенное время, но запрещается общаться с обитателями) видят монахов или учеников с обритыми головами в традиционных черных одеждах; каждый из них, по-видимому, точно знает, что должен делать, повсюду царит прилежание и ощущается общий серьезный настрой.

Пятилетний (или еще более длительный по времени) курс, состоящий из специальных упражнений, позволяет окончившим его стать «священнослужителями» и учителями дзена и дает право проводить буддийские церемонии. Учащиеся платят за проживание и питание (ежемесячный аванс 175 долларов — одно это может отсеять несерьезных кандидатов!), как и в светских школах, но жизнь их скорее «монашеская», чем студенческая. Поведение и одежда предписываются строгими правилами, общие вегетарианские трапезы проводятся в полной тишине, запрещены праздные разговоры и прием посетителей; жизнь сосредоточена вокруг зала медитации, где ученики медитируют, спят, принимают пищу; все религиозные практики, кроме дзенской, запрещены. Каждое повседневное дело сопровождается особой буддийской молитвой, которая произносится про себя.

«Аббатство» принадлежит «реформированной» секте сото-дзен, чтобы подчеркнуть ее независимость

от Японии и приспособленность к американским условиям жизни, но в ритуалах и церемониях сохраняется традиция японского дзена. Это обряды посвящения в буддисты, приуроченные к равноденствию и празднующие «преображение личности», церемония «кормления голодных духов» (поминовение усопших), «День Основателя», когда благодарят тех, кто передал традиции дзена последующим поколениям вплоть до сегодняшнего учителя, фестивали в честь просветления Будды и другие мероприятия. Внешнее поклонение выражается в поклонах перед изображениями Будды, но первостепенное внимание в обучении уделяется раскрытию «природы Будды» внутри каждого человека.

Учитель дзен в «Аббатстве Шаста» — представитель западного мира и к тому же женщина (буддийская практика это допускает): Джийю Кеннет, англичанка, родившаяся в 1924 году в семье буддистов, обучившаяся буддизму нескольких направлений на Дальнем Востоке и принявшая «посвящение» в монастыре сото-дзена в Японии. В 1969 году она приехала в Америку и в следующем году основала монастырь с небольшим числом последователей; с тех пор община стремительно растет, привлекая многих двадцатилетних юношей и девушек.

Причина процветания монастыря — помимо «естественного» завораживающего воздействия дзена на поколение, пресыщенное рационализмом и чисто внешними формами обучения, — лежит, по-видимому, в

мистике «подлинной передачи» дзенского опыта и традиции, так как «аббатиса» прошла обучение и получила «посвящение» в Японии. То, что она иностранка, рождена в буддийской вере, но при этом сведуща в современных настроениях (в сочетании с американской практичностью) — объясняет ее влияние на юное поколение новообращенных американских буддистов.

Цель дзенского обучения в «Аббатстве Шаства» — заполнить жизнь адептов «чистым дзеном». Ежедневные медитации (нередко по восемь или десять часов кряду) — основа концентрированной и напряженной религиозной жизни, которая должна привести к обретению «постоянного мира и гармонии тела и духа». Особое внимание уделяется «духовному росту», публикации «Аббатства» — журнал, выходящий раз в два месяца, и книги, написанные «аббатисой», — раскрывают очень тонкое понимание духовного позерства и фальши. «Аббатиса» против усвоения японских национальных (как противовеса буддийским) обычаев; она предупреждает об опасностях смены одного гуру другими (guru-hopping) и ложного поклонения учителям дзена; запрещает астрологию, предсказания будущего (даже китайскую «Книгу Перемен»), астральные путешествия и прочие душевные и оккультные действия; подшучивает над академическим и интеллектуальным (в отличие от опытного) подходами к дзену и подчеркивает необходимость упорного труда и сурового обучения, отмечая все ил-

люзии и фантазии о самом себе и о «духовной жизни». Рассуждения о «духовных» предметах молодых «священнослужителей» дзена в периодическом журнале «Аббатства» своим серьезным и содержательным тоном напоминают беседы юных православных христиан с монахами. По складу ума и воззрениям молодые буддисты, как кажется, очень похожи на многих наших собратьев, недавно принявших Православие. И каждый из них мог бы справедливо заметить: «Вот где я мог оказаться, если бы не милость Господня», — настолько убедительными и искренними кажутся духовные воззрения дзенского монастыря, предлагающего все, о чем может мечтать в наше время религиозный искатель, — кроме Христа, истинного Бога, и вечного спасения, которое Он один может даровать.

Буддизм, который преподается в монастыре, не похож на «холодную и абстрактную дисциплину», а исполнен «любви и сострадания». В отличие от обычных изложений буддийского учения, «аббатиса» подчеркивает, что суть буддийской веры есть *не* конечное «ничто», а живой «бог» (по ее утверждениям, в этом состоит эзотерическое буддийское учение): «Тайна дзена... — это *знать* наверняка, *знать в себе самом* (for oneself), что космический Будда существует. Истинный учитель (будь он мужчиной или женщиной) — тот, кто не колеблется ни в своей уверенности в бытии космического Будды, ни в своей любви к нему... Я была вне себя от радости, когда наконец достоверно узнала, что он существует; моя

любовь и благодарность не знали границ. Я никогда не чувствовала такой любви, она исходила от него; и потому я хочу, чтобы каждый, кто бы он ни был, ее ощутил»¹.

В настоящее время в «Аббатстве Шаста» и его монастырях-филиалах, расположенных главным образом в Калифорнии, насчитывается около семидесяти будущих «священнослужителей», проходящих там обучение. Сам монастырь сейчас переживает период бурного роста, его территория увеличилась, возросла активность «миссии» среди американского народа; усилилось движение буддистов-мирян, считающих «Аббатство» своим религиозным центром и приезжающих туда с психологами и другими заинтересованными лицами, чтобы в этом тихом убежище медитировать сколь угодно долго. Благодаря публикациям, практическим руководствам и консультациям, которые рассылаются по городам Калифорнии, а также проектам школы для подростков и приюта для престарелых «Аббатство Шаста» весьма успешно идет к своей цели — «распространению дзен-буддизма на Западе».

К христианству сама «аббатиса» и ее ученики относятся снисходительно; они выражают почтение «Добротолубию» и другим православным аскетическим текстам, признают Православие ближайшей к ним среди других «христианских» деноминаций, но

---

¹ The Journal of Shasta Abbey. 1978. January–February. P. 6.

считают себя «выше таких категорий, как богословские учения, доктринальные споры и “измы”, которые, по их мнению, не присущи “истинной религии”»¹.

Между тем дзен как учение богословски не разработано, но всецело опирается на «опыт» и впадает в то же «прагматическое заблуждение», о котором шла речь в главе об индуизме: «Если (оно) действует, то должно быть истинным и хорошим». Дзен, не обладая никакой доктринальной основой, не больше, чем индуизм, способен различить благой и пагубный духовный опыт; он может лишь утверждать, что *внешне кажется* благим, поскольку доставляет «мир» и «гармонию» — с точки зрения естественных сил разума, но никак не того или иного откровения; при этом все остальное отмечается как иллюзорное. Дзен играет на струнах широко распространенной в наше время тончайшей гордыни тех, кто полагает, что способен сам себя спасти и потому нет никакой необходимости во внешнем спасителе.

Из всех современных восточных религиозных учений дзен, вероятно, самое интеллектуально изощренное и духовно трезвое. Выдвигая учение о сострадании и о любящем «космическом Будде», он, по-видимому, достигает самого высокого религиозного идеала, к какому только может приблизиться человеческий разум без Христа. Трагедия дзена как раз и заключается в том, что в нем нет Христа, а

---

¹ Ibid. P. 54.

следовательно, нет и спасения; к тому же его крайняя утонченность и продуманность (*sobriety*) хорошо охраняют его адептов от поисков спасения во Христе. Дзен при всем своем мирном и сострадательном подходе несет в себе самое горькое напоминание о «постхристианской» эпохе, в которой мы живем. «Духовность» вне Христа на Западе совсем не чужда американцам; она становится для них родной религией, глубоко проникая в западное сознание. Пусть это послужит для нас предостережением: религия будущего будет не одним только культом или сектой, а убедительным для ума и сердца современного человека мощным и глубоким религиозным течением.

5. Новая «духовность» против христианства

Можно привести еще множество примеров присутствия восточных культов на Западе; каждый год прибавляет либо их новые ответвления, либо переживания старых. К откровенно религиозным движениям за последнее десятилетие присоединились светские «культы сознания», как назвал их один популярный журнал¹. К этим различного рода группам «терапии ума» (*mind-therapy*) относятся учрежденные в 1971 году «Эрхардские учебные семинары»,

---

¹ U. S. News and World Report. 1976. February 16. P. 40.

«Рольфинг», «Контроль сознания Силвы» (Silva Mind Control)¹, а также разные виды «контактов» и «обратной биологической связи»; все они предлагают «ослабление напряжения» и «раскрытие сокровенных возможностей» человека, выражая это на более или менее сносном (plausible) «научном» жаргоне XX века. Упоминаются и другие движения, ныне выходящие из моды, — начиная от «Христианской науки» и кончая «Наукой разума» (Science of Mind) и «сайентологией».

Все эти движения несовместимы с христианством. Следует решительно ограждать православных христиан (давая им соответствующие наставления) от каких-либо соприкосновений с ними.

Почему мы заявляем об этом так категорично?

1. Эти движения не утверждены ни в христианской традиции, ни в опыте, они — порождение восточных языческих религий или современного спиритизма, более или менее разбавленных и предлагаемых как «нерелигиозные». Они не только неверно, несогласно с христианским учением, излагают основы духовной жизни, но и совращают [своих приверженцев] — через языческие религиозные мистерии или психические эксперименты — на ложную духовную

---

¹ Организация получила свое название по имени основателя, доктора Хосе Силвы. Главным средством контроля сознания, согласно его концепции, является «динамическая медитация». — *Примеч. пер.*

стезю, конец которой – духовная и душевная катастрофа, а следствие – вечная гибель души.

2. В частности, ощущение «духовного покоя», доставляемое разными видами медитации, – будь оно без особого религиозного содержания (как заявляют об этом ТМ, некоторые направления йоги и дзена, а также «секулярные» культы) или с языческим религиозным содержанием (как в движении «Харе Кришна», в «Миссии божественного света», в «3 Эйч-О» и других) – знаменует вступление в «космическую» духовную сферу, в которой более глубокие стороны человеческой личности оказываются в контакте с реальными духовными существами. Эти существа – *демоны*, или падшие духи, которые ближе всего к человеку после его падения¹. Например, сами медитирующие дзен-буддисты, несмотря на все свои предостережения относительно духовных «опытов», изображают собственные встречи именно с этими духами, смешивая факты с людской фантазией, и не перестают подчеркивать, что они при этом не «прилепляются» к ним [к этим духам] и от них независимы².

---

¹ См.: в *The Orthodox Word*. 1978. N. 82. изложенное св. Игнатием Брянчаниновым православное учение о духовном и чувственном восприятии духов и об отвержении у человека «дверей восприятия».

² См.: *Kennett J. How to Grow a Lotus Blossom // The Journal of Shasta Abbey*. 1977., в частности описание предсмертных видений этим учителем дзен.

3. «Посвящение» в опыты духовного мира, предлагаемое «культами сознания», вовлекает человека в нечто неподвластное сознательному контролю человеческой воли; стоит только ученику пройти «посвящение», и ему уже очень трудно выпутаться из сети нежелательных душевных переживаний. В этом смысле «новое религиозное сознание» становится таким врагом христианства, который во много раз более могуществен и опасен, чем любая ересь, угрожавшая ему в прошлом. Когда *опыт* ставится выше учения, тогда обычные христианские устои (safeguards), предохраняющие человека от нападений падших духов, устраняются и нейтрализуются, а пассивность и «открытость», характерная для новых культов, буквально отдают этого человека в «руки» бесам. Исследования многих опытов приверженцев «культов сознания» свидетельствуют о том, что в них закономерна прогрессия от опытов, которые поначалу «добры» или «нейтральны», к опытам странным и пугающим и, наконец, к контактам откровенно демоническим. Даже чисто физические аспекты таких психических дисциплин, как йога, опасны, потому что они навязывают человеку душевные установки и впечатления, обусловленные первоначальной целью йогической практики, от которой они и происходят.

Сила соблазна «нового религиозного сознания» столь велика, что может овладеть человеком, даже если он будет думать, что остается христианином. Это справедливо не только по отношению к тем, кто

увлекается разного рода поверхностным синкретизмом или вышеупомянутыми «сочетаниями» христианства и восточных религий; это касается и растущего числа людей, считающих себя ревностными христианами. Незнание подлинно христианского духовного опыта в наше время приводит к ложной христианской духовности, природа которой сродни «новому религиозному сознанию».

В VII главе будут подробным и внимательным образом рассмотрены наиболее распространенные из современных течений «христианской духовности». Нам предстоит увидеть пугающую картину того, как «новое религиозное сознание» последовательно подчиняет себе благонамеренных христиан, не исключая и православных, — причем в такой степени, что мы не можем не размышлять о духовности современного мира в образах «великого отступления» Апокалипсиса, которое введет в заблуждение перед концом века сего почти все человечество. К этой теме мы вернемся в последней главе.

Глава шестая «ЗНАМЕНΙΑ С НЕБА»

Православное объяснение неопознанных летающих объектов (НЛО)

Десятилетия после Второй мировой войны – свидетели удивительного расцвета восточных религиозных культов и их влияния на Западе, увидели также зарождение и распространение другого явления, которое на первый взгляд не относится к религии, но при ближайшем рассмотрении оказывается таким же знамением «постхристианской» эры и «нового религиозного сознания», как и восточные культы. Речь идет о «неопознанных летающих объектах», которые предположительно наблюдались почти во всех частях света с момента обнаружения первой «летающей тарелки» в 1947 году.

Людская тяга к суевериям и предрассудкам, в наше время не менее характерная, чем в любой период истории человечества – стала причиной того, что это явление связывали с «порогом помешательства» в культурном мире; однако вскоре к нему проявили достаточно серьезный и обоснованный интерес, были

организованы государственные расследования и известными учеными написана серия книг, посвященных этой проблеме. Эти изыскания не дали положительных результатов в опознании объектов как физической реальности. Впрочем, новейшие гипотезы, выдвинутые рядом научных исследователей, пытающихся объяснить эти явления, как кажется, приблизились к более удовлетворительному результату по сравнению с теориями, предлагаемыми в прошлом. В то же время новейшие гипотезы подводят нас к «границе реальности» (так называется одна из новых научных книг по данной тематике), к пределам той душевной и духовной реальности, для исследования которой с научной точки зрения нет условий. Богатство сведений, изложенных в Священном Писании и святоотеческой литературе и относящихся именно к этим категориям, дает внимательному православному христианину уникальную и благоприятную возможность, благодаря которой он может оценить эти новые гипотезы и явление НЛО в целом.

Между тем православного христианина сами феномены интересуют гораздо меньше, чем образ мыслей, связанный с ними: как люди объясняют НЛО и почему именно так? Знаменитый швейцарский психолог К. Г. Юнг одним из первых подошел к вопросу об НЛО с таких позиций в серьезном исследовании. В книге *«Летающие тарелки, современный миф о вещах, видимых в небе»* (*Flying Saucers: A Modern Myth of Things Seen in the Skies*), вышедшей в 1959 году, он

объясняет эти явления как нечто — в первую очередь — психологическое и религиозное по своему значению; и хотя сам Юнг не пытался обозначить их как «объективную реальность», тем не менее ему была понятна та область человеческих знаний, к которой они принадлежат. А современные ученые, начиная свои исследования с «объективной», а не с психологической стороны, вынуждены были объяснять это явление «психологической» гипотезой.

При подходе к явлениям НЛО с религиозной и психологической точки зрения для нас прежде всего важно понять, что служит основой для обычного объяснения «летающих тарелок» (у тех, кто верит в их существование) с момента их появления в 1940-е годы. *Что готовы были люди увидеть на небе?* Ответ на этот вопрос можно найти после краткого обзора популярной научно-фантастической литературы.

1. Дух научной фантастики

Литературоведы, занимающиеся историей научной фантастики, относят этот жанр литературы к началу XIX века. Одни видят ее начало в коротких рассказах Эдгара Аллана По, сочетавшего убедительно-реалистический стиль с «таинственным» и оккультным повествованием. Другие считают первым научным фантастом английскую современницу Эдгара По, Мэри Уоллстонкрафт-Шелли (супругу знаменитого поэта): ее «*Франкенштейн, или Современный*

Прометей» (Frankenstein, of the Modern Prometheus) сочетает в себе научную фантастику с оккультизмом в манере, ставшей впоследствии характерной для многих научно-фантастических рассказов.

Впрочем, типичная научно-фантастическая проза появилась в конце XIX — начале XX века из-под пера Жюль Верна и Герберта Уэллса и продолжает жить до наших дней. Из второсортного жанра, печатавшегося в дешевых американских журналах 1930–1940-х годов, научная фантастика за последние десятилетия приобрела статус уважаемой, принятой и читаемой во всем мире литературы. Кроме того, многие чрезвычайно популярные кинофильмы свидетельствуют о том, насколько дух научной фантастики овладел воображением широких масс. Дешевые, рассчитанные на сенсацию научно-фантастические фильмы 1950-х годов в последнее десятилетие уступили место модным «идейным» фильмам, таким, как *«2001: Космическая одиссея»*, *«Звездные войны»* и *«Близкие контакты третьего рода»*, не говоря о популярном и «долговечном» американском телесериале *«Звездное сафари»*.

Дух научной фантастики происходит от некоей философии или идеологии (служащей ему основой), которая чаще подразумевается, чем выражается в словах и фактически усвоена теми, кто творит в области научной фантастики. Эту философию можно свести к следующим главным положениям.

1. Религия в традиционном смысле отсутствует либо преподносится поверхностно и искаженно. Сам по себе литературный жанр — детище «постхристианской» эпохи (что очевидно уже в рассказах По и Шелли). Научная фантастика изображает вселенную с точки зрения секулярного сознания, но нередко к общему фону добавляется оккультная или восточная тональность. «Бог», если он и упоминается, представляет собой неопределенную внеличностную силу, а не личное существо (например, «Сила» в «Звездных войнах» — космическая энергия, имеющая как добрую, так и злую сторону). Растущее увлечение современного человека научно-фантастической тематикой — это прямое отражение потери традиционных религиозных ценностей.

2. Центром вселенной в научной фантастике (вместо отсутствующего Бога) является *человек*, и не просто реальный человек в настоящем, а такой, каким — согласно современной мифологии эволюции — он станет в будущем. И хотя в персонажах научно-фантастических рассказов еще возможно узнать людей, весь интерес автора сосредоточен на их общении с «суперменами» (сверхчеловеками) разного рода, от «высокоразвитых рас» будущего (а порой и прошлого) до обитателей других галактик. Мысль о возможности «высокоразвитой» разумной жизни на других планетах становится одной из составляющих современного сознания, и даже уважаемые научные (или полунучные) теории допускают ее как нечто

само собой разумеющееся. Так, одна популярная серия книг (Эрих фон Даникен «Колесницы богов?», «Боги из космоса», *Chariots of Gods?, Gods from Outer Space*) приводит предполагаемые «свидетельства» присутствия «внеземных» существ или «богов» в древней истории и приписывает им внезапное появление разума в человеке – событие, труднообъяснимое с помощью обычной теории эволюции. Серьезные ученые в Советском Союзе размышляют над тем, что уничтожение Содома и Гоморры явилось следствием ядерного взрыва, что «внеземные» существа много веков назад посещали Землю, что Иисус Христос, возможно, был космонавтом и что сегодня «мы, по видимому, стоим на пороге “второго пришествия” разумных существ из далекого космоса»¹. Не менее серьезные ученые на Западе считают существование «внеземных разумных существ» настолько вероятным, что в течение восемнадцати лет пытаются установить с ними контакт посредством радиотелескопов, и в настоящее время астрономы со всех концов земного шара реализуют по меньшей мере шесть программ поиска разумных радиосигналов из космоса. Современные католические и протестантские «богословы», привыкшие слепо следовать за «передовой

---

¹ *Ostrander S., Schroeder L. Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain. S. 1, 1977. P. 98–99.* См. статьи д-ра Вячеслава Зайцева «Гости из космоса» в январских номерах журнала «Спутник» за 1967 и 1968.

наукой», размышляют в свою очередь над новым в области «экзотеологии» («богословии космоса»), в частности над тем, какова природа «внеземных» цивилизаций¹. Трудно отрицать факт, что миф, лежащий в основе научной фантастики, обладает непреодолимой притягательной силой даже для многих ученых мужей нашего времени.

Будущие «развитые» существа в научно-фантастической литературе неизменно представляются «переросшими» границы современного человечества, и в частности границы личности. Как и «Бог» научной фантастики, «человек» тоже становится странно безличным. Новая человеческая раса в книге «*Конец детства*» (*Childhood's End*) Артура Кларка внешне похожа на детей, лица которых лишены всякой индивидуальности; они стоят на пороге к еще более высоким «эволюционным» трансформациям — на пути к тому, чтобы быть поглощенными безличным «высшим разумом». В целом научно-фантастическая литература совершенно отличается от христианских представлений о мире, но точно соответствует некоторым школам восточной мысли, поскольку видит «эволюционное развитие» и «духовность» во все большем обезличивании.

3. Будущий мир и человечество рисуются в научной фантастике как современные «проекции» научных открытий; в действительности эти «проек-

---

¹ См.: Time. 1978. April 24.

ции» вполне соответствуют повседневной реальности оккультных и откровенно демонических опытов, имевших место на протяжении многих веков. К свойствам, которыми обладают «высокоразвитые» существа будущего, относятся: передача мыслей на расстоянии (телепатия), способность летать, материализация и дематериализация, изменение внешней формы предметов или создание иллюзорных картин и существ силой одной «чистой» мысли, перемещение (в пространстве) со скоростью, далеко превышающей возможности современной техники, «вхождение» в тела жителей Земли и управление ими, развитие и преподавание «духовной» философии, «превосходящей все религии», и достижение состояния, в котором «развитые разумные существа» не будут зависеть от материи. Все это стандартные приемы колдунов и демонов. В новой книге по истории научной фантастики отмечается, что «постоянной составляющей научной фантастики является желание выйти за пределы нормального опыта... через представление персонажей и событий, преодолевающих условия известного нам пространства и времени»¹. Сценарии «*Звездного сафари*» и других научно-фантастических историй с их футуристическими «научными» проектами читаются как отрывки из Житий православных святых, живших в то время, когда ма-

---

¹ Scholes R., Rabkin E. Science Fiction: History, Science, Vision. Oxford, 1977. P. 175.

гия и колдовство еще составляли часть языческой жизни. На самом деле научная фантастика не очень научна и не слишком «футуристична», скорее, это уход к «мистическим» истокам современной науки — к науке до «просвещения» XVII–XVIII веков, близкой к оккультизму. В той же истории научной фантастики делается оговорка, что «корни научной фантастики, как корни самой науки, произрастают из магии и мифологии»¹. Современные исследования и эксперименты по «парапсихологии» указывают и на будущую связь «науки» с оккультизмом, причем научно-фантастическая литература находится в полном согласии с такой перспективой.

Научная фантастика в Советском Союзе (где она так же популярна, как и на Западе, хотя и развивается по-другому) затрагивает те же темы, что и западная. На «метафизическое» содержание советской научной фантастики, (пробивающей себе дорогу под неусыпным взором цензоров-материалистов) влияют или западные авторы, или индуистская религия, как в случае с писателем Иваном Ефремовым. Согласно мнению одного критика, читатель советской научной фантастики «оказывается практически неспособным провести четкие границы между наукой и магией, между ученым и волшебником, между будущим и фантазией». По словам того же автора, научная фантастика — и восточная, и западная, — как и прочие

---

¹ Ibid. P. 183.

аспекты современной культуры, «в целом подтверждает ту истину, что высшая стадия гуманизма — это оккультизм»¹.

4. Будучи по природе «футуристическим жанром», научная фантастика имеет склонность к утопии, лишь немногие романы или рассказы изображают совершенное общество будущего, тогда как их большинство описывает «эволюцию» нынешнего общества в нечто более высокое или встречу с передовой цивилизацией на другой планете, причем сюжеты проникнуты надеждой преодоления современных проблем и человеческих недостатков. В других произведениях советской научной фантастики и книгах Ефремова коммунизм выходит в «космическую» плоскость и «начинает приобретать нематериалистические качества»; при этом «постиндустриальной цивилизации будут присущи черты индуизма»². «Высокоразвитые существа» вселенной наделены характеристиками «спасителей», а посадка космического корабля на земную поверхность предвещает события «апокалиптические»: как правило, это прибытие благожелательных существ для руководства людьми в их «эволюционном прогрессе».

Одним словом, научно-фантастическая литература XX века сама по себе является признаком утраты христианских ценностей и христианского взгляда на

---

¹ *Grebens G. Ivan Efremov's Theory of Soviet Science Fiction. New York, 1978. P. 108,110.*

² *Ibid. P. 109-110.*

мир, она становится могучим средством для насаждения нехристианской философии, искаженного восприятия жизни и истории — это по большей части происходит под неприкрытым или сокровенным влиянием оккультизма и восточных религий. В моменты кризисов и переломов в истории человечества эта литература обретает свойства преобладающей силы в формировании надежды и пробуждении реальных ожиданий появления «космических пришельцев», которые решат все проблемы человечества и приведут людей к новой, «космической» эре в истории. И хотя научно-фантастическая литература имеет «научный» и нерелигиозный вид, она служит основным звеном во (внешне светской) пропаганде «нового религиозного сознания», захватывающего человечество по мере его отступления от христианства.

Все это необходимо помнить, приступая к обсуждению действительных сообщений о «неопознанных летающих объектах», удивительно соответствующих ложным религиозным надеждам, просыпающимся в «постхристианском» пространстве.

2. Наблюдение НЛО и их научное исследование

Хотя фантастика некоторым образом подготовила людей к явлениям НЛО, наше понимание их «объективной» реальности не может опираться на литературу, на человеческие ожидания и фантазии.

Прежде чем понять, что они собой представляют, мы должны убедиться в характере и подлинности наблюдений, которые были сделаны. Есть ли «там», на небе, подобное, или это результат ложного восприятия, с одной стороны, или психологического и псевдорелигиозного желания – с другой? Доктор Жак Валлэ – французский ученый, ныне проживающий в Калифорнии, имеющий высокие научные степени в области астрофизики и вычислительной техники, представил достоверный обзор явлений НЛО, сделанный на основе научного анализа отчетов об НЛО, которыми он занимался в течение ряда лет. Его свидетельство – особенно о наблюдениях НЛО за пределами Соединенных Штатов, в том числе во Франции, – тем более ценно, что может дать истинную картину их «распределения» по всем континентам.

Доктор Валлэ¹ считает, что их «современная история» как явления массового характера начинается в годы Второй мировой войны и после ее окончания, хотя странные летающие объекты наблюдались в разное время на протяжении минувших веков. До этого их неоднократно видели в Европе, но интерес к ним у американцев возник с момента обнаружения НЛО в 1947 году. Во время Второй мировой войны многие летчики докладывали о странных светящихся объектах, находившихся, как казалось, под разумным

---

¹ *Vallee J. UFOs in Space: Anatomy of a Phenomenon. New York, 1977.*

управлением¹. В Швеции и других европейских странах в 1946 году, особенно в июле, была целая серия этих явлений². Объекты, наблюдаемые в этой «скандинавской волне», сначала принимались за метеоры, потом за ракеты (или за «ракеты-призраки»), за бомбы, и, наконец, за «новый тип авиации», способный к причудливым перемещениям по небосводу и не оставляющий следов на земле даже после видимой посадки. Европейская пресса была переполнена репортажами об этих небесных явлениях, а в Швеции о них говорил буквально каждый; в общей сложности поступили сообщения о нескольких тысячах таких феноменов, но ни в одном случае не была выдвинута гипотеза об их «внеземном» или «межпланетном» происхождении. Доктор Валлэ в заключение замечает, что причиной «волны» послужили реально существующие, но не опознанные объекты — но никак не бытовавшие ранее «слухи об НЛО» или же ожидания «пришельцев из космоса»³. Он отмечает в этой и последующей «тарелочной войне» полное отсутствие какого-либо соответствия между широким распространением интереса к научной фантастике и пиками активности НЛО; ведь раньше — в момент всеобщей паники американцев на сделанную в 1938 году Орсоном Уэллсом радиопостановку по роману Герберта Уэллса «Война миров» — не наблюдалось

---

¹ Ibid. P. 47.

² Ibid. P. 47-53.

³ Ibid. P. 53.

никакого «нашествия тарелок». Он делает вывод, что «зарождение, рост и распространение волны НЛО есть объективное явление, не зависящее от сознательного либо бессознательного влияния свидетелей и от их отклика на него»¹.

Первое сообщение о встрече с НЛО было опубликовано в Америке в июне 1947 года, когда Кеннет Арнольд, коммивояжер, летевший на собственном самолете, увидел девять объектов в форме дисков, внешне похожих на «тарелки», пролетающих близ горы Ренье в штате Вашингтон. Рассказ напечатали в газетах, и началась эра «летающих тарелок». Интересно то, что эта встреча не была первой в Америке; несколько неопубликованных наблюдений имели место за несколько месяцев до этого события. Пятьдесят сообщений о НЛО пришли в начале июня из Венгрии, поэтому наблюдения НЛО в 1947 году совсем нельзя отнести к последствиям истерии, вызванной случаем с Арнольдом. Целый ряд других явлений прошел в Америке в июне, июле и августе того же года. И хотя некоторые газеты спекулировали на тему «межпланетных пришельцев», но она была всерьез воспринята учеными, допускавшими, что такое явление может быть результатом созданной человеком передовой техники — американской, но, возможно, и русской².

---

¹ *Vallee J.* UFOs in Space: Anatomy of a Phenomenon. P. 31.

² *Ibid.* P. 54-57.

В июле 1948 года последовала вторая волна наблюдений НЛО во Франции и в Америке. Так, в Соединенных Штатах эффектное ночное появление НЛО было отмечено пилотами самолета DC-3 авиакомпании «Истерн Эрлайнз»: летящий объект имел форму торпеды с двумя рядами «иллюминаторов», окруженной голубым сиянием, с оранжевым хвостом пламени. «Торпеда» сделала маневр, чтобы избежать столкновения, и исчезла. В августе того же года НЛО неоднократно видели в Сайгоне и в других районах Юго-Восточной Азии как «длинный объект, похожий на рыбу»¹.

1949 год отмечен сообщениями о причудливых дисках и сферах в Швеции и о большом количестве НЛО в Америке, включая два наблюдения, сделанных опытными астрономами². Серии и отдельные случаи явлений НЛО продолжались в 1950 и 1951 годах в Европе и особенно в Соединенных Штатах³.

В 1952 году возникла первая международная волна НЛО с явлениями в Америке, Франции и Северной Африке. На «гребне» этой волны были сделаны два сенсационных наблюдения над Капитолием и Белым домом в Вашингтоне (в пространстве, находящемся под постоянным контролем радаров). В сентябре Дания, Швеция, северная Германия и Польша наблюдали те же явления. В это время из Франции при-

---

¹ Ibid. P. 57-59.

² Ibid. P. 60-62.

³ Ibid. P. 62-65.

шли первые сообщения о «приземлении» НЛО, где описывались «маленькие человечки»¹.

1953 год отмечен целым рядом индивидуальных встреч с НЛО. Наиболее замечательная была в Бисмарке, Северная Дакота, где ночью над станцией очистки воздуха в течение трех часов парили и маневрировали четыре объекта; официальный отчет об этом событии занял несколько сот страниц с показаниями многих свидетелей, главным образом летчиков и военных².

В 1954 году поднялась самая высокая волна НЛО. В сентябре, октябре, ноябре ежедневно во Франции поступали десятки сообщений; именно после них так отчетливо проявились проблемы, связанные с серьезным научным исследованием НЛО. «Это явление было настолько грандиозно и произвело на общественность такое глубокое впечатление, а реакция на него прессы была так эмоциональна, что желания ученых изучить что-либо иссякли задолго до того, как стало возможным провести серьезные исследования. В результате ни один ученый не смог рискнуть своим авторитетом и открыто приступить к изучению искаженных эмоциями явлений: французские ученые хранили молчание, пока волна не прошла и страсти не улеглись»³.

---

¹ *Vallee J.* UFOs in Space: Anatomy of a Phenomenon. P. 65-69.

² *Ibid.* P. 69-70.

³ *Ibid.* P. 71.

В этот период появились типичные характеристики более поздних встреч с НЛО: «приземления» НЛО (при косвенных тому подтверждениях), лучи света, исходящие из НЛО в сторону наблюдателей, остановка моторов вблизи НЛО, странные маленькие существа в «скафандрах водолазов», серьезные душевные и физические расстройства у присутствующих при этом лиц.

Начиная с 1954 года ежегодно в разных странах отмечено множество явлений НЛО, причем их значительное количество в разных странах приходилось на 1965, 1967 и 1972–1973 годы; особенно часто встречи с НЛО происходили в странах Южной Америки.

Наиболее известное правительственное расследование явления НЛО было предпринято ВВС Соединенных Штатов Америки вскоре после их первых появлений в 1947 году; оно известно с 1951 года под названием «Проект Синяя Книга» (Project Blue Book) и продолжалось до 1969 года, когда от него окончательно отказались, следуя рекомендации сделанного в 1968 году Отчета Кондона — плода работы научного комитета, возглавляемого известным физиком из университета штата Колорадо. Но тот, кто внимательно изучал «Синюю Книгу» и труды Комитета Кондона, пришел к заключению, что феномен НЛО не рассматривался всерьез ни в первом, ни во втором случае и что главной задачей исследователей было успокоить общественное мнение. От некоторых групп уфологов в адрес правительства Соединенных

Штатов посыпались обвинения в использовании этих исследований для «прикрытия» собственных сведений об «истинной природе» НЛО. Впрочем, весь исследовательский материал указывает на то, что само исследование было сделано небрежно, так как НЛО не подвергались тщательному анализу, особенно после того, как весьма странные рассказы о них начали вызывать у ученых отвращение к этой теме. Первый директор «Проекта Синяя Книга» капитан Эдвард Руппелт признал, что «если бы ВВС намеренно хотели создать атмосферу смятения, то не смогли бы проделать это лучше... В самом подходе к этой проблеме было заложено стремление изначально запутать... Основой всего служила предпосылка, что НЛО существовать не могут»¹. Отчет Комитета Кондона содержит в себе несколько классических «объяснений» НЛО: в одном из них, например, утверждается, что «это необычайное наблюдение следует отнести к категории природных явлений, происходящих так редко, что о них никогда до этого не упоминалось. Главный научный консультант “Синей Книги” на протяжении почти двадцати двух лет, астроном Северо-Западного университета Дж. Аллен Хайнек открыто называет все это “псевдонаучным проектом”»².

---

¹ *Ruppelt E.* Report on Unidentified Flying Objects. New York, 1956. P. 80, 83.

² *Huynek J. A.* The UFO Experience: A Scientific Inquiry. New York, 1977. P. 215, 219.

Какими бы ни были за двадцать два года эти исследования, «Проект Синяя Книга» собрал свыше двенадцати тысяч загадочных воздушных явлений, 25% из них остались «неопознанными» даже после весьма натянутых «объяснений». В Соединенных Штатах и в других странах частные организации собрали и изучили еще не одну тысячу случаев; процесс продолжается и поныне, хотя почти все правительственные организации воздерживаются от комментариев по этому поводу. В Советском Союзе на эту тему впервые было обращено внимание общественности (что означает одобрение правящей власти) в 1967 году, когда доктор Феликс Зигель из Московского авиационного института в статье, опубликованной в журнале «Смена», утверждал, что «советские радары ловят “неопознанные летающие объекты” уже двадцать лет»¹. В то же время была проведена научная конференция «по космическим цивилизациям» под руководством армянского астронома Виктора Амбарцумяна, послужившая толчком к предварительному изучению научных и технических проблем коммуникации с такими «цивилизациями», существование которых не подвергалось сомнению². Но на

¹ НЛО, что это такое // Смена. 1967. 7 апреля. См. также его статью «Неопознанные летающие объекты» в «Советской жизни» за февраль 1968 г.; *Ostrander Sh., Schroeder L. Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain*. P. 94–103.

² Зигель Ф. О возможном обмене информацией с внеземными цивилизациями; Доклад во Всесоюзном инженерном

следующий год тема НЛО была запрещена в СССР еще раз, и с тех пор советские ученые рассказывают западным коллегам о своих гипотезах и изысканиях только в частных беседах.

Тема НЛО остается в Америке чем-то запретным (off-limits) для военных и научных кругов, но в последние годы все большее число молодых ученых относится к ней серьезнее и предлагает пути ее исследования, устраивая собрания. Доктора Хайнек и Валлэ говорят о «невидимом университете» людей науки, активно интересующихся феноменом НЛО, хотя большинство из них не хотят, чтобы их имена публично упоминались в связи с данной темой.

Есть и такие, кто продолжает отрицать само явление, объясняя его ложными восприятиями естественных объектов, как то: воздушных шаров, самолетов и так далее, не говоря уже о простом мошенничестве и психологических «проециях». Один из них — Филип Класс — с огромным удовольствием «развенчивает» НЛО, исследуя некоторые случаи и причисляя их либо к природным явлениям, либо к ложным показаниям. Собственные исследования убедили его в том, что «сама мысль о чудесных космических кораблях из далекой цивилизации на самом деле сказка, специально переписанная для взрослых»¹. Впрочем, такие уп-

---

институте в Москве 13 марта 1967 года; *Ostrander Sh., Schroeder L. Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain*. P. 36.

¹ *Klass Ph. J. UFOs Explained*. New York, 1974. P. 360.

рямые буквоеды обычно рассматривают лишь те случаи, в которых присутствует *подлинное вещественное доказательство* НЛО — (так называемые «близкие контакты второго рода»); однако стойко защищающие их подлинность вынуждены признать, что таких доказательств не много даже в самых убедительных явлениях НЛО. Серьезность отношения некоторых исследователей к феномену в последние годы объясняется вовсе не вещественным доказательством бытия НЛО, а фактом, что *многие достойные доверия люди оказались свидетелями необъяснимых явлений, и это произвело на них сильное впечатление*. Вот что пишет д-р Хайнек о своих наблюдениях: «У меня всегда было такое чувство, что я разговариваю с участником реального события. На него или на нее оно произвело сильнейшее впечатление — яркое и вовсе не призрачное; то есть к тому, что произошло, наблюдатель не был подготовлен и быстро осознал, что это — нечто, превосходящее всякое понимание»¹.

Почти полное отсутствие вещественных доказательств таких контактов вместе с сильным волнением от [пережитой] реальности встречи с НЛО (при «близких контактах») придают исследованиям характер не столько анализа физических явлений, сколько тщательного изучения сообщений на предмет достоверности, последовательности изложения и прочего.

---

¹ *Hynek J. A. The UFO Experience: A Scientific Inquiry. New York, 1977. P. 14.*

Одно это переносит само изучение в область психологии и красноречиво свидетельствует о том, что поиски «вещественных» улик не отвечают поставленным требованиям. Впрочем, мнение г-на Класса, что «удивительные космические корабли» лишь «волшебная сказка для взрослых», вероятно, недалеко от истины. Ведь наблюдения за НЛО – это одно, а то, как люди воспринимают и истолковывают собственные и чужие наблюдения, – это совсем другое; первое ближе к реальности, а последнее может оказаться «волшебной сказкой» или мифом нашего времени.

Доктор Хайнек сделал многое, чтобы преодолеть неправильные представления об НЛО. Так, он обнаружил тот факт, что авторы большинства наблюдений за НЛО были люди образованные и морально устойчивые, не приверженные к каким-либо культам. Немногие сообщения, сделанные людьми другого склада, определяются как не заслуживающие доверия и не исследуются. Но наиболее связные и содержательные отчеты получены от людей нормальных и ответственных за свои слова (нередко имеющих научное образование), а они изумлены или потрясены случившимся и просто не знают, как все это объяснить¹. Чем сильнее пережитый опыт и ближе контакт с НЛО, тем меньше желания у свидетелей сообщать кому-то об этом. Один генерал ВВС заметил, что официальные записи об НЛО – это собра-

---

¹ *Hynek J. A. The UFO Experience: A Scientific Inquiry.* P. 10–11.

ние «невероятных рассказов, сделанных достойными доверия (credible) людьми». Нет сомнения в том, что за многими тысячами серьезных сведений о контактах с НЛО и в самом деле *что-то есть*.

3. Шесть видов встреч с НЛО

Доктор Хайнек, изучающий данный предмет глубже и серьезней других известных ученых, для удобства подразделил явления НЛО на шесть видов¹. Первый – так называемые «ночные свечения», наиболее распространенные и наименее удивительные. Объекты в таких отчетах легко объяснимы: ими могут быть небесные тела, метеоры, то есть совсем не НЛО. Действительно загадочные «ночные свечения» (остающиеся неопознанными) – те, что на первый взгляд связаны с разумной действительностью, но не похожи ни на один летательный аппарат, – часто наблюдаемы множеством свидетелей, в том числе полицейскими, летчиками и авиадиспетчерами.

Второй вид НЛО – это «диски, видимые при дневном свете», «поведение» которых близко к «ночным свечениям». Это и есть «летающие тарелки», причем почти все объекты данного вида имеют форму диска, которая бывает от строго круглой до сига-

---

¹ *Huynek J. A. The Huynek UFO Report. New York, 1977. Chs. 4-9; Huynek J. A. The UFO Experience: A Scientific Inquiry. Chs. 5-10.*

рообразной. Внешне они кажутся металлическими и, по отчетам, обладают высокой скоростью, каждый из них способен к быстрому старту и остановке, а также к маневрам (таким, как внезапные изменения направления полета и неподвижное «зависание»), превосходящим возможности любого класса современной авиации. Среди многих «фотографий» подобных дисков ни одна не представляется убедительной из-за удаленности объектов и возможности фальсификаций. Как следует из сообщений, «ночные свечения» и НЛО этого вида почти всегда бесшумны и время от времени наблюдаемы по два или группами.

Третья категория представляет собой «радарно-визуальные» параметры, то есть когда показания радиолокаторов подтверждаются независимыми визуальными наблюдениями (сам радар иногда дает искажение изображения). Большинство таких происшествий приходится на ночь, и самые наглядные из них — если тот же самый объект отслеживается с самолета (иногда специально выделенного для его сопровождения) с довольно близкого расстояния; однако в таком случае НЛО, превосходя самолет по маневренности, преследуют его и в конце концов исчезает, развив неслыханную скорость до 4000 миль и более в час¹. Бывает и такое — так же, как в видах 1 и 2, — что объект внешне делится как бы на две или более частей; а порой ясное визуальное наблюдение

---

¹ Семь тысяч километров в час. — *Примеч. ред.*

объекта летчиками в воздухе вообще не подтверждается показаниями радаров. Наблюдения за объектами данного вида (как и первых двух) может продолжаться от нескольких минут до многих часов.

Ряд случаев, относящихся к первым трем группам, запротokolирован и удостоверен показаниями независимых, надежных и опытных свидетелей. Но, как отмечает доктор Хайнек, *каждый конкретный эпизод может быть вызван редким стечением обстоятельств, а не каким-то неизвестным доселе феноменом*. Когда же накапливается множество свидетельств о явлениях, похожих друг на друга, подтвержденных таким способом, тогда вероятность, что они результат ложного восприятия известных нам объектов, становится ничтожно малой¹. Вот почему серьезные исследователи НЛО прилагают основные усилия к созданию базы данных с множеством верных показаний, поскольку их сравнительный анализ обнаруживает определенные принципы деятельности НЛО.

Свидетели первых трех видов НЛО с замешательством и недоумением наблюдали нечто необъяснимое, и у них осталось мучительное и непреодолимое желание посмотреть на это «чуть-чуть поближе». Лишь в немногих случаях — в основном у летчиков, которые пытались преследовать «неопознанные объекты», при встрече с разумно управляемым, технически превосходящим любую известную современную технику, —

---

¹ *Huynek J. A. The UFO Experience. P. 92.*

возникало чувство реального страха. В других случаях с «близкими контактами» (Close Encounters, CE) была четко выражена «психическая» сторона данного феномена и человек при этом испытывал более глубокие эмоции.

«Ближние контакты первого рода» (CE-1) – это наблюдения светящегося объекта на небольшом (до пятисот футов)¹ расстоянии; свет иногда ярк настолько, что отражается на земле. Форма объекта чаще всего овальная, иногда с куполом на крыше, а его огни нередко видятся вращающимися против часовой стрелки. Объекты часто висят невысоко над землей с глухим гудением или же не издавая никаких звуков; бывает, что они перелетают, почти соприкасаясь с землей, на значительные расстояния, а потом с предельной скоростью бесшумно взмывают вертикально вверх. Довольно много сообщений о «близких контактах», сходных между собой, как будто в поле зрения был один и тот же объект (или подобный ему); все эти происшествия подробно регистрировались. Обычно такие события происходят ночью, в малонаселенных районах, так что очевидцев не много (от трех до четырех в случаях, изученных доктором Хайнеком).

«Ближние контакты первого рода» всегда вызывают внутреннее напряжение, зачастую и страх, не оставляя никаких видимых следов; свидетели, поглощен-

---

¹ Примерно сто шестьдесят метров. – *Примеч. ред.*

ные увиденным, забывают сфотографировать объект, даже если фотоаппарат под рукой. Вот типичный пример реакции очевидца появления НЛО в 1955 году: «Могу вас уверить, что тот, кто однажды увидит подобный объект так близко и хоть на минуту, запомнит это на всю жизнь»¹. Само событие столь необычно, что показаниям часто не доверяют, и в этом причина того, что многие сообщают о нем только по секрету, спустя годы, или вообще предпочитают хранить молчание. Такие опыты реальны для тех, кто их пережил, но в большинстве своем неправдоподобны для всех остальных. Два заместителя шерифа в Портадж-Каунти, Огайо, в 1966 году имели типичный «близкий контакт первого рода». Около пяти часов утра 16 апреля, остановившись для проверки припаркованного на обочине проселочной дороги автомобиля, они увидели большой объект «размером с дом», приподнявшийся от земли на уровень верхушек деревьев (примерно сто футов)². Он приближался и становился все ярче, причем освещал всю округу; затем завис над ними, испуская жужжащие звуки. Когда он начал удаляться, они бросились за ним вдогонку и преследовали его около семидесяти миль³ на скорости 105 миль в час⁴ в направлении Пенсильва-

---

¹ *Hunek J. A. The Hunek UFO Report. P. 145.*

² Около тридцати пяти метров. — *Примеч. ред.*

³ Примерно сто километров. — *Примеч. ред.*

⁴ Около ста семидесяти километров в час. — *Примеч. ред.*

нии. Два полицейских стали свидетелями этого происшествия, они ясно видели объект, пока он поднимался все выше, а затем взвился вертикально вверх и исчез на рассвете. Требование Конгресса вынудило участников «Проекта Синяя Книга» исследовать этот случай; но в качестве «объяснения» было предложено наблюдение планеты Венера, а пережившие это событие служащие подверглись едким нападкам в прессе, что послужило причиной распада семьи, расстройств здоровья и разрушения карьеры одного из них¹. К «типичным характеристикам» этого явления можно отнести личные трагедии, подобные этой, случившиеся с людьми, имевшими «близкие контакты» с НЛО.

«Близкие контакты второго рода» (СЕ-II) очень похожи по своей сути на «близкие контакты первого рода», только с одним отличием: они оставляют необычные физические или психологические следы своего присутствия. Например: отпечатки на почве, обожженные или увядшие деревья и растения, влияние на электро- и радиоприборы, вызывающее остановку автомобильных двигателей и беспокойство животных, а также воздействие на человека: временный паралич или онемение конечностей, жар, тошнота или другие неприятные ощущения, периодическая невесомость (иногда сопровождающаяся левитацией), внезапное заживление ран и излечение

---

¹ *Hunek J. A. The UFO Experience. P. 114–124.*

болезней и сверх того разнообразные последствия (физического и психологического характера), включая причудливые отметины на теле. В рассматриваемом нами виде контактов с НЛО таятся грандиозные возможности для научных исследований, поскольку кроме показаний очевидцев здесь присутствуют поддающиеся анализу вещественные улики; но исследований такого рода мало, потому что большинство ученых опасаются всерьез изучать НЛО и потому, что улики не слишком убедительны и отчасти субъективны. Был составлен целый каталог из восьмисот случаев такого рода, имевших место в 24 странах¹. Тем не менее никогда не был найден, опознан и классифицирован подлинный фрагмент НЛО, а следы на земле, как и сами видимые очертания НЛО, могут лишь поставить исследователя в тупик. После зримого присутствия НЛО (при «посадке» или неподвижном положении над землей) наиболее часто встречающийся отпечаток — это опаленная, высушенная или продавленная площадка в форме кольца от двадцати до тридцати футов² в диаметре и от одного до трех футов³ глубиной. Эти «кольца» остаются на почве в течение нескольких недель и месяцев, причем внутренняя площадь кольца остается после визита НЛО, согласно наблюде-

¹ *Hupek J. A. The Hupek UFO Report. P. 30.*

² От шести до десяти метров. — *Примеч. ред.*

³ От трети до одного метра. — *Примеч. ред.*

ниям, бесплодной на протяжении одного или двух сезонов. Химических проб почвы в таких местах было сделано мало, и они не принесли однозначного ответа на вопрос о причине подобного состояния.

«Близкие контакты второго рода» обычно происходят с людьми ночью на отдаленных участках дорог. Во многих случаях светящийся объект приземляется на близлежащее поле или на дорогу перед машиной, у которой отказывает двигатель и гаснут фары, пассажиры ощущают страх, пока НЛО не улетит, бесшумно взмывая вверх, после чего двигатель вновь (часто самопроизвольно) начинает работать.

Самые необычные сообщения об НЛО поступают тогда, когда происходят «близкие контакты третьего рода» (СЕ-III): в общении с НЛО присутствуют «живые существа» («обитатели», или «гуманоиды»). Первая реакция большинства людей, узнающих о подобных сообщениях, — это представить себе «зеленых человечков» и отвергнуть феномен как неправдоподобный, считая его галлюцинацией или мошенничеством. Однако недавний успех американского научно-фантастического фильма, названного так же, как эта категория явлений НЛО, — *«Близкие контакты третьего рода»* (на съемках которого д-р Хайнек был техническим консультантом), а также результаты опроса Гэллапа в 1974 году, согласно которым 54% опрошенных, слышавших об НЛО, считают их реальными, а 46% верят в разумную жизнь на других планетах (сегодня эта цифра была

бы выше)¹, — указывают на то, как стремительно у наших современников меняется отношение к возможности таких контактов с «нечеловеческим» разумом. Научная фантастика помогла найти образы, «эволюция» создала философию, а технология «космического века» обеспечила возможность подобных встреч.

Удивительно то, что такие встречи сегодня и в самом деле происходят, как это подтверждают показания многих надежных свидетелей. А это значит, что решающее значение имеет *объяснение* этих событий: стоит ли за ними реальный контакт с «космическими пришельцами», или же это контакты иного рода, подсказанные «духом времени»? Как мы увидим ниже, современные ученые, исследующие НЛО, уже задают такие вопросы.

Доктор Хайнек не скрывает своего нежелания признавать саму возможность «близких контактов третьего рода»: «Честно говоря, я предпочел бы опустить этот вопрос, если бы это не наносило ущерба цельности научной работы»². Однако, сообразуясь с научной объективностью, он не может не обратить внимание на случаи, документально подтвержденные свидетелями. В каталоге д-ра Жака Валлэ из 1250 «близких контактов» в 750 НЛО приземлялись, а бо-

---

¹ *Hynek J. A., Vallee J. The Edge of Reality: A Progress Report on Unidentified Flying Objects. Chicago, 1975. P. 289–290.*

² *Hynek J. A. The UFO Experience. P. 158.*

лее чем в 300 наблюдались «гуманоиды» или в самом летательном аппарате, или рядом с ним; одна треть от общего числа контактов подтверждена несколькими очевидцами события¹.

В одном из американских северных равнинных штатов в ноябре 1961 года имел место случай встречи с «гуманоидами». Поздно вечером четверо охотников возвращались домой, когда один из них заметил яркий объект, быстро теряющий высоту, примерно как терпящий аварию самолет, где-то в полумиле от них². Когда они приехали к месту «катастрофы», все четверо увидели летательный аппарат цилиндрической (silo-shaped) формы, под углом врезавшийся в землю. Вокруг него стояли четыре фигуры, внешне похожие на людей (расстояние до них составляло примерно 150 ярдов)³. Направив свет фар на одну из фигур, около четырех с половиной футов ростом⁴, облеченную в некое подобие белого комбинезона, они увидели, что им сделан знак рукой, чтобы никто не приближался. После некоторых раздумий (все еще полагая, что аварию потерпел самолет) они отправились в близлежащий город за полицейским, но по возвращении увидели лишь маленькие красные огоньки наподобие автомобильных подфарников. Охотники

---

¹ *Hunek J. A. The UFO Experience. P. 161.*

² Около девятисот метров. — *Примеч. ред.*

³ Около ста шестидесяти метров. — *Примеч. ред.*

⁴ Один метр, тридцать пять сантиметров. — *Примеч. ред.*

устремилась вместе с полицейским вслед за этими огоньками по полю, но внезапно те исчезли, не оставив никаких следов, хотя земля была мокрой. После того как озадаченный полицейский уехал, охотники заметили, как «цилиндр» в красноватом ореоле вновь спускается с неба на землю. Сразу после приземления рядом с объектом возникли две фигурки; раздался выстрел (по признанию охотников, никто из них не стрелял), и одна из фигурок, «раненная» в плечо (при этом послышался глухой удар), повернулась на месте и упала на колени. В панике все четверо побежали к своей машине и умчались на огромной скорости, взяв друг с друга слово никому не рассказывать об этом. Домой они вернулись со странным чувством, что в течение ночи какой-то период времени для них был потерян. На следующий день одного из них посетили на работе люди с отличной выправкой, похожие на «официальных» лиц; они задали ему ряд вопросов о происшедшем событии (но без всякого упоминания о стрельбе), затем посадили его в свою машину и отвезли домой, где еще раз допросили, осмотрев его одежду и обувь, а потом уехали, настоятельно попросив никому не рассказывать о случившемся. Охотник принял их за представителей ВВС, которые пытались не допустить разглашения сведений о новом «секретном устройстве», однако они не представились и больше никогда не возвращались. Четверо охотников были потрясены происшедшим, и только спустя шесть лет

один из них счел своим долгом рассказать всю историю агенту Казначейства США¹.

Главные события этой истории типичны для «близких контактов третьего рода». Немного иначе проходило нашумевшее приземление НЛО в Келли, городке близ Хопкинсвилля, Кентукки (случай относится к той же категории), которое повлекло за собой тщательное расследование силами полиции, ВВС и независимых экспертов. Вечером 21 августа 1955 года и ночью того же дня семеро взрослых и четверо детей из одного фермерского хозяйства имели продолжительный контакт с «гуманоидами». В семь часов вечера сын-подросток увидел, как какой-то летящий объект совершил посадку позади дома. Ему никто не поверил, но час спустя «маленький человечек», испускающий «странное сияние», с вздетыми руками стал приближаться к дому. Двое мужчин, находящихся в доме, в страхе стреляли в это существо с расстояния двадцать футов²; оно перевернулось и скрылось в темноте. Вскоре похожая на первую фигура появилась в окне; они опять спустили курки, и она скрылась. Выбежав из дома, мужчины начали стрелять еще в одно существо с когтистой рукой, которое увидели на крыше; а другое, будучи «застрелено», плавно спланировало с близстоящего дерева на землю. Новые существа попадали в поле зрения и

¹ *Hynek J. A., Vallee J. The Edge of Reality. P. 129-141.*

² Шесть метров. — *Примеч. ред.*

тотчас поражались огнем (возможно, появлялись те же самые), но, как заметили стрелявшие, пули, казалось, отскакивали от них и не приносили им вреда; при этом раздавался звук, как будто стреляли по ведрам. Расстреляв впустую четыре коробки патронов, вне себя от страха, одиннадцать обитателей дома помчались в полицейский участок Хопкинсвилля. Полиция прибыла на ферму после полуночи и произвела тщательный осмотр помещений; было обнаружено несколько причудливых отпечатков, и наблюдался целый ряд странных «метеоров», летевших по направлению к ферме, но «живых существ» так и не нашли. После отъезда полиции эти существа появились вновь, напугав фермерскую семью еще больше.

Согласно описаниям, «гуманоиды» были от трех до четырех с половиной футов ростом¹, с очень большими глазами (без зрачков и век), с большими остроконечными ушами; их руки с громадными ладонями свешивались до земли. Казалось, они не имели одежды, но были как бы «никелированными». К дому они всегда подходили с самой темной стороны и не приближались вообще, если были включены фонари наружного освещения².

Доктор Хайнек различает «близкие контакты третьего рода» и случаи «контактеров». «Контактеры»

---

¹ От одного метра до метра двадцати сантиметров. — *Примеч. ред.*

² *Vallee J.* UFOs in Space. P. 187-191; *Hynek J. A.* The UFO Experience. P. 172-177.

нередко связаны с религиозными культами НЛО, они постоянно заявляют о новых встречах с обитателями «неопознанных объектов», иногда передают от них псевдорелигиозные послания о «высокоразвитых» существах на других планетах, уже готовых скоро прийти и воцарить «мир на земле».

Между тем типичные «близкие контакты третьего рода» в общем очень похожи на другие «близкие контакты»: как правило, они происходят с людьми, которые заслуживают доверия и имеют одинаковую профессию; контакты случаются неожиданно и вызывают потрясение, похожее на то, что бывает при виде чего-то невероятного. Как говорят очевидцы, «обитатели» НЛО (наблюдаемые почти всегда с небольшого расстояния), занимаются сбором образцов земли и камней, проявляют видимый интерес к человеческим сооружениям и транспортным средствам или «чинят» свой летательный аппарат. Согласно описаниям, у «гуманоидов» крупные головы с отсутствием шеи и человеческих черт (нет глаз, или это огромные, широко расставленные глаза, маленький нос или вовсе никакого носа, вместо рта простая щель), длинные и тонкие ноги; по сообщениям, одни достигают человеческого роста, а другие — только трех с половиной футов¹; пример — происшествие в Келли близ Хопкинсвилля). Недавно был подготов-

---

¹ Одного метра. — *Примеч. ред.*

лен новый каталог с перечнем свыше тысячи «близких контактов третьего рода»¹.

В нем описан ряд случаев «похищений» людей обитателями НЛО с целью «тестирования» (по свидетельству тех, кто достоин всякого доверия). Почти все сведения о них (если исключить «контактеров») получены путем глубокого гипноза; эти впечатления настолько травмируют очевидцев, что не оставляют после себя воспоминаний, и лишь спустя определенное время люди соглашаются на сеанс гипноза, чтобы объяснить загадочную «потерю времени», связанную с опытом «близкого контакта», начало которого они ясно помнят.

Близ Уитфелда, в Нью-Хемпшире, около полуночи 19 сентября 1961 года произошел один из наиболее известных случаев «похищения». О нем написана книга Джона Фуллера («Прерванное путешествие» (*The Interrupted Journey*)), сокращенный вариант которой был опубликован в журнале «Взгляд» (*Look*). В ту ночь Барни и Бетти Хилл возвращались из путешествия (так они проводили свой отпуск). Внезапно на обочину дороги перед их автомобилем приземлился НЛО. К ним приблизилось несколько «гуманоидов»... и потом все, о чем они помнили, — что спустя два часа они оказались на 35 миль впереди на той же дороге². Потеря памяти тревожила их, вызывая

¹ *Hynek J. A. The UFO Experience. P. 31.*

² На шестьдесят километров. — *Примеч. ред.*

физические и нервные расстройства, и наконец они обратились к психиатру. Под гипнозом они, независимо друг от друга, поведали о том, что произошло за те два часа: «гуманоиды» перенесли их на борт «космического корабля», где подвергли физическим исследованиям, для чего были взяты образцы ногтей и кожи. После этого их отпустили, гипнотически внушив, что ничего не было. У врача под гипнозом супруги эмоционально рассказали обо всем¹.

Похожий случай произошел с полицейским в Эшланде, Небраска, 3 декабря 1967 года в 2.30 ночи. Он увидел на дороге объект с рядом мерцающих огней, при его приближении поднявшийся в воздух. Сообщив старшему офицеру о «летающей тарелке», он отправился домой с сильной головной болью, с шумом в ушах и красной отметиной (welt) под левым ухом. Позже полицейский обнаружил, что двадцать минут из той ночи он не может вспомнить. Под гипнозом он рассказал, что преследовал НЛО, который опять приземлился. Существа с НЛО направили на него яркий свет, а затем взяли его на борт «корабля», где он видел панели приборов и аппараты наподобие компьютеров (французский инженер видел нечто подобное, будучи похищенным на 18 дней). «Гуманоиды», одетые в комбинезоны с изображением крылатого змея, сообщили полицейскому, что прилетели из близлежащей галактики, что у них есть базы

---

¹ *Hunek J. A. The UFO Experience. P. 178-184.*

в Америке и что они управляют своим «кораблем» с помощью «обратного магнетизма», с людьми они общаются от случая к случаю, «желая позагадывать им загадки». Полицейского они отпустили, посоветовав ему «быть благоразумным и не рассказывать никому об этой ночи»¹.

Только на первый взгляд эти происшествия выглядят неправдоподобными, похожими на плоды расстроенного воображения или галлюцинаций. Но в настоящее время подобных историй стало слишком много, чтобы можно было не принимать их в расчет. Если бы это были встречи с обычными земными воздушными кораблями, сообщения звучали бы не слишком убедительно. Более того, сами психиатры предостерегают, что результаты глубокого гипноза недостоверны: гипнотизируемый часто не способен провести различие между действительными впечатлениями и ложными, которые внушил ему за время сеанса гипнотизер или кто-то еще при «близком контакте». Но даже если опыты и не вполне «реальны» (как объективные события в пространстве и времени), сам факт, что такое множество их люди принимают за достоверную истину (в последние годы), достаточно показателен. Без сомнения, за случаями с «похищениями» стоит некая загадка, и исследователи НЛО не так давно стали искать объяснение совсем в другом направлении.

---

¹ Vallee J. The Invisible College. New York, 1975. P. 57–59.

Все происшествия, особенно «близкие контакты» 1970-х годов, неким образом связаны с «паранормальными» или оккультными явлениями. Именно перед появлением НЛО люди порой видят загадочные сны, слышат стук в дверь, когда за ней никого нет, или потом к ним приходят странные посетители; некоторые получают от существ с НЛО телепатические сообщения. Сегодня НЛО, вместо того чтобы приближаться и удаляться на высоких скоростях, просто материализуются и дематериализуются; иногда в присутствии НЛО или при облучении человека их светом совершаются «чудесные исцеления»¹. Но «близкие контакты» с НЛО вызывают также лейкемию и лучевую болезнь; нередки и тяжелые психические состояния, приводящие к деградации личности, помешательству, самоубийствам².

Рост «психических составляющих» в наблюдениях НЛО заставляет ученых находить сходство между опытами НЛО и оккультными явлениями и искать ключ к пониманию НЛО в вызываемых ими психических последствиях³. Многие аналитики отмечают подобие феномена НЛО и спиритизма XIX века, так же сочетавшего в себе психические моменты и странные физические эффекты, только с более примитив-

---

¹ *Vallee J.* The Invisible College. P. 17, 21.

² *Keel J. A.* UFOs: Operation Trojan Horse. New York, 1970. P. 303.

³ *Vallee J.* The Invisible College. P. 29.

ной «технологией». В общем 1970-е годы были свидетелями «сокращения» пропасти между «нормальными» явлениями НЛО в прошлом и культами НЛО, что говорит о повышенной восприимчивости человечества к оккультным практикам в этом десятилетии.

4. Объяснение феномена НЛО

Доктор Жак Валлэ в своей последней книге *«Невидимый колледж» (The Invisible College)* признает, что известные ученые нашего времени с интересом обратились к НЛО. Он полагает, что мы сейчас «очень близки» к пониманию того, что они собой представляют, отмечая, что сама мысль о «внеземной» жизни завоевывает в последние годы удивительную популярность как среди ученых, так и среди «прорицателей» (fortune tellers); все это – результат «великой жажды общения с высшими умами, которые управят нашу бедную, изможденную, мятущуюся планету»¹. Он многозначительно подытоживает, что идея о космических пришельцах становится великим мифом или «красивой ложью» нашего столетия. *«Для большого количества людей ожидание гостей из космоса – важное событие»*².

И все же он считает, что наивно верить этому мифу: «Все это слишком просто для того, чтобы слу-

---

¹ Vallee J. The Invisible College. P. 195.

² Ibid. P. 207.

жить объяснением разнообразного поведения существ с НЛО и их общения с людьми»¹. Доктор Хайнек отметил, что для определения всех воздействий НЛО мы должны допустить, что это «феномен, который производит физическое воздействие, но имеет и свойства психического мира»². Доктор Валлэ полагает, что «НЛО представляет собой сочетание *материальных летательных аппаратов* (этот факт в течение долгого времени казался мне неопровержимым), *и психических средств*, точные свойства которых определить еще только предстоит»³. Собственно говоря, гипотеза о том, что НЛО не имеют физической составляющей и они лишь некий вид «парафизических» или психических явлений, была предложена рядом ученых в начале 1950-х годов, но впоследствии отвергнута, с одной стороны, последователями культов, упорно настаивавшими на «внеземном» происхождении НЛО, а с другой стороны – официальными властями, объяснения которых были близки к популярному в то время мнению, что все явления НЛО – плод воображения⁴. Только значительно позже серьезные исследователи начали соглашаться с тем, что НЛО, обладая определенными «физическими» характеристиками, не могут быть чьими-то «космическими кораблями», но они – не-

---

¹ Ibid. P. 27.

² *Hynek J. A., Vallee J. The Edge of Reality. P. 259.*

³ *Vallee J. The Invisible College. P. 202.*

⁴ *Keel J. A. UFOs: Operation Trojan Horse. P. 38-41.*

что принадлежащее к парафизической или оккультной сфере.

И в самом деле, почему такое большое число НЛО приземляются прямо посреди дорог? Почему такие совершенные корабли так часто требуют ремонта? Почему их обитателям (уже двадцать пять лет!) нужно собирать камни и палки, а также «тестировать» множество людей, если это действительно корабли-разведчики с другой планеты, как часто говорят «гуманоиды»? Справедлив вопрос, который задает д-р Валлэ, не может ли идея о «космических пришельцах» «играть некую роль и отвлекать от подлинной, бесконечно более сложной технологии, способствующей росту явлений НЛО»¹. Он утверждает: «Мы имеем дело не с чередой визитов из космоса. Мы имеем дело с системой контроля»². «То, что происходит при контактах с НЛО, — это проверка того, во что верит человек»³. «С каждой новой волной НЛО социальная напряженность возрастает. Многие молодые люди заболевают космосом, они очарованы новыми границами сознания, психическими феноменами. Появляется все больше книг и статей, пытающихся изменить нашу культуру»⁴. В другой книге он пишет: «Вполне возможно заставить большинство

---

¹ *Vallee J.* The Invisible College. P. 28.

² *Ibid.* P. 195.

³ *Ibid.* P. 3.

⁴ *Ibid.* P. 197-198.

людей поверить в существование сверхъестественных рас, в реальность летательных аппаратов, во множественность населенных миров; для этого достаточно продемонстрировать ряд тщательно продуманных декораций, детали которых удачно приспособлены к культурным традициям и суеверным предрассудкам того времени и места, где это происходит»¹.

Важно отметить то, что связывает воедино и раскрывает значение «тщательно продуманных декораций» и выводов, которые делают исследователи НЛО, особенно когда речь идет о «близких контактах третьего рода» или о случаях с «контактерами»: все эти события «абсурдны» или содержат в себе столько же несуразности, сколько и рациональности². Нелепы подробности и индивидуальные «близких контактов»: достаточно упомянуть о четырех лепешках, которые получил фермер-птицевод из штата Висконсин в 1961 году от существа с НЛО³; важно то, что сами по себе эти встречи удивительно бессмысленны, лишены всякой цели или значения. Психиатр из Пенсильвании выдвигает гипотезу о том, что абсурдность, присущая почти всем «близким контактам» с НЛО, на деле лишь *гипнотический прием*. «Когда люди обеспокое-

---

¹ *Vallee J. Passport to Magonia. Chicago, 1969. P. 150–151.*

² *Vallee J. The Invisible College. P. 196.*

³ *Vallee J. Passport to Magonia. P. 23–25.* Одна из лепешек была изучена в лаборатории пищевых и лекарственных продуктов Департамента здравоохранения, образования и благосостояния; оказалось, что она земного происхождения.

ны (какой-то) нелепостью или противоречием и усиленно стараются обрести смысл происходящего, они становятся предельно открытыми к передаче мыслей, к принятию душевного врачевания и так далее»¹. Доктор Валлэ, отмечая сходство между контактами с НЛО и оккультными ритуалами посвящения, которые «раскрывают сознание» для «новой системы символов»², приравнивает эти приемы к иррациональным «коанам» учителей дзена³. Все это указывает на то, что он именуется «следующей формой религии»⁴.

Таким образом, контакты с НЛО – не что иное, как современная форма оккультного феномена, существующего на протяжении многих веков. Люди оставляют христианство и ждут «спасителей» из космоса, и потому этот феномен находит свое воплощение в образах межпланетных кораблей и космических существ. Но в чем суть этого феномена? Кто его «режиссер» и какова цель этой постановки?

Сегодня исследователи предлагают ответы по крайней мере на первые два вопроса, но они не вполне осознают значение своих открытий, поскольку не разбираются в том, что касается религии. Один из них, Брэд Стигер, профессор университета Айовы, написав несколько книг на эту тему, совсем недавно

---

¹ *Vallee J.* The Invisible College. P. 115.

² *Ibid.* P. 117.

³ *Ibid.* P. 27.

⁴ *Ibid.* P. 202.

внимательно изучил отчеты «Синей Книги» военно-воздушных сил и сделал такое заключение: «Мы имеем дело с многомерным парапсихологическим явлением, имеющим земное происхождение»¹. Доктора Хайнек и Валлэ, чтобы объяснить явления НЛО, развивают гипотезу о «чужестранцах, привязанных к Земле» и размышляют о «смыкающихся» именно здесь, на Земле, вселенных, из которых они (явления) могут появляться так же, как «полтергейст», производя физические действия и оставаясь невидимыми.

Джон Киль (Keel), начавший свои исследования НЛО с позиций скептицизма, сам будучи агностиком, пишет: «Реальная история об НЛО... связана с духами и призраками; странными умственными расстройствами; с миром незримым, окружающим и порой поглощающим нас... Это мир иллюзий... где сама реальность искажается неведомыми силами, обладающими, по-видимому, способностью управлять пространством, временем и физической материей, — силами, которые почти полностью недоступны нашему пониманию... В общем и целом феномен НЛО просто один из видов демонических проявлений, древних как сам мир»². В вышедшей недавно библиографии НЛО, подготовленной Библиотекой Конгресса для отдела научных исследований ВВС США, говорится

---

¹ Canadian UFO Report. 1977. Summer.

² Keel J. A. UFOs: Operation Trojan Horse. P. 46, 299.

следующее: «Во многих популярных публикациях об НЛО подробно описаны “случаи”, поразительно похожие на бесовскую одержимость, а также психические синдромы, уже долгое время известные богословам и парапсихологам»¹. Большинство исследователей НЛО, чтобы хорошо разобраться в изучаемом явлении, обращаются к оккультной сфере и демонологии.

Последние исследования НЛО, сделанные протестантами-евангелистами, обобщают все предыдущие свидетельства, и авторы проделанной работы приходят к выводу, что явления НЛО имеют демоническое происхождение². Да и православный христианин едва ли может прийти к иному выводу. Некоторые или многие из опытов — плод мистификаций или галлюцинаций; но невозможно на этом основании просто отбросить *все* из тысяч сообщений об НЛО. Огромное число современных медиумов и их спиритические сеансы тоже жульничество; но сам медиумический спиритизм безусловно способен произвести реальные «паранормальные» явления под влиянием бесов. Феномен НЛО, имеющий тот же источник, не менее реален.

Истории людей в происшествиях с НЛО обнаруживают основные свойства [таких случаев], которые

---

¹ *Gatoo L. G. UFOs and Related Subjects: An Annotated Bibliography. Washington, 1969.*

² *Wilson C., Weldon J. Close Encounters: A Better Explanation. San Diego, 1978; UFOs: Is Science Fiction Coming True? // Spiritual Counterfeits Project Journal. California, 1977. August.*

вполне можно было бы сравнить с общением с бесами в оккультной области. Например, полицейский в Южной Калифорнии начал наблюдать НЛО в июне 1966 года и видел их достаточно часто, обычно по ночам. После очередного приземления он и его жена отметили четкие следы НЛО на почве. «В продолжение этих недель, замороженный зрелищами НЛО, я был уверен в том, что вот-вот совершится что-то *грандиозное*. Я забросил свое ежедневное чтение Библии и отошел от Бога, стал читать все, что попадалось под руку об НЛО. Много ночей напролет я бодствовал, тщетно пытаюсь мысленно общаться с теми, кого я считал тогда «внеземными существами», почти молился им, чтобы они явились и установили со мной связь». Наконец он дождался «близкого контакта» с «космическим кораблем» восьмидесяти футов в диаметре¹, с вращающимися белыми, красными и зелеными огнями. Корабль быстро пропал, оставив его в ожидании чего-то «великого», но ничего так и не произошло. НЛО больше не показывались и, впав в депрессию от несбывшихся грез, он стал спиваться, помышляя о самоубийстве, пока обращение ко Христу не положило конец этой депрессии. У людей, бывших в близком общении с существами с НЛО, последствия контактов еще хуже: «гуманоиды» буквально «овладевают» ими, покушаясь убить их при

---

¹ Двадцати пяти метров. — *Примеч. ред.*

малейшем сопротивлении¹. Такие случаи служат для нас серьезным предупреждением, что кроме значения НЛО как феномена, любой контакт с ними имеет определенную цель: ввести в заблуждение человека, подготовить к дальнейшим «контактам», к распространению культа НЛО, а если нет, то способствовать помрачению души и дезориентации.

Самая таинственная сторона феномена НЛО для большинства ученых: странное сочетание присущих им физических и психических качеств, не является загадкой для читателей православной духовной литературы, в частности Житий святых. Ведь и бесы обладают «физическими телами», хотя составляющей их «материи» свойственна такая утонченность, что она не может быть осязаема людьми, если у них не открыты духовные «двери восприятия» по Божией воле (как у святых подвижников) или вопреки ей (как у колдунов и медиумов)².

В православной духовной литературе содержится множество примеров бесовских козней, в точно-

---

¹ Wilson C., Weldon J. UFOs: A Better Explanation. P. 298–305.

² Православное учение об ангелах и бесах, их явлениях и восприятии человеком изложено великим святителем православной Церкви, жившим в XIX веке епископом Игнатием (Брянчаниновым) и рассмотрено в книге «Душа после смерти» (*The Soul Aftē Death*). Platina: St. Herman Brotherhood, 1979. Новый перевод этой книги вышел в свет в издательстве «Паломник» в 2004 году. — *Примеч. пер.*

сти соответствующих образу НЛО: явление «твердых» тел и объектов (самых демонов и их иллюзорных творений), которые внезапно «материализуются» и «дематериализуются», всегда с целью устрашения (awing) и смущения людей, чтобы в конце концов привести их к вечной гибели. Жития преподобного Антония Великого (IV век) и священномученика Киприана (бывшего волхва, III век) изобилуют такими повествованиями. А в Житии святителя Мартина Турского († 397), составленном его учеником Сульпицием Севером, есть интересный пример действия демонической силы со странными «физическими» проявлениями, похожими на сегодняшние «близкие контакты» с НЛО. Некий юноша по имени Анатолий проходил монашеский искус вблизи монастыря святителя Мартина, но по ложному смирению стал жертвой бесовского соблазна. Он решил, что беседует с «ангелами», и, чтобы уверить других в его святости, «ангелы» обещали ему «сияющие одежды с небес» в знак почивающей в нем «Божией силы». Однажды около полуночи возле кельи послышалось множество голосов, громкий топот танцующих ног, и жилище Анатолия озарилось светом. Затем наступила тишина — и он вышел из своей кельи в «небесных одеждах». «Принесли зажженную свечу, и все внимательно рассмотрели эти одежды. Они были очень мягкие, лучистые с переливчатым блеском, но определить природу материала было невозможно. Однако при

тщательном осмотре и на ощупь они казались облечением, и ничем иным». На следующее утро духовный отец Анатолия взял его за руку, чтобы вести к святому Мартину и определить, не козни ли это дьявола. Объятый страхом, соблазненный отказался идти, «и когда его принудили пойти против его воли, то одежда исчезла в руках тех, кто его вел». Автор повествования (либо бывший очевидцем, либо слышавший об этом случае из уст свидетелей) заключает, что «дьявол был неспособен далее строить свои наваждения или скрывать их природу, когда им надлежало предстать перед святителем Мартином». «Он [святой Мартин] обладал способностью прозревать его под любой личиной, будь он в своем виде или в разных обличиях “духовного зла” — в виде языческих богов и “самого Христа” в венце, царских одеждах и в ореоле ярко-красного света¹.

Ясно, что явления «летающих тарелок» сегодня полностью соответствуют бесовской «технике», и действительно, для них нет лучшего объяснения. Великое множество бесовских соблазнов, раскрываемое нам в православной духовной литературе, только приспособлено к мифологии космоса, и ничего более; сегодня вышеупомянутый Анатолий был бы просто «контактером». Очевидна и цель явления «неопознанного» объекта в подобных рассказах: преисполнить свиде-

---

¹ Hoare F. R. translator. The Western Fathers. New York, 1965. P. 36-41.

телей чувством «таинственного» и представить им «доказательства» бытия «высших разумных существ» («ангелов», если жертва в них верит, или «космических пришельцев») и этим завосвать их доверие к *посланию*, которое они хотят передать.

Бесовское «похищение», очень похожее на «похищения» людей существами с НЛО, описано в Житии преподобного Нила Сорского (XV век), считающегося основателем скитского жития на Руси. Спустя некоторое время после смерти святого в его монастыре жил некий священник со своим сыном. Однажды мальчика отправили с поручением, «вдруг на него напал чужой человек, схватил и унес, словно на крыльях ветра, в непроходимый лес, в большую комнату своего жилища и поставил его напротив окна». Когда священник и братия молились преподобному Нилу, чтобы он помог найти мальчика, святой «пришел на помощь отроку и встал напротив комнаты, где он был оставлен, и, когда ударил [преподобный Нил] в оконницу своим посохом, все строение сотряслось и нечистые духи попадали на землю. Святой приказал бесу вернуть отрока на место, откуда он его похитил, и стал невидимым. Бесы некоторое время выли, затем тот же неизвестный схватил отрока и, как ветер, принес его в скит... бросил в стог сена и исчез». Когда монахи его нашли, «мальчик рассказал им все, что с ним случилось, что он видел и слышал. С тех пор отрок стал смиренным и тихим, словно отупел. В ужасе священник с сы-

ном покинули скит»¹. В случае с подобным похищением в XIX веке (в России) один юноша, проклятый матерью, стал рабом демона — «деда» на двенадцать лет и приобрел способность невидимо появляться между людьми, помогая этим «деду» сеять везде разлад и смущение².

Похожие правдивые истории о бесовских кознях были обычны в прошлые века. Признаком духовного кризиса нашего времени является то, что нынешнее поколение людей в своей надменной «просвещенности» и «мудрости» еще приходит к познанию таких реалий, но уже *не имеет того христианского рассуждения и опыта, с помощью которых могло бы дать им толкование*. В поисках объяснений этого феномена, ставшего слишком заметным, чтобы оставить его без внимания, ученые, изучающие данный вопрос, присоединяются к исследователям в области человеческой психики, пытаясь сформулировать «единую теорию поля», которая охватит как физические, так и психические явления. Впрочем, они лишь продолжают применять подход «просвещенных» людей нашего века, доверяя их научным наблюдениям, чтобы получить ответы на вопросы *духовной* сферы, но такой подход не имеет результата, тут необходима вера.

---

¹ The Northern Thebaid. Platina: St. Herman of Alaska Brotherhood, 1975. P. 91–92.

² *Нилус С.* Сила Божия и немощь человеческая. Сергиев Посад, 1908; Platina: St. Herman Brotherhood, 1976. P. 279–298.

Физический мир морально нейтрален и может быть исследован объективно; но невидимая духовная область включает в себя существа как добрые, так и злые, и научного «инструментария» чтобы отличить одних от других не существует. Если только исследователь не примет откровение об этих существах, данное Богом человеку. Так современные исследователи, не умея отличить действия ангелов от козней бесов, приравнивают богодухновенную Библию к вдохновенным сатаной писаниям спиритов. Теперь они знают (после долгого периода господства материалистических взглядов среди ученых), что реально существует иной мир, кроме физического, и наблюдают его в явлениях НЛО; но пока они будут подходить к нему с научной точки зрения, их легко, как самых наивных «контактеров», введут в заблуждение невидимые силы. В своих попытках определить, *кто* и *что* стоит за феноменом НЛО и какова их цель, они вынуждены высказывать самые дикие предположения. Так, доктор Валлэ признает, что он совершенно озадачен, поскольку не знает, происходит ли НЛО от морально нейтральных «самоуправляемых механизмов», благосклонного «торжественного собрания мудрецов» (миф о внеземных цивилизациях) или от «ужасных сверхчеловеческих чудовищ, одна мысль о которых может свести человека с ума», — речь идет о проделках бесов¹.

---

¹ *Vallee J. The Invisible College. P. 206.*

Истинная оценка феномена НЛО может быть дана только на основе христианского откровения и опыта; причем доступна она лишь смиренному верующему христианину, доверяющему этим источникам. Разумеется, человеку не дано всецело «объяснить» невидимый мир ангелов и бесов; но нам вверено достаточно христианских истин, чтобы понимать, как ведут себя эти существа в нашем мире, и отвечать на их действия, избегая демонских сетей. Исследователи НЛО пришли к выводу, что изучаемый ими феномен по своему характеру сродни «демоническим» явлениям; но только христианин — православный христианин, просвещенный святоотеческими толкованиями Священного Писания и двухтысячелетним духовным опытом встреч святых с существами незримыми, способен осознать всю важность этого вывода.

5. Значение феномена НЛО

Итак, в чем смысл явлений НЛО в наше время? Почему они возникли именно в данный период истории человечества? В чем их миссия? К какому будущему они ведут?

Во-первых, явления НЛО — это лишь часть той поражающей лавины «паранормальных» событий, которые только несколько лет назад люди считали «чуждесами». Доктор Валлэ в книге *«Невидимый колледж»* выражает светскую оценку этого факта: «Внезапно тысячи наблюдений необычных происшествий запол-

нили атмосферу»¹, «вызвав колебание основ, на которых зиждется вера человека и его восприятие невидимого»². «Что-то происходит в сознании людей»³; «могущественная сила, воздействовавшая на человеческий род в прошлом, влияет на него и теперь»⁴. На христианском языке это означает: человечеству попущено новое нашествие бесов. В Апокалипсисе (см. заключение этой книги) мы можем видеть, что сила, до сих пор удерживающая самое страшное проявление демонических действий на земле, уже взята от среды (см.: 2 Фес. 2, 7), православное христианское правительство и общественный порядок (верховным представителем которого на земле был православный царь), православное христианское мировоззрение не существуют больше как единое целое, сатана «освобожден из темницы», где он был содержим благодеятью Церкви Христовой, чтобы *обольщать народы* (Откр. 20, 7-8) и готовить их к поклонению антихристу в конце времен. Вероятно, от начала христианской эры бесы никогда не являлись так открыто и повсюду, как в наши дни. Они пользуются теориями «космических пришельцев» как одним из многих предлогов для внушения людям идеи о том, что

---

¹ *Vallee J.* The Invisible College. P. 87.

² *Ibid.* P. 114.

³ *Ibid.* P. 34.

⁴ *Ibid.* P. 114.

«высшие существа» отныне заботятся о судьбах человечества¹.

Во-вторых, НЛО — не что иное, как новейшие *медиумические приемы*, с помощью которых дьявол вовлекает новые жертвы в свою оккультную сферу. НЛО — страшный признак того, что человек сегодня очень легко подпадает под демоническое влияние, как никогда ранее за всю историю христианства. Для контакта с демонами в XIX веке обычно искали темные помещения, где и проводили сеансы, а теперь стоит только взглянуть на небо (как правило, ночью). К настоящему времени человечество утратило все, что оставалось от основ христианского миропонимания, и потому так пассивно отдает себя во власть любых «сил», спускающихся сегодня с поднебесья. Новый кинофильм — «*Близкие контакты третьего рода*» — потрясающее разоблачение того, насколько *суеверным* становится современный человек: он готов мгновенно поверить и, ничуть не сомневаясь, пойти вослед незамаскированным бесам, куда бы они его ни повели².

---

¹ Многие из сообщений о «существах с огромными ступнями» и других «чудовищах» обнаруживают те же оккультные характеристики, что и явления НЛО, и нередко оккультные свойства сопутствуют таким явлениям.

² Открытые недавно два «паранормальных» явления свидетельствуют о том, насколько нагло сегодня бесы используют физические средства (новейшие технические устройства) для установления контакта с людьми. (1) Один латвийский ученый (уже имеющий последователей) обна-

В-третьих, «миссия» НЛО – это подготовка пришествия антихриста; «спаситель» отступнического мира грядет, чтобы управлять им. Возможно, он придет с небес, чтобы полностью походить на Христа (см.: Мф. 24, 30; Деян. 1, 11); не исключено, что и «пришельцы из космоса» приземлятся на глазах у всех, чтобы воздать «космическое» поклонение своему властелину; вероятно, и *огонь... с неба* (Откр. 13, 13) окажется частью великих зрелищ, разыгранных бесами в последние времена. Во всяком случае, суть послания к современному человечеству такова: ожидать избавления не от христианского откровения и

ружил таинственные голоса, раздающиеся на магнитофонных лентах, даже когда запись велась в клинических условиях, в полной тишине; это напоминает результаты медиумических сеансов. Присутствие медиума или «психика» (psychic) в комнате способствует усилению активности данного феномена (*Raudive K. Breakthrough: An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead. New York, 1971*). (2) Предполагают, что «космические люди» с металлическими голосами в течение некоторого времени использовали телефон для связи с «контактерами» и исследователями НЛО. Вероятность розыгрыша в подобных случаях, конечно же, велика. Но в последние годы при их телефонных разговорах с близкими были ясно слышны голоса умерших. Потому едва ли можно отрицать, замечает корреспондент, освещающий эти события, что «древние демоны вновь маршируют среди нас», проявляя себя в такой степени, о которой в прошлом даже не ведали (*Keel J. A. UFOs: Operation Trojan Horse. P. 306*).

веры в невидимого Бога, а от космических пришельцев.

Одно из знамений последних времен состоит в том, что *будут... ужасные явления и великие знамения с неба* (Лк. 21, 11). Даже епископ Игнатий Брянчанинов столетие тому назад в своей книге «*О чудесах и знамениях*»¹ отмечал «стремление, встречающееся в современном христианском обществе, видеть чудеса и даже творить чудеса... Таким стремлением обнаруживается живущее в душе и овладевшее душою самообольщение, основанное на самомнении и тщеславии»². Истинные чудотворцы встречаются всё реже и даже исчезают совсем, но люди «жаждут чудес более, нежели когда-либо... Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное поприще многочисленных и поразительных ложных чудес, [дабы] увлечь в погибель тех несчастных потомков плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами»³.

А вот что представляет особый интерес для исследователей НЛО: «Знамения антихриста будут являться в воздушной стихии, где преимущественно господствует сатана. Знамения будут в основном действовать на чувство зрения, очаровывая и обманы-

---

¹ *Еп. Игнатий (Брянчанинов)*. О чудесах и знамениях. Репр.: Джорданвилль, 1960.

² Там же. С. 32.

³ Там же. С. 48-49.

вая глаза. Святой Иоанн Богослов, созерцая в откровении события мира, долженствующие предшествовать кончине его, говорит, что антихрист совершит дела великие, *да и огонь сотворит сходити с небесе на землю пред человеки* (Откр. 13, 13). На это знамение указывается Писанием как на высшее из знамений антихриста, и место этого знамения — воздух: оно будет великолепным и страшным зрелищем»¹. Преподобный Симеон Новый Богослов в *«Слове о трех образах внимания и молитвы»* по этому поводу замечает: «Впрочем воззреть на небо чувственными очами надо сколько можно реже, страха ради злых, в воздухе находящихся демонов, которые потому и называются духами воздушными, многоразличные прелести производящими на воздухе, — и нам надлежит быть внимательными»². «Не сообразят человеки, что чудеса его [т. е. антихриста] не имеют никакой благой, разумной цели, никакого определенного значения, что они чужды истины, преисполнены лжи, что они — чудовищное, всезлое, лишенное смысла актерство, усиливающееся удивить, привести в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, увлечь обаянием роскошного, пустого, глупого эффекта»³. «Все бесовские явления имеют то свойство, что даже ничтожное внимание к ним опасно; от одного такого

¹ *Еп. Игнатий (Брянчанинов)*. О чудесах и знамениях. С. 13.

² Добротолюбие. Т. 5. С. 472. — *Примеч. ред.*

³ *Еп. Игнатий (Брянчанинов)*. О чудесах и знамениях. С. 11.

внимания, допущенного без всякого сочувствия к явлению, можно запечатлеться самым вредным впечатлением, подвергнуться тяжкому искушению»¹. Тысячи «контактеров» с НЛО и простых свидетелей этого явления на опыте испытали страшную правду данных слов, но очень немногим из них удалось вырваться на свободу.

Даже светские исследователи феномена НЛО считают уместным предостеречь людей от опасности контакта с космическими существами. Джон Киль, например, пишет: «Шутки с НЛО могут оказаться столь же опасными, что и шутки с черной магией. Жертвами этого феномена становятся невротики, а также легковверные и незрелые люди. Контакты могут приводить к параноидальной шизофрении, демономании и даже самоубийствам, как уже было в ряде случаев. Ненавязчивое любопытство относительно НЛО может перейти в разрушительную одержимость. По этой причине я настоятельно рекомендую родителям запретить своим детям всякое общение [с этими объектами]. Школьные учителя и другие взрослые не должны поощрять интерес подростков к этой теме»².

В другом месте епископ Игнатий Брянчанинов со страхом и недобрим предчувствием воспроизводит видение одного простого русского кузнеца в деревне под Петербургом на заре нашего века неверия и ре-

---

¹ Там же. С. 60.

² Keel J. A. UFOs: Operation Trojan Horse. P. 220.

волюций (в 1817 году). Среди бела дня он вдруг увидел множество бесов в человеческом облике, сидящих в лесу, на ветвях деревьев, в странных одеждах и остроконечных шапках, поющих под аккомпанемент невиданных музыкальных инструментов жуткий и отвратительный гимн: «Наши годы! Наша воля!»¹.

Мы живем в конце этого страшного века демонического торжества и триумфа, когда страшные «гуманоиды» (еще одна личина бесов) стали видимыми для тысяч людей и посредством своих абсурдных контактов властвуют над душами тех, от кого отступила Божия благодать. Феномен НЛО – это знак для православных христиан идти по пути спасения еще осторожней и осмотрительней, помня, что они могут быть искушаемы и соблазняемы не только ложной религией, но и материальными (с виду) объектами, которые просто попадают на глаза. Христиане первых веков знали о бесовских кознях и были весьма осторожны к новым и странным явлениям; но после наступления нынешней эпохи «просвещения» у большинства людей возникло по отношению к ним такое любопытство, что они сами «гоняются» за такими явлениями, предварительно направив диавола в виртуальные миры. Вероятно, знание об истинной природе НЛО пробудит в православных христианах желание проводить трезвенную духовную жизнь и поможет им

---

¹ *Нилус С.* Святыня под спудом. Сергиев Посад, 1911. С. 122.

обрести православное мировоззрение, которое уже не легко будет подчинить модным влияниям нашего времени.

Сознательный православный христианин живет в явно падшем мире, причем падение это распространяется и на дольную землю, и на горние звезды — все в равной мере далеки от потерянного рая, ради которого он [христианин] и несет тяготы своего подвига. Он — один из потомков праотца Адама, из тех, кто страждет в этом мире и одинаково нуждается в Искуплении, которое Сын Божий даровал всему роду человеческому посредством спасительной Жертвы, принесенной Им на Кресте. Православный верующий знает, что человеку не предначертано «эволюционировать» в нечто «высшее» и нет никаких оснований верить в то, что на других планетах есть «высокоразвитые» существа, но он хорошо знает и то, что во вселенной и правда есть «высшие разумные существа» кроме него, они бывают двух видов, и он стремится быть с теми, кто служит Богу (с ангелами), и избегать всякого общения с теми, кто Его отверг и теперь в злобе и зависти старается погубить человека (с бесами). Он знает, что по самолюбию и немощи человек легко склоняется к заблуждению и верит «фантастическим сказкам», сулящим вхождение в «высшее состояние» или контакт с «верховными существами», но без подвига христианской жизни (духовной борьбы); а ведь в этом и заключается *бегство* от христианского подвига. Он не доверяет соб-

ственному умению различать действия духов и потому вверяет себя спасительному руководству Священного Писания и святых Отцов, которое Христос оставил в Церкви для его жизни.

Такому человеку возможно противостоять религии будущего, религии антихриста, в какой бы форме она себя ни проявила; остальное человечество — если только не совершится чудо Божие — обречено на гибель.

Глава седьмая «ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
КАК ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Коста Деир взял микрофон и сообщил нам, что его сердце полно боли за Греческую Православную Церковь. Он попросил священника Епископальной Церкви Дрисколла помолиться о том, чтобы Святой Дух “осенил” эту Церковь, как и Церковь Католическую. Пока отец Дрисколл молился, Коста Деир плакал у микрофона. После молитвы было чтение длинного послания на языках и такое же длинное толкование, которое говорило о том, что молитвы услышаны и что Святой Дух снидет и разбудит Греческую Православную Церковь... К этому моменту поднялся крик и раздался плач, я внутренне отшатнулась от всего этого... Но я услышала нечто удивительное: “В тот день, когда мы прочтем, что Дух шествует (is moving) в Греческой Православной Церкви, давайте вспомним, что мы были здесь в тот момент, когда это началось”¹.

---

¹ Pat King в журнале «Логос» (*Logos Journal*). 1971. September–October. P. 50. Не следует путать этот «между-

Полгода спустя, после того как на межконфессиональной «харизматической» встрече в Сиэтле произошло описанное выше событие, православные христиане и в самом деле услышали о том, что «харизматический дух» действует в Греческой Православной Церкви. Начиная с января 1972 года журнал «Логос» (*Logos*), издаваемый о. Евсевием Стефану, принялся публиковать отчеты об этом движении, начавшемся в греческих и сирийских приходах в Америке и — при активной поддержке о. Евсевия — охватившем еще несколько общин. Когда читатель познакомится с описанием этого «духа», как изображают его ведущие представители [движения], ему нетрудно будет понять, что и в самом деле он [этот «дух»] был вызван и распространен в православном мире именно такими назойливыми молениями «межконфессиональных христиан». Ведь из подобного описания следует, по всей видимости, лишь один вывод: сегодняшнее красочное «харизматическое возрождение» не только результат чрезмерной эмоциональности и протестантских надежд на «духовное обновление» (*revivalism*) — хотя все это и присутствует, — но по сути оно есть действие «духа», который может быть вызван и творит «чудеса». На следующих страницах мы должны попытаться ответить на вопрос: *кто этот дух и какова его природа?* Как

народный харизматический журнал» с журналом «Логос» (*Logos*), издаваемым о. Евсевием Стефану.

православные христиане, мы знаем, что чудеса творит не только Бог; есть свои «чудеса» и у дьявола, он действительно может имитировать почти все истинные чудеса Божии. Поэтому в этой книге мы постараемся тщательно *испытывать духов, от Бога ли они* (ср.: 1 Ин. 4, 1).

Начнем с краткого исторического очерка, так как никто не будет отрицать, что «харизматическое возрождение» пришло в православный мир из протестантских и католических вероисповеданий, а они в свою очередь переняли его от сект пятидесятников.

1. Пятидесятническое движение в XX веке

Современное пятидесятническое движение, хотя и имеет предшественников в XIX веке, датирует свое начало с события, происшедшего в 7 часов вечера в канун нового, 1900 года. Незадолго до этого времени методистский пастор в Топеке (Торека), штат Канзас, Чарльз Пархем (Charles Parham) в поисках объяснения ничтожных результатов своей «христианской миссии» сосредоточенно, в окружении учеников изучал Новый Завет с целью раскрытия тайны сил апостольского благовестия и даров первых христиан. Ученики пришли к выводу, что тайна кроется в «говорении на языках» (глоссолалии), которое, как они полагали, всегда сопровождало принятие Святого Духа в книге Деяний святых апостолов. Возбуждение и напряжение нарастало; Пархем и его ученики ре-

шили молиться до тех пор, пока не примут «крещения Святым Духом» вкупе с даром «говорения на языках». 31 декабря 1900 года они молились с утра до ночи без какого-либо успеха, пока одна юная девушка не подсказала, что в этом эксперименте не хватает одной детали: «возложения рук». Пархем опустил руки на голову девушки – и в тот же миг она стала говорить на «незнакомом языке». Три дня наблюдалось множество таких «крещений», испытал его и сам Пархем, и двенадцать пресвитеров других христианских деноминаций – все они сопровождались «говорением на языках». Вскоре это «возрождение» проникло в Техас, а затем имело потрясающий успех в небольшой негритянской церкви в Лос-Анджелесе. С тех пор оно распространяется по всему миру и имеет десять миллионов последователей.

Прошло столетия, а пятидесятническое движение оставалось сектантским и повсюду встречало враждебное отношение со стороны традиционных (established) конфессий. Но постепенно и незаметно глоссолалия стала входить в эти конфессии и в 1960 году епископальный священник близ Лос-Анджелеса придал этому факту широкую огласку, публично заявив, что он принял «крещение Святым Духом» и «говорит на языках». Так после периода первоначальной враждебности «харизматическое возрождение» получило официальное и неофициальное одобрение основных вероисповеданий и стремительно распространилось в Америке и за границей. В конце 1960-х годов

некогда непреклонная и претендующая на собственную исключительность Римско-Католическая Церковь, начав серьезно обсуждать тему «харизматического обновления», с энтузиазмом включилась в это движение. В Америке католические епископы одобрили его в 1969 году, и с тех пор несколько тысяч католиков, увлеченных этим движением, умножили свои ряды до несметных тысяч. Они периодически собираются на местные и общенациональные «харизматические» конференции, число участников которых порой составляет десятки тысяч. С воодушевлением принимают «харизматическое движение» и католические страны в Европе, как об этом свидетельствует конференция, проведенная летом 1978 года в Ирландии, на которой присутствовали тысячи ирландских священников. Незадолго до своей смерти папа Павел VI принял делегацию «харизматиков» и объявил, что он сам пятидесятник.

В чем причина столь заметного успеха «христианского» возрождения в «постхристианском» мире? Ответ, без сомнения, можно найти в двух факторах: первый — наличие восприимчивой почвы, состоящей из тех миллионов «христиан», которые чувствуют, что их религия суха, чрезмерно рациональна и часто поверхностна, лишена горячей веры и силы; и второй — это присутствующий в феномене могущественный «дух», способный при некоторых условиях являть множество разнообразных «харизматических» чудес: «исцеления», «глаголение на языках», «истол-

кования», «пророчества», а также опыт, который объемлет все это и называется «крещением Святого Духа» (или «Святым Духом»).

Но *каков* этот «дух»? Приверженцы «харизматического возрождения» если и задают этот вопрос, то крайне редко; ведь собственный опыт «крещения» настолько силен, а психологическая подготовка к нему так эффективна: сосредоточенная молитва и напряженное ожидание, — что у них никогда не возникает сомнения в том, что они на самом деле приняли Святого Духа и что пережитые ими ощущения и увиденные при этом внешние знаки действительно тождественны тем, которые описаны в книге Деяний святых апостолов. Сама же психологическая атмосфера этого движения столь накалена и предвзята, что малейшие сомнения на этот счет считаются хулой на Святого Духа. Из сотен книг, написанных о «харизматическом возрождении», вопрос о духовном значении движения ставится лишь в некоторых (да и то вскользь).

Чтобы получить представление о «харизматическом возрождении», проанализируем некоторые из свидетельств и опытов религиозной жизни его участников и сопоставим их с образцом веры и жизни в Святой Православной Церкви. Эти свидетельства будут взяты (за редкими и особо оговоренными исключениями) из книг и журналов апологетов движения, написанных людьми, *благожелательно* настроенными и публикующими только тот материал, который под-

тверждает их точку зрения. Мы сведем до минимума использование пятидесятнических источников и уделим основное внимание свидетельствам протестантов, католиков и православных — последователей современного «харизматического возрождения».

2. Экуменический дух «харизматического возрождения»

Перед тем как процитировать «харизматические» свидетельства, укажем на характерный признак движения пятидесятников, редко упоминаемый писателями-«харизматиками», а именно: эти секты поражают своим числом и разнообразием, каждая из них имеет свои доктринальные очертания, и они не поддерживают между собой никакого общения. Существуют: «Собрание Бога», «Церковь Бога», объединения «Пятидесятница» и «Святость», группа «Полного Евангелия» и прочие, причем многие подразделяются на еще меньшие секты. Первое, что можно сказать о «духе», производящем такую анархию, — это то, что он не дух единения; и в этом уже таится противоречие с духом апостольской Церкви первых веков христианства, возвращение к которой это движение проповедует. Тем не менее, а прошедшее десятилетие — особенно в рамках «харизматического возрождения» в других вероисповеданиях — было немало толков о том, что оно способствует «единству». Но что это за единство? Подлинное единство Церкви, известное

православным христианам как первого, так и двадцатого века, или же лжеединство экуменического движения, отрицающего само бытие Церкви Христовой?

Недвусмысленный ответ на этот вопрос дан, по всей видимости, «пророком» движения пятидесятников в XX веке Давидом Дю Плесси, распространяющим вести о «крещении Святым Духом» среди конфессий, входящих во Всемирный совет церквей, в течение последних двадцати лет во исполнение повеления некоего «голоса», услышанного им в 1951 году. «Пятидесятническое возрождение в Церквях набирает силу и интенсивность. Знаменательно и то, что возрождение распространяется в так называемых «либеральных общинах», гораздо меньше в евангелических и совсем не затрагивает протестантов-фундаменталистов. Последние — наиболее рьяные противники славного возрождения, поскольку в движении пятидесятников и в модернистских религиозных течениях Всемирного совета церквей мы отмечаем самые сильные проявления Духа»¹.

Да и в Римско-Католической Церкви «харизматическое обновление» живо именно в «либеральных» кругах; его плоды — это дальнейшее погружение в экуменизм и литургические эксперименты (например, «мессы под гитару» и тому подобное), хотя католики, традиционно исповедующие свою веру, как и протестанты-фундаменталисты, находятся в оппозиции это-

¹ *Du Plessis. The Spirit Bade Me Go. New Jersey, 1970. P. 28.*

му движению. Без всякого сомнения, направленность «харизматического возрождения» строго экуменична. Лютеранский пастор — «харизматик» Кларенс Финсаас пишет: «Многие удивляются тому, что Святой Дух может действовать и в различных вероисповедальных традициях исторической Церкви... придерживается ли Церковь учения Кальвина или верует в армянских традициях, это не имеет значения, несомненно то, что Бог больше наших верований и что никакое вероисповедание не обладает монополией на Него»¹. Пастор Епископальной Церкви, говоря о «харизматическом возрождении», докладывает, что «в экуменическом смысле оно ведет к замечательному воссоединению христиан различных традиций, главным образом на местном церковном уровне»². Калифорнийский «харизматический» журнал «Межцерковное обновление» (*Inter-Church Renewal*) полон примеров подобного «единения»; вот только один: «Мрак веков рассеян, католическая монахиня и протестант могут любить друг друга во Христе новой удивительной любовью», доказывающей то, что «ветхие конфессиональные барьеры рассыпаются. Поверхностные догматические разногласия остаются в стороне — ради достижения единства Духа для всех верующих». Православный священник о. Евсевий

---

¹ *Christenson L. Speaking in Tongues. Minneapolis, 1968. P. 99.*

² *Harper M. Life in the Holy Spirit. New Jersey, 1966. P. 17.*

Стефану верит, что «это излияние Святого Духа преодолевает границы вероисповеданий... Дух Божий движется... как внутри, так и за пределами Православной Церкви»¹.

Здесь православный христианин, призванный бодрствовать и «испытывать духов», оказывается на знакомой почве, засеянной обычными экуменическими банальностями. Кроме того, нужно отметить, что «излияние Святого Духа», как и экуменическое движение, возникло *вне Православной Церкви*; и те немногие православные общины, разделяющие ныне такие идеи, явно спешат за модным увлечением, вскормленным за оградой Церкви Христовой.

Но чему способны научить православных христиан те, кто находится вне Церкви Христовой? Конечно, справедливо то (ни один серьезный православный человек не будет этого отрицать), что подчас православные христиане испытывают неловкость и смущение, видя, с каким усердием и рвением некоторые католики и протестанты совместно молятся, читают Священное Писание и посещают храм, миссионерствуют и так далее. Они, при всей неправоте их веры, полагают куда больше внешних усилий и подвигов, чтобы угодить Богу, чем православные, хотя последние и обладают всей полнотой апостольской веры. Им [православным] неплохо было бы пробудиться от сна и поучиться усвоению

---

¹ Logos. 1972. January. P. 12.

духовных богатств своей Церкви, которых они не видят по духовной лени или из-за худых навыков. Все это относится к человеческой стороне веры, к усилиям, которые тратятся на активную религиозную деятельность независимо от правоты или неправоты веры.

Между тем «харизматическое» движение заявляет о том, что пребывает в общении с Богом, что оно обрело способы снискания *Святого Духа*, излияния Божией благодати. Но именно *Церковь*, а не что-то иное, основал Господь наш Иисус Христос, чтобы преподавать через нее благодать людям. А сегодня нам навязывают веру в то, что Церковь должна уступить место «новому откровению», которое может нести благодать и вне Церкви, то есть любой группе людей, могущих уверовать во Христа, но не имеющих ни знаний, ни опыта Таинств, установленных Христом, ни связи с апостолами и их преемниками, избранными и назначенными Им для совершения Таинств. Да не будет! Ведь и сегодня, как в первом веке, истинно то, что *дары Святого Духа не раскрываются в тех, кто пребывает вне Церкви*. Великий православный святитель, живший в XIX веке, епископ Феофан Затворник, пишет, что дар Святого Духа подается «именно через святое миропомазание, которое апостолами же введено вместо возложения рук» (в таком виде это Таинство совершалось в апостольские времена, как это описано в книге Деяний). «Мы все — крещеные и миропомазанные — имеем дар Свя-

того Духа. Он у всех есть, но не у всех действен». Православная Церковь предлагает все средства к тому, чтобы этот дар стал действенным, и «иного пути к тому нет», то есть без «Таинства Миропомазания... как без возложения рук апостольских, Дух Святой никогда не сходил и не сходит»¹.

Одним словом, «харизматическое возрождение» можно описать как новый, еще более глубокий «духовный» экуменизм: каждый христианин «обновляется» в своей традиции и все вместе, «обновленные» в разных традициях, они странным образом объединяются (поскольку *опыт* пережитого (обновления) *один и тот же*); но учения, которых придерживаются верующие разных конфессий, содержат в той или иной степени ереси и неверие! Такая относительность открывает горизонты для совершенно новых

---

¹ *Еп. Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь, и как на нее настроиться. Джорданвилль, 1962. С. 247-248. — (на русс. яз.). Отец Евсевий Стефану в журнале «Логос» (Logos. 1972. January. P. 13) пытается оправдать бытующее ныне «принятие Святого Духа» вне Церкви, приводя отрывок из Священного Писания о домашних сотника Корнилия (см.: Деян. 10), принявших Святого Духа до Крещения. Но разница здесь огромна: принятие Святого Духа Корнилием и всем его домом было знаком к тому, что им надлежит присоединиться к Церкви через Крещение, тогда как современные пятидесятники в результате *своего* пережитого опыта только утверждают в собственном заблуждении, будто и нет ни одной Церкви Христовой, в которой возможно спастись.*

религиозных обрядов — подобных тем, когда православный священник позволяет мирянам «возлагать на него руки перед Царскими вратами в православном храме»¹. Завершает же все это «видение» главного «пророка» пятидесятников, говорящего, что многие пятидесятники «начали провидеть, что при кончине века движение станет Церковью Христовой. Однако за последние десять лет ситуация изменилась коренным образом. Многие из моих собратьев убеждены в том, что Господь Иисус Христос, Глава Церкви, излиет Свой Дух на всякую плоть и что исторически сложившиеся Церкви будут возрождены либо обновлены и в этом обновлении объединены Святым Духом»². Разумеется, в «харизматическом возрождении» нет места для тех, кто верит, что Православная Церковь — это Церковь Христова. Поэтому неудивительно, что некоторые «православные пятидесятники» признают, что вначале их мучили «подозрения», православно ли это движение³.

Теперь мы отвлечемся от экуменических теорий и пятидесятнических практик и перейдем к тому, что действительно вдохновляет движение «харизматического возрождения» и придает ему силы: к реальным проявлениям этого «духа».

---

¹ Logos. 1972. April. P. 4.

² Du Plessis. The Spirit Bade Me Go. P. 33.

³ Logos. 1972. April. P. 9.

3. «Говорение на языках»

Внимательно просмотрев сочинения авторов «харизматического возрождения», мы обнаружим, что это движение — преимущественно основывая свое вероучение на странном выделении определенной религиозной практики — очень напоминает сектантские образования прошлых столетий. Отличие лишь в том, что глоссолалия никогда прежде не замечалась сектантами, а теперь дару языков отдано все их внимание.

Устав многих пятидесятнических сект говорит: «Свидетельством крещения верующих во Святом Духе служит первоначальный физический знак — “говорение на иных языках”»¹. Но это не только *первый* признак обращения в секту и принадлежности к пятидесятникам: согласно высшим авторитетам их движения, это действие необходимо продолжать, иначе «дух» может быть утерян. Давид Дю Плесси пишет: «Практика “моления на языках” должна продолжаться и усиливаться в жизни крещенных в Духе, в противном случае они могут обнаружить, что другие проявления Духа снисходят все реже или совершенно прекращаются»². Многие, вторя этому протестанту, свидетельствуют, что языки «ныне становятся суще-

---

¹ *Sherill*. They Speak with Other Tongues. New Jersey, 1965. P. 79.

² *Du Plessis*. The Spirit Bade Me Go. P. 89.

ственной составляющей... религиозной (devotional) жизни»¹. А в одной католической книге об этом сказано более осторожно, что из «всех даров Святого Духа» языки «часто, но не всегда принимаются первыми. Для многих это порог, через который человек входит в царство даров и плодов Святого Духа»².

Здесь можно отметить чрезмерное значение, придаваемое этому дару, но не находящее своего подтверждения в Новом Завете, где глоссолалия служит [лишь] признаком сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы (см.: Деян. 2) и в двух других случаях (см.: Деян. 10 и 19). После первого и, возможно, второго века этот дар не упоминается ни в одном православном источнике, он не засвидетельствован даже великими египетскими пустынноиками, которые были исполнены Святым Духом и творили многие дивные чудеса, включая воскрешение мертвых. Поэтому православное отношение к подлинному «говoreнию на языках» можно вкратце выразить словами блаженного Августина (Беседы на Ин. 6, 10): «В самые ранние времена Святой Дух снизошел на верующих, и они “заговорили на языках”, которых не учили, как Дух давал им провещавать. Таковы были чудеса, подобающие своему времени. Ведь именно это знамение Святого Духа должно было засвидетельствовать на всех языках, что Божественное Евангелие через все

---

¹ Lilli. *Tongues under Fire*. London, 1966. P. 50.

² Ranaghan. *Catholic Pentecostals*. S. L., 1969. P. 19.

языки распространится по всей земле. Это было сделано для знамения, и это прекратилось». И как бы отвечая современным пятидесятникам с их странным акцентированием именно этого библейского дара, блаженный Августин продолжает: «Ждем ли мы сегодня, что тот, на кого возложат руки, “заговорит на языках”? Или когда мы полагаем нашу руку на этих детей, неужели каждый из вас чает увидеть их “глаголющими на языках”? Или же когда кто убедится, что они не начали “говорить на языках”, то неужели тот или иной из вас окажется столь развращенным в своем сердце, что скажет: “Эти не приняли Святого Духа”?»

Современные пятидесятники, чтобы найти оправдание своей ереси, ссылаются на Первое послание апостола Павла к Коринфянам (главы 12–14). Но ведь святой апостол Павел написал эти главы именно потому, что языки стали причиной беспорядков в Коринфской Церкви; и хотя он не запрещает их, однако значительно умалает их значение. А потому эти поучения не несут в себе поощрения к возрождению языков, напротив – сдерживают его, особенно когда становится видимым (как признают сами пятидесятники), что существуют и *другие* источники глоссолалии, помимо Святого Духа! Будучи православными христианами, мы знаем, что «говорение на языках» как истинный *дар Святого Духа* не может быть преподан тем, кто пребывает вне Церкви Христовой. Но давайте более пристально рассмотрим этот совре-

менный феномен, чтобы выяснить, не содержит ли он характерные признаки, указывающие на то, из *какого источника* он проистекает.

Если у нас уже вызывает подозрение чрезмерное значение, уделяемое языкам современными пятидесятниками, то полная картина происходящего станет ясна, когда мы проанализируем те обстоятельства, при которых эти феномены возникают.

Подлинные дары Святого Духа снисходят свободно, без вмешательства самого человека не так, как «речь на языках», которая может быть спрогнозирована и вызвана методом сосредоточенной групповой «молитвы», сопровождаемой суггестивными протестантскими гимнами («Он грядет! Он грядет!»), достигающей кульминации в «возложении рук» и включающей в себя чисто физические приемы, например монотонное повторение одной и той же фразы¹ или нечленораздельных звуков. Один человек признался, что, как и многие другие, после глоссолалии он произносит нечто бессмысленное, пытаясь продолжить течение «молитвы на языках»²; подобные усилия одобряются пятидесятниками. «Произведенные ртом звуки — это не “говорение на языках”, но искренний акт веры, который Святой Дух почтит, наградив этого человека силой “глаголания на ином языке”»³. Дру-

---

¹ Koch K. The Strife of Tongues. S. L., 1969. P. 24.

² Sherrill. The Speak with Other Tongues. P. 127.

³ Harper. Life in the Holy Spirit. P. 11.

гой протестантский пастор утверждает: «Первая ступень к “говорению на языках” есть простое осознание того, что *ты* должен “говорить”... Первые звуки и слова могут показаться тебе странными. Ты можешь запинаться и выговаривать их нечетко, как будто ты их просто выдумываешь. Но так как ты *продолжаешь говорить с верой*... то Дух даст тебе язык молитвы и благодарения»¹. Иезуитский «богослов» рассказывает, как он применяет такой совет на практике: «После завтрака меня повлекло в часовню, где я стал молиться. Следуя полученному от Джима описанию того, как он получил дар языков, я тихо повторял: “Ля, ля, ля, ля”. К моему глубокому удивлению, последовало стремительное движение языка и губ, сопровождавшееся чувством глубокого благоговения»².

Может ли трезвомыслящий православный христианин спутать эти опасные психические игры с *дарами Святого Духа*?! В них действительно нет ничего ни христианского, ни подлинно духовного. Напротив, это область душевных механизмов, приводимых в действие определенными психологическими или физическими техниками, причем «говорение на языках» как своего рода «импульс», занимает в этой области ключевую роль. У всего, что описано, нет ни тени подобия с *духовным дарованием*, о котором ска-

---

¹ *Christenson L. Speaking in Tongues. P. 130.*

² *Gelpi. Pentecostalism, A Theological Viewpoint. New Jersey, 1971. P. 1.*

зано в Новом Завете, и если искать где-то некое сходство, то такие методы намного ближе к *шаманскому* «бормотанию на наречиях», практикуемому в примитивных религиях, где шаман или знахарь знают верные приемы вхождения в состояние транса, пребывая в котором они передают сообщение «богу» или от «бога» на языке, которому не учились¹. На следующих страницах мы увидим еще более дикие «харизматические опыты», и их сравнение с шаманизмом уже не покажется столь натянутым, особенно если мы понимаем, что примитивный шаманизм не что иное, как некое выражение «религиозного» феномена, совсем не чуждого современному Западу и играющего важную роль в жизни некоторых современных «христиан». Речь идет о *медиумизме*.

4. «Харизматический» медиумизм

Лютеранский пастор из Германии доктор Курт Кох в своей книге «*Битва языков*» (*The Strife of Tongues*) предпринял тщательное и объективное исследование глоссолалии. Проанализировав сотни примеров этого «дара» в том виде, как он проявился за последние несколько лет, д-р Курт Кох — на основании Священного Писания — пришел к заключению, что только четыре рассмотренных случая могут иметь ту

---

¹ *Burdick. Tongues — To Speak or not to Speak. S. L., 1969. P. 66-67.*

же природу, что и дар, описанный в Деяниях святых апостолов; да и то все они вызывают у него сомнения. Православным христианам, которым дана возможность научения от Священного Предания, хранителем которого является Церковь Христова, следует быть более строгими в своих выводах, чем д-р Кох. В противовес этим немногим, возможно, допустимым случаям он обнаружил целый ряд примеров несомненной одержимости демонами, так как «говорение на языках» есть распространенный «дар» одержимых. Именно в окончательных выводах д-ра Коха мы находим то, в чем, вероятно, содержится ключ к объяснению этого движения. Он приходит к заключению, что движение языков — это не «возрождение», поскольку в нем почти не присутствует элемента покаяния или осознания собственной греховности, но главным образом обретение [экстраординарных] способностей и новых впечатлений; феномен языков — не дар, описанный в Деяниях, и даже (в большинстве случаев) не одержимость демонами; наоборот, «становится все более и более ясно, что свыше 95 % движения языков носит *медиумический* характер»¹.

Кто такой «медиум»? Человек с определенной психической восприимчивостью (*sensitivity*), позволяющей ему быть орудием или средством проявления невидимых сил или существ (там, где вовлечены реальные существа, это всегда, по утверждению старца

---

¹ Koch K. *The Strife of Tongues*. P. 35.

Амвросия Оптинского¹, падшие духи, которые обитают в этой области), а не воображаемые спиритами «духи умерших». Почти все нехристианские религии широко используют такие медиумические «дары», как ясновидение, гипноз, «чудесные исцеления», способность «показывать» и «убирать» предметы, а также перемещать их с места на место и тому подобное.

Следует отметить, что подобными дарами обладали и православные святые, но есть огромная разница между подлинным христианским даром и его медиумической подделкой. Например, истинный христианский дар исцелений подается непосредственно от Бога в ответ на горячую молитву — на молитву угодного Богу человека, то есть праведного или святого (см.: Иак. 5, 16), а также через проникнутое верой соприкосновение с тем, что освящено Самим Богом (например, святая вода, мощи святых²; см.: Деян. 19, 12; 4 Цар. 13, 21). «Исцеления» же, совершаемые медиумами, как и любые медиумические «дары», осуществляются через известные приемы и особые душевные состояния, которые могут использоваться как результат практических упражнений, но они никак не связаны ни со святостью, ни с действиями Бога в мире. Медиумические способности могут переходить по наследству, передаваться через контакт с носите-

---

¹ Быков В. П. Тихие приюты. М., 1913. С. 168–170.

² Слово «мощи» означает то, что так или иначе соприкасалось со святым во время земной жизни. — *Примеч. ред.*

лем этого «дара», их обретают даже в результате чтения оккультной литературы¹.

Многие медиумы утверждают, что их силы вовсе не сверхъестественные, но происходят из области природы, о которой очень мало известно. Без сомнения, в какой-то степени это истинно; но истинно и то, что область, из которой исходят эти «дары», — сфера обитания падших духов, не медлящих воспользоваться возможностью завлечь в свои сети тех, кто к ним вторгается, и прилагающих все свои демонические силы, лжехитрости и проявления, чтобы увлечь людские души в вечную погибель. И как ни объяснять различные медиумические феномены, Бог в Своем Откровении человеческому роду строго запретил любые контакты с оккультной областью: *не должен находиться у тебя... прорицатель, гадатель, ворожея... обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это* (ср.: Втор. 18, 10–12; см. также: Лев. 20, 6).

Невозможно сочетать медиумизм с подлинным христианством; сама тяга к медиумическим феноменам или силам несовместима с основным христианским стремлением ко спасению души. Это не означает, что на свете нет «христиан», связанных с медиумизмом и иногда даже не сознающих этого (как

---

¹ См.: Koch K. Occult Bondage and Deliverance. Michigan, 1970. P. 168–170.

мы еще увидим); это свидетельство того, что они не истинные христиане и их христианство — некое «новое христианство», подобное проповедуемому Николаем Бердяевым (к которому мы вернемся ниже). Доктор Кох, несмотря на протестантский образ мысли, делает ценное наблюдение: «Религиозной жизни человека оккультизм и спиритизм не вредят. И правда, спиритизм — это по большей части “религиозное” явление. Ведь дьявол не лишает нас “религиозности”... [Но] есть огромная разница между религиозностью и новым рождением в Духе Господнем. Печально, что в наших христианских конфессиях больше “религиозных людей”, чем настоящих христиан»¹.

Самая известная форма медиумизма сегодня на Западе — спиритический сеанс, где устанавливается контакт с силами, которые вызывают внешне наблюдаемые эффекты, например постукивание, голоса и разного рода сообщения: самопись (automatic writing) и «говорение на незнакомых языках», перемещение предметов, появление рук и «человеческих фигур»,

---

¹ Koch K. Between Christ and satan, S. L., 1962. P. 124. Эта книга, как и другой труд д-ра Коха (*Occult Bondage*), содержит в себе удивительные — основывающиеся на опыте XX века — подтверждения практически всех проявлений медиумизма, магии, колдовства и прочего, которые можно найти в Священном Писании и в Житиях святых. Источник каждого из них, безусловно, дьявол. Только некоторые из объяснений д-ра Коха православный читатель может уточнить еще больше.

которые иногда могут быть сфотографированы. Для всего этого требуется принятие известных поз и выполнение приемов со стороны присутствующих. Вот как они описываются в одном из стандартных «учебников»¹.

1. *Пассивность*: «Активность духа измеряется степенью пассивности и податливости сенситива, или медиума». «Медиумизмом... если заниматься им старательно, может овладеть каждый, кто сознательно и по доброй воле вверяет свое тело вместе с чувственными ощущениями и умственными способностями проникающему в него или руководящему духу».

2. *Единодушие в вере*: все присутствующие должны быть «сочувственно настроены, чтобы оказать медиуму поддержку»; спиритическим явлениям «способствует симпатия, возникающая от гармонии идей, взглядов и чувств между экспериментаторами и медиумом. Если всего вышеперечисленного у членов «круга» недостает и нет отказа от личной воли, сеанс оканчивается неудачей». «Чрезвычайно важно и число экспериментаторов; если оно велико, то это препятствует единодушию, так необходимому для успеха».

3. Все присутствующие «соединяют руки, чтобы образовать так называемый *магический круг*. В этот замкнутый контур каждый участник привносит энер-

---

¹ *Blackmore S. A. Spiritism Facts and Frauds. New York, 1924. P. 89-105.*

гию определенной силы, коллективно передаваемую медиуму». Впрочем, «магический круг» требуется лишь неопытным медиумам. Мадам Блаватская, основательница современной «теософии», сама медиум, впоследствии смеялась над грубыми приемами спиритизма, встретив более сильных медиумов на Востоке (к ним принадлежит и факир, о котором написано в главе III).

4. «Необходимая спиритическая атмосфера обычно вызывается и поддерживается искусственными средствами, такими, как пение гимнов, тихая игра на музыкальных инструментах и даже совместная молитва».

Спиритический сеанс — довольно грубая форма медиумизма, по этой причине его технические приемы более наглядны, и он лишь в редких случаях дает эффектные результаты. Есть и другие, более тонкие его виды, причем некоторые из них называются «христианскими». Чтобы понять это, достаточно взглянуть на приемы «целителя верой» — такого, как Орэл Робертс (он до вступления в Методистскую Церковь несколько лет был пастором в секте «святой Пятидесятницы»), «чудесно» исцеляющего с помощью «магического круга», составленного из людей, готовых с необходимой пассивностью, симпатией и гармонией «веры» во время его передачи возложить свои руки на телевизор; причем «исцеления» совершаются, если больной выпьет стакан воды, стоящий на телевизоре и впитавший поток медиумических сил, приведенных

в действие. Однако, такие «исцеления» могут стать причиной тяжелых психических (и духовных) болезней, подобно произведенным посредством спиритизма и колдовства¹.

В этой области следует быть очень осторожным, потому что диавол постоянно «подражает» делам Божиим и многие из тех, кто обладает медиумическими дарами, думают, что они христиане и источник их дарований в Святом Духе. Но можно ли утверждать, как делают некоторые, что «харизматическое возрождение» на самом деле является разновидностью медиумизма?

Сопоставляя самые очевидные характеристики медиумизма с «харизматическим возрождением», удивляешься тому, что изложенные выше условия, необходимые для проведения спиритического сеанса, налицо на «харизматических» молитвенных собраниях, но *ни одна* из них (характеристик) не присуща в той же форме и степени истинному почитанию Бога в Православной Церкви.

1. «Пассивность» спиритических сеансов соответствует тому, что «харизматические» писатели называют «своего рода *невмешательством* (a kind of *letting go*)... Это нечто большее, чем вручение своего сознательного бытия актом воли; это относится к огромной и сокровенной области жизни подсознательной...

---

¹ Об Орэле Робертсе см.: *Koch K. Occult Bondage*. P. 52-55.

Всё, что можно сделать, – это предложить себя: тело, ум и даже язык, – чтобы Дух Божий мог *полностью* [нами] *обладать*... Такие люди готовы – препятствий нет, и Бог во всем Своем могуществе нисходит и пронизывает все их существо»¹. Подобный духовный «подход» нехарактерен для христианства; это, скорее, позиция дзен-буддизма, восточного «мистицизма», гипноза и спиритизма. Такая чрезмерная пассивность чужда православной духовности; она становится откровенным попустительством (*invitation*) для деятельности падших духов. Один сочувствующий наблюдатель отмечает, что на собраниях пятидесятников люди, «говорящие на языках» или «изъясняющие», «кажутся почти впавшими в транс»². Эта пассивность ярко выражена в некоторых «харизматических» общинах, где полностью упразднена церковная организация или установленный порядок служений и выполняется все, что повелевает «дух».

2. Присутствует некоторая «общность веры» – и не только общность христианской веры и надежды на спасение, но и определенное единство в желании и ожидании «харизматических» *явлений*. Это справедливо по отношению ко всем «харизматическим» молитвенным собраниям; но еще большее единодушие необходимо для восприятия «крещения Святым Духом», совершаемого обычно в небольшой комнате в

---

¹ *Williams. The Era of the Spirit. S. L., 1971. P. 62–63.*

² *Sherrill. The Speak with Other Tongues. P. 87.*

окружении тех, кто прошел этот обряд. Присутствия хотя бы одного отрицательно настроенного человека достаточно для того, чтобы «крещение» не совершилось – точно также, как описанные выше (в главе III) внутреннее недоверие и молитва православного священника оказались достаточными, чтобы вызванная цейлонским факиром иллюзия исчезла.

3. Спиритический «магический круг» соответствует «возложению рук» у пятидесятников, которое совершается теми, кто получил «крещение» и имеет дар «говорения на языках» и кто служит, по словам пятидесятников, «*проводником Святого Духа*»¹ – именно это слово употребляют спириты по отношению к медиумам.

4. «Харизматическая», равно как и спиритическая, «атмосфера» создается с помощью суггестивных гимнов и молитв и путем хлопанья в ладоши – все это приводит к «эффекту нарастающего возбуждения, сходного с опьянением»².

Некоторые могут возразить, что все эти сходства между медиумизмом и движением пятидесятников носят случайный характер; и чтобы доказать, что «харизматическое возрождение» действительно обладает медиумическими качествами, мы должны определить природу «духа», который проявляет себя через так называемых «проводников Святого Духа». Свидетель-

---

¹ *Williams*. The Era of the Spirit. P. 64.

² *Sherrill*. The Speak with Other Tongues. P. 23.

ства ряда лиц, испытавших такие переживания, и верующих, что это и есть Святой Дух, ясно раскрывают его природу. «Группа все более смыкалась вокруг меня. Своими телами они словно образовывали некий канал, по которому концентрировалось течение Духа, пульсирующее по всей комнате. Я сидел, и он проникал в меня»¹. На харизматическом молитвенном собрании у католиков «у входа в комнату вы могли упасть без чувств от сильного ощущения присутствия Божия»². (Сравните с «вибрирующей» атмосферой при совершении некоторых языческих или индуистских ритуалов, о которых было сказано выше.) Еще один участник так описывает свой опыт «крещения»: «Я осознал присутствие “Бога” в комнате и то, что Он приближается ко мне. Я не мог видеть Его, но ощущал, что нечто опрокидывает меня навзничь. Я как бы плыл по направлению к полу»³. Другие примеры будут приведены ниже, когда речь пойдет о физических ощущениях, сопровождающих «харизматические» опыты. Это «пульсирование», ощущение присутствия «Бога», а также «дух», который «опрокидывает», «приближается» и «течет», — все подтверждает медиумический характер «харизматического» движения. Нет сомнения, что действия Бога Духа Святого не могут соответствовать таким описаниям!

---

¹ Ibid. P. 122.

² *Ranaghan*. Catholic Pentecostals. P. 79.

³ *Logos Journal*. 1971. November–December. P. 47.

Вспомним странную особенность «харизматического» «говорения на языках», о которой мы уже упоминали; она дается не только при «крещении Святым Духом», но, как ожидается, будет проявлять себя и далее (наедине и прилюдно) и станет «существенной составляющей» религиозной жизни; в противном случае «дары Духа» могут исчезнуть. Один «харизматический» писатель-пресвитерианец повествует этой практике уделяют особое место при «подготовке» к «харизматическим» собраниям: «Часто бывает, что... небольшая группа собирается заранее и молится в Духе (“на языках”). При этом ощущение Божиего присутствия неизмеримо возрастает, а Его силы передаются всему собранию». И еще: «Мы находим, что такая молитва в Духе во время собрания помогает сохранить себя и делает человека открытым для принятия Бога... [так как], когда привыкаешь “молиться на языках” вслух... вскоре твое дыхание, проходя через голос, связки и язык, получает возможность сливаться с дыханием Духа — и тем самым молитва продолжается в тишине, глубоко внутри тебя»¹. Вспомним, что «говорение на языках» может быть вызвано такими искусственными приемами, как «произведение звуков ртом», — и мы придем к выводу, что «харизматическая» глоссолалия — это не «дар», а прием (*a technique*), достижимый с помощью других приемов и постепенно открывающий путь но-

---

¹ *Williams. The Era of the Spirit. P. 31.*

вым «дарам Духа», если человек продолжает заниматься и тренироваться. Не здесь ли ключ к разгадке главного достижения современного движения пятидесятников, состоящего в том, что оно открыло новую медиумическую технику вхождения в такое душевное (*psychic*) состояние, при котором чудесные «дары» становятся привычными, а также способы сохранения такого состояния? Если это так, то «харизматическое» определение «возложения рук» — «простое священнодействие, совершаемое одним или несколькими лицами, являющимися “проводниками Святого Духа”, над теми, кто еще Его не принял», при этом «важно, чтобы сами посвящающие ранее опытно ощутили присутствие Святого Духа»¹, — точно воспроизводит передачу дара медиумизма теми, кто его уже приобрел и сам стал медиумом. Так «крещение Святым Духом» становится медиумической инициацией (посвящением).

Если смотреть на «харизматическое возрождение» — а оно по сути медиумическое — как на движение христианское, многое непонятное становится ясным. Движение возникло в Америке, которая пятьдесят лет тому назад при похожем психологическом климате стала родиной спиритизма: рациональная, мертвая вера протестантов внезапно наполнилась примерами незримой «силы», не поддающейся разумному или научному объяснению. Движение более ус-

---

¹ Ibid. P. 64.

пешно развивалось в странах, которые уже имели свою историю спиритизма или медиумизма: в Америке и Англии, Бразилии, Японии, на Филиппинах и в черной Африке. За 1600 лет со времени святого апостола Павла вплоть до начала движения пятидесятников в XX веке нелегко найти пример «говорения на языках» в любом хотя бы формально христианском источнике, как отмечает один из ученых-историков религиозного «энтузиазма»¹; и тем не менее этим «даром» обладают шаманы и знахари примитивных религий, равно как и современные медиумы – спириты и люди, одержимые бесами. «Пророчества» и «истолкования» на «харизматических» служениях, как мы увидим, туманны и однотипны по методу выражения, лишены христианского или пророческого содержания. Учение подчинено практике: девизом этих движений может быть, как заявляют энтузиасты-«харизматики», формула *«Это действует!»*, то есть та самая ловушка, в которую, как мы уже убедились, увлекает свои жертвы индуизм. Нет никаких сомнений в том, что «харизматическое возрождение» по своим проявлениям (phenomena) более сходно со спиритизмом и с нехристианскими религиями, чем с Православием. И в подтверждение этой истины мы приведем еще немало примеров.

---

¹ Knox R. *Enthusiasm, A Chapter in the History of Religion*. Oxford, 1961. P. 550-551.

До этого момента, кроме утверждений д-ра Коха, мы приводили только благожелательные высказывания авторов, свидетельствующих в пользу того, что, по их представлениям, является в «харизматическом возрождении» действием Святого Духа. Теперь познакомимся со свидетельствами некоторых лиц, которые отошли от «харизматического» движения или отказались в него вступить, поскольку поняли, что вдохновляющий движение «дух» — не Святой Дух.

«В Лестере (Англия) молодой человек сообщил следующее. Он и его приятель несколько лет были уже верующими людьми, когда их пригласили на собрание группы, “говорящей на языках”. Атмосфера собрания захватила их, и вскоре они молились о “втором благословении” и “крещении Святым Духом”. После напряженной молитвы их объяло нечто горячее, они почувствовали внутреннее возбуждение. С таким ощущением пребывали несколько недель, однако постепенно все утихло. Человек, рассказавший мне об этом, заметил, что у него пропало всякое желание читать Библию и молиться. Проанализировав свой опыт в свете Священного Писания, он понял, что это не Бог, и, покайся, расторг всякую связь (с “харизматиками”)... Но его приятель продолжал заниматься языками, и это погубило его. Сейчас он даже и не думает жить, как подобает христианину»¹.

---

¹ Koch K. The Strife of Tongues. P. 28.

2. Два протестантских пастора решили принять участие в «харизматическом» молитвенном собрании, которое проходило в пресвитерианской церкви в Голливуде. «Мы оба заранее договорились, что, если кто-то первым “заговорит на языках”, то молиться примерно так: “Господи, если этот дар от Тебя, то благослови этих братьев; если же нет, то останови их – и пусть больше не будет “моления на языках” в нашем присутствии”... Молодой человек открыл собрание кратким славословием. После чего можно было молиться всем. Одна женщина без запинки и колебания стала бегло молиться на незнакомом языке. Толкования этому не давалось. Достопочтенный Б. и я стали тихо произносить то, о чем ранее договорились. Что же произошло? Больше на языках никто не говорил, хотя обычно на таких встречах на незнакомых языках молятся все, за исключением руководителя»¹. Отметим, что эти феномены не возникают при отсутствии медиумического единодушия в вере.

3. «В Сан-Диего (Калифорния) одна женщина обратилась ко мне за советом. С ней произошел странный случай на собрании (mission), которое проводил представитель движения языков. Она посещала его собрания, где он говорил о необходимости “дара” языков, и на последней встрече позволила возложить на себя руки, чтобы принять “крещение Святым Духом” и дар “говорения на языках”. В тот же миг она упала

---

¹ Koch K. The Strife of Tongues. P. 15.

в обморок. Придя в себя, обнаружила, что лежит на полу, а рот ее продолжает открываться и закрываться, при этом не произнося ни звука. Ее объял невыразимый ужас. Стоявшие вокруг нее люди, последователи проповедника, восклицали: «О, сестра, ты и в самом деле прекрасно «заговорила на языках» и теперь обладаешь Святым Духом». Но жертва так называемого «крещения Святым Духом» прозрела. И никогда уже не вернулась в эту группу. Когда она пришла ко мне за советом, то все еще страдала от последствий этого «духовного крещения»¹.

4. Православная христианка из Калифорнии сообщила о частной встрече с «преисполненным духом» пастором, разделявшим религиозные убеждения с ведущими католическими, протестантскими и пятидесятническими представителями «харизматического возрождения». «Он «говорил на языках» в течение пяти часов, используя при этом всякие уловки (психологические, гипнотические и «возложение рук»), чтобы побудить присутствующих принять «крещение Святым Духом»». Сцена была ужасной, когда при возложении рук на нашу приятельницу она начала издавать гортанные звуки, стонать, рыдать и кричать. Ему это доставило огромное удовольствие. Он заявил, что она страдает за других — предстательствует за них. «Когда он «возложил руки» на мою голову, я ощутила приближение реального зла. Его

---

¹ Ibid. P. 26.

языки персмежались с английской речью: “Вы обладаете даром пророчества, я чувствую это”; “Раскройте рот – и оно из Вас польется”; “Вы препятствуете Святому Духу”. По Божией милости я не открывала рта, будучи твердо убеждена, что стоит мне только заговорить, как кто-то другой начал бы “истолковывать” сказанное¹.

5. Читатели «Православного слова» (*The Orthodox Word*) могут вспомнить описание «всенощного бдения», организованного Сирийской Антиохийской Архиепископией Нью-Йорка на соборе в Чикаго (август 1970 года), когда, после искусственно созданной возбуждающей атмосферы, молодые люди «свидетельствовали» о том, как ими движет «дух». Однако позже несколько присутствующих передали, что атмосфера была «мрачная и зловещая», «удушающая», «темная и злая», но благодаря чудесному вмешательству преподобного Германа Аляскинского, икона которого находилась в зале, собрание было прервано и дурная атмосфера рассеялась².

Можно привести ряд других случаев, свидетельствующих о том, что люди теряли интерес к молитве, чтению Священного Писания и к христианству вообще и, как случилось с одним студентом, приходили к тому, что им ни к чему больше читать Библию, пото-

---

¹ Свидетельства из частной беседы.

² *The Orthodox Word*. 1970. N 4-5. P. 196-199.

му как Сам Бог Отец будет являться и говорить с ними¹.

У нас еще будет возможность процитировать свидетельства многих людей, не увидевших ничего отрицательного или плохого в собственных «харизматических» опытах, и проанализировать их. Мы еще не сделали окончательных выводов о действительной природе «духа», вдохновляющего «харизматические» феномены, но свидетельства, собранные д-ром Кохом, позволяют согласиться с ним в том, что «действие языков — это внешнее выражение бредового состояния, через которое проявляют себя демонические силы»². Иными словами, это импульсивное состояние, носящее характер «бредового исступления» как следствие передачи себя во власть «духа», который не есть Святой Дух, само по себе не является (в отличие от современного оккультизма и сатанизма) демоническим, но по своей природе оно открыто для проявления бесовских сил, которые действуют иногда явно и неприкрыто.

Эту книгу прочитали и некоторые участники «харизматического возрождения»; впоследствии многие из них, признав, что дух, опытно воспринимаемый ими в «харизматических» феноменах, не Святой Дух, порвали с этим движением. Всем тем, кто сейчас читает эту книгу и кто вовлечен в «ха-

---

¹ Koch K. The Strife of Tongues. P. 29.

² Ibid. P. 47.

ризматическое» движение, мы хотим сказать: «Вы действительно можете чувствовать, что ваш опыт участия в “харизматическом” движении является отчасти положительным (несмотря на некоторые сомнения, которые у вас и возникали по разным поводам); также вы можете поверить и в то, что в нем есть нечто бесовское. Высказывая мысль, что “харизматическое” движение носит медиумический характер, мы не стремимся отвергнуть *весь* накопленный вами опыт. Если он пробудил вас к покаянию в содеянных грехах, если он помог вам осознать, что Господь Иисус Христос – Спаситель человечества, и вы почувствовали искреннюю любовь к Богу и ближнему – все это хорошо и не будет утрачено, если вы отойдете от “харизматического” движения. Но если вы считаете, что ваше “говорение на языках”, или “пророчествование”, или что-то воспринятое вами как “сверхъестественное” дано Богом, то эта книга послужит к осознанию того, что область христианского опыта значительно глубже, чем вы могли до сего времени почувствовать, что козни дьявола значительно изощреннее, чем вы могли себе представить, и что наше падшее естество склонно принять наваждение за истину, а эмоциональный комфорт за духовный опыт куда с большей готовностью, чем вы думаете». В следующей части главы мы рассмотрим это подробнее.

Что касается истинной природы языков, на которых сегодня говорят, то здесь, по-видимому, трудно

дать однозначный ответ. Нам известно, что в пятидесятническом движении и в спиритизме не последнюю роль играют элементы мошенничества и внушения: для «вызывания» феномена в «харизматических» кругах порой применяется сильное давление. Один из приверженцев «Движения Иисуса» (по большей части пятидесятнического) сообщает, что когда он «говорил на языках», то «это был эмоциональный надрыв», причем он «лишь невнятно произносил что-то бессвязное»; другой откровенно признается: «Когда я стал христианином, то окружающие меня люди сказали, что я должен делать, как приобрести такую способность. Я молился и дошел до того, что просто копировал их жесты и артикуляцию, чтобы они поверили в мой дар»¹. Без сомнения, некоторые из так называемых языков неподлинны, в лучшем случае этот «дар» — результат внушения в состоянии, близком к истерии. Однако имеются документально зарегистрированные случаи «говорения на незнакомом языке» у пятидесятников² и свидетельства многих о том, с какой легкостью, как уверенно и спокойно (без буйных проявлений) они могут входить в состояние глоссолалии; кроме того, сверхъестественный характер носит и связанный с ней феномен «пения на языках», когда «дух» задает мелодию, а окружающие ее поддерживают и вливаются в хор, — общее впечатле-

---

¹ Ortega. The Jesus People Speak Out. Elgin, Ill., 1972. P. 49.

² Sherrill. The Speak with Other Tongues. P. 90-95.

ние описывают как «жутковатое, но прекрасное»¹, а также как «невообразимое, выше всяких человеческих сил и возможностей»². Очевидно, что для истолкования феномена современных «языков» не подходит простое психологическое или эмоциональное объяснение. И если это не действие Святого Духа – а сейчас это предельно ясно, следовательно, сегодняшнее «говорение на языках» как действительно «сверхъестественное» явление может быть проявлением *совсем иного духа*.

Чтобы определить этот «дух» более точно и понять само «харизматическое» движение во всей полноте – не только как феномен, но и охарактеризовать его «духовность», – нам следует более внимательно отнестись к Священному Преданию Православной Церкви. И в первую очередь – вернуться к аскетическому учению Православной Церкви, которого мы отчасти касались при объяснении той силы и власти, которую имеет индуизм над своими последователями, – ее принято называть *прелестью*, или духовным заблуждением.

5. Духовное заблуждение

Понятие *прелести*, отсутствуя в протестантском и католическом мире, породившем «харизматическое

---

¹ *Sherrill*. The Speak with Other Tongues. P. 118.

² *Williams*. The Era of the Spirit. P. 33.

возрождение», является очень важным в аскетическом учении Православной Церкви. Именно этот факт и объясняет, как столь явное заблуждение завоевало такую популярность в кругах, формально принадлежащих к «христианству», и почему вышедший из православной среды «пророк», подобный Николаю Бердяеву, мог считать абсолютным то, что в «новую эру Святого Духа» *«больше не будет аскетического мировоззрения»*. Причина ясна: православное аскетическое мировоззрение дает возможность человеку, соединившемуся со Христом в Таинстве Крещения и принявшему благодать Святого Духа в Таинстве Миропомазания, преумножать дары Святого Духа в течение всей жизни; кроме того, оно учит различать духовные заблуждения и хранить себя от них. «Новая духовность», о которой мечтал Бердяев и которую практикует «харизматическое возрождение», имеет совершенно иное основание и в свете православной аскетики оказывается ложной. Поэтому в одном и том же духовном мире нет места для двух мировоззрений: чтобы принять «новую духовность» «харизматического возрождения», необходимо отречься от Православия, и наоборот: чтобы остаться православным, следует отказаться от «харизматического возрождения» как духовной подделки.

Чтобы внести полную ясность, далее мы представим учение Православной Церкви о духовной прелести, в основном опираясь на слово епископа Игнатия (Брянчанинова), святителя наших времен, жившего в

XIX веке (оно помещено в первом томе собрания его сочинений).

Есть две основные формы *прелести*, или духовного заблуждения. Первая и наиболее наглядная, когда человек стремится к высокому духовному состоянию и духовному созерцанию, еще не очистившись от страстей и надеясь только на собственное суждение. Таковым дьявол посылает великие «видения». Подобных примеров много в Житиях святых (одном из источников аскетического учения). Так, святитель Никита, епископ Новгородский (память 31 января по ст. ст.), вопреки совету игумена перешел к уединенной жизни неподготовленным и вскоре услышал молившийся с ним голос. Затем «Господь» стал говорить с ним и послал «ангела», чтобы тот молился вместо него. «Ангел» дал ему наставление вместо молитвенного правила читать книги, чтобы он мог поучать входящих его навестить. Так поступая, он всегда видел молившегося рядом «ангела», причем люди дивились его духовной мудрости и «дарам Святого Духа», которыми он, казалось, обладал, в том числе даром «пророчества», причем последние всегда исполнялись. Заблуждение было раскрыто, когда братия монастыря узнала о его отвращении к Новому Завету (Ветхий Завет, которого он никогда не читал, он цитировал наизусть). По их молитвам, прельщенный раскаялся, «чудеса» прекратились, и впоследствии он стяжал святость.

Вот еще один пример. Преподобный Исаакий Киево-Печерский (память 14 февраля по ст. ст.) увидел «великий свет» — и пред ним в сонме «ангелов» предстал «Христос»; когда же Исаакий, не сотворив крестного знамения, повергся ниц пред «Христом», бесы получили над ним власть и, проплясав с ним немалое время, оставили его едва живым. Подобных случаев множество, когда «Христос» и «ангелы» являлись подвижникам, наделяя их сверхъестественной силой и «дарами Святого Духа», приводившими к безумию или самоубийству соблазненных подвижников.

Впрочем, существует и другая, более распространенная, но менее яркая форма духовного заблуждения, предлагающая своим жертвам не великие видения, а всего лишь возвышенные «религиозные чувства». Как пишет епископ Игнатий, это происходит, если сердце стремится насладиться «ощущениями святыми, духовными, Божественными, когда оно еще вовсе неспособно для таких наслаждений... Всякий не имеющий сокрушенного духа, признающий за собою какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий не держащийся неуклонно учения Православной Церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате или предании произвольно, по своему усмотрению или по учению инославному находится в этой прелести»¹. Римско-

---

¹ *Свт. Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч.: в 7 т. М., 1993. Т. 1. С. 243, 247. — *Примеч. ред.*

Католическая Церковь имеет множество духовных руководств, написанных людьми в таком состоянии; к ним относится книга Фомы Кемпийского «*Подражание Христу*». Владыка Игнатий говорит об этом: «В книге жительствоует и из книги дышит помазание лукавого духа, льстящего читателям, упоевающего их отравой лжи... Книга ведет читателей своих прямо к общению с Богом, без предпочтения покаянием... Плотские люди приходят в восторг от наслаждения, от упоения, доставляемых беструдно, без самоотвержения, без покаяния, без *распятия плоти со страстями и похотями* (ср.: Гал. 5, 24), с ласкательством состоянию падения»¹. А результат таков, как писал Иван Михайлович Концевич, посвятивший свою жизнь исследованию святоотеческого наследия: «Аскет, стремясь разжечь в своем сердце любовь к Богу и пренебрегая покаянием, старается достичь чувства блаженства и получает в результате как раз противоположное: он вступает в союз с дьяволом и заражается ненавистью к Святому Духу (епископ Игнатий)»².

Таково же и то состояние, в котором, ничего не подозревая, оказываются последователи «харизматического возрождения». Это отчетливо видно, если их взгляды и пережитый опыт сопоставить с учением святых Отцов, как изложил его епископ Игнатий.

¹ *Свт. Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч. Т. 1. С. 253.

² *The Orthodox Word*. 1965. N. 4, P. 155-158.

А. Отношение к «духовным» опытам

Последователи «харизматического возрождения» не обладают средствами к различению Божией благодати и ее подделок, так как не имеют никакой опоры в Таинствах Святой Церкви и учении, переданном через Христа и апостолов святым Отцам, или они лишь нетвердо основываются в своей жизни на этих источниках подлинного христианского опыта. Все «харизматические» авторы в воспринимаемых ими опытах в большей или меньшей степени обнаруживают отсутствие осторожности и разборчивости. Хотя некоторые католики, приверженцы пятидесятнического движения, и «изгоняют сатану» перед прошениями о «крещении Святым Духом», но действенность этого, как будет ясно из их же свидетельств, подобна описанной в Священном Писании (см.: Деян. 19, 15), когда на «экзорцизмы» иудеев злой дух ответил: *Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?* Преподобный Иоанн Кассиан, святой Отец Восточной и Западной Церкви, живший в V веке, с большой рассудительностью написал о действиях Святого Духа в Беседе (Confegence) «О Божественных дарованиях»; он отмечал, что «иногда демоны (творят “чудеса”), чтобы ввергнуть в гордость человека, мнящего себя обладателем сего чудесного дарования, и таким образом уготовляют ему еще большее падение. Делают вид, что они сгорают или изгоняются из тел, в которых обитали, благодаря

святости людей, которые, как они знают, далеки от нее... В Евангелии мы читаем: *Ибо восстанут лжехристы и лжепророки...»*¹.

Шведский мистик Эммануэль Сведенборг (1688–1772) – своеобразный предтеча сегодняшнего оккультного и «духовного» возрождения – имел широкий опыт общения с духовными существами, которых часто видел и с которыми вступал в разговоры. Всех духов он подразделил на «добрых» и «злых»; опыт его общения недавно был подтвержден результатами клинических исследований врача-психолога, работавшего с галлюцинирующими пациентами в психиатрической больнице в Юкайа (Ukiah), Калифорния. Этот врач со всей серьезностью отнесся к голосам, слышимым пациентами, и провел с ними серию «диалогов» (через самих пациентов). Как и Сведенборг, он пришел к выводу, что существует два вида «существ», вступающих в контакт с его пациентами: «высшие» и «низшие». Вот его наблюдения: «Голоса низшего порядка похожи на напившихся хулиганов в баре, которые любят просто так приставать к другим и издеваться, получая от этого удовольствие. Они соблазняют на непристойные поступки, а потом осыпают пациента бранью за то, что он их слушал. Находят слабое место в человеческом сознании и непрерывно его травмируют... Лексика и кругозор знаний существ низ-

---

¹ Conference XV, 2; в кн.: *Chadwick O. Western Ascetism. Philadelphia, 1958. P. 258.*

шого порядка ограничены, но они обладают упорной волей к разрушению... Пользуясь любой слабостью и предрассудком, они голословно приписывают себе невероятные силы и власть, лгут, дают обещания, подрывая волю пациента... Все существа низшего порядка нерелигиозны либо антирелигиозны... Одному человеку они явились в обычном бесовском обличе, так себя и называя...

Галлюцинации высшего порядка случаются нечасто, представляя собой прямую противоположность... Этот контраст может быть показан на опыте одного и того же человека. Он слышал, как [существа] низшего порядка долго обсуждали, как они будут его убивать. А по ночам его посещал свет, подобный солнечному. Этот свет относился к иному порядку и уважал его свободу, удаляясь, если тот страшился его... Когда человек все же поддался желанию приблизиться к [своему] благосклонному солнцу, он вступил в мир сверхъестественных переживаний... [Однажды] появилась могучая и величественная фигура, похожая на Христа... Некоторые пациенты, имея опыт общения с существами как высшего, так и низшего порядка, чувствуют себя в ловушке между собственным раем и адом. Большинству известны лишь нападения существ низшего порядка. Существа высшего порядка претендуют на власть над существами низшими и эту власть иногда демонстрируют, но этого недостаточно для водворения мира в душах людей... Обитатели высшего

порядка кажутся необыкновенно одаренными, чуткими, мудрыми и религиозными»¹.

Всякий, кто читал Жития святых и другую православную духовную литературу, знает, что все духи — как «добрые», так и «злые», а с ними «низшие» и «высшие» — являются бесами и что различить истинно добрых духов (Ангелов) от духов злых невозможно, опираясь только на собственные чувства и впечатления. Широко распространенная в «харизматических» кругах практика «экзорцизма» (изгнания дьявола) не дает никакого реального подтверждения, что злые духи действительно изгоняются; к тому же «экзорцизмы» приняты среди шаманов², признающих существование разного рода духов, — все они те же бесы, независимо от того, бегут ли они для видимости, когда их изгоняют, или появляются в ответ на заклинания шамана, чтобы наделить его силами.

Никто не станет отрицать, что «харизматическое» движение в целом направлено против современного оккультизма и сатанизма. Но если человек не желает быть введенным в заблуждение, ему потребуется великий дар рассуждения и недоверие к «собственным духовным» переживаниям, поскольку более

---

¹ *Van Dusen W.* The Presence of Other Worlds. New York, 1974. P. 120-125.

² *Lewis I. H.* Ecstatic Religion, An Anthropological Study of Spirit Possession and Shamanism. Baltimore, 1971. P. 45, 88, 156, etc., and illustration 9.

коварные из злых духов являются в виде *ангела света* (2 Кор. 11, 14). Перед лицом изощренных незримых врагов, ведущих невидимую брань против человеческого рода, наивно доверчивое отношение к собственным опытам большинства людей, вовлеченных в «харизматическое» движение, в нем кроется откровенное попустительство духовному соблазну (прелести). Один пастор, к примеру, рекомендует медитировать на отдельные темы из Священного Писания, а затем записывать любую мысль, возникшую от такого «прочтения»: «Это – личное послание Святого Духа для вас»¹. Но всякий, опытно проходящий христианский духовный путь, знает, что «Между нечистыми духами есть и такие, которые в начале нашей духовной жизни толкуют нам Божественные Писания... чтобы, обольщая... мало-помалу, ввергнуть наконец в ереси и хулы» (Слово 25, 151)»².

К сожалению, позиция православных приверженцев «харизматического возрождения», по-видимому, не сильно отличается от позиции католиков или протестантов. Они действительно не знают в достаточной мере святых Отцов и Житий святых, а потому если и цитируют кого-то из Отцов, то в отрыве от контекста (см. ниже о преподобном Серафиме). «Харизматики» основывают свое движение главным образом

---

¹ *Christenson L. Speaking in Tongues. P. 139.*

² *Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. М., 1994. С. 203. – Примеч. ред.*

на опыте — в этом его мнимая привлекательность. Один православный священник пишет: «Некоторые осмелились приклеить к данному опыту ярлык “прелести”, то есть духовной гордости. Хотя никто из обращающихся с Богом таким образом не может поддаться подобному заблуждению»¹. Но редко встретишь православного христианина, способного различить тончайшие виды бесовского соблазна (где «гордость», например, принимает личину «смирения»), который основывается при этом только на собственных *чувствах* по отношению к ним, без обращения к святоотеческим творениям; лишь тот, кто во всей полноте усвоил себе слова святых Отцов и изменил под их освящающим действием образ мыслей и содержание поступков, может позволить себе это.

Как православный христианин готовит себя к борьбе с этим соблазном? Есть целая сокровищница богодухновенных святоотеческих писаний, которые вместе со Священным Писанием предлагают определения (judgement) Церкви Христовой относительно любого мыслимого духовного и псевдодуховного опыта, сохраняемые почти две тысячи лет. Мы увидим далее, что Священное Предание имеет весьма ясное суждение по главному вопросу, поднимаемому «харизматическим» движением, а именно: возможно ли новое и всеохватывающее «излияние Святого Духа» в последние дни. Но даже до обращения за советом к

---

¹ Logos. 1972. April. P. 10.

святым Отцам по тому или иному вопросу православный христианин защищен от этого заблуждения силой самого знания, что соблазн не только существует, но и встречается повсюду, в том числе и в нем самом. Епископ Игнатий пишет: «Все мы — в прелести. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть — признавать себя свободным от прелести»¹. Он цитирует преподобного Григория Синаита, предостерегающего нас: «Немалый труд — достигнуть точно истины и соделаться чистым от всего, сопротивного благодати: потому что обычно диаволу показывать, особливо пред новоначальными, свою прелесть в образе истины, давая лукавому вид духовного»². И «Бог не прогневается на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою, если он и не примет чего посланного от Бога... напротив того, Бог похваляет такого за его благоразумие»³.

Итак, не ведая того, что вообще может существовать тончайший вид духовного заблуждения (в противовес явным формам оккультизма), и не подготовленный к духовной брани католик, или протестант, или не знающий всего этого православный отправляется на молитвенное собрание, чтобы быть «крещеным (или исполненным) Святым Духом». Атмосфера

---

¹ Свт. Игнатий (Брянчанинов). Собр. соч. Т. 1. С. 228.

² Там же. С. 226.

³ Там же. С. 233-234.

собрания непринужденная, намеренно «открытая» к воздействию некоего «духа». Вот, например, как католики (претендующие на большую осторожность, чем протестанты) изображают некоторые собрания пятидесятников: «Казалось, не было ни барьеров, ни сдерживающих моментов. Люди сидели на полу, скрестив ноги. Женщины в широких брюках. Монах в белом одеянии. Некоторые курят, другие пьют кофе. Молитве предана свободная форма... Я неожиданно понял, что люди “за молитвой” просто весело проводят время! Неужели именно это они называют пребыванием среди них Святого Духа?» Еще одно собрание католиков-харизматиков: «Если не считать того, что никто не пил, походило на вечеринку с коктейлями»¹. На межконфессиональных «харизматических» собраниях та же неформальная обстановка, и никто не изумляется тому, что «дух» внушает пожилой женщине встать и «немного поплясать джигу» среди «общего приступа рыданий»². Первое, что бросается в глаза здравомыслящему православному христианину в подобных обстоятельствах, — полное отсутствие благочестия и благоговения (рождающихся от страха Божия), известных ему по православным богослужениям. Это первое впечатление находит свое удивительное подтверждение при виде странных действий, которые производит «дух» пятидесятников, когда он

¹ *Ranaghan. Catholic Pentecostals. P. 157, 209.*

² *Sherrill. The Speak with Other Tongues. P. 118.*

нисходит в эту развязную среду. Мы подробнее остановимся на некоторых из этих «эффектов», [соотнеся их со словом] святых Отцов и поставив пред судом Церкви Христовой.

**Б. Физические явления,
сопровожающие «харизматические» опыты**

Смех — наиболее часто встречающаяся реакция на опыт «крещения Святым Духом». Один католик торжественно заявляет: «Меня охватила такая радость, что все, что я мог делать, так это смеяться, лежа на полу»¹. Вот свидетельство другого католика: «Чувство присутствия и любви Божией было настолько сильным, что, сидя в молельне около получаса, я лишь смеялся от радости, вселяемой в меня Его любовью»². Протестанта во время «крещения» охватили похожие эмоции: «Я начал смеяться... Мне просто хотелось смеяться, как это бывает, когда вам так хорошо, что нельзя выразить это словами. Ухватившись за бока, я смеялся до упаду»³. А вот что говорит еще один протестант: «Дар нового языка сопровождался радостью, изгоняющей всякий страх. Это был язык смеха»⁴. Православный священник о. Евсевий Стефану, пишет: «Я не могу скрыть широкой улыбки

---

¹ *Ranaghan*. Catholic Pentecostals. P. 28.

² *Ibid*. P. 64.

³ *Sherrill*. The Speak with Other Tongues. P. 113.

⁴ *Ibid*. P. 115.

на своем лице, которая в любую минуту могла прорваться смехом — смехом, рождаемым присутствием Святого Духа, пробуждающего животворящее чувство свободы (release)»¹.

Можно собрать множество примеров этой странной реакции на «духовный» опыт, причем для ее объяснения у некоторых апологетов «харизматики» разработана целая философия «духовного веселья» и «Божия шутовства». Однако эта философия не христианская; такое понятие, как «смех Святого Духа», было неизвестно за всю историю христианской мысли и опыта. В этом, вероятно, яснее, чем где-либо, «харизматическое возрождение» раскрывает свою религиозную направленность, чуждую христианской; это опыт чисто мирской и языческий, и потому там, где его нельзя объяснить в терминах эмоциональной истерии (согласно о. Евсевию, смех действительно доставляет «облегчение» и «освобождение» от «сильнейшего чувства смущения и неловкости» и «эмоциональной опустошенности»), его источником может стать только одержимость одним или несколькими языческими богами, которых Православная Церковь именует демонами. Вот, для сравнения, опыт инициации (посвящения) языческого (эскимосского) шамана: не ощущая «посвящения», «я иногда начинал плакать, сознавая себя несчастным, не ведая отчего. Внезапно все без всякой причины изменилось. Я чувствовал

---

¹ Logos. 1972. April. P. 4.

сильную и необъяснимую радость и не мог воспротивиться ей, из меня рвалась песнь, великая песнь, в которой было место для одного слова: радость! радость! Я был вынужден петь во весь голос. Так, в самом разгаре таинственного и всепоглощающего восторга, я стал шаманом... появилась способность видеть и слышать совершенно иначе. Я получил посвящение... и не только мог прозревать через тьму и мрак жизни, но тот же яркий свет светился и внутри меня... все духи земли, неба и моря теперь пришли ко мне и стали моими духами-помощниками»¹.

Совсем не удивительно, что наивные «христиане», ничего плохого не подозревающие, сознательно открывают себя подобному языческому опыту и называют его «христианским»; психология у них все еще христианская, хотя духовно они уже вступили в область явно нехристианских воззрений и практики. Как же судит святоотеческое учение о таких вещах, как «смех Святого Духа»? Преподобные Варсануфий и Иоанн, святые VI века, недвусмысленно отвечают православному монаху, которого мучил этот вопрос: «В страхе Божиим нет смеха. Писание говорит о безумных: *глупый в смехе возвышает голос свой* (Сир. 21, 23). И слово безумных бывает смущено и лишено благодати»². Преподобный Ефрем Сирийский учит столь же

---

¹ Lewis I. H. Ecstatic Religion. P. 37.

² Преподобные Варсануфий Великий и Иоанн Пророк. Руководство к духовной жизни. М., 2002. С. 328–329. — Примеч. ред.

ясно: «Начало душевного развращения в монахе — смех и вольность. Когда увидишь в себе это, монах, знай, что пришел ты во глубину зол. Не переставай молить Бога, чтоб избавил тебя от этой смерти... Смех лишает человека блаженства, обещанного плачущим (см.: Мф. 5, 4), разоряет доброе устройство внутреннее, оскорбляет Духа Святого, вредит душе, растлевает тело. Смех изгоняет добродетели, не имеет памятования о смерти, ни помышления о мучениях»¹. Не ясно ли теперь, как далеко в сторону может увести человека незнание основ христианства?

Слезы являются столь же частой, как и смех, реакцией на «харизматическое крещение» (обе реакции психологически родственны друг другу). Слезы наблюдаются как у отдельных людей, так и у целых групп, они сразу и без видимого на то основания распространяются на всех присутствующих (независимо от опыта «крещения») ². «Харизматические» авторы усматривают повод к этому не в «сознании греховности», как бывает на протестантских собраниях; они совсем не указывают никакой причины, да се, как кажется, и нет, разве только то, что такие чувства наполняют тех, кто пребывает под влиянием этой «харизматической» атмосферы. Святые Отцы, как отмечает владыка Игнатий, учат, что слезами часто сопровождается второй вид духовной прелести. Пре-

¹ Добротолюбие. Т 2. С. 448.

² *Sherrill*. The Speak with Other Tongues. P. 109, 117.

подобный Иоанн Лествичник, разбирая разные причины слез, порой благие, а иногда и худые, предостерегает: «Не верь слезам твоим прежде совершенного очищения от страстей» (Слово 7, 35). А об одном виде слез он утверждает со всей определенностью: «Слезы без помышлений свойственны бессловесному естеству, а не разумному» (Слово 7, 17)¹.

Помимо смеха и слез, а иногда и вместе с ними наблюдается целый ряд физических реакций на «крещение Святым Духом»: ощущение жара, разного рода подергивания и судороги, а также падение на пол. Все приводимые здесь примеры — и это надо подчеркнуть — взяты из жизни обычных протестантов и католиков, а не из практики каких-то горячо увлеченных своей религией пятидесятников, чьи опыты более наглядны и несдержанны.

«При возложении на меня рук я сразу почувствовал, как грудь словно пытается подняться в мою голову. Голова пошла кругом, в мозгу что-то защелкало, губы задрожали. Я начал улыбаться»². Другой «следил за всем без эмоций, но ощущал сильный жар в теле и большое облегчение»³. Вот что рассказывает еще один: «Едва я преклонил колени, как меня охватил трепет... (Я внезапно исполнился Святого Духа и осознал, что "Бог есть". Я стал одновременно смеять-

---

¹ Преп. Иоанн Лествичник. Лествица. С. 81, 78.

² Ranaghan. Catholic Pentecostals. P. 67.

³ Ibid. P. 91.

ся и плакать. Еще я помню, что простерся перед алтарем и мир Христов переполнял меня»¹. Вот еще одно свидетельство: «Я стоял на коленях, безмолвно благодаря Господа, а в это время Д. лежал, распротершись, как вдруг он стал подниматься под действием невидимой силы. Интуитивно, видимо благодаря божественному вдохновению... я догадался, что Д. на глазах у нас движим силой Святого Духа»². Следующее признание: «Мои руки (обычно холодные из-за плохого кровообращения) стали теплыми и влажными. Теплота объяла меня»³. И еще одно: «Я знал, что внутри меня действует Бог. Я ощущал покалывание в ладонях – и вдруг весь покрылся потом»⁴. А вот что говорит участник «Движения Иисуса»: «Внутри у меня что-то клокотало и вздымалось – и внезапно я “заговорил на языках”»⁵. Один из «харизматических» апологетов подчеркивает, что такие впечатления типичны при «крещении Святым Духом», «нередко отмеченном субъективными переживаниями, приносящими человеку новое и прекрасное чувство близости Господа. Это порой требует такого выражения почтения и благоговения, которое не вмещается в рамки, предписываемые этикетом нашего западного обще-

---

¹ *Ranaghan*. Catholic Pentecostals. P. 34.

² *Ibid.* P. 29.

³ *Ibid.* P. 30.

⁴ *Ibid.* P. 102.

⁵ *Ortega*. The Jesus People Speak Out. P. 49.

ства! В такие минуты у одних сотрясается тело, другие простирают руки ко Господу, возвышая голос выше обычного, или падают наземь»¹.

Не знаешь, чему удивляться больше: несовместимости подобных истерических проявлений с чем-либо духовным или же невероятному легкомыслию, заставляющему этих заблудших людей приписывать свои конвульсии «Святому Духу», «божественному вдохновению» или «миру Христову». Очевидно, эти люди не только не имеют опыта и руководства в духовном и религиозном мире, — они просто *невежественны*. История Православия не знает подобных экстатических переживаний, внушенных Святым Духом. Только по собственному безрассудству некоторые апологеты «харизматического» движения осмеливаются сравнивать доступные каждому детские и истерические переживания с Божественными откровениями, Которых удостоивались величайшие святые — такие, как святой апостол Павел на пути в Дамаск или святой апостол и евангелист Иоанн на острове Патмос. Эти святые падали ниц пред истинным Богом (без смеха и судорог), тогда как псевдохристиане просто реагировали на присутствие *вторгающегося духа*, принося поклонение самим себе. Вот что писал старец Макарий Оптинский человеку, находящемуся в таком состоянии: «Полагая найти любовь Бога в утешительных чувствах, вы ищете не Бога, а себя самого, то

---

¹ *Lilli. Tongues under Fire. P. 17.*

есть собственного своего утешения, избегая тем самым стези страданий, потому что считаете себя потерянным без духовных утешений»¹. Если эти «харизматические» опыты и носят какую-то религиозную окраску, то она явно *языческая*; они, вероятно, сходны переживанию медиума при инициации — с *одержимостью духом*, которая возникает, когда «внутренняя сила пытается приобрести власть над человеком»². Разумеется, не все случаи «крещения Святым Духом» так экстатичны, как эти опыты (но есть и более экстатичные), и это тоже соответствует практике спиритизма: «Если духи находят медиума дружелюбно или благосклонно настроенным, в подчинении или пассивности духа, они входят тихо, как в свой дом; когда же медиум менее открыт и оказывает некоторое сопротивление или у него недостает податливости, духи вторгаются с большим или меньшим усилием, что отражается на его искажившемся лице и сведенном судорогами теле»³.

Не следует путать опыт «одержимости духом» с реальной бесовской одержимостью, с таким состоянием, когда нечистый дух находит постоянное обиталище в человеке и это проявляется в психических и физических расстройствах, которые в «харизматических» источниках не отмечены. Медиумическая

---

¹ *Старец Макарий Оптинский*. Харбин, 1940 С. 100. — (на русс. яз.).

² *Koch K.* Occult Bondage. P. 44.

³ *Blackmore S. A.* Spiritism. P. 97.

«одержимость» носит частичный и временный характер, то есть медиум соглашается на то, чтобы вторгнувшийся дух *использовал* его для определенной цели. Впрочем, из самих «харизматических» текстов совершенно ясно, что суть этих опытов — когда они подлинны и не являются результатом внушения — заключается в реальной одержимости духом, а не только в развитии медиумических способностей. «Харизматики», по всей видимости, справедливо именуют себя «преисполненными духом», но их дух — это, конечно же, не *Дух Святой!*

Епископ Игнатий приводит несколько примеров физических признаков духовной прелести: один монах относил к «плодам молитвы» дрожь в теле и странные звуки, которые издавал; другой из встреченных епископом ощущал такой жар в теле (результат экстатического способа молитвы), что не нуждался зимой в теплой одежде, а жар могли чувствовать даже окружающие. Как правило, пишет епископ Игнатий, второй вид духовной прелести сопровождается «кровавым, вещественным, страстным разгорячением»¹, а «поведение подвижников латинства, объятых прелестью, было всегда исступленное, по причине необыкновенного вещественного, страстного разгорячения»² — в таком состоянии пребывали латинские «святые» Франциск Ассизский и Игнатий Лойола.

---

¹ *Свт. Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч. Т. 1. С. 241.

² Там же. С. 242.

Признак духовно прельстившегося человека – вещественную (материальную) горячность крови следует отличать от *духовной* теплоты, ощущаемой, например, преподобным Серафимом Саровским, который истинно стяжал Святого Духа. Но благодать Святого Духа приобретается не экстатическими «харизматическими» опытами, а даруется тем, кто пребывает в лоне Церкви Христовой и идет долгой и трудной дорогой, упражняясь в аскетизме, «путем страданий», о котором говорил старец Макарий.

**В. «Духовные дары»,
сопровождающие «харизматические опыты»**

Главное достижение приверженцев «харизматического возрождения» состоит, по их мнению, в том, что они якобы приобретают «духовные» дары. Первый из таких наглядно проявляющихся «даров» в «крещенных Святым Духом» – новая «духовная» сила и «дерзновение». Им придает «дерзновение» тот опыт, который они пережили (в чем никто и не сомневается), хотя его толкование вызывает серьезные сомнения. Вот типичные примеры: «Мне незачем верить в Пятидесятницу, потому что я ее видел собственными глазами»¹. «Я почувствовал, что знаю, что сказать остальным и что им надо услышать... Я обнаружил, что Святой Дух наделил меня настоящей

---

¹ *Ranaghan. Catholic Pentecostals. P. 40.*

отвагой, — и сказанное произвело впечатление»¹. «Доверившись мысли, что Дух будет верен своему слову, я молился без всяких “если”. В молитве твердил лишь “будет” и “должно быть” и подобные непререкаемые утверждения»². Вот пример «православного»: «Мы молимся о мудрости — и вдруг становимся мудрыми в Господе. Мы молимся о любви — и начинаем чувствовать истинную любовь ко всем людям. Мы молимся об исцелениях — и здоровье восстанавливается. Мы молимся о чудесах — и, веруя, видим совершающиеся чудеса. Мы молимся о знамениях — и получаем их. Мы “молимся на языках” известных и на языках неведомых»³.

И снова подлинные православные качества — приобретаемые и испытанные долгими годами подвижнических трудов, укрепления и совершенствования в вере — достигаются, как утверждают, моментально, путем «харизматического» опыта. Апостолы и мученики, разумеется, были наделены величайшим дерзновением по особому действию благодати Божией; но именно потому нелепо и достойно смеха то, что всякий «христианин-харизматик», не знающий, что такое благодать Божия, горит желанием стать равным великим святым. Основывающаяся на опыте духовного заблуждения, «харизматическая» дерзость

---

¹ Ibid. P. 64.

² Ibid. P. 67.

³ Logos. April. 1972. P. 13.

есть не более чем лихорадочное «возрожденческое» подражание подлинному христианскому дерзновению, потому она служит еще одним отличительным признаком «харизматического» заблуждения. Епископ Игнатий пишет, что некая самонадеянность и дерзость «обыкновенно замечаются в людях, находящихся в самообольщении, мнящих о себе, что они святы, или находятся в духовном преуспеянии»¹. «Необыкновенная напыщенность является в недугующих этой прелестью: они как бы упоены собою, своим состоянием самообольщения, видя в нем состояние благодатное. Они пропитаны, преисполнены высокоумием и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для многих, судящих по лицу, не могущих оценивать по плодам»².

Наиболее распространенным «сверхъестественным» даром «крещенных в Духе», помимо глоссолалии, является непосредственное принятие «посланий от Бога» в виде «пророчеств» и «толкований». Вот что говорит о своих «харизматиках» девушка-католичка: «Я была свидетельницей того, как многие “говорили на языках”, причем я могла толковать некоторые. Послания всегда несли великое утешение и радость о Господе»³. Одно из «толкований» сводилось к следующему: «Он передавал слова от Бога, посла-

---

¹ *Свт. Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч. Т. 1. С. 240.

² Там же. С. 246.

³ *Ranaghan*. *Catholic Pentecostals*. P. 32.

ние утешения»¹. Посланиям не придают особой ценности, если они не отличаются «дерзновением»; на одном собрании «молодая женщина возвещала “послание от Бога”, говоря (к тому же) в первом лице»². Протестант-«харизматик» пишет, что в таких посланиях «Слово Божие благовествуется непосредственно!.. Слово это может внезапно начать произносить любой присутствующий, посему разные варианты выражения “Так говорит Господь” то и дело звучат на братском собрании. Обычно (но не всегда) говорят от первого лица, например: “Я с вами, чтобы благословить вас”»³.

В апологетических книгах «харизматического движения» приводится ряд характерных «пророчеств» и «толкований».

1. «Будь подобен дереву, склоняющемуся под Его волю, укорененному в Его силе, достигающему Его любви и света»⁴.
2. «Как Святой Дух снизошел на Марию и образовал в Ней Иисуса, так Святой Дух снисходит и на вас — и Иисус пребывает среди вас». Такое «откровение» было дано католику, «говорящему на языках», а «толковал» его протестант⁵.

---

¹ Ibid. P. 181.

² Ibid. P. 2.

³ Williams. The Era of the Spirit. P. 27.

⁴ Ford. The Pentecostal Experience. New York, 1970. P. 35.

⁵ Ibid. P. 35.

3. «Стопы Того, Кто проходил по улицам Иерусалима, направляются вслед за тобой. Его пристальный взгляд исцеляет проходящих (к нему), но несет смерть тем, кто бежит прочь». Это «послание» предназначалось для одного из членов молитвенной группы¹.
4. «Я протягиваю вам свою руку. Вам нужно только ухватиться за нее – и я поведу вас». Это сообщение было дано несколькими минутами раньше католическому священнику, в другой комнате. Он записал его и вошел в общую молельню, где услышал то же самое откровение².
5. «Не беспокойтесь, я доволен занятой вами позицией. Для вас это трудно, но это принесет много благодати другому». Такое поощрение вернуло окончательную уверенность одному из присутствующих, недавно принявшему трудное решение³.
6. «Вошла моя жена и заиграла на органе. Вдруг на нее снисшел Святой Дух – и она начала “говорить на языках” и пророчествовать. “Я с тобой, Сын мой. Ты был верен в малом, за это Я намереваюсь повести тебя к великим свершениям. Я веду тебя за руку, Я направляю тебя, не бойся. Ты средоточие Моей воли. Не озирайся назад ни направо, ни

---

¹ *Ford*. The Pentecostal Experience. P. 35.

² *Ranaghan*. Catholic Pentecostals. P. 54.

³ *Sherrill*. The Speak with Other Tongues. P. 88.

налево, но продолжай начатое [дело]». — Это «пророчество» сопровождалось «видением» и послужило поводом для учреждения крупной и влиятельной пятидесятнической организации, «Международного братства бизнесменов Полного Евангелия»¹.

Конечно, мы можем поверить в то, что, согласно утверждениям свидетелей, полагающих, что такие сообщения адресованы непосредственно им, они не «выдуманы» и в них есть нечто сверхъестественное. Но неужели *Святой Дух* приемлет столь искусственные приемы общения с людьми? (Как, без сомнения, пользуются ими «духи» на сеансах!) Почему язык так монотонен и стереотипен и похож на дешевые «аппараты по предсказанию судьбы» в американских кафе? Почему сообщения неясны и похожи на сон: ведь действительно, они звучат так, как будто исходят от того, кто пребывает в состоянии транса. Почему их содержание всегда сводится к «утешению», к «умиротворению и радости», к утверждению в той или иной мысли, не носящей пророческого или догматического характера — словно этому «духу» (равно как и «духам» на сеансах) особенно приятна неконфессиональная аудитория? Кто, наконец, это безликое и странное «Я», возвещающее «откровения»? И ошибемся ли мы, применив ко всему этому слова истинного пророка Божия — *да не обольщают вас про-*

---

¹ Logos Journal. 1971. September–October. P. 14.

роки ваши, которые среди вас... ложно пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит Господь (Иер. 29, 8–9).

Так как всякий «крещенный Святым Духом» сохраняет способность «говорить на языках» в своих молитвах наедине и уверен, что «Бог» всегда с ним, то и вне молитвенных собраний он имеет личные «откровения», слышит «голоса» и ощущает «присутствие». Вот как «пророк» «харизматического возрождения» описывает один из своих опытов: «Я глубоко спал, как вдруг меня разбудил голос, казавшийся мне громким и отчетливым... ясно говорящим: “У Бога нет внуков”... Затем возникло ощущение, что в моей комнате есть кто-то, чье присутствие вселило в меня приятные чувства. Я осознал вдруг: со мной говорил Святой Дух»¹.

Какое объяснение можно дать подобным опытам? Епископ Игнатий пишет: «Одержимый этой прелестью [вторым родом *прелести*, именуемым *мнением*] *мнит* о себе, сочинил о себе “мнение”, что он имеет многие добродетели и достоинства, — даже что облует дарами Святого Духа. Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений: по этому свойству своему оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи — дьявола. Молящийся, стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека и не имея на это никакой возможности, заменя-

¹ *Du Plessis. The Spirit Bade Me Go. P. 61.*

ет их ощущениями своего сочинения, поддельными, к которым не замедляет присоединиться действие падших духов. Признав неправильные ощущения, свои и бесовские, истинными и благодатными, он получает соответствующие ощущениям понятия»¹.

То же наблюдают и авторы, исследующие спиритизм. Для того, кто серьезно занимался спиритизмом (а это не только медиумы), наступает минута, когда вся ложная духовность, развивающая пассивность духа и открытость действиям «духов», проявляющаяся во внешне безобидных забавах, как использование приспособления «вопрос-ответ» (ouija-board)², переходит в настоящую одержимость данного человека вторгающимся в него духом, после чего начинают проявляться «сверхъестественные» феномены³. В «харизматическом возрождении» этот момент перехода называется «крещением Святым Духом», но имен-

---

¹ *Свт. Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч. Т. 1. С. 245–246.

² «Ouija» буквально переводится как «да-да», так как «oui» — это «да» на французском языке, а «ja» — на немецком. Приспособление имеет вид доски или столика с алфавитом и стрелкой и «дает ответы» на задаваемые вопросы, последовательно указывая стрелкой на буквы, из которых составляются слова. — *Примеч. пер.*

³ См.: *Blackmore S. A. Spiritism*. P. 144–175, где приводится пример католического священника, физически преследуемого этим ouija-board (направляемого, конечно, бесом), когда он попытался отказаться от его использования.

но он является тем мгновением — если все, что происходит действительно, а не призрачно, — когда самообольщение становится обольщением демоническим, а жертва «харизматизма» утверждается во мнении, что с этих пор она может ожидать ответа от «духа» на свои обманные «религиозные чувства» и что ей будет позволено вступить в «жизнь, полную чудес».

Г. Новое «излияние Святого Духа»

Многие последователи «харизматического возрождения» чувствуют (и постоянно это подтверждают), что они «преисполнены духом». «Я ощутил себя свободным, чистым, то есть новым человеком, преисполненным Святым Духом»¹. «Благодаря тому, что начало совершаться “при крещении Духом”, я все более и более осознаю, что такое жизнь в Духе. Это поистине жизнь чудес... преисполненная животворящей любовью Духа Божия»². Они неизменно характеризуют свое духовное состояние более или менее похожими словами; вот что пишет католический священник: «Почти все без исключения, кого коснулся Дух, приемлют мир и радость, какие бы особые моменты ни обнаруживались»³. Члены одной межкон-

---

¹ *Ranaghan*. Catholic Pentecostals. P. 98.

² *Ibid.* P. 65.

³ *Ibid.* P. 185.

фессиональной «харизматической» группы утверждают, что их цель — «являть и распространять Любовь, Радость и Мир Иисуса Христа везде, где бы они ни находились»¹. В таком «духовном» состоянии (где редко упоминаются покаяние и спасение) некоторые восходят на головокружительные высоты. Один католик заявляет следующее: дар «духа» «поднимался внутри меня в течение долгих (по нескольку часов) периодов, мое состояние в это время близко к экстазу. Я мог клятвенно утверждать, что был в преддверии Царства Небесного»². Рассказываются впечатляющие истории об избавлении от наркозависимости и тому подобное. Греческий священник о. Евсевий Стефану подводит своеобразный итог этой «духовности», цитируя католического священника, утверждающего, что «харизматическое» движение вызывает к жизни «новое ощущение присутствия Бога, новое осознание Христа, сильное желание молиться, восхвалять Бога, побуждает к чтению Писания (причем оно оживает, как и подобает Слову Божию), новую жажду благовествовать Христа другим людям, новое сострадание к человеку и чуткость к его нуждам, новое чувство мира и радости...». Он же приводит главный аргумент в пользу этого движения: «Дерево познается по своим плодам... Указывают ли эти плоды на присутствие дьявола или же освящающего Духа

---

¹ Inter-Church Renewal.

² *Ranaghan. Catholic Pentecostals.* P. 103.

Христа? Ни один православный в здравом уме, видя плоды Духа своими глазами, не может ошибиться, отвечая на этот вопрос»¹.

Нет основания не верить этим заявлениям. Правда, мы уже привели немало свидетельств, решительно утверждающих, что «дух» «харизматического возрождения» есть нечто темное и зловещее, хотя нет сомнений, что многие последователи «харизматического возрождения» и в самом деле ощущают в нем что-то «христианское» и «духовное». Пока эти люди пребывают вне Православной Церкви, мы можем оставлять их мнения без комментариев. Но когда православный священник заявляет нам, что сектантские феномены внушены Святым Духом, и даже старается убедить нас в этом: «Не упускайте шанса. Откройте ваше сердце навстречу зову (promptings) Святого Духа, станьте частью набирающего силу “харизматического возрождения”»², — тогда у нас есть на это право и наш долг тщательно проверить такие мнения и вынести о них суждение не по «стандартам» туманного гуманистического «христианства», преобладающего на Западе и готового назвать «христианским» что угодно, руководствуясь лишь собственными «чувствами», — а по мерилам совершенно иным: православного христианства. Согласно им, в ранее приведенном списке «духовных плодов» нет ни одного,

---

¹ Logos. 1972. January. P. 13.

² Ibid.

который не присутствовал бы в сектантских и еретических движениях прошлых столетий, вызванных дьяволом, предстающим в образе «Ангела света» для того, чтобы отвратить людей от Церкви Христовой и увлечь их в какой-то иной вид «христианства». Если же «дух» «харизматического возрождения» не Святой Дух, то и эти «духовные плоды» не от Бога.

Согласно епископу Игнатию, заблуждение, известное под именем *мнения*, «довольствуется сочинением поддельных благодатных ощущений и состояний, из которых рождается ложное, превратное понятие о всем вообще духовном подвиге... Она [мечтательность] постоянно сочиняет мнимодуховные состояния, тесное дружество с Иисусом, внутреннюю беседу с Ним, таинственные откровения, гласы, наслаждения... от этого действия кровь получает греховное, обольстительное движение, представляющееся благодатным наслаждением... [Гордость в обольщенных вторым видом прелести] облекается в личину смирения, набожности, мудрости»¹. В отличие от большинства наглядных форм духовной прелести мнение, «приводя ум в ужаснейшее заблуждение, не приводит его к исступлению»², так что такое состояние может продолжаться в течение многих лет, иногда всю жизнь, а распознать его весьма трудно. Впадающий в это теп-

---

¹ Свт. Игнатий (Брянчанинов). Собр. соч. Т. 1. С. 248–249.

² Там же. С. 251.

ловатое, уютное, пылкое состояние прелести фактически совершает духовное самоубийство, не видит своего подлинного духовного состояния. Владыка Игнатий пишет: «Мнящий о себе... что он исполнен благодати, никогда не получит благодати... Приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары... заграждает этим “мнением” вход в себя и духовным деланиям, и христианским добродетелям, и Божественной благодати, — открывает широко вход греховной заразе и демонам»¹. *Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг* (Откр. 3, 17).

Те, кто заражен «харизматическим» заблуждением, не только сами «преисполнены духом», но и вокруг себя видят начало «новой эры» «излияния Святого Духа», веря, как о. Евсевий Стефану, что «мир находится на пороге великого духовного пробуждения»²; с их уст не сходят слова пророка Иоиля: *излию от Духа Моего на всякую плоть* (Иоил. 2, 28). Это пророчество относится к веку последнему, начавшемуся с пришествия (в мир) Господа Иисуса Христа, а в более узком смысле — к Пятидесятнице (см.: Деян. 2) и православным святым, преизобильно обладающим дарами Святого Духа, — к таким, как святой праведный Иоанн Кронштадтский и святой Нек-

¹ *Свт. Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч. Т. 1. С. 246.

² Logos. 1972. February. P. 18.

тарий Пентапольский, совершившим тысячи чудес в этом развращенном XX веке, о чем знает каждый православный христианин. Между тем чудесные «дары» современных «харизматиков» доступны каждому, кто хочет научиться «говорить на языках» и действительно на них говорит, есть даже руководства, как это правильно делать.

Но что думают об этом святые Отцы Православной Церкви? Согласно епископу Игнатию, дары Святого Духа «существуют только в (православных) христианах, достигших христианского совершенства, предварительно очищенных и приуготовленных покаянием»¹. Они «даруются единственно по благоволению Божию и действием Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, — даруются неожиданно, весьма редко, при случаях особенной нужды, по дивному смотрению Божию, а не как бы случилось» (преп. Исаак Сирий)². «Замечается, что в настоящее время духовные дарования раздаются с величайшей умеренностью, сообразно тому расслаблению, которым объято вообще христианство. Дары эти удовлетворяют почти единственно потребности спасения. Напротив того, “мнение” расточает свои дары в безмерном обилии и с величайшей поспешностью»³.

---

¹ *Свт. Игнатий (Брянчанинов)*. Собр. соч. Т. 1. С. 250.

² Там же. С. 242.

³ Там же. С. 250.

Одним словом, «дух», который вдруг начинает расточать свои «дары» поколению прелюбодейному, растленному, введенному в заблуждение веками ложного благочестия и ищущему только «знамений», не есть Святой Дух Божий. Эти люди никогда Его не знали и не чтили. Подлинная духовность для них недостижима, и, на взгляд здравомыслящего наблюдателя, они лишь подражают ей своими психическими и эмоциональными, а подчас и бесовскими феноменами и богохульными репликами. Епископ Игнатий пишет, что об истинно духовных чувствах «плотский человек не может составить себе никакого представления: потому что представление ощущения всегда основывается на известных уже сердцу ощущениях, а духовные ощущения вполне чужды сердцу, знакомому с одними плотскими и душевными ощущениями. Такое сердце не знает даже о существовании духовных ощущений»¹.

---

¹ *Свт. Игнатий (Брянчанинов). Собр. соч. Т. 1. С. 245.*

Глава восьмая **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **ДУХ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН**

1. «Харизматическое возрождение» как знамение времени

До самого скончания века сего не оскудеют пророки у Господа Бога, равно как и служители сатаны. Впрочем, в последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно сокроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими Отцов, прославившихся знамениями; потому что тогда никто не будет делать пред глазами человеческими чудес, которые бы воспламеняли людей и побуждали их с усердием стремиться на подвиги... Многие, будучи одержимы неведением, впадут в пропасть, заблуждаясь в широте широкого и просторного пути.

*Пророчество святого Нифонта
из Констанции Кипрской¹.*

---

¹¹⁹ Препп. Варсонофий Великий и Иоанн Пророк. Руководство к духовной жизни. С. 542–543.

А. «Пятидесятница без Христа»

Для православных христиан современные «языки», подобно описанным в Новом Завете, тоже являются «знамением»; но ныне они «знамение» не начала Евангелия спасения для всех людей, но конца его. Рассудительному православному христианину нетрудно согласиться с защитниками «харизматического возрождения» в том, что новое «излияние духа» может и в самом деле означать, что приблизился конец века сего¹. *Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским* (1 Тим. 4, 1). В последние дни мы увидим *бесовских духов, творящих знамения* (ср.: Откр. 16, 14).

Священное Писание и святые Отцы ясно говорят нам о том, что для последних времен будет характерно не великое духовное «возрождение» и не «излияние Святого Духа», а почти повсеместное отпадение и духовный соблазн настолько тонкий, что даже избранные могут прельститься и христианство почти исчезнет с лица земли. *Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле* (Лк. 18, 8). Истинно то, что сатана в последние времена будет освобожден (см.: Откр. 20, 3), чтобы произвести заключительное и величайшее излияние зла на землю.

---

¹ Отец Евсевий Стефану в Logos. 1972. April. P. 3.

«Харизматическое возрождение» – порожденное миром, лишенным Таинств и утратившим благодать, миром, жаждущим духовных «знамений» и не способным различать духов, которые их показывают, есть «знамение» этих отступнических времен. Экуменическое движение само по себе всегда остается движением «благих намерений» и жалких гуманистических «добрых дел»; но когда оно соединяется с движением, обладающим «силой», то есть *со всякою силою и знамениями и чудесами ложными* (2 Фес. 2, 9), кто будет способен остановить его? *«Харизматическое возрождение» приходит на помощь запутавшемуся и остановившемуся экуменизму*, подталкивая его к цели. А эта цель, как мы видели, не просто «христианская» по своей природе: «восстановление Церкви Христовой» – говоря кощунственными словами Константинопольского Патриарха Афинагора; это лишь первый шаг к более грандиозному свершению, всецело находящемуся за пределами христианства, – к установлению «духовного единства» всех религий, всего человечества.

И тем не менее последователи «харизматического возрождения» верят, что их опыт – «христианский» и что у них нет ничего общего с оккультизмом и восточными религиями; а потому они решительно отвергают всякое сопоставление «харизматического возрождения» со спиритизмом, проводимое нами на предыдущих страницах. Сегодня вполне ясно, что в религиозном смысле «харизматическое возрождение»

стоит на более высоком уровне, чем спиритизм, рожденный от грубых суеверий и предрассудков; что его приемы более изящны, а его плоды (phenomena) гораздо обильнее и легко достигаются; что его идеология представляет собой только видимость «христианства» (но не Православия) и порой оно [движение] где-то рядом с протестантским фундаментализмом, но с «экуменической» окраской.

И все же очевидно, что «харизматический» опыт, и особенно опыт «крещения Святым Духом», по большей части опыт *языческий*, намного более близкий к «одержимости духом», а не к чему бы то ни было христианскому. Мы знаем, что пятидесятническое движение зародилось на дальних рубежах сектантского «христианства», сохранившего в себе очень мало от подлинных христианских взглядов и верований, и что оно фактически было «открыто» в результате религиозного *эксперимента*, в котором христиане не участвуют. Однако до недавнего времени было невозможно отыскать свидетельства нехристианского характера «харизматического» опыта *в высказываниях* того или иного *апологета* «харизматического возрождения». Этот же апологет извещает нас о том, что «крещение Святым Духом» может быть воспринято *без Христа*.

Он также передает нам рассказ о человеке, получившем «крещение» вместе с даром «говорения на языках» и каждого окружающего убеждает стремиться к тому же. При этом он признаётся, что покаяние не было частью этого опыта и он не только не изба-

вился от греховных привычек, но даже потерял всякое желание от них освободиться. Автор заключает: «Пятидесятница без покаяния, Пятидесятница без Христа – вот что некоторые ныне испытывают... Они не перестают слышать о языках, они хотят прослыть пережившими этот опыт (имеющий такой успех) и ищут того, кто возложил бы на них руки, чтобы быстрым, необременительным и легким посвящением миновать Христа и Его Крест». Тем не менее этот автор соглашается, что глоссолалия есть «первое следствие или конфирмация» «крещения Святым Духом»¹.

Те, кто привносит христианские идеи в этот опыт, *допускают*, что «крещение Святым Духом» по сути «христианское». Но если оно может быть преподано тем, кто ищет лишь дешевых и легких эмоций в духе моды, то никакой связи между этим опытом и Христом нет. Сама возможность «Пятидесятницы без Христа» означает, что этот опыт *вовсе не христианский*. «Христиане», часто вполне искренне и с благими намерениями, *вкладывают в этот опыт христианское содержание, которого он не имеет*.

Не в этом ли тот общий итог «духовного опыта», необходимый для новой мировой религии? Не здесь ли *тщетно отыскиваемый* *экуменическим движением* ключ к «духовному единству» человечества?

---

¹ Гарри Лани в Logos Journal. 1971. November–December. P. 44, 47.

Б. «Новое христианство»

Могут найтись люди, сомневающиеся в том, что «харизматическое возрождение» есть вид медиумизма; но это лишь второстепенный вопрос, касающийся средств и приемов, помогающих вступить в контакт с «духом» «харизматического возрождения». То, что он не имеет ничего общего с Православием, более чем ясно. Собственно говоря, этот «дух» почти повторяет слова «пророчеств» Николая Бердяева о «новом христианстве», полностью отвергая «аскетический дух православного монашества», которое будто бы со всей очевидностью обнаруживает свою ущербность. Этот «дух» недоволен «консервативным христианством, направляющим духовные силы человека к покаянию и спасению», но напротив, как и Бердяев, верит, что такое «христианство» еще «неполно», вот почему необходим второй уровень «духовных» феноменов, ни один из которых по своему характеру не является истинно христианским (хотя всякий последователь может беззастенчиво *истолковывать* их как «христианские»); все они доступны для людей любого вероисповедания (признающего или отвергающего покаяние) и совершенно не затрагивают вопроса спасения человеческой души. В полном противоречии со Священным Преданием Православной Церкви и истинными пророчествами «дух» «харизматического возрождения» стремится к «новой эре в христианстве, к новой и глубокой духовности, означающей новое излияние Святого Духа».

Это и в самом деле «новое христианство», однако «новый» элемент в нем не отличается оригинальностью или «прогрессивностью», но представляет собой усовершенствованное *шаманское язычество* – старую как мир форму поклонения дьяволу. Православный «харизматический» журнал «Логос» (*The Logos*) представляет Николая Бердяева как «пророка» как раз потому, что он якобы был «величайшим богословом духовного творчества»¹. И действительно, именно шаманы любого примитивного племени знают, как войти в контакт и использовать первобытные «творческие» силы вселенной – тех «духов земли, неба и моря», которых Церковь Христова называет *суть бесами* и служба которым можно достичь «творческого» экстаза и счастья («нищеанского восторга и экстаза», который был так близок Бердяеву), неведомого вялым и утомленным «христианам», впавшим в «харизматическое» заблуждение. Но здесь нет Христа. Бог запрещает общение с этой «творческой», оккультной областью, куда увлекает христиан невежество и самообольщение. У «харизматического возрождения» нет потребности вступать в «диалог с нехристианскими религиями», потому что под именем «христианства» оно уже принимает в свои объятия религию нехристианскую и становится *новой* религией, которую предвидел Бердяев, ту, что странно сочетает в себе «христианство» и язычество.

---

¹ Logos. 1972. March. P. 8.

В Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви странный «христианский дух» «харизматического возрождения» определен с совершенной ясностью. Согласно этим источникам, мировая история достигнет своего апогея в фигуре лже-мессии, или *антихриста*. Он будет «христианином» в том смысле, что вся его деятельность и даже само существование сосредоточится на Христе, Которому он будет подражать во всем, в чем только возможно; но на деле окажется величайшим врагом Христа и — чтобы прельщать христиан — будет *принимать вид Христа*, сошедшего на землю во второй раз и правящего из возрожденного храма в Иерусалиме. *Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога... того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменьями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду* (2 Фес. 2, 3-4, 9-12).

Православное учение об антихристе весьма объемно и не может быть здесь подробно изложено. Но если последователи «харизматического возрождения»

верят, что последние дни действительно грядут, то для православных христиан важно знать это учение, раскрывающее личность того, кто, как возвестил нам Спаситель, вместе с современными ему лжепророками даст великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных (Мф. 24, 24). А избранные – это не те сотни и тысячи людей, желающие принять и усвоить грубое и полностью противоречащее Священному Писанию заблуждение, что «мир стоит на пороге великого духовного пробуждения», а напротив – малое стадо, единственное, которому Спаситель дал обетование: *Отец ваш благоволил дать вам Царство* (ср.: Лк. 12, 32). Но даже избранные будут жестоко искушаемы великими знамениями и чудесами антихриста; а большинство «христиан» примет его без сомнений, ведь «новое христианство» – это то, чего они ищут.

В. «Иисус скоро грядет»

В Америке последние несколько лет – и это знаменательно – личность «Иисуса» занимает первостепенное значение в массовой культуре. Отменяются вековые запреты на изображение Христа на сцене и в кино. Получившие сенсационный успех мюзиклы представляют кощунственные пародии на Его жизнь. «Движение Иисуса», имеющее «харизматическую» направленность, распространяется среди подростков и юношества. На массовых «рок-фестивалях Иисуса»

самые грубые формы популярной американской музыки «христианизируются», и эти мотивы впервые в нашем столетии становятся притягательными в нашей стране. И через смешение святотатства, невежества и полнейшей мирской непросвещенности красной нитью проходит фраза, выражающая чаяния и надежды всех: *«Иисус скоро грядет»*.

Среди всего этого душевного и «религиозного» опустошения Америки как страны, в жизни многих американцев, так же знаменательно повторяется одно и то же «мистическое» событие. Редактор «харизматического» журнала сообщает о том, как он впервые столкнулся с повествованием об этом событии на собрании единомышленников:

«Мой приятель с женой, подъезжая к Бостону по трассе 3 (Route 3), взял попутчика. Тот был молод и носил бороду, но был одет не как хиппи. Молча усевшись на заднее сиденье, спустя минуту он тихо произнес: “Господь скоро придет”. Приятель и его жена были удивлены и обернулись назад — там никого не было. Потрясенные, они заехали на первую попавшуюся бензоколонку. Невзирая на возможную реакцию, они рассказали об этом работнику бензоколонки. Выслушав их без смеха, он произнес в ответ: “Вы уже пятые, въезжающие сюда с той же самой историей”».

«Я слушал, и, несмотря на ослепительное солнце, мороз прошел у меня по коже. И это было только начало. Один за другим, по очереди, мои собеседники подробно рассказывали о похожих случаях (их оказа-

лось шесть), имевших место по всей стране: в Лос-Анджелесе, Филадельфии, Дулуфе (тринадцать сообщений полиции за одну ночь), Новом Орлеане, — причем за последние два года». Иногда попутчиком был мужчина, а порой женщина. Впоследствии этому редактору поведал случай, произошедший с ним в северной части штата Нью-Йорк, священник Епископальной Церкви. Для редактора все, что он услышал, послужило свидетельством тому, что «Иисус скоро грядет»¹.

От внимания наблюдателя, который следит за религиозной жизнью в наши дни, не ускользнет напряженность хилиастических ожиданий, особенно в Америке, являющейся прародительницей модных религиозных течений на протяжении более чем ста лет. И не только в «харизматических» кругах, но даже среди традиционалистов или фундаменталистов, отвергающих «харизматическое возрождение». Так, многие католики-традиционалисты верят в грядущую тысячелетнюю «Эру Марии», которая наступит перед концом света, — и это только один из вариантов часто встречающегося латинского заблуждения, состоящего в попытке «освятить мир» или, как сказал пятнадцать лет тому назад архиепископ города Сиэтла Томас Конноли, «превратить современный мир в Царство Божие в ожидании Второго

---

¹ Дэвид Манкюэль мл. в Logos Journal. 1972. January-February. P. 3.

Пришествия». Протестанты-евангелисты – такие, как Билли Грэм, – ошибочно толкуя книгу Откровения, ждут «тысячелетия», когда «Христос» будет царствовать на земле. Другие евангелисты из Израиля находят, что их хилиастическое истолкование «Мессии» – это как раз то, что «подготовит» евреев к Его Пришествию¹. И наконец, архифундаменталист Карл Макэнтайр (McIntire) готовится построить копию Иерусалимского храма в натуральную величину во Флориде (рядом с парком «Мир Диснея»!). Он уверен, что уже почти настало время, когда евреи построят «храм, куда, по Своему обетованию, вернется Сам Господь»². Так, к нераскаявшимся иудеям считают возможным присоединиться антиэкуменисты, чтобы вместе принять лжемессию-антихриста, но верный остаток еврейского народа примет Христа, каким Его проповедует Православная Церковь, – когда на землю вновь придет пророк Илия.

А посему рассудительному православному христианину, знающему пророчества о последних днях, изложенные в Священном Писании, не доставят большого утешения слова протестантского пастора-«харизматика»: «Иисус творит нечто чудесное, когда мы открываемся Ему. И неудивительно, что люди всех вероисповеданий ныне способны молиться вме-

---

¹ См., например: *Gordon Linsay. Israel's Destiny and the Coming Deliverer. Texas. P. 28-30.*

² *Christian Beacon. 1971. November 11; 1972. January 6.*

сте»¹. Или заявление католика, приверженца «харизматического возрождения», о том, что члены всех конфессий сегодня «смотрят поверх разделяющих их стен, чтобы узнать друг в друге образ Иисуса Христа»². Кто этот «Христос», для кого во всем мире создается ускоренная программа психологической и физической подготовки? Истинный ли это Бог и Спаситель наш Иисус Христос, основавший Церковь, в которой люди могут обрести спасение? Или это лжехристос, который *придет во имя свое* (Ин. 5, 43) и объединит всех, кто отвергает или извращает учение о единой Церкви Христовой, о Церкви Православной?

Наш Спаситель предостерегает: *Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне» — не выходите; «вот, Он в потаенных комнатах», — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого* (Мф. 24, 23–27).

Второе Пришествие Христа несомненно; оно произойдет внезапно, с небес (см.: Деян. 1, 1) и явится

---

¹ Гарольд Бредезан в Logos Journal. 1972. January–February. P. 24.

² Кевин Ранган в Logos Journal. 1971. November–December. P. 21.

знаком конца мира сего. Для него нет иной «подготовки», кроме подвига покаяния, проведения духовной жизни и постоянного бодрствования, чему научает нас Православная Церковь. Те, кто готовится к нему любым иным способом, проповедуя, что «Иисус скоро грядет», и не предостерегает о великом соблазне, предваряющем Его Пришествие, те, кто утверждает, что Христос повсюду «здесь», особенно в Иерусалимском храме, — все они явно пророки антихриста, лжехриста, которому надлежит прийти прежде, обольщая вселенную, и всех тех «христиан», которые не исповедуют в жизни Православие и не становятся истинно православными. Не будет и грядущего «тысячелетнего царства». Для тех, кто может принять его, «тысячелетнее царство» Апокалипсиса (см.: Откр. 20, 6) *уже* настало: это — благодатная жизнь в Православной Церкви в течение всей «тысячи лет» между Первым Пришествием Христа и временем антихриста¹. А то, что протестанты ждут «тысячелетнего царства» в будущем, этим они исповедуют, что не знают благодати Божией и находятся вне Церкви Христовой.

---

¹ Таково учение св. Василия Великого, св. Григория Богослова, св. Андрея Кесарийского и других святых Отцов Православной Церкви. См.: *Архиеп. Аверкий (Таушев). Руководство к изучению Нового Завета. Джорданвилль. 1956. Ч. 2. С. 434-438. (cf. The Apocalypse: In the Teaching of Ancient Christianity. Platina: St. Herman Brotherhood, 1995. P. 253-254).*

Г. Должно ли Православие присоединиться к апостасии?

Сегодня некоторые православные священники во главе с о. Евсевием Стефану пытаются убедить нас, что «харизматическое возрождение» — если оно и зародилось и протекает вне пределов Православной Церкви — тем не менее «православно», мы даже получаем предупреждения: «Не оставайтесь в стороне». Но ни у кого из тех, кто изучал это движение по работам его ведущих представителей — многие из них процитированы выше, — не возникает сомнений в том, что это «возрождение» — в той мере, насколько его вообще можно назвать «христианским», — *протестантское* по своим истокам, духу, направлению, практике, «богословию» и конечной цели. Это форма протестантского «возрожденчества», то есть явление, сохраняющее в себе лишь частицы чего-то истинно христианского и подменяющее христианство эмоциональной «религиозной» истерией, жертвы которой совершают роковую ошибку, думая, что они уже «спасены». Если и есть в чем-то отличие «харизматического возрождения» от протестантского «возрожденчества» (простого и субъективного), то только в том, что оно внесло в него таинственные духовные мистерии, более объективные и эффектные.

Если проанализировать то, что о. Евсевий Стефану в своем журнале «Логос» (*The Logos*) старается представить в качестве «православного пробужде-

ния», этот очевидный факт будет иметь наглядное подтверждение.

Он информирует своих читателей, что «Православная Церковь не принимает участия в христианском пробуждении, совершающемся в наши дни»¹. Путешествуя повсюду, проводя возрожденческие собрания, похожие на протестантские, включая протестантский «призыв в алтаре» (altar call), сопровождаемый обычно «слезами и рыданиями»², о. Евсевий Стефану с типичной возрожденческой нескромностью сообщает нам следующее: «Я восхваляю и благодарю Бога за то, что Он пролил луч света Своего Духа в мою душу в ответ на непрестанные молитвы, возносимые мною ночью и днем»³; а затем открыто провозглашает себя «пророком»⁴. Он не приводит никаких православных толкований апокалиптических событий, но не перестает повторять принадлежащее Билли Грэму протестантско-фундаменталистское толкование «восторга (rapture)», который должен предшествовать «тысячелетнему царству»: «Судный день приближается. Если мы останемся верными Христу, то вознесем в счастливом восторге к Нему и избежим ужасной скорби, которая постигнет мир»⁵. Од-

¹ Logos. 1972. February. P. 19.

² Ibid. April. P. 4.

³ Ibid. February. P. 19.

⁴ Ibid. April. P. 3.

⁵ Ibid. P. 22. Ср.: *Graham B. World Aflame*. New York, 1966. P. 178; *Mackintosh C. H. The Lord's Coming*. Chicago, P. 30-31, и другие труды фундаменталистов.

нако не все фундаменталисты разделяют это заблуждение¹, не подтвержденное в Священном Писании², которое помогает своим последователям потерять всякую бдительность, необходимую для того, чтобы не увлечься лестью антихриста (по их представлениям, от него они будут избавлены).

Это даже не псевдоправославие; это чистый протестантизм, и не лучшая его разновидность. Напрасно в журнале «Логос» (*The Logos*) о. Евсевия Стефану искать указания, что его «пробуждение» черпает вдохновение из православных источников: из Житий святых, из святых Отцов, из церковного круга богослужений, из православных толкований Священного Писания. Правда, некоторые православные «харизматики» пользуются указанными источниками, но — уввы! — они смешивают их со «многими книгами, написанными благочестивыми христианами, участвующими в “харизматическом движении”»³, читают их «по-харизматически» и, подобно прочим сектантам, находят в православных писаниях то же, что и в своем новом учении, возникшем за пределами Церкви.

В наши дни, когда крайне редко можно увидеть ревностную жизнь православного, когда многие утратили соль христианства, православное пробуждение,

---

¹ См.: Koch K. Day X. Michigan. P. 116-117.

² 1 Фес. 4, 16-17 — относится ко Второму Пришествию Христа, которое, согласно святым Отцам, последует после «скорби» и царства антихриста.

³ Logos. 1972. March. P. 16.

бесспорно, было бы весьма кстати. Сегодняшняя светская жизнь слишком привлекательна и комфортна, и для слишком большого числа людей Православие стало ограничиваться только принадлежностью к церковной общине или внешним исполнением обрядов. А потому необходимо *подлинно* православное духовное пробуждение, но не его мы видим у православных «харизматиков». Как и активные приверженцы «харизматического возрождения» из протестантов и католиков, они живут в полном согласии с духом времени, давно нарушив живую связь с православной духовной традицией, отдав предпочтение модной ныне практике протестантского возрожденчества; они соединились в своих целях и действиях с течением еретического «христианства» — экуменическим движением. В начале 1978 года архиепископ Иаков, первоиерарх Греческого Экзархата Северной и Южной Америки, дал свое официальное одобрение деятельности о. Евсевия Стефану и разрешил ему проповедовать повсеместно, делая особое ударение на «дарах Святого Духа». Так Церковь в лице своего наиболее модернистского и экуменического представителя протянула руку «харизматическому возрождению», подтвердив тем самым их глубокое сходство. Но там нет истинного христианства.

В прошлом были периоды настоящего православного пробуждения; на память приходит святой Косма из Этолии, в XVIII веке посетивший одну за дру-

гой греческие деревни и призывавший народ вернуться к подлинному христианству своих предков; или святой праведный Иоанн Кронштадтский, который своим служением доносил вековые традиции Православия жителям Санкт-Петербурга и России в кон. XIX – нач. XX столетия. Были и великие православные святые, истинно «преисполненные Духом», ставшие наставниками для монахов и мирян нашего времени: преподобный Симеон Новый Богослов, живший в Византии в X веке, и преподобный Серафим Саровский, подвизавшийся в XIX веке на Руси. Впрочем, православные «харизматики» с легкостью искажают учение святого Симеона (он писал не о том Духе, который они имеют в виду!), а преподобного Серафима они постоянно цитируют вне контекста его поучений, умаляя значение наставлений святого о том, что необходимо принадлежать к Православной Церкви, чтобы проводить духовную жизнь. В своей Беседе с мирянином Мотовиловым о стяжании Святого Духа (которую православные «харизматики» обычно цитируют *без* выделенных ниже курсивом слов) преподобный Серафим Саровский, этот великий подвижник, говорит нам: «И вот эту-то самую огнедохновенную благодать Духа Святаго, когда она подается нам, всем верным Христовым, в Таинстве Святого Крещения, священно запечатлевают Миропомазанием в главнейших указанных *Святою Церковью* местах нашей плоти, как *вековечной храни-*

тельницы этой благодати»¹. И еще: «Господь равно слушает и монаха, и мирянина, простого христианина, *лишь бы оба были православные*»².

В отличие от истинной православной духовной жизни «харизматическое возрождение» представляет собой лишь *эмпирическую сторону распространенной «экуменической» моды*, подражание христианству, знаменующее собой отступление от Христа и Его Церкви. Вероятно, ни один из православных «харизматиков» не сможет противиться грядущей унии с теми же протестантами и католиками, с которыми, как поется в межконфессиональном «харизматическом» гимне, они уже «едины в Духе, едины в Господе» и, кроме того, наставляют и вдохновляют их «харизматический опыт». Ведь «дух», вдохновляющий «харизматическое возрождение», — это *дух антихриста*, или, если выразиться точнее, «бесовские духи» последних времен, «знамения» и «чудеса» которых подготавливают мир к приходу лжемессии.

Д. Дети! последнее время (1 Ин. 2, 18)

Неведомым остается для православных «возрожденцев», находящихся в духовной «лихорадке», то, что Господь Бог *соблюл в мире* — как и в дни проро-

---

¹ Цит. по: *Нилус С.* Великое в малом. Сергиев Посад, 1911. С. 201.

² Там же. С. 213.

ка Илии — семь тысяч человек, которые не преклонили колени пред Ваалом (Рим. 11, 4). Поэтому никому не известно число православных христиан, которые и не мертвы духовно (как сетуют на это православные «харизматики»), и не «исполнены Духом», и не коснеют в самодовольстве и высокомерии под воздействием «харизматического» внушения. Их не увлекают ни отступническое движение, ни какое-то ложное «пробуждение»; они верны истинам Православия, которые переданы им святыми Отцами, и, наблюдая знамения времени, шествуют тесным путем ко спасению. Некоторые из их числа следуют за епископами тех немногих Православных Церквей, которые занимают непримиримую позицию по отношению к отступничеству наших дней. Но остались верующие и в других Православных Церквях, скорбящие о все более очевидном отходе от чистоты православной веры своих иерархов и стоящие за ничем не искаженную истину. Несомненно также и то, что при содействии благодати Божией откроют свои сердца призыву Господню и станут православными те, кто сегодня вне ограды Церкви Христовой. Эти «семь тысяч» есть основание будущего и единственно истинного христианства последних времен.

А тем временем все более сгущается тьма вне спасительной ограды Православия. Судя по последним «религиозным» новостям, «харизматическое возрождение» может быть только началом целого «века чудес». Многие протестанты, распознавшие фальшь

«харизматического возрождения», теперь считают «подлинным» полное внешних эффектов «возрождение» в Индонезии, где будто бы действительно происходит «то же, о чем возвещается в Деяниях Апостолов». В течение трех лет двести тысяч язычников были обращены в протестантизм при неизменно чудесных обстоятельствах: никто ничего не предпринимает, только при условии неукоснительного послушания «голосам» и постоянно являющимся «ангелам», которые цитируют Писание с точностью до номера стихов; вода превращается в вино всякий раз, когда совершается протестантское воспоминание Вечери Господней; вдруг ниоткуда появляются чьи-то руки, чтобы раздать чудесную пищу голодным; целая толпа демонов зримо покидает языческую деревню, чтобы дать место сильнейшему («Иисусу»); «христиане» на глазах нераскаянного грешника ведут «обратный счет», и, когда доходят до «нуля» тот умирает; детей учат протестантским гимнам неизвестно откуда раздающиеся «голоса» (повторяя их до двадцати раз, чтобы дети запомнили); «божественный магнитофон» записывает пение детского хора и воспроизводит его — к полному изумлению этих детей; огонь ниспадает с неба, чтобы пожечь католические религиозные изображения («Господь» в Индонезии настроен весьма антикатолически); тридцать тысяч людей получают исцеления; «Христос» является на небе и «снисходит» к людям, чтобы их исцелить; люди чудесным образом переносятся с места на место и

ходят по воде; проповедников Евангелия сопровождает свет и показывает ночью им дорогу; облака движутся за ними, укрывая в дневное время; мертвые воскресают¹.

Интересно, что в примере с индонезийским «возрождением» почти полностью отсутствует или запрещается глоссолалия (хотя этот феномен известен во многих местах), а элемент медиумизма, по-видимому, восполняется прямым вмешательством падших духов. Это новое «возрождение», по своей мощи превосходящее пятидесятническое движение, вполне возможно, представляет собой более позднюю стадию развития того же «духовного» феномена (как и пятидесятническое движение когда-то в своей эволюции ушло далее спиритизма) и знаменует близость того ужасного дня, когда «голоса» и «ангелы» в Индонезии возвестят, что «Господь» грядет, — ведь мы знаем, что именно такими «чудесами» антихрист убедит мир в том, что он «Христос».

Только Православная Церковь имеет и подает Божию благодать в век почти всемирного помрачения и соблазна, когда для большинства «христиан» Христос стал тем, кого православное учение называет антихристом. Благодать Божия — бесценное сокровище, о существовании которого не подозревают в «христианском» мире. Действительно, «христиан-

---

¹ См.: Koch K. The Revival in Indonesia. S. 1., 1970., а также Tari M. Like a Mighty Wind. Illinois, 1971.

ский» мир протягивает руку силам тьмы, чтобы прельстить тех, кто верен Церкви Христовой, слепо веря, что одно «имя Иисуса» спасет их даже в состоянии отступничества и богохульства, и забывая при этом страшное предостережение Господа: *Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие* (Мф. 7, 22–23).

И святой апостол Павел, предостерегая о пришествии антихриста, заповедует: *Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим* (2 Фес. 2, 15); *только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовестует вам не то, что вы приняли, да будет анафема* (Гал. 1, 7–9).

Ответ Православия на всякое новое «возрождение», и даже на последнее страшное «возрождение» антихриста, — это Завет Христа, который только Православная Церковь, получив от Христа и Апостолов, сохраняет неизменным, и благодать Святого Духа, подаваемая только Православной Церковью своим верным чадам, принявшим «печать дара Духа

Святаго» в Таинстве Миропомазания и сохраняющим этот дар. Аминь.

2. Религия будущего

Весьма показательно для духовного состояния современного человечества то, что «харизматические» опыты и занятия духовной практикой («медитацией») распространены среди «христиан». Влияние восточных религий здесь безусловно сказывается, но это только следствие потери чего-то более серьезного, а именно опытного знания и понимания христианства, что позволяет такому чуждому явлению, как восточная «медитация», овладеть «христианскими» душами.

Жизнь, которую проводит сегодня большинство «христиан», сосредоточена на собственном «я» и на угождении своим прихотям, стала настолько общим явлением, что отторгает их от какого бы то ни было понимания «духовной жизни»; и когда такие люди пытаются жить по ее [духовным] законам, последняя оказывается новой формой самоугодения. Это можно со всей очевидностью наблюдать в ложном религиозном идеале «харизматического» движения и различных форм «христианской медитации»: все они обещают (и выполняют обещанное) ощущение «мира» и «довольства». Но идеал этот вовсе не христианский, последний по меньшей мере сводится к неприемлимой брани и подвигу. «Довольство» же и «мир», описанные современными «духовными» движениями,

есть плод духовной прелести, духовного самообольщения, означающий абсолютную смерть души, обращенной к Богу. Все формы «христианской медитации» действуют на душевном уровне, не имея ничего общего с истинной духовностью. Христианская жизнь по духу создается в трудной борьбе ради стяжания Царства Небесного, которое во всей полноте наступит только после конца временного мира, а потому христианский подвижник никогда не знает покоя [в этой брани], даже если и предвкушает на земле вечное блаженство, которого он может удостоиться. А в восточных религиях, которым Царство Небесное не открыто, все усилия человека тратятся на достижение тех или иных психических состояний, имеющих начало и конец [лишь] в этой жизни.

В наш век отступничества от Бога, предшествующий явлению антихриста, диавол на некоторое время получил свободу (см.: Откр. 20, 7) творить ложные чудеса, которые он не мог совершать на протяжении «тысячи лет» царства благодати Церкви Христовой (см.: Откр. 20, 3), и собирать свой адский урожай из тех душ, которые *не приняли любви истины* (2 Фес. 2, 10). О том, что время антихриста действительно близко, свидетельствует тот факт, что сатанинская жатва ныне зреет не только среди языческих племен, не слышавших о Христе, но еще обильнее среди «христиан», потерявших соль христианства. Это свойственно самой природе антихриста – представлять царство диавола, *как будто это Царство*

Христа. «Харизматическое» движение и «христианская медитация» сегодня и «новое религиозное сознание», частью которого они являются, — предтечи религии будущего, религии последнего человечества, религии антихриста; их главная «духовная» цель в *открытии для христиан возможности демонического посвящения (инициации), доньше ограничивавшегося языческим миром*, пусть даже эти «религиозные эксперименты» носят осторожный, случайный характер и в них содержится столько же духовного самообмана, сколько и подлинно бесовского ритуала посвящения: ведь не каждый успешно медитирующий или считающий, что принял «крещение Святого Духа», в действительности полностью вверил себя в руки сатаны. Но именно в этом цель таких «экспериментов», а приемы и методы инициации будут, без сомнения, еще совершеннее по мере того, как человечество окажется к ним подготовленным: своей открытостью к новым «религиозным опытам» и пассивным принятием всего, что насаждают эти движения.

Что довело человечество — да и само «христианство» — до столь отчаянного положения? Разумеется, не явное поклонение сатане, всегда ограничивавшееся узким кругом людей; это нечто более глубокое, о чем православному христианину порой страшно и подумать: это *потеря Божией благодати*, которая следует за потерей понимания смысла христианства.

Благодать Божия на Западе — и это несомненно — была потеряна много столетий тому назад. Нынеш-

ние католики и протестанты не ведали ее и потому не могут распознать бесовскую подделку. Но увы! Успех фальшивой духовности среди православных христиан раскрывает то, до какой степени они потеряли само понятие о смысле христианства и опытное знание духовных законов и уже не способны отличить истинное христианство от псевдорелигии. Слишком долго православные принимали как должное драгоценные сокровища своей веры и пренебрегали чистым золотом принадлежащего им учения. Большинство из них имеет только смутное представление о православных духовных писаниях, содержащих точные наставления относительно распознавания истинной и ложной духовности и повествующих о подвиге и учении святых мужей и жен, достигших великой меры благодати Божией в этой жизни! А кто из них усвоил поучения из *«Лавсаика»*, *«Лествицы»* преподобного Иоанна, *Бесед* преподобного Макария, *Житий* богоносных отцов-пустынников, *«Невидимой брани»*, *«Моей жизни во Христе»* святого праведного Иоанна Кронштадтского?

В Житии великого отца Египетской пустыни преподобного Паисия Великого (память 19 июня по ст. ст.) мы видим показательный пример того, как легко можно потерять Божию благодать. «Один из учеников святого Паисия... отправился в Египет, чтобы продать свое рукоделие; на пути он случайно встретил некоего еврея, шедшего тоже в Египет, и пошел с ним вместе. Дорогою еврей, увидев простоту его, начал из-

ливать скверным своим языком яд, который имел в сердце своем от душетленного змея, и сказал, между прочим, иноку: “О, возлюбленный! Почему вы так верите в простого, распятого Человека, когда Он вовсе не был ожидаемым Мессией? Другой должен придти, но не Он”. После того как еврей наговорил ему много и других лукавых и душевредных слов, инок, по своей умственной слабости и простоте сердечной, был оболещен евреем: он внимал словам его как истине и даже раз промолвил: “Может быть, и правда то, что ты говоришь”... Когда он возвратился в пустыню и пришел к преподобному Паисию, старец для него стал как бы неприступным: он не только не хотел глядеть на ученика своего, но всюду отвращался от него и не отвечал ему ни одного слова... Наконец, улучив удобное время, инок пришел к преподобному и, принав к ногам его, сказал: “Почему, отче, ты отвращаешь от меня честное лицо свое и презираешь меня, окаянного ученика своего?”... Старец на это сказал ему: “Кто ты, человек? Я тебя не знаю... Этот ученик мой был христианином и имел на себе благодать Крещения, а ты не таков; но если ты действительно тот ученик мой, то поистине благодать крещения от тебя отошла и образ христианина отнят”. [Когда ученик со слезами на глазах поведал святому о своей беседе с евреем,] святой воскликнул: “О, окаянный! Что может быть хуже и сквернее сего слова, которым ты отвергся Христа и Его божественного Крещения? Теперь иди и оплакивай себя как хочешь, ибо нет тебе

места со мною, но твое имя написано с отвергшимися Христа, — с ними ты и примешь суд и муки”. После сих слов старца ученик его, воздохнув и заплакав, возвел очи свои на небо и с мольбою возопил к преподобному: “Отче, помилуй меня, окаянного, и дай мир душе моей!”... Преподобный затворился на молитву и стал просить Господа, да просит Он грех ученику его... И Господь, никогда не презирающий, но всегда исполняющий молитвы угодника Своего, преклонился на милость и простил согрешившего; знамением же прощения было следующее видение: преподобный узрел благодать Духа Святого, возвратившуюся в виде голубя к ученику тому и вошедшую в уста его, и при этом увидел и злого духа, вышедшего из согрешившего инока в виде темного дыма и разлившегося по воздуху. Увидев это, преподобный уверовал, что Господь даровал прощение брату тому, и, обратившись к нему, сказал: “О, чадо, воздай вместе со мною славу и благодарение Христу Богу, ибо нечистый хульный дух вышел из тебя, вместо же него в тебя вошел Дух Святой, вернувший тебе благодать Крещения; итак, теперь соблюдай себя, чтобы по лености и неосторожности снова не впасть во вражьи сети и, согрешив, не наследовать огня геенского”»¹.

---

¹ Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. Издание Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 1999. Кн. 10. С. 435-438. — *Примеч. ред.*

Показательно то, что «харизматическое» движение и «медитация» проникли именно в среду «экуменических христиан». Для ереси экуменизма характерны следующие положения: Православная Церковь – не единственная истинная Церковь Христова; благодать Божия присутствует и в других «христианских» конфессиях и даже в нехристианских религиях; узкий путь спасения, согласный с учением святых Отцов Православной Церкви, – лишь «один среди многих путей» ко спасению; религиозные особенности чьей-то веры во Христа имеют второстепенное значение, равно как и принадлежность к той или иной Церкви. Не все православные участники экуменического движения разделяют эти мнения (хотя большинство протестантов и католиков, безусловно, так и верят), но, участвуя в этом движении, включающем совместные молитвы с неправо верующими во Христа и Его Церковь, они говорят еретикам: «Возможно то, о чем вы говорите, правильно» – так же, как несчастный ученик преподобного Паисия. *Но для православного христианина и не требуется ничего более, чтобы потерять благодать Божию; а скольких трудов будет стоить ее возвращение!*

Поэтому как неукоснительно должны православные христиане ходить в страхе Божиим, с трепетом хранить в себе Его благодать, которая не дается всем и каждому, но только тем, кто право верит, проводит жизнь в христианском подвиге и бережет в себе данную Богом благодатную силу, как сокровище, возво-

дящее его на Небо. И насколько осторожнее подобает быть ныне православным христианам, когда их окружает «христианство» ложное, предлагающее свои собственные переживания «благодати» и знаки присутствия «Святого Духа», обильно цитирующее Священное Писание и святых Отцов в качестве «доказательств»! Воистину близки последние времена, когда придет духовный соблазн столь «убедительный», *чтобы прельстить, если возможно и избранных* (Мф. 24, 24).

Все громче возвещают приближающееся пришествие «новой эры Святого Духа», «новой Пятидесятницы», «точки Омега» современные нам лжепророки, среди них и те, кто считает себя «православными». А истинные православные пророчества называют все это царством антихриста. И именно в наши времена, сегодня, *при содействии бесовской силы*, эти пророчества о пришествии сатаны начинают исполняться. По мере того как «тайна беззакония» выполняет свою предпоследнюю миссию, подготавливая мир к воцарению антихриста, и начинает овладевать душами людей, пытаясь воцариться и в самой Церкви Христовой, если бы это было возможно, современная духовная атмосфера точно загрязняется силами, передающимися от опытов бесовских посвящений.

Против этого достаточно сильного «религиозного опыта» искренние православные христиане должны ныне всерьез вооружиться, *приобретая совершенное*

знание о том, что есть православное христианство и почему его конечная цель отличается от всех прочих религий, «христианских» и «нехристианских».

Православные христиане! Стойте твердо в благодати, дарованной вам; не позволяйте дару Божию превратиться в обыденность; никогда не подходите к нему с человеческими мерками и не требуйте, чтобы он стал логически понятным и постижимым для тех, кому не дано познать ничего выше земного и человеческого и кто надеется стяжать иным путем благодать Святого Духа, чем тот, каким передает его нам Церковь Христова. Истинное Православие по своей природе должно казаться совершенно «не к месту» в эти бесовские времена, будучи быстро сокращающимся меньшинством презренных и «юродивых» среди религиозного «возрождения», вдохновленного иным родом духов. Да послужат для нас источником утешения слова Господа нашего Иисуса Христа: *Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство* (Лк. 12, 32).

Пусть укрепятся настоящие христиане перед предстоящей битвой, не забывая, что во Христе наша победа. Он дал обетование, что врата адовы не одолеют Церковь Его (см.: Мф. 16, 18) и что ради избранных Он сократит дни последней великой скорби (см.: Мф. 24, 22). И действительно, *Если Бог за нас, кто против нас?* (Рим. 8, 31). Мы имеем заповедь *мужаться* даже среди жестоких и мучительных искуше-

ний, ибо Христос *победил мир* (Ин. 16, 33). Постарайся жить так, как жили истинные христиане во все времена, в ожидании конца мира и Пришествия нашего дорогого Спасителя, ибо Свидетельствующий сие говорит: *ей, гряди скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!* (Откр. 22, 20).

ЭПИЛОГ

Джонстаун и 1980-е годы

Мы намеренно не высказали в этой книге всех соображений до конца. Нашей целью было представить максимально трезвый и объективный обзор нехристианских религиозных практик, открывающих путь «религии будущего»; мы едва затронули некоторые из подлинных повествований о культах, которые были упомянуты выше, раскрывающие нам последствия общения с невидимыми для человеческого глаза бесовскими силами, когда человек по своей воле становится орудием их злых намерений.

Однако накануне выхода в свет нового издания этой книги весь мир внезапно узнал об одном «ужасном событии»: речь идет о массовом самоубийстве Джима Джонса и более чем девятисот его последователей в марксистско-религиозной коммуне «Джонстаун» в джунглях Гайаны (Южная Америка).

Никакого более потрясающего «знамения времени» невозможно себе и представить; Джонстаун — это ясное предупреждение и пророчество о будущем человечества.

Вполне понятно, что светская пресса не совсем понимала, к чему отнести это жуткое событие. Она преподнесла его в ряде иностранных изданий как еще один пример американского насилия и экстремизма; американская пресса изобразила Джима Джонса «сумасшедшим», а само событие как результат дурного влияния «культов», однако честных и проницательных журналистов масштаб и значительность происшедшего поставили в тупик.

Только горстка обозревателей увидела в «Джонстауне» подлинный знак нашего времени – откровение о состоянии современного человечества, хотя многое указывает на то, что оно (состояние) действительно таково.

Сам Джим Джонс несомненно находился в тесной связи с основным религиозно-политическим направлением современного мира. Его религиозная слава «пророка» и «целителя», способного «очаровывать» ни в чем неутвержденного и «ищущего» современного человека (главным образом из среды городского малообеспеченного негритянского населения) и руководить им, определила ему почетное место в американском религиозном спектре, гораздо более приемлемое в наши времена религиозной терпимости, чем в предыдущие поколения, когда жил его герой – Божественный Отец (Father Divine)¹. Он стал ведущим

---

¹ Американский чернокожий проповедник (Father Major Jealous Divine), «мессия Гарлема», «благодетель человечест-

---

представителем «либерального» христианства благодаря бесчисленным «добродетелям» и щедрым дарам нуждающимся, к нему было привлечено внимание либеральных политиков в Калифорнии, где его влияние с каждым годом возрастало. В числе почитателей Джонса были мэр Сан-Франциско, губернатор Калифорнии и супруга президента Соединенных Штатов Америки. Его марксистская политическая идеология и коммуна в Гайане создали ему имя среди уважаемого политического авангарда; вице-губернатор Калифорнии лично посетил Джонстаун, и это посещение оставило благоприятное впечатление в его памяти точно так же, как и в других наблюдателях со стороны. Хотя в последние два года поступали жалобы на то, что Джонс иногда довольно жестоко обращается со своими приверженцами, но это не выходило за рамки «приличий», установленных либеральным Западом для современных коммунистических правительств, на которые он смотрит без укора даже тогда, когда речь заходит об уничтожении «каких-то» сотен, или тысяч, или миллионов инакомыслящих.

Джонстаун был экспериментом современным, «идущим в ногу со временем»; но в чем тогда значение его эффектного конца?

ва», усвоивший себе Божественные достоинства (в частности, предвечность бытия и вездесущие, «ever and omni presence»), основатель движения «Миссия мира». — *Примеч. пер.*

Есть еще современная трагедия, по своему духу наиболее близкая Джонстауну, — та, что на первый взгляд не имеет с ней ничего общего, а именно быстрая и жестокая ликвидация около двух миллионов невинных людей, одной четверти всего населения Камбоджи ее коммунистическим правительством. Этот «революционный геноцид» образует собой параллель с «религиозным самоубийством» в Джонстауне¹: и там и здесь леденящий ужас истребления людей оправдан тем, что так прокладывается дорога к совершенному будущему, обещанному коммунизмом для «очищенного» человечества, — это преднамеренное и беспощадное проявление геноцида даже для кровавого XX века. Эти два события — новая веха в истории «Архипелага ГУЛаг» — веренице бесчеловечных концентрационных лагерей, создаваемых атеизмом для уничтожения христианства и для «преобразования» человечества.

Еще в XIX веке Достоевским с невероятной точностью был поставлен диагноз революционному сознанию, что подтвердилось в случае с Джонстауном: герой его романа «Бесы» Кириллов считал, что конечным актом, подтверждающим то, что он стал «Богом», является именно самоубийство. «Нормальные люди», конечно, не могут понять такую логику, но история редко вершится людьми «нормальными», и

---

¹ Название было дано самим Джонсом и его последователями. См.: Time. 1978. December 4. P. 20.

XX век по преимуществу был веком триумфа «революционной логики», воплощаемой в жизнь людьми, «современными» и сознательно отрекающимися от прошлого, в особенности от христианских истин. Для следующих такой «логике» самоубийство в Джонстауне есть великое революционное дело, «подтверждающее», что Бога нет, и указывающее на близость мирового тоталитарного правительства, «пророком» которого желал быть Джонс. Единственное сожаление по поводу этого акта было выражено одним из жителей Джонстауна, чья записка, написанная в последнюю минуту, была найдена на теле Джонса: «Папа, я не вижу выхода и согласен с твоим решением, боюсь только, что мир без тебя не построит коммунизма»¹. Все наличные средства джонстаунской коммуны (около семи миллионов долларов) были завещаны Коммунистической партии СССР².

Джонстаун — это не единичный акт «сумасшедшего», а нечто близкое всем нам, живущим в эти времена. Один журналист (Herb Caen) почувствовал это, написав о Джонсе (с которым у него были деловые отношения в Сан-Франциско): «Его власть и религиозная мистическая сила, скрывающая глубоко внутри свое зло, должна была нести в себе разгадку тайны, имевшей место в 1970-е годы»³.

---

¹ Kilduff M., Javers R. The Suiside Cult. S. 1., 1978. P. XIV.

² The New York Times. 1978. December 18. P. 1.

³ Kilduff M., Javers R. The Suiside Cult. P. 192.

Источник «мистической силы» не стоит искать слишком далеко. Религия «Народного Храма» даже отдаленно не была христианской (хотя ее основатель Джим Джонс, официально рукоположенный священнослужитель «Учеников Христа»); многим она [религия] обязана оккультному опыту самого Джонса, накопленному им в 1950-е годы, когда формировалось его мировоззрение. Он не только утверждал, что является «перевоплощением» Иисуса, Будды и Ленина, но и открыто провозглашал себя «оракулом и медиумом бестелесных существ из другой галактики»¹. Другими словами – оракулом злых духов, несомненно подготовивших финальный акт «логического» помешательства. Джонстаун нельзя понять, не приняв к сведению эти бесовские козни и внушения; именно поэтому светские журналисты и не могут его постичь.

Складывается впечатление, что Джонстаун – начало более ужасных грядущих событий, которые могут понять лишь те, кто имеет глубокую и чистую христианскую веру. Дело не только в том, что политика становится «религиозной» (ведь резня в Камбодже совершена с «религиозным», а точнее, с демоническим пылом) или что религия все более «политизируется» (как в случае с Джонстауном); такое было и раньше. Вполне вероятно, что мы являемся свидетелями того,

---

¹ *Duddy N., Albrecht M. Questioning Jonestown // Radix. Berkeley, California, 1979. January-February. P. 15.*

как в конкретных исторических событиях начинает замечаться особое смешение религии и политики, необходимое для зилотов антихриста — религиозно-политического лидера человечества последних времен. Этот дух, без сомнения, в определенной мере присутствовал в тоталитарных режимах (на протяжении XX века и до наших дней), но степень рвения и преданности, необходимая для *массового самоубийства* (в отличие от массовых убийств, неоднократно совершавшихся в нашем столетии), превращают Джонстаун в значительную веху на пути к грядущей кульминации новейшего времени (*modern times*).

Кажется, что сатана сегодня неприкрыто вторгается в человеческую историю. Ближайшие годы обещают быть еще более страшными, чем можно себе представить. Ведь лишь один выход сатанинской энергии привел к «религиозному самоубийству» почти тысячи человек; что же говорить о силе других, еще не нашедших своего проявления взрывах сатанинской ненависти (некоторые из них обладают силой гораздо большей, чем все это движение).

Трезвый взгляд на религиозное состояние современного мира заставит задуматься любого серьезного православного христианина со страхом и трепетом о личном спасении. Грядущие искушения и соблазны безмерны, *ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начал мира доньше, и не будет* (Мф. 24, 21). Некоторые из этих соблазнов придут со стороны приятных обманов, от «ложных знамений и чудес», кото-

рые мы видим уже сейчас; источником других станет свирепое и неприкрытое зло, ясно зримое в Джонстауне, Камбодже и «Архипелаге ГУЛаг». Тем, кто хочет остаться верным Христу в эти страшные дни, лучше всерьез отнестись к своей вере: познавать, что есть истинное христианство, молиться Богу в духе и истине, постигая, *Кто есть Христос*, в Котором Единственном – наше спасение.

ЭПИЛОГ ЧЕТВЕРТОГО ИЗДАНИЯ

о. Дамаскин (Христенсен)

Знамения религии будущего в 1990-е годы

Через пятнадцать лет после первого выхода в свет этой книги один читатель сообщил нам: «Когда я прочел эту книгу, мне показалось, что в ней изображены малозначительные (far-out) для меня события. Я подумал: “Описываемые о. Серафимом течения *маргинальны* и не могут реально возобладать над миром”. На дворе уже 1990 год — и теперь я думаю по-другому, все слова о. Серафима оказались правдой».

Любой внимательно наблюдающий за происходящим в современном мире может убедиться в том, что формирование «новой духовности» идет «по сценарию», написанному о. Серафимом. Когда он писал свою книгу, возрождение языческих религий в западном обществе только начиналось, сегодня неоязычество весьма популярно среди многих. Восточные

религии, о которых говорил о. Серафим, продолжают успешно привлекать к себе новых последователей, но наряду с этим большой интерес [у людей] вызывает и язычество. Магия друидов, ведьмовство (wicca – сокращенное от «witchcraft»), поклонение «Верховной богине», почитание земли [как живого организма] (Gaia) и шаманизм американских аборигенов приобретают широкую популярность среди людей западного мира, считающих все это более близким к собственным корням, чем восточные религии. И если многие лишь слегка знакомятся с современными версиями древнего язычества, то все большее число приверженцев изучают и практикуют их, тем самым участвуя в «опыте языческого посвящения», который, по словам о. Серафима, будет характерен для религии будущего.

1. «Новая эра» (The New Age)

Когда труд «Православие и религия будущего» (*Orthodoxy and the Religion of the Future*) был опубликован впервые, термин «Нью эйдж» не был так широко известен, хотя с ним и были знакомы масонские и оккультно-мистические религиозные организации. Ныне этот термин знаменателен (banner) для всего мирового движения «Нью эйдж» и бизнеса с многомиллиардным оборотом.

Однако яркие проявления этого движения могут иметь только внешнюю притягательность. Намного

важнее, что идеи «Нью эйдж», идеология «нового религиозного сознания» всё интенсивнее охватывает все сферы человеческой мысли и деятельности. Таким образом, «Нью эйдж» не столько оформляется в организованное движение, сколько делается своего рода закваской, имеющей широкую сферу влияния в обществе. Идеалами и законами «Новой эры» (*The New Age*) руководствуются в психологии, социологии, истории, искусстве, религии, в образовании и управлении. Психиатрические больницы по всей стране вводят у себя специальные программы, предложенные «Нью эйдж»: восточную и музыкальную медитацию, трансперсональную психологию, биологическую обратную связь и прочее. Крупные корпорации — такие, как «Дженерал Моторс» и АТ&Т, — оплачивают своим сотрудникам курсы «мышления “Нью эйдж”», на которых изучаются визуализация, гипноз, «душевное целительство» и другие психометодики по раскрытию «внутреннего Я». Даже в школах, финансируемых государством, под названием «ченнелинг» (*channelling*, буквально «канализация») преподается медиумическое искусство общения с духами как средство «внутреннего самоврачевания» (*inner healing*). Собрание обеспокоенных родителей в Коннектикуте так описывает происходящее в классе: «Во имя раскрытия их “жизненного предназначения” детей понуждают входить в состояния, близкие к трансу, где они общаются с “духами-проводниками”»

(spirit guides). Использование йоги и приемов контроля над сознанием — еще один пример, показывающий диапазон данной программы»¹.

К великому сожалению, исповедующие христианство тоже разделяют эти заблуждения, шествуя за теми, кто возглавляет движение мирового отступничества. Отец Серафим в середине 1970-х годов писал: «Глубокое невежество и незнание подлинно христианского духовного опыта рождает в наше время лжехристианскую “духовность”, природа которой сродни “новому религиозному сознанию”». За годы до того, как «ченнелинг» стал характерной особенностью движения «Нью эйдж», о. Серафим цитировал некоторых «харизматиков», изображавших, как они «направляют потоки» «Святого Духа». Но даже если мы не будем касаться темы «харизматического возрождения», сделанный им прогноз верен и по отношению к другим сферам жизни западного общества. Сторонница «Нью эйдж» Мэрилин Фергусон в своей книге *The Aquarian Conspiracy* пишет: «Все большее число церквей и синагог начинают расширять сферу деятельности, включив в нее комитеты в поддержку роста личности (personal growth), центры альтернативной медицины (holistic health centers), целительские услуги, семинары по медитации, услуги по изменению сознания посредством музыки и даже тренинги по

---

¹ Connecticut Citizens for Constitutional Education. 1980. January 22.

биологической обратной связи»¹. Например, в Детройте курсы «контроля сознания Силва» (Silva Mind-Control) ведут католический священник и монахиня. В местечке Блумфилд-Хиллз, Мичиган, Епископальная Церковь финансирует центр нетрадиционной медицины. В Нью-Йорке в епископальном кафедральном соборе святого Иоанна (St. John the Divine) важное место отводится проповедям Дэвида Спэнглера (David Spangler) – ведущего члена Фонда Файндхорна (Findhorn Foundation), заявившего, что для вхождения в «Нью эйдж» потребуется «люциферрианское посвящение». В Окленде, Калифорния, «Институт духовности, сосредоточенной на творении» (Institute for Creation-Centered Spirituality), основанный католическим священником, пропагандирует пересмотренное и обновленное «христианство», отвергающее христианское аскетическое мировоззрение. В Сиэтле, штат Вашингтон, старший пастор «Первой Баптистской Церкви» (к тому же и старший пастор Американского баптистского собрания) проповедует, что Иисус Христос был просто человеком, который смог стать Богом, и что любой другой может сделать то же самое – среди прочих методов и через «пробуждение кундалини». А в христианских книжных лавках по всей Америке можно найти книги и брошюры, содержащие все характеристики

---

¹ Ferguson M. The Aquarian Conspiracy. Los Angeles, 1980. P. 369.

движения «Нью эйдж» — от «мышления позитивных возможностей» (positive-possibility thinking) до поддержки «нового мирового порядка». В одной из книг, вышедших в соиздательстве с Varsity Christian Fellowship and Paulist Press, заявляется, что [это] *грех* для христиан — не поддерживать цели «нового экономического порядка» и «нового мирового порядка»¹.

В основных Протестантских Церквях (особенно в Методистской и Пресвитерианской) есть четко выраженное стремление включить в религиозную практику культ богини Софии, причем на конференциях пасторов и лидеров этих Церквей уже практикуется ее почитание.

Ныне по стечению обстоятельств или просто совпадению в современном католицизме имеет место движение по усвоению доктрин Карла Юнга, одного из идеологов «Нью эйдж». Принимая участие в спиритических сеансах и признавая, что у него есть «духи-проводники», Юнг учил, что главный порок нашей религии в изъятии «темной стороны» и потому к Святой Троице необходимо добавить четвертую ипостась, а именно Люцифера! Его теории ныне превозносятся католическими «богословами» в таких популярных книжках, как *The Illness That We Are*,

---

¹ *Cumbey C. E. The Hidden Dangers of the Rainbow: The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism. Louisiana, 1983. P. 157.*

написанной о. Джоном Даурлеем, а его душевная психотерапия применяется в ряде католических приходов, в некоторых мужских и женских монастырях¹. Епископальная и Протестантские (особенно Методистская) Церкви тоже влились в это движение: всё большее число протестантских пасторов занимаются аналитическими разработками наследия Юнга².

2. «Благословение» в Торонто

Что касается «харизматических опытов», то наблюдения о. Серафима наиболее поразительно подтверждаются в современном «движении смеха». Касаясь объяснения феномена «смеха в Святом Духе», о. Серафим писал: «Здесь более, чем где бы то ни было, “харизматическое возрождение” разоблачает себя как нехристианское по своей природе». Но именно этот феномен получил самое большое распространение за последние несколько лет.

В 1944 году в Торонто в церкви «Вертоград», расположенной около аэропорта, произошло событие, сразу оказавшееся в центре внимания общественности и мировых средств массовой информации. Речь идет о так называемом «торонтском благословении»,

---

¹ *Corbett D.* The Trouble with Truth: A Review of The Illness That We Are: A Jungian Critique of Christianity by John P. Dourley // *Epiphany Journal*. 1986. Spring. P. 82-90.

² *Corbett D.* The Jungian Challenge to Modern Christianity // *Epiphany Journal*. 1988. Summer. P. 33-40.

предварительно получившем широкую огласку с целью привлечения туристов. Суть его сводилась к тому, что будто бы «Святой Дух» осенил толпы присутствующих, вызвав у них неконтролируемый смех. Мужчины и женщины не только валялись по земле в припадке хохота, но и ползали, лая, как собаки, ногтями скребя землю, храпя и фыркая, словно буйволы, рыча и издавая прочие животные звуки, — то есть их поведение было таким, какое в исповедующих Православие странах считается признаком бесовской одержимости¹.

С тех пор огонь, разгоревшийся в Торонто в виде «движения смеха», охватил триста тысяч христиан со всего мира. Пятнадцать тысяч из них² — христианские священники и пасторы, последовательно проводящие идеи этого движения в своих Церквях на всех континентах. В одной только Англии семь тысяч Церквей, включая приходы Англиканской Церкви, горячо приветствовали «торонтское благословение». Ныне движение быстро овладевает теми, кто в течение долгого времени оставался приверженцем старых устоев и христианских традиций, его успех рассматривают как самое новое и наиболее волнующее действие Святого Духа. В июле 1995 года в «Клубе 700» Пэта Робертсона важнейшее место отводилось вы-

---

¹ *Deacon R., Zell T. Signs, Wonders & Angelic Visitations // Again. 1995. September. P. 6.*

² *Brett Copeland T. Discerning the Spirit: Reflections of a Charismatic Christian // Again. 1995. September. P. 9.*

ступлениям ученых-«харизматиков» (одного пятидесятника и нескольких протестантов и католиков), защищавших тезис о том, что животные звуки – это проявление Святого Духа или отклик самого человека на действие Святого Духа¹.

3. НЛО в современных умах

В свете новых тенденций подтвердились и выводы о. Серафима о явлениях НЛО. Сегодня не только на научном, но и на популярном уровне растет осознание того, что НЛО – это не существа с других планет, прилетевшие на своих космических кораблях, что феномен как-то связан с оккультизмом и областью духов, а эти «пришельцы» так или иначе населяют с нами одну и ту же Землю. К тому же образ благожелательных инопланетян, «по-братски любящих» нас (*cuddly*), последовательно проводимый режиссером Стивеном Спилбергом в его фильмах «*Close Encounters*» и «*E.T.*», сменяется их образом, более близким к правде. Примеры контактов, описанные Уитли Страйбером (*Whitley Streiber*) в его книге *Communion*, раскрывают читателю истину о том, что так называемые «визитеры» – на самом деле существа жестокие и злобные, вызывающие душевное расстройство у лиц, общающихся с ними (эта сторона феномена точно соответствует данным, собранным

---

¹ Ibid.

исследователями Валлэ и Хайнеком). «Я был охвачен невыразимым чувством опасности, — пишет Страйбер. — Находиться там было адом на земле, но я не мог ни пошевелиться, ни закричать, ни вырваться. Я лежал словно мертвый, неподвижно, тяжело внутренне страдая. Всё, что там было, казалось таким чудовищным и безобразным, таким отвратительным, мрачным и зловещим...» Страйбер указывает и на специфические запахи, оставленные его «визитерами»: среди них был и подобный серному, упомянутый в Житиях святых в случаях, когда древние подвижники претерпевали нападения от бесов. Но самым скорбным «знамением времени» в нашей пост-христианской эпохе является то, что множество духовно опустошенных людей считают за лучшее контактировать с этими жуткими и безжалостными «пришельцами», чем ощущать себя совершенно одинокими в том, что представляется им безликой вселенной. Как утверждает новый журнал, выходящий под названием *The Communion Letter*, «люди во всем мире сталкиваются со странными существами в своих домах и даже на улицах... на путях своих грёз и ночных мечтаний». Читателям рекомендуют «научиться умело и с пользой для себя реагировать на “визитеров”, если они появятся в вашей жизни. — Откройте [для себя] тайну, чудо, красоту опыта общения... рядовая пресса об этом никогда не напишет... неведомые и прекрасные истины вырываются на свет из темноты».

При виде всего вышеперечисленного верующий христианин вряд ли усомнится в правоте слов о. Серафима о том, что «ныне сатана вступает в человеческую историю явно и неприкровенно».

4. Программа «Новой эры» (The New Age)

Интересно отметить, что 1975 год – год, когда вышла в свет книга о. Серафима, – оказался знаменательным для «нового религиозного сознания». Это было время, когда заклятый враг Православия Элис Бейли, оккультистка, которой уже нет в живых, ставшая одной из главных создательниц современного движения «Нью эйдж», разрешила своим ученикам открыто распространять это дотоле сокровенное учение посредством всех средств массовой информации. Дэвид Спенглер и множество делегатов и организаций, входящих в «Нью эйдж», на протяжении всего 1975 года развивали свою общественную деятельность.

Задолго до появления «Новой эры» (The New Age) цели движения были изложены в трудах Елены Блаватской (основательницы Теософского общества, назвавшей сатану истинным творцом и благодетелем человечества), Элис Бейли, Николая Рериха (автора трудов по агни-йоге) и Г. Д. Уэллса (H. G. Wells). В наши дни в некоторых кругах «Нью эйдж» обсуждают «программу» «нового мирового порядка», которая будет контролировать по-

ставки продовольствия и транспортные системы, всемирный налог и универсальную систему кредитных карточек. В среде эзотерических обществ, составляющих «Нью эйдж», насаждается мысль, что для реализации «программы» всем надлежит пройти через «планетарное посвящение». Согласно Бенджамину Криму (Benjamin Creme); последователю лидеров оккультного движения Блаватской и Бейли, «обновленные к жизни» (revitalized) христианские Церкви и масонские ложи будут использованы для преподания таких посвящений. И как мы могли видеть, Дэвид Спенглер – адепт сочинений Бейли и член Совета директоров влиятельной организации «Планетарная инициатива для избираемого нами мира» (Planetary Initiative for the World We Choose), находящейся на Площади ООН, – утверждает, что эти посвящения по своей сути будут «люциферианскими», поясняя, что «Люцифер действует внутри каждого из нас, чтобы привести нас к цельности по мере нашего вхождения в “Нью эйдж”... Каждый из нас подводится к той ступени, которую я именую люциферианским посвящением... и Люцифер придет, чтобы дать нам свои окончательные посвящения... свидетелями которых в грядущие дни окажутся многие люди, так как это – посвящение в Новый век»¹.

---

¹ *Spangler D. Reflections on the Christ. Scotland, 1978. P. 40, 44.*

Здесь Спенглер лишь повторяет основные положения учения Элис Бейли, вещающей от одного существа, именуемого «Джвхал Кхул» (Djwhal Khul). Впрочем, сама Бейли была не первой, кто следовал положениям этого учения. В конце XIX века генерал Альберт Пайк, главный лидер масонской организации Шотландского обряда в Чарлстоне, Южная Каролина, «предрекал» в одном из своих задокументированных писем глобальное люциферианское посвящение¹.

Согласно мифологическим представлениям «Нью эйдж», человек в процессе «эволюции» способен прийти к совершенству, и есть люди, достигшие этого состояния и имеющие возможность осуществить хилиастическую мечту о Царстве Божиим на земле. Подобные утверждения подготавливают путь к цели «нового религиозного сознания», которую должен исполнить «мессия Нового века»: «Мэтрея (Maitreya) — Христос».

В своих сочинениях Элис Бейли пишет, что вместе с этим лжехристом явятся «ангелы», чтобы уверить людей в том, что они должны за ним последовать. В качестве подготовки к этому «знаменательному» событию мы видим, что сегодня повсюду распространилось очарование «ангелами» (и никто не думает их духовно различать).

---

¹ См.: *Brooke T. When the World Will Be As One. Oregon, 1989. P. 176.*

5. Глобализация

Движение «Нью эйдж» и его цели – лишь эзотерическая сторона более широкого течения, быстро набирающего силу на протяжении вот уже двух десятилетий, с тех пор как о. Серафим написал свою книгу. Речь идет о тенденции к глобализации, или «глобальному сознанию», находящей отклик среди большого количества людей. Не подходя под строгое определение феномена «Нью эйдж», глобализация пробуждает интерес даже у тех, чьи цели нельзя назвать духовными. За последние годы международные инвестиционные банки и корпорации преодолевают все на пути к достижению поставленной себе цели – гегемонии в области мировых финансов. Об этом ясно свидетельствуют следующие процессы: 1) путем внедрения банковских карточек и других платежных средств поступательное движение в сторону «безналичного общества»; 2) образование Европейского экономического сообщества, разрушившего хозяйственные барьеры между странами Западной Европы; и 3) включение России и бывших стран «восточного блока» в сферу западных финансовых интересов. Сами по себе некоторые из этих действий не являются негативными. Однако, взятые вместе, они способствуют созданию единого мирового экономического пространства, которые сделает возможным переход к единому мировому правительству с его «религией будущего». Кроме того, новые шаги по объединению

мировой военной мощи, в частности формирование «сил по поддержанию мира» под эгидой ООН, дают четкое представление о принципах правления и идейной обработки человечества (как их будет проводить в жизнь это единое правительство).

Еще один процесс, стремительно внедряющий в массы «глобальное сознание», — это «мировая паутина» (Интернет). Используя ее, можно легко, немедленно и за малую плату получить доступ ко всем типам информации во всем мире. Благодаря ей в различных частях земного шара спешно насаждается унифицированное массовое сознание — тот склад ума, который легко поддается зомбированию, ибо ищет он не Истины, а слов, баз данных и вообще информации.

6. Ложное единство и эклектика без корней

Под глобализацией на популярном уровне подразумевается все более усиливающееся стремление (человечества) к «единству в разнообразии». Наряду с этим формируется общественное мнение, что все религии едины между собой и все они говорят об одном и том же, только по-разному. На первый взгляд эта идея выглядит привлекательной, поскольку как будто помогает людям сблизиться. Но при более внимательном взгляде можно увидеть, что сегодняшнее стремление к «единству в разнообразии» на деле разрушает это разнообразие. Ведь если последователь той или

иной религии начинает верить, что все прочие религии равнозначны его собственной, он перестает быть действительно преданным ей и уже не может быть тем, кто [он] есть. По сути, такой человек внутренне опустошается, на некоторое время его духовную пищу составляют всякие культурные явления, он постоянно ожидает каких-то новых откровений. Как всякий увлеченный модернистскими умонастроениями, он становится *tabula rasa*. Таким образом, нет *ни* подлинного единства, *ни* разнообразия, но только базирующееся на пустоте и незаполненности однообразие (*blankness*). Чтобы прельстить умы людей в последние дни земной истории, этим фальшивым «единством в разнообразии» воспользуется сатана.

Идеологом этого «нового» подхода к религии можно считать покойного Джозефа Кемпбела. Исследователь сравнительной мифологии и приверженец религиозного синкретизма, Кемпбел низводит религиозные формы к мифам, возникающим из юнговского «коллективного бессознательного». Подобная лишенная корней эклектика (*rootless eclectism*, если употребить выражение о Серафима) очень притягательна для тех, кто сам не имеет никаких религиозных основ. Пристрастившееся к удовольствиям западное общество ищет духовного оправдания гедонизма. Поэтому девиз Кемпбела «Следуй за своим счастьем», его презрительное отношение к аскетическому наследию истинного христианства, похвала разгульным пирушкам во славу Диониса на собраниях пос-

ледователей рок-ансамбля «Благодарные мертвые» (Grateful Dead) очень привлекают.

Идеи Джозефа Кемпбела оказывают в наши дни огромное воздействие на молодое поколение как в стенах университетов, так и за их пределами. Впрочем, его популярность — это не столько побудительная причина, сколько характерный признак того, что уже подготовлено «новым религиозным сознанием». Аморфными и туманными становятся религиозные умонастроения современного человека. Для того чтобы найти сведения о новой религиозной идее или практике: от западной до восточной, от суфизма до сатанизма, он может долго бродить по книжным магазинам или погружаться в виртуальные миры Интернета, только бы удовлетворить свои капризы. Но чем больше он о чем-то узнает, тем неопределенней делается его мировоззрение. В большинстве случаев он причисляет себя к последователям «Нью эйдж», а не к той или иной религиозной конфессии. Его религиозные интересы находятся на нескольких уровнях, но в действительности он все считает относительным, следуя принципу: «Мои мысли работают на меня, твои мысли работают на тебя». Он верит во все сразу, не слишком глубоко и, конечно, не в то, что может потребовать от него жертвы. Нет ничего, ради чего он мог бы умереть. Чувствительная сторона его натуры постоянно ищет, что еще могло бы насытить его прихоти и удовлетворить смутное беспокойство, не требуя при этом ни переоценки себя

самого и своих действий, ни каких-либо перемен [жизни] и не нарушая его постоянных стремлений к утолению собственного эгоизма. Его религиозный интерес – еще одна форма потворства собственным страстям, поэтому он занят мыслями о том, как и откуда получить нечто, чтобы напитать внутреннее самодовольство. Он глина в руках духа антихриста, который, как учит святой апостол Иоанн, *теперь есть уже в мире* (1 Ин. 4, 3). Он легкая добыча для «религии будущего», о которой писал о. Серафим.

7. Заключение

Из всего вышеизложенного видно, как формирование «религии будущего» стало близким и реальным в годы после выхода в свет книги о. Серафима и особенно после его смерти. Мы можем отчетливо наблюдать сегодня, как человечество открывает себя «бесовской пятидесятнице», предреченной о. Серафимом, когда множество людей по всему миру, включая и благонамеренных христиан, и впрямь могут быть вовлечены в сферу обитания демонов.

Все соблазны нашего времени может преодолеть только православное христианство, с его святоотеческими законами духовной жизни и тщательно разработанным учением о различении небесных ангелов от падших духов. Потому-то сатана и использует все средства, какими только располагает, для уничтожения Православия, поскольку считает, что оно – его

величайший враг. Но по этой же причине и мы должны твердо держаться истинной веры, делая все, что в наших силах, по заповеди о. Серафима.

Святитель Игнатий пишет: «Не имеющий опыта Божия Царства внутри себя не будет способен распознать антихриста, когда сей придет». В Православии образ Христа не искажен. Мы знаем, Кто Он и то, что Его Царство внутри нас; все это без фантазий, мысленных образов, разгоряченных эмоциональных состояний и истерии. Помня об этом, мы не допустим пустоты внутри себя; ведь мы уже со Христом, Который есть *все и во всем* (Кол. 3, 11). Имея Царство Христово внутри себя, унаследуем его в вечность.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

От редактора оригинала

Обращение индуистского брамина в христианство¹

Православное христианство, будучи полнотой Истины, по своей сути просто. Всякий имеющий искреннее и непоколебимое желание познать Истину придет к ней.

Что касается «нового религиозного сознания» — оно сложно, и не может войти в простоту Христовой Истины, поскольку погрязает в порочности этого падшего мира. По мере движения к «религии будущего» оно станет тяжеловесной суммой умственных изощрений, которая в конце концов ополчится против простоты Православия.

---

¹ См.: Махарадж Рабиндранат. Смерть одного гуру. Новосибирск, 1995. — Примеч. пер.

А потому удивительно видеть простодушного человека, пришедшего от восточной традиции, в прошлом исповедавшего нехристианскую религию, преодолевшего все сложности современного мышления (которое давно отступило от Истины) и принадлежавшего, наконец, к стопам Самого Христа. Придя в простоте ко Христу, он стоит на пороге полноты Божественного Откровения, раскрытого в Святой Православной Церкви.

Имея это в виду, мы предлагаем вниманию читателя следующее поучительное повествование.

Меня зовут Рави Махарадж. Рави – сокращенное от индийского имени Равиндиназ. Махарадж – фамилия, служащая к тому же и титулом. Сейчас я употребляю ее как фамилию; Махарадж означает «великий царь». Я унаследовал это имя от касты браминов, в которой родился. Отец мой был индуистским священником: гуру, йогом. Совсем недавно мы едва могли слышать эти наименования: гуру, йог и прочее. Ныне они известны почти каждому. В индуизме гуру воздают божественное поклонение, буквально это означает «божественный наставник» или «учитель». Индуист считает, что гуру божественен, поэтому мой отец тоже верил в свою божественность. У него были свои последователи – люди, чтившие его как бога.

Корреспондент: *Считаете ли Вы, что люди сегодня приемлют такие верования гораздо легче?*

Я заметил, что на Западе многие говорят: «Все религии похожи друг на друга и ведут к одной цели», но вы знаете, что это неправда, и я с этим не согласен. Мне пришлось познать *обе* стороны этих утверждений. Целью моего отца было достижение так называемой *мокши* (*moksha*), которое подразумевает освобождение от времени, пространства и вообще всего вещественного (*elements*) и означает самопознание, или (что то же) богопознание. Для того чтобы обрести свою человеческую сущность (атмана) и достигнуть тождественности с всеобъемлющим абсолютom (Брахманом), освободившись от колеса перевоплощений, отец целиком погружался в себя. Поэтому он дал ряд нелегких религиозных обетов. Он отказался от своего брака — спустя сутки, как взял в жены мою мать, — устроенного их родителями. Он дал обещание не иметь супружеских отношений, взял на себя обет ни с кем не говорить, ни на кого не смотреть и не стричь свои волосы и бороду, так что они изрядно отросли и касались пола. Он также дал обет не есть вареной пищи; в день мой отец съедал один банан и выпивал один стакан молока, делая это в продолжение долгих восьми лет. Сверх того он отказался куда-либо выходить и трудиться, пребывая все время в одной и той же комнате, на одном и том же месте, сидя в позе лотоса со скрещенными ногами и сжатыми руками; при этом его взор был устремлен вверх в глубокой медитации. Так он прожил восемь лет: искренне, неотступно, бес-

компромиссно. А я был зачат в тот день, когда моя мать и отец были вместе. Часто я подходил к нему и, встав напротив, вглядывался в его лицо и очень хотел, чтобы он хоть раз посмотрел на меня, чтобы только бросил на меня мимолетный взгляд и произнес: «Сын»; чтобы сказал одно только слово и назвал меня по имени: «Рави». Знаете, я ведь никогда, ни разу за всю мою жизнь, не слышал его голоса. Я чтил его, уважал и гордился им, но мы никогда не общались.

Когда он умер, «его накидка упала на меня»: с большим усердием я следовал по его стопам. Уже с семи лет я был весьма религиозным ребенком, примерно в это время скончался отец. Как и он, я не ел мяса, рыбы или яиц — всегда был вегетарианцем. Мне не исполнилось и пяти лет, а я уже практиковал йогу и медитацию. Занимаясь йогой и медитацией, очень часто входил в состояние транса, «путешествуя» в другие миры, где сталкивался с мистическими явлениями: лицезрел «богов», видел яркое свечение, лучистые тона, психоделические цвета и движения — это казалось изумительным. Я гордился обилием впечатлений, потому что для индуистов эмпиризм играет *главенствующую* роль, когда мера божественности соотнобразуется с мерой пережитых ими духовных опытов.

Теперь к моим стопам, как некогда к стопам моего отца, индусы склоняли свои головы и, почитая меня, приносили свои дары и жертвы. Несмотря на

все это: на всю религиозность и «духовные переживания», на то, что мой мир сделался, по-видимому, миром мистицизма, я в глубине сердца был несчастлив и неудовлетворен и постоянно ощущал пустоту. Я чувствовал одиночество в собственном доме, где со мной проживало тринадцать или четырнадцать человек. Я начал понимать, что мне чего-то недостает, что что-то не так в моей жизни. Всем сердцем, искренне и серьезно я отдался поискам *настоящей* истины: изучал священные индийские тексты, переосмысливал собственные мистические опыты — и, однако, оставался духовно опустошенным. В глубине души я сознавал себя лишь грешником, подобным любому другому, хотя должен был *верить* в свою божественность и совершенство, будучи индуистом-брамином. Я понимал, что я не Бог, зная собственное несовершенство и ограниченность, и хотел найти прощение своим грехам. Кроме того, хотя я искренно верил в перевоплощение — в то, что если я и умру, то вновь вернусь [в этот мир], — однако во мне это не вызывало реальной *надежды*: смерть и возвращение, и вновь смерть, и вновь возвращение, — не было никакого упования. Мне хотелось обрести *подлинную* надежду — надежду, возвышающуюся над могилой, такую, после встречи с которой я мог бы знать, куда я действительно иду. Мы движемся, и движемся, и движемся... но куда? В моем сердце созрели важные вопросы: кто я? Почему живу? Что делаю я здесь, на этой планете? *Куда* иду? Я хотел это узнать. И в

минуту моего величайшего отчаяния, когда на четверо суток я закрылся в комнате, не принимая пищи, воды и ни с кем не разговаривая, в наш дом пришла одна индийская госпожа и поделилась со мной Благой вестью (message of Gospel) об Иисусе Христе. Она сказала: «Рави, Бог любит тебя; Иисус Христос умер на Кресте, чтобы простить все твои грехи. И Бог хочет войти в твою жизнь, но приходит Он только через Христа, возвестившего: “Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня”».

Ну а я? Я долго спорил с ней и заявил, что никогда, даже на смертном одре, не стану христианином. Она же оставалась очень доброй, невозмутимой, весьма любезной, выражала дружеские чувства и понимание. Она терпела меня. И сказанные ею слова действительно коснулись моего сердца; они убедили меня. Так Бог показал мне, что Христос – это *единственный* путь (the way), что прийти к Богу можно, только познав Сына Божия, Самого Иисуса Христа.

Через три недели, после многих внутренних конфликтов, смятений и битв, я, наконец, опустился на колени и произнес очень простую молитву – ведь я *хотел* узнать истинного и живого Бога и найти истину, то есть жаждал услышать ответ. Молясь самыми незатейливыми словами, я просил помочь мне отыскать истинного и живого Бога, просил Христа войти в мою жизнь и простить все мои грехи. Я искренне углубился в молитву, и по моему лицу потекли сле-

зы, — во время этой молитвы в моей жизни что-то действительно *произошло*. Свершилось это только тогда, когда я осознал, что все эти мои весьма многочисленные «мистические» опыты — опыты психоделические, пусть и без употребления наркотиков, и все проносившиеся (некогда) передо мною видения «богов» и прочее были неотъемлемой частью живущего во мне мрака. Бог освободил меня от всего, и Христос, сказавший: *Я свет миру*, вошел в мою жизнь и сделал совершенно новым человеком. Он вселил в меня чудесное упование — надежду на пребывание с Ним в *Его Царстве навсегда, на всю вечность (forever and ever)*. А ответ — кто я, откуда пришел и куда иду, я нашел через Иисуса Христа.

Из материала *The New Age: A Pathway to Paradise?*, распространяемого Христианским информационным бюро (Christian Information Bureau). Даллас, Техас, 1983.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ	6
1. Рождение книги	7
2. Святоотеческий образ мысли	9
3. Значение этой книги для России	11
4. Бескомпромиссный свидетель	13
ПРЕДИСЛОВИЕ	15
ВВЕДЕНИЕ	21
1. «Диалог с нехристианскими религиями»	21
2. «Христианский» и нехристианский экуменизм	29
3. «Новая эра Святого Духа»	34
4. Об этой книге	37
<i>Глава первая</i>	
«МОНОТЕИСТИЧЕСКИЕ» РЕЛИГИИ	39
Один ли Бог у нас с нехристианами?	39
<i>Глава вторая</i>	
СИЛА ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ	47
Нападки индуизма на христианство	47
1. Привлекательность индуизма	48
2. Война догматов	54

3. Индуистские святилища и обряды	58
4. Обращение Запада	66
5. Цель индуизма — универсальная религия	73

Глава третья

«Чудо» ФАКИРА — ИИСУСОВА МОЛИТВА	79

Глава четвертая

ВОСТОЧНАЯ МЕДИТАЦИЯ ВТОРГАЕТСЯ

В ХРИСТИАНСТВО	86
1. «Христианская йога»	90
2. «Христианский дзен»	97
3. Трансцендентальная медитация	102

Глава пятая

«НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ»	111

Дух восточных культов в 1970-х годах	111
--	-----

1. «Харе кришна» в Сан-Франциско	113
--	-----

2. Гуру Махарадж-джи на хьюстонском астродроме	117
---	-----

3. Тантрическая йога в горах Нью-Мехико	120
---	-----

4. Дзенские упражнения в северной Калифорнии	125
---	-----

5. Новая «духовность» против христианства ...	132
---	-----

Глава шестая

«ЗНАМЕНА С НЕБА»	137

Православное объяснение

неопознанных летающих объектов (НЛО)	137
--	-----

1. Дух научной фантастики	139
---------------------------------	-----

2. Наблюдение НЛО и их научное исследование	147
3. Шесть видов встреч с НЛО	159
4. Объяснение феномена НЛО	177
5. Значение феномена НЛО	191

Глава седьмая

«ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»

КАК ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ	201
1. Пятидесятническое движение в XX веке	203
2. Экуменический дух «харизматического возрождения»	207
3. «Говорение на языках»	214
4. «Харизматический» медиумизм	219
5. Духовное заблуждение	240
А. Отношение к «духовным» опытам	245
Б. Физические явления, сопровождающие «харизматические» опыты	253
В. «Духовные дары», сопровождающие «харизматические опыты»	262
Г. Новое «излияние Святого Духа»	270

Глава восьмая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДУХ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН ..... 277 |

1. «Харизматическое возрождение» как знамение времени	277
А. «Пятидесятница без Христа»	278
Б. «Новое христианство»	282
В. «Иисус скоро грядет»	285
Г. Должно ли Православие присоединиться к апостасии?	291
Д. Дети! последнее время (1 Ин. 2, 18)	296

---

2. Религия будущего	301
Эпилог	311
Джонстаун и 1980-е годы	311
ЭПИЛОГ ЧЕТВЕРТОГО ИЗДАНИЯ	319
Знамена религии будущего в 1990-е годы	319
1. «Новая эра» (The New Age)	320
2. «Благословение» в Торонто	325
3. НЛО в современных умах	327
4. Программа «Новой эры» (The New Age)	329
5. Глобализация	332
6. Ложное единство и эклектика без корней	333
7. Заключение	336
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ	338
Обращение индуистского брамина в христианство	338

**Православное издательство
«ПАЛОМНИК»**
предлагает широкий выбор православной литературы,
осуществляет отгрузку и транспортировку книг
контейнером в разные концы России.

**Адрес оптового склада:
Москва, Рубцов пер., д. 4.
Тел./факс (095) 261-57-55.
Время работы с 11.00-18.00.**

Проезд: ст. м. Бауманская, далее по схеме:

Издательство «Паломник»

предлагает жителям России и стран СНГ возможность приобретения книг по почте. Заказ на нужную Вам книгу необходимо отправить в отдел Книга-почтой по адресу:

119607, Москва, А/Я 53, Юдиной Н. И.

Для получения ответа к заказу необходимо приложить чистый конверт с маркой и заполненным почтовым адресом заказчика. Книги высылаются по предоплате. Высылается бесплатный каталог с запросом.

Иеромонах Серафим (Роуз)
ПРАВОСЛАВИЕ
И РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО

Обложка

Елена Калинина

Редактор

Александра Шпак

Корректор

Елена Рудницкая

Верстка

Виктор Горсков

Подписано в печать 26.09.2005. Формат 70x108¹/32.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург»
Объем 11 п.л. Усл. печ. л. 15,4. Тираж 8000 экз. Заказ № 1814
Адрес издательства: Москва, Сущевская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов ГУППФ «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
127473, Москва, Краснопролетарская, 16.

Только Православная Церковь имеет и подает Божью благодать в век почти всемирного помрачения и соблазна, когда для большинства «христиан» Христос стал тем, кого православное учение называет антихристом. Благодать Божия — бесценное сокровище, о существовании которого не подозревают в «христианском» мире. «Харизматическое» движение и «христианская медитация» сегодня и «новое религиозное сознание», частью которого они являются, предтечи религии будущего, религии последнего человечества, религии антихриста; их главная «духовная» цель в открытии для христиан возможности демонического посвящения (инициации), доньше ограничивавшегося языческим миром. Ответ Православия на всякое новое «возрождение», и даже на последнее страшное «возрождение» антихриста, — это Завет Христа, который только Православная Церковь, получив от Христа и Апостолов, сохраняет неизменным.