

Неопятидесятничество. Протестантизм или окультное сектантское движение игум. Иоанн (Рубин)

Труды научно-практической конференции 15–16 октября 2013 года

Обращение к участникам научно-практической конференции «неопятидесятничество: протестантизм или оккультное сектантское движение?»

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Сердечно приветствую всех организаторов, участников и гостей научно-практической конференции «Неопятидесятничество: протестантизм или оккультное сектантское движение?», организованной Николо-Угрешской православной духовной семинарией.

Проблемы, поднятые на конференции, актуальны сегодня как никогда. В послании апостола Иоанна звучит предупреждение для всех нас: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1Ин. 4,1). В современном мире харизматическое движение использует лжеэкуменическую окраску, стремясь стать фундаментом для объединения всех христиан в «Единую церковь». Оно получило на территории России опасное распространение и действует как «анонимное христианство».

Проповедники учения неопятидесятничества целенаправленно подрывают традиционные духовные ценности и устои народов, вступают в конфронтацию с социальными институтами, скрыто и явно противостоят Русской Православной Церкви. Непрекращающиеся прозелитические действия лжемиссионеров в России приводят не только к искажению смысла христианства, но и к разрушению национальной культуры.

Важность проблемы противостояния этим лжеучителям и защиты православной веры на сегодняшнем этапе жизни Церкви очевидна. Уверен, что данная конференция вооружит знаниями и умениями всех, в ком есть желание защищать Истину.

Молитвенно желаю организаторам, участникам и гостям конференции плодотворной работы и всеильной помощи Божией в трудах, совершаемых во благо Святой Церкви.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами.

Председатель Миссионерского отдела Русской Православной Церкви, митрополит Белгородский и Ставропольский

Иоанн

14 октября 2013 г.

Игумен Иоанн (Рубин)

Ректор Николо-Угрешской православной духовной семинарии,
кандидат богословия

Уважаемые участники и гости конференции!

В настоящий момент Николо-Угрешская духовная семинария приобретает значение одного из духовно-просветительских центров Московского региона, в т.ч. развивается противосектантское направление деятельности семинарии, что выражается в проводимых нами научно-практических конференциях. Инициатива их проведения принадлежит преподавателю Николо-Угрешской духовной семинарии почетному работнику образования РФ Алексею Юрьевичу Соловьеву. Им собрана обширная информация о деятельности разнообразных сект, активно стремящихся внедриться в различные сферы жизни нашего общества. Первую конференцию в октябре 2012 г. «Оккультизм в современном мире» мы посвятили теме оккультных сект. В нынешнем году проводится конференция на тему: «Неопятидесятничество: протестантизм или оккультное сектантское движение?»

Изучая вред, наносимый обществу псевдорелигиозными организациями, мы стараемся усилить его духовную безопасность, проявить заботу о том, чтобы наиболее незащищенная его часть не уклонялась от духовной традиции, являющейся основой нашей национальной культуры, чтобы люди не покупались на ложные аргументы, которые приводят лидеры новых религиозных движений. По сравнению с 1990-ми – началом 2000-х гг. люди старшего и среднего возраста уже приобрели определенный иммунитет по отношению к сектантам и их деятельности, чего не скажешь о молодежи. Зачастую молодое поколение не так заинтересовано в вопросах духовной жизни, поэтому через средства молодежной субкультуры, технологии психологического воздействия лидерам так называемых новых религиозных движений удастся увлечь молодых неопытных людей в свои управляемые группы.

Название проводимой конференции: «Неопятидесятничество, протестантизм или оккультное сектантское движение?» имеет особенный смысл. Как известно, направление неопятидесятничества или, как еще его называют, харизматическое движение, использует некие внешние символы в отрыве от внутреннего содержания. Состояние эмоциональное, состояние экстаза здесь характеризуется как признак достижения благодатного состояния, «помазания Духом Святым». При этом авторитет духовных традиций, догматов, вероучения, основанного на Священном

Писании, всячески принижается.

Именно в нашем городе, на древней и святой Угрешской земле, в настоящее время активно развивается неопятидесятническая секта, именуемая «Новый завет». Ее лидер епископ Эдуард Грабовенко в своих публичных выступлениях говорит: «У этой страны было много наставников, но мало отцов, мы пришли усыновить ее». Он интерпретирует слова святого апостола Павла из Первого Послания к Коринфянам: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор. 4, 15). Но неужели наш народ с более чем тысячелетней христианской историей не имел отцов в лице своих святых, просветителей, защитников Отечества? Вообще, когда мы общаемся с протестантами и особенно с теми, кто относится к неопятидесятникам, хотя они себя так не называют, поражает их удивительное бескультурье и нежелание знать и уважать нашу историю, духовные корни. Если религиозный деятель с таким пренебрежением относится к существующей в народе духовной традиции, то как можно характеризовать это религиозное направление? По сути, деятельность подобного религиозного движения – захватничество. Ведь она действует через наиболее социально незащищенные слои населения.

В г. Дзержинском неопятидесятниками созданы несколько общественных организаций. Каждая из них осуществляет деятельность по вовлечению в число адептов секты наиболее социально незащищенных граждан нашего города. Этот метод очень хорошо испытан протестантами. Секты организуют общественные организации социальной направленности, чтобы прикрыть свою религиозную деятельность. Под прикрытием реабилитации наркозависимых, оказания материальной благотворительной помощи несчастным людям – инвалидам, которые действительно оставлены, неопятидесятники насаждают свою религию.

Евангелие говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 13–14). Однако невозможно сразу взойти на высоту совершенства. Христианину приходится постепенно преодолевать этот путь, деятельно изучая Слово Божие. От последователя Христа требуется твердость намерения. Достоинство жизни и подвига христианина состоит в том, что он преодолевает себя, совершенствуется в этом преодолении. Он несет свой крест, а без труда невозможно достичь совершенства. Там, где предлагается здесь и прямо сейчас получить духовное озарение, благодатное помазание, несомненно, кроется подвох. В такое движение

гораздо легче увлечь, чем в Православие, где, как многие говорят, все сложно. Но именно в том, что «сложно», и есть привлекательность. Апостол Иаков в своем Послании говорит: «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иак. 1, 25). Значит, сам труд по достижении светлой цели, каковой является Царство Божие, доставляет христианину радость и веселие.

Желаю участникам плодотворной работы и благословенных успехов в просветительской деятельности.

Псевдохристианство: основные черты

Евдокимов Александр Юрьевич
Диакон Вячеслав Стёпкин
Евдокимов Александр Юрьевич
Преподаватель Николо-Угрешской православной духовной семинарии,
профессор кафедры теологии
Московского государственного лингвистического университета,
доктор технических наук,
кандидат культурологии, доцент

Перед началом обсуждения конкретных вопросов, связанных с неопятидесятничеством, необходимо попытаться осмыслить общие черты, свойственные псевдохристианству в целом. Псевдохристианство имеет корни непосредственно в протестантизме, суть которого, в частности, – свободное толкование Священного Писания в духе либерализма. Последствия такого подхода в духовном и историческом планах поистине катастрофичны – от дальнейшего дробления христианских конфессий на секты до глобального экологического кризиса, проявившегося во второй половине XX в.

Возможность собственной трактовки Писания выглядит весьма разумно и, главное, заманчиво. Для «точных» наук такой подход совершенно недопустим, но когда рассматриваются высшие духовные и этические ценности, парадоксальным образом это становится для некоторых вполне разумным подходом. На практике уже в XIX в. это привело к возникновению духовной пустоты и духовному кризису протестантизма (фактическому тупику, что отмечено как русскими, так и западными богословами), выход из которого стали искать в разного рода экуменических направлениях. Как следствие, протестантизм закономерно дает многочисленные «побеги» в виде отдельных направлений и сект как околохристианского, так и откровенно псевдохристианского характера. Происходит нарастание хаоса в духовной, а затем и в материальной сферах.

Мы, православные христиане, верим в абсолютность Истины, которая есть Христос. Когда же предлагается плюрализм мнений, это перестает быть христианством по сути. Уместно вспомнить слова Будды о том, что истин столько же, сколько опавших листьев – это сказано в VI в. до Р.Х., и ничего принципиально нового в этом плане быть не может. Эти

кажущиеся «свобода» и «справедливость» опровергаются одним вопросом невинного ребенка – «А как на самом деле?», – ответить на который с плюралистических позиций в принципе невозможно. Вспомним и слова Спасителя: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12, 30; Лк. 11, 23). В конечном счете истиной для человека становится то, что он сам считает таковой. Это открывает большие возможности идти по широкой дороге, ведущей в известное всем христианам место.

Чем же характеризуется псевдохристианство? В наиболее общем выражении, отрицанием всей догматики при сохранении «уважения» к личности Спасителя, Который в большинстве случаев уже не считается Богочеловеком, но трактуется всего лишь как пророк, учитель человечества, и не более того. Псевдохристианство представляет собой мощное направление в рамках так называемого «Нового религиозного движения» (далее – НРД). Но «нового» там нет. Вспомним слова из Священного Писания, сказанные за 1000 лет до пришествия Спасителя: «... нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1, 9). Ереси первых веков христианства – гностицизм, манихейство, богомилство, павликианство – уже содержат в себе все положения НРД. В Западной Европе эти ереси трансформировались в движения катаров, вальденсов и альбигойцев и явились впоследствии идейной основой Реформации.

Были попытки проникновения этих течений и в Киевскую Русь – речь идет в первую очередь о богомилстве, что, однако, не увенчалось успехом. Уже первые ереси, впоследствии широко распространившиеся на Руси, носили ярко выраженный псевдохристианский характер. Это – стригольничество с XIV в., а затем жидовствующие (XV в.). Первая на Руси «огненная» казнь еретиков (сожжение) произошла в 1504 г. Либеральные историки квалифицируют это как «зверства Православия против русского народа», против либерально-гуманистических тенденций в обществе. Но если организм поражен гангреней, остается один способ его спасения – хирургический. «Терапевтическим» методом лечения могло бы стать просвещение православного духовенства, способное привить иммунитет против псевдохристианства; необходимость этого была отмечена еще на Владимирском Соборе 1274 г., однако в этом направлении мало что было сделано.

Псевдохристианство на Руси характеризовалось не только отрицанием всей догматики, но и признанием первенства разума перед верой. Для православных на первом месте стоит вера, однако она первенствует везде, даже при провозглашении примата разума. Доказательством тому является ответ любого «среднестатистического»

школьника на вопрос о происхождении человека. Наиболее ожидаемый ответ: «От обезьяны, это доказала наука». Большинство не только рядовых людей, но и ученых не осознает, что наука на этот вопрос ответить в принципе не в состоянии, существует лишь мировоззренческая трактовка научных фактов, и не более.

На семи Вселенских Соборах абсолютно все ереси, начиная с арианства, были разоблачены, опровергнуты и осуждены, но никоим образом не искоренены и не могут быть искоренены в принципе, поскольку в основе всех ересей лежит катастрофа грехопадения и падшая природа человека. Ереси – следствие грехопадения. Человек ищет простого объяснения непонятого в христианстве, ищет объяснение, льстящее его слуху. Но Евангелие нелюбезно, оно говорит нам правду: «вымытая свинья идет валяться в грязи» (2Пет. 2, 22). Это про всех нас, и если нет смирения, осознания своей падшей природы, то это отвергается, поскольку неприятно. Как следствие, возникает необходимость идти на «рынок религиозных услуг». Мы переходим на «рыночную жизнь» во всех областях нашего бытия – сложился рынок «образовательных», «религиозных» и иных услуг. Но на рынок мы приходим выбирать – выбирать то, что нам нравится, что нам ближе. Либеральная общественность, обсуждающая проблемы НРД, приходит к абсолютно правильному выводу: Православие, а заодно и Ислам, на рынке религиозных услуг неконкурентоспособны¹.

Ставить разум на первое место изначально представляется абсолютно правильным – человек осмысливает что-либо, а уже затем приходит к вере. Такой путь существует, его не осудил даже Спаситель, не прогнавший от себя апостола Фому, не поверившего в Воскресение Христа, продемонстрировавшего сугубо научный подход к факту Воскресения. Но этот путь не самый надежный, слова Спасителя разъясняют: «... блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29).

Опасность провозглашения примата разума заключается в том, что знание и наука как таковые не имеют характеристики добродетели – они этически нейтральны. Объективное знание навязывается человеку извне и само по себе не способно сделать его порядочным. Напротив, в вере человек имеет свободу нравственного выбора даже при силовом навязывании какой-либо идеологии. Выбор между светом и тьмой мы осуществляем вполне добровольно. Грустно бывает слышать вопрос о критерии выбора: как определить, где свет, а где тьма? Помочь здесь бывает весьма трудно. В настоящее время наше общество постепенно погружается в этот хаос.

В XIV–XV вв. на Руси появилось псевдохристианство, а XIX – «золотой» век культуры. Он, действительно, золотой, но именно в то время в высших слоях русского общества появляются космизм и толстовство, постепенно проникая и в средние слои общества, где развилось духовное христианство – духоборы, прыгуны и т.п. На Западе в этот же период появляются мормоны, позже иеговисты, огромное количество протестантских сект. Важно подчеркнуть коренное отличие российского и западного псевдохристианства, хотя везде догматика полностью отрицается. Достаточно вспомнить высказывание Л. Н. Толстого: «... я отвергаю непонятную Троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, искупляющем род человеческий»². Но при всем этом в России доминирует полное бескорыстие – люди ищут духовный путь, заблуждаются, хотят даже пострадать за свою веру (хотя это продиктовано безмерной гордыней, как у Л. Н. Толстого). Космист Н. Ф. Федоров не печатает свои труды, поскольку не хочет получать гонорар за собственные мысли. В то же время на Западе религия – в первую очередь средство наживы. Все названные западноевропейские организации XIX в. в XX в. стали крупными транснациональными финансовыми компаниями с миллионными капиталами. В настоящее время эти различия начинают стираться.

Еще один важный аспект проблемы – естественнонаучный, который в гуманитарной среде обычно игнорируется, что в корне неверно. В результате признания примата разума перед верой понятие «истина» начинает расплываться, ветвиться, становится действительно относительным (связанным с пониманием отдельного индивида) и никак не абсолютным. Происходит нарастание энтропии – меры неупорядоченности системы, «предсмертное смешение», по мысли К. Н. Леонтьева. Смешиваются языки, культуры, религии, и в этом есть своя страшная логика – ведь человек имеет право свободного нравственного выбора. Опровергнуть это невозможно, но можно и нужно не принимать. Этот кризис духовной сферы проявляется в материальной сфере в форме глобального экологического кризиса. Закономерным следствием дальнейшего разрушения являются понятие «этика во времени» и лозунг «бери от жизни все», что вошло в нашу жизнь в форме назойливой рекламы, являясь, по своей сути, концентрированным выражением идеологии сатанизма.

Мысль о «новой» морали в современном обществе остается доминирующей; по словам помощника генерального секретаря ООН Р.

Мюллера, «каждое поколение само должно решить, что правильно и что ложно. Нам нужна наука (не религия), чтобы определить, что хорошо и что плохо. Нам нужна «этика во времени»: то, что правильно сегодня, может быть неправильно завтра»³.

Либеральный приоритет личности перед религией, нацией, обществом, государством и окружающей природной средой привел к закономерному и логическому финалу – образованию массового общества (может быть, общества массового потребления?), общества разобщенных индивидуалистов-потребителей. При имеющихся место тенденциях к объединению (процесс глобализации), важнейшей чертой западного общества является стремление к индивидуализму и плюрализму, ведущее к нарастанию хаоса. Цивилизация в целом неудержимо движется к созданию некоего «синтетического общества», правители которого возведут свои пороки и пороки общества в ранг морали.

В связи с этим возникает закономерный вопрос⁴: способна ли такая цивилизация на сколько-нибудь длительное существование? Формально еще не прошло и пятисот лет с момента, когда были заложены основы современной цивилизации Запада: официальное начало процесса Реформации в Западной Европе – 1517 г. Но уже во второй половине XX в. происходит осознание Западом реальности глобального экологического кризиса. Что ж, как мы знаем: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16). Учеными-экологами проводятся серьезные исследования, расчеты – сколько времени осталось до разрушения биосферы? Духовный кризис перешел в стадию своего материального воплощения – кризис экологический, поскольку бездумное потребление материальных богатств привело к росту термодинамически обусловленных потерь вещества и энергии – росту загрязнений биосферы.

В заключение необходимо отметить, что область вопросов, рассматриваемых на нашей конференции, весьма деликатна, поскольку касается духовной жизни человека. Во всех проявлениях НРД необходимо видеть именно живого человека и поступать в соответствии с христианским принципом: ненавидеть грех, но не грешника. Сам Спаситель подал нам такой пример, беседуя у колодца с самарянкой (Ин. 4, 6–30).

«Новый век святого духа». Особенности харизматического конгломерата

Воат Алексей Александрович

Преподаватель кафедры теологии

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,

кандидат философских наук

Современное харизматическое движение датирует свое происхождение кануном нового 1901 г., его родоначальником является методистский пастор Чарльз Пархем⁵. Данное движение невозможно обозначить как единую секту, оно многочисленно, разнородно, включает в себя множество различных сект и микросект, которые объединяются между собой в союзы, иногда действуют в одиночку. В России самое большое харизматическое движение объединено в Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ), который возглавляет «председательствующий епископ» Сергей Ряховский.

Харизматическая секта главным образом состоит из самого собрания адептов и домашних групп; изнутри секта представляет собой жесткую авторитарную структуру, деятельность которой строго регулируется постоянными подробными отчетами. В харизматических организациях очень приветствуется, если сектант создает собственную домашнюю группу, а также помогает проведению собраний бывших наркоманов, которые стали харизматиками; значительное внимание уделяется курсам лидеров домашних групп.

При вербовке в секты харизматики стараются не указывать свою конфессиональную принадлежность, называют себя «просто христианами», «евангелистами», иногда «протестантами», «христианами вне конфессий». Почти все неопятидесятнические секты занимаются вербовкой новых членов под масками социальной и миссионерской работы в наиболее уязвимых социальных группах (домах престарелых, колониях, детских домах, коррекционных школах-интернатах, пансионатах для детей-инвалидов), представители которых слабо осведомлены в вопросах сектантства.

Среди основных рекламных вербовочных средств, активно применяемых харизматиками в сети интернет, можно выделить следующие:

- основные сайты неопятидесятнических сект и их интернет-каналы;

- рекламные вербовочные ролики;
- сектантские семинары, конференции и служения в режиме он-лайн;
- контекстная реклама;
- создание новостного и информационного повода в среде интернет;
- группы поддержки (grassroots);
- спонсорство;
- создание харизматических групп в социальных сетях;
- прямая реклама и приглашения на различные вербовочные события;
- вирусный маркетинг (WOM – технологии с использованием яркого аудио- и видеоконтента) в социальных сетях;
- блоггинг;
- технологии «сарафанного радио», распространение слухов и вирусный маркетинг;
- техника высказывания мнения знаменитостей и лиц, имеющих авторитет в определенном сегменте целевой аудитории.

К основным крупным неопятидесятническим сектам в России относятся:

- 1) «Благая Весть»;
- 2) Библейский центр «Логос»;
- 3) «Роса»;
- 4) «Сердце Христа»;
- 5) «Хиллсонг»;
- 6) «Непоколебимое основание»;
- 7) «Верия»;
- 8) «Тушинская евангельская церковь»;
- 9) «Церковь Божия»;
- 10) «Слово жизни»;
- 11) «Исход»;
- 12) «Московская церковь Божия»;
- 13) «Мировая жатва»;
- 14) «Искупление»;
- 15) «Пастырь Добрый»;
- 16) Христианский центр «Восстановление»;
- 17) «Церковь Божия во Христе»;
- 18) Церковь «Божия Обитель»;
- 19) «Посольство Благословенного Царства Божьего».

Можно выделить некоторые особенности и отличительные характеристики последователей «Движения веры», как еще называют харизматиков.

1. Распространена оккультная практика визуализации (т.е. творение реальности при помощи силы воображения), широко применяемая в различных неоязыческих движениях, которая также практикуется всевозможными колдунами, шаманами и знахарями⁶.

2. Неопятидесятники утверждают, что у каждого, кто не является последователем их движения, – природа сатаны.

3. Пропагандируется концепция «позитивного мышления», которая заключается в том, что нельзя говорить о чем-либо плохом, происходящем в жизни человека, произносить частицы «не», «нет»; слова можно использовать как магические символы, необходимо постоянно думать только о хорошем, положительном и позитивном. Посредством данной практики повышается степень управляемости адептами, изменяется логика критического мышления, сектант не может отрицательно подумать о своей организации, так как необходимо мыслить только позитивно.

4. Для достижения различных манипулятивных эффектов на своих собраниях сектанты используют набор инструментов рок-музыки: ритм-секции с большим количеством ударных инструментов, электрогитары, синтезаторы, аппаратуру, дополнительно усиливающую звуковое сопровождение со специальными электронными акустическими эффектами.

5. На массовых мероприятиях формируется коллективное сознание, когда человек не контролирует себя, и все действуют «как один». Экстатические состояния становятся своеобразным наркотиком, и если они не повторяются, то у адептов наблюдается «синдром отмены», «ломка». В состоянии такого коллективного гипноза проводятся значительные денежные сборы, которые называются «посевом денег».

6. Пропагандируется учение о жертвованиях, которому отводится очень важная роль и в рамках которого необходимо преумножать «духовный капитал», вкладывать деньги в «духовный небесный банк» и накапливать проценты, а в реальности – «жертвовать» как можно больше денежных средств организации (обязательна десятина, где-то двадцатина, т.е. 10–20% от дохода адепта, кроме этого собирают и другие жертвования).

7. Наиболее распространенной практикой в неопятидесятнических сектах является глоссолалия, представляющая собой выкрикивание на протяжении долгого времени нечленораздельных звуков, когда адепту внушается, что он таким образом говорит на разных («ангельских») языках. Подобное неестественное для человека психическое состояние делает его более внушаемым и облегчает манипулирование его личностью,

дестабилизирует психику. После подобных практик лидеры секты призывают адептов жертвовать как можно больше денег, чтобы «служить Богу финансами».

8. Эмоциональному состоянию последователей уделяется большое внимание, формируются две эмоции: вины и страха.

9. Распространены «путешествия» в рай и ад, представляющие собой галлюцинации, вызванные гормональным всплеском, достигаемым за счет психологических манипуляций.

10. Насаждается «теология процветания», которая заключается в том, что каждый истинный христианин должен быть здоровым, успешным и богатым. Если он таковым не является, он не настоящий христианин, и ему необходимо больше жертвовать в «небесный банк».

11. Проводятся различные служения по принципу «назови – потребуй – получай»⁷: например, «молитвы за финансы», «за духовное исцеление от порчи», «за исцеление от родового проклятия», «сглаза»; «молитва за духовное заселение» (вызов «святого смеха»), присутствуют элементы спиритизма. Часто в харизматических организациях проходят дискотеки, молодежные, женские и детские служения.

12. Проводятся служения «за исцеление» (посредством которых происходит активная вербовка более старшего поколения, болезни объявляются территорией сатаны; на собраниях звучат обещания решения проблем со здоровьем, безоперационных методов исцеления, призывы не ходить к врачам)⁸.

Адепты таких религиозных организаций, находясь в состоянии специфического трансового состояния, становятся более внушаемыми и восприимчивыми к проповедям руководителей организации, которые в некоторых случаях носят опасный деструктивный характер: например, призывы «жертвовать» денежные средства, отказаться от медицинской помощи, «положиться на Бога» и «провозглашать исцеление» и т.д. Критическая оценка информации в такие моменты максимально подавлена.

Постоянное психологическое воздействие, которое оказывается на адептов со стороны лидеров неопятидесятнической религиозной общины, может привести к тяжелому нервному срыву, психическому заболеванию и даже к попытке суицида. В связи с этим после пребывания в неопятидесятнической организации человеку может понадобиться продолжительная реабилитация от сектантского воздействия на психику.

Все это позволяет сделать вывод о том, что последователей «Движения веры» нельзя обозначить как христиан, они являются

последователями грубой оккультно-магической системы, которая базируется на различных трансовых, оккультных и мистических практиках. Харизматики активно используют психическое манипулирование и контролирование сознания своих адептов, лишь прикрываются псевдохристианской терминологией, при этом отрицают практически все положения исторического христианства.

Как справедливо отмечал известный духовный писатель иеромонах Серафим (Роуз), «в противовес истинной православной духовной жизни «харизматическое возрождение» – всего лишь эмпирическая сторона распространенной экуменической моды, фальшивого христианства, предающего Христа и Его Церковь. «Дух», вдохновляющий «харизматическое возрождение», – это дух антихриста, или, точнее говоря, те духи бесовские последних времен, чьи «чудеса» приготавливают мир к приходу лже-Мессии»⁹.

Неопятидесятничество в свете вселенских канонов церкви

Диакон Вячеслав Стёпкин
Юрисконсульт Душепопечительского центра
реабилитации пострадавших от псевдорелигиозных
организаций и оккультизма
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского,
кандидат богословия

Вселенские каноны Церкви являются важнейшей составной частью Священного Предания, ее сердцевиной. Они неизменяемы по содержанию, и их действие, как и Священное Писание, не связано с временными периодами. Практическое применение канонов отнесено к компетенции епископа, который и обязан учитывать как исторический фактор, так и все обстоятельства конкретного дела и личности. О значении канонов в жизни Церкви преподобный Серафим Саровский свидетельствовал: «А что Святая Церковь положила на семи Вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит к сему или убавит»¹⁰. 25-е правило Карфагенского собора предписало посвящаемым в священство изучать постановления соборов Вселенской Церкви. В правиле выражена цель: «дабы не поступали», будучи в клире, против соборных определений и впоследствии «не раскаивались»¹¹. 8 марта 1861 г. Святейший Синод Русской Православной Церкви принял указ, которым обязал рукополагаемых в епископа и в пресвитера, кроме книг духовного содержания, иметь в домашней библиотеке Алфавитную Синтагму Матфея Властаря. Составитель Афинской Синтагмы в предисловии, названном «О православной вере», писал: «... отчужденные от истинной веры и лишены сокровища правых догматов» не могут иметь даже внимания «к священным правилам»¹².

Классификация канонических правил Вселенской Церкви об оккультизме. В литературе по каноническому праву со времени возникновения самой науки церковного права в России до настоящего времени не было специального исследования, посвященного анализу оккультизма с сугубо канонических позиций. И только сегодня этот вопрос начинает исследоваться¹³.

Правила Вселенской Церкви относительно оккультизма¹⁴ можно разделить на три основные группы:

- 1) имеющие прямое отношение к оккультизму;

2) косвенно относящиеся к нему;

3) являющиеся каноническим основанием для совершения чинов отречения и присоединения к Церкви лиц, отпавших от общения с ней через оккультизм.

Прямое отношение к оккультизму имеют восемь правил Вселенской Церкви: 24-е правило Анкирского собора; 36-е Лаодикийского; 65, 72, 81 и 83-е правила святителя Василия Великого; 3-е святителя Григория Нисского и 61-е правило Шестого Вселенского собора. Данная группа правил характеризует оккультизм как тяжкое церковное преступление. Оно является следствием неисполнения или отказа от исполнения главной канонической обязанности для всех христиан – хранения и исповедания своей веры. Аналогию тяжести преступлений против веры можно видеть, если сравнить их со статьями из прежнего уголовного кодекса об измене или предательстве Родины. В сотериологическом отношении необходимость исповедания веры перед иноверными подтверждается словами апостола Павла в послании к Римлянам: «... сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению» (Рим. 10, 10). Необходимость исповедания своей веры в деле спасения души подтверждается Основателем Церкви: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8, 38).

Каноны относят подобные преступления к формальному виду, то есть преступление считается оконченным без обязательного наступления материальных последствий. Причина этого известна – участники оккультных деяний вступают в непосредственную или опосредованную связь с демонскими силами. Особенности этой группы канонов является то, что они дифференцированно подходят к субъектам преступлений, то есть к участникам или соучастникам в магии, колдовстве, гадании или прорицании будущего – в этой группе канонов устанавливаются церковные наказания различной степени тяжести. Одни правила приравнивают участников оккультных действий к душевным убийцам. 65-е правило святителя Василия Великого гласит: «Покаявшийся в волшебстве или в отравлении да проведет в покаянии время, положенное для убийцы»¹⁵. То же самое провозглашается 72-м правилом того же отца Церкви: «Предавший себя волхвователям или неким подобным да будет под епитимией столько же времени, сколько убийца». Другие правила назначают 5–6-летние сроки отлучения от полного церковного общения. 83-е правило святителя Василия Великого гласит: «Волхвующие и

последующие обычаям языческим... да подлежат правилу шестилетия». Эти же сроки устанавливает 24-е правило Анкирского собора и 61-е Шестого Вселенского собора¹⁶.

Кроме того, в этих правилах раскрывается сущность оккультизма с канонических позиций Церкви как «соединения обмана с безумием» (61-е), перечисляются формы и разновидности оккультизма со ссылкой на Священное Писание, утверждается несовместимость оккультной практики и православной веры.

Ко 2-й группе правил Вселенской Церкви, косвенно относящихся к оккультизму, можно отнести 71-е правило святых апостолов, 26-е и 39-е правила Лаодикийского собора, 1-е и 2-е правила святителя Григория Нисского, 62-е и 65-е правила Шестого Вселенского собора и 71-е Карфагенского собора. Сюда же можно отнести 6-ю главу 1-й книги Апостольских постановлений и 61-ю и 62-ю главы 2-й книги тех же постановлений. И, наконец, те же аспекты затрагиваются в 8-м правиле святителя Василия Великого. Во всех них либо только частично говорится об оккультизме, либо излагаются духовные основы грехов, связанных с оккультизмом, либо говорится о возможностях противодействия оккультизму через обращение в государственные структуры. Часть правил носит предупредительный, превентивный характер относительно совершения преступлений, основанных на оккультной основе.

Особенностями этой группы правил является то, что они преимущественно рассматривают оккультизм как духовную болезнь, устанавливают причинно-следственные связи между нею и грехом, совершаемом на почве оккультизма, указывают на условия духовного врачевания «оккультных болезней». По своему содержанию эти правила охватывают довольно широкий круг вопросов, связанных с оккультизмом. Следует указать на общую направленность правил и отметить их краткое содержание. Так, 8-е правило святителя Василия говорит об оккультных действиях, повлекших физическую смерть потерпевшего: учитель Церкви приравнивает все подобные преступления, вне зависимости от их мотивов, к умышленным убийствам. 62-е правило Шестого Вселенского собора говорит об отлучении «от общения церковного» мирян за соучастие в действиях, относящихся «к бесовской прелести» – языческих празднествах, ритуалах и обычаях. 65-е правило того же собора конкретизирует как церковное преступление участие членов Церкви в языческих празднествах и ритуалах оккультного характера, совершаемых в начальные периоды каждого месяца.

Первые два правила святителя Григория, архиепископа Ниссы,

посвящены подробному анализу духовно-онтологических причин оккультизма. Базисной платформой в рассуждении духовного писателя является «первоначальное разделение» единой души на силы: «ума... вожделения... и раздражения» (по классификации, разработанной греческим философом Платоном)¹⁷. Анатом человеческой души относит «оккультную болезнь» к ее умственным способностям. Во 2-м правиле святой учитель Церкви делает вывод, что грехи оккультизма «признаны от Отцов тяжчайшими и требующими большего, продолжительнейшего и строжайшего покаяния». О косвенном соучастии в оккультизме говорят 71-е правило святых апостолов, запрещающее финансирование языческих и нехристианских вероисповедных религиозных культов, и 39-е правило Лаодикийского собора, утверждающее возможность приобщения к оккультизму через непосредственное соучастие в праздниках с нехристианским содержанием.

Предупредительно-профилактическое значение относительно оккультизма имеет 6-я глава 1-й книги Апостольских постановлений, которая предписывает удерживаться «от всех книг» с языческим содержанием по причине отторжения «слабых от веры» через внимание ума¹⁸. 61-я и 62-я главы 2-й книги Апостольских постановлений «О епископах, пресвитерах и диаконах» предписывают всем членам Церкви непрестанно подвизаться в благочестии как в деле Божиим. Ссылаясь на Евангелие от Иоанна: «... вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6, 29), постановления предупреждают христиан о духовной опасности для них праздновать «с погибшими... и мыслящими диавольское»¹⁹. При этом апостолы призывают христиан в их отношениях с носителями оккультных взглядов всегда руководствоваться Словом Божиим. В 61-й и 62-й главах делается 13 ссылок на Священное Писание (из них 11 – на Ветхий Завет). Профилактическое значение имеет и 26-е правило Лаодикийского собора, предписывающее необходимость особого благословения епископа на церковную деятельность с людьми, находящимися в связи с нечистыми духами «вследствие своей ложной веры»²⁰. 71-й канон Карфагенского собора предписывает возможность обращения в государственные структуры для противодействия оккультным практикам. В правиле говорится, что защита государственными структурами необходима для христиан, которые «тайно привлекаются язычниками к участию» в оккультизме через «пиршества», устраиваемые язычниками «даже в дни памяти блаженных мучеников».

К третьей группе правил, излагающих канонические требования Церкви относительно лиц, совершивших оккультные преступления,

относятся: 8-е правило Первого, 7-е Второго и 95-е Шестого Вселенских соборов, 7-е правило Лаодикийского собора и 1-е и 5-е правила святителя Василия Великого. Общим в этих правилах является регламентация процесса получения или возвращения бывшим членам Церкви определенного канонического статуса, то есть утраченной через оккультизм канонической дееспособности. Современная действенность древних канонов и необходимость осуществления их требований в правоприменительной практике подтверждается Архиерейским собором Русской Православной Церкви 1994 г. Позиция, провозглашенная собором по отношению к оккультизму, является продолжением апостольской традиции.

Вселенские каноны Церкви и неопятидесятничество. Как известно, неопятидесятники не принимают важнейшую часть Священного Предания – каноны Вселенской Церкви – как источник вероучения и практическое руководство в духовной жизни. Термин «неопятидесятничество» в правилах Вселенской Церкви не упоминается. Исторически данное религиозное движение является новым, оно возникло после появления Вселенских церковных канонов. Канонический статус неопятидесятничества можно определить только по аналогии с древней ересью духоборов или оккультизмом, применив к новому религиозному учению соответствующие каноны Вселенской Церкви.

Церковные каноны о крещении неопятидесятников. В своем 1-м правиле святитель Василий Великий писал: «... древние положили принимать крещение, ни в чем не отступающее от веры»²¹. Правило разделяет всех пребывающих вне Соборной Церкви на три категории: еретики, раскольники и самочинные сборища. Не признается действительным крещение только еретиков. Дается определение ереси: «совершенно отторгшиеся и в самой вере отчуждившиеся»²². Неопятидесятников можно сравнить с духоборами, которые неверно учили о третьем лице Пресвятой Троицы. Если углубиться в содержание практической деятельности современных неопятидесятников, можно обнаружить оккультные элементы. Для определения канонического статуса неопятидесятников не имеет большого значения, оккультисты они или протестанты, как стремится выявить наша конференция. Точно можно сказать, что неопятидесятники – еретики. По словам Иоанна Зонары, «еретики суть все, мыслящие несогласно с православной верой, хотя бы давно, хотя бы недавно они были отлучены от Церкви, хотя бы древних, хотя бы новых ересей они держались». Для признания еретиком отдельного лица «достаточно, чтобы оно погрешало хотя бы в одном

догмате, и в силу этого оно уже еретик»²³. Диспозицией 1-го правила святителя Василия Великого определено: «... от начала бывшим отцам угодно было крещение еретиков совсем отменить, крещение раскольников, как не чуждых Церкви, принимать, а находящихся в самочинных собраниях исправлять приличным покаянием и обращением и паки присоединять к Церкви»²⁴. На основании правила вселенского значения вывод однозначен: не может считаться законным крещение, совершенное в структурах «неопятидесятников» при обращении лица к Православной Церкви.

Вселенские каноны о присоединении неопятидесятников к Церкви. Большинство современных представителей неопятидесятнических сект в России – это бывшие крещенные в Православной Церкви. В моей практике более всего удивляли не факты перехода крещенных в Православии к неопятидесятникам, а облегченный путь их принятия духовниками Русской Церкви. Представляется, что наиболее важным предметом рассмотрения нашим собранием является вопрос о порядке и условиях возвращения бывшим членам Церкви их канонического статуса, который они получили в Таинстве Крещения, или, согласно юридической терминологии, возвращения полной церковной дееспособности. В сегодняшнем письменном приветственном слове Председатель Синодального миссионерского отдела митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн выразил участникам конференции пожелание искать истину. Поиск истины в вопросе изучения канонических условий присоединения к Церкви лиц, вступивших в общение с иноверными, невозможен без обращения к канонам Вселенской Церкви, а также их актуализации применительно к современности. Русская Православная Церковь в лице Архиерейского собора 1994 г. выразила свое отношение к новым религиозным движениям. В определении этого Архиерейского собора «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» содержится положение о том, что «новые религиозные движения с христианством не совместимы». В 13-м пункте определения утверждается, что «люди, разделяющие учение этих сект и движений и тем более способствующие их распространению, отлучили себя от Православной Церкви»²⁵. Определение собора однозначно определяет канонический статус всех формальных членов Церкви, разделяющих вероисповедные постулаты новых религиозных движений.

Каноны Вселенской Церкви предусматривают возможность обращения от заблуждений догматического характера, и процедура возвращения в Церковь строго регламентирована. В Священном Писании имеется основание о необходимости прохождения чина возвращения в

Церковь после отлучения. Случай произвольного словесного отречения от Христа показан нам на примере апостола Петра. После воскресения из мертвых Ангел возвестил мироносицам о предвении в Малой Галилее апостолов и лично Петра: «Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите» (Мк. 16, 7). Слова «и Петру» указывают, что после сокрытия своего личного общения с Иисусом перед служанкой апостол находился в сознании того, что перестал быть учеником Христа. Спаситель возвратил апостольское достоинство Петру после его раскаяния через Ангела. Правила соборного разума при участии Святого Духа на этом основании регламентируют совершение специального чина присоединения. Главным критерием в определении епископом или уполномоченным им пресвитером необходимости прохождения специального чина присоединения к Церкви является вопрос о степени отпадения конкретного лица от православной веры.

Святые отцы Второго Вселенского собора (381 г.) в 1-м правиле постановили о «непреложности» Символа веры, принятого на Первом Вселенском соборе в 325 г. Одновременно было постановлено: «... и да предаётся анафеме всякая ересь», находящаяся в противоречии с определениями Никейского собора²⁶. 7-е правило этого же собора разработало порядок проклятия, или анафематствования ереси. Оно гласит, что все, кто присоединяются к православному вероисповеданию «и к части спасаемых из еретиков», приемлются в общение с Церковью при двух главных условиях, изложенных в гипотезе канонической нормы. Правило предписывает необходимость составления письменного свидетельства о причинах пребывания в религии с искаженной верой с последующим устным оглашением проклятия личного заблуждения. В гипотезе правовой нормы так сказано об условии совершения чина присоединения: еретики приемлются, «когда они дают рукописание и проклинают всякую ересь», находящуюся в противоречии с учением Апостольской Церкви²⁷. Во-первых, соборное требование богочеловеческого происхождения требует, чтобы было дано письменное рукописание, что связано с необходимостью проведения аналитической работы над своим сознанием и подсознанием. По канонам совершения чина присоединения к Церкви должно произойти осознание пагубности пребывания в лжеучении и искаженной вере.

Последующие каноны вселенского значения в вопросах порядка и условий присоединения иноверных к Церкви находятся в согласии с рассмотренными правилами. Так, 95-е правило Шестого Вселенского собора фактически дублирует 7-е правило Второго собора: «дают

рукописания и проклинают всякую ересь»²⁸. Таким образом, и это правило не ограничивает возможность воссоединения с Церковью устным исповеданием греха. Духовные причины вступления в движение неопятидесятничества кроются в заблуждениях ума, то есть в высшей части тройственной души. Если человек отрекается от Церкви, он отрекается от Христа. Если он отрекается от «образа Бога невидимого» (Кол. 1, 15), то он отрекается от Бога. Все отрекшиеся пребывают вне общения с Апостольской Церковью. Для воссоединения с Церковью необходима духовная реабилитация, выраженная в канонических правилах соборной Церкви. Путь духовной реабилитации длителен. Неслучайно 2-е правило святителя Григория Нисского свидетельствует, что «грехи, касающиеся мысленной способности души, признаны от отцов тяжчайшими и требующими большего, продолжительнейшего и строжайшего покаяния». Далее в правиле приводится пример подобного греха: «аще кто отрекся веры во Христа»²⁹. Восстановление церковной правосубъектности (права и дееспособности) возможно только после устного произнесения анафемы на заблуждение. 7-е правило Лаодикийского собора гласит: «Обращающихся от ересей... принимать не прежде» произнесения ими проклятия на всякую ересь и «особенно же на ту, в которой находились». Следующим этапом, еще до совершения чина присоединения, должно быть, по 7-му правилу, «изучение символа веры»³⁰. И только после просвещения истинами правой веры возможно полное воссоединение с Церковью. Все каноны в этом единогласны.

В нашей аудитории среди лиц, занимающихся научно-практическими вопросами, уместно отметить полное согласие учения Церкви с позднейшими научными открытиями. Русский ученый академик И. П. Павлов, создатель учения о высшей нервной деятельности, сделал открытия в области 2-й сигнальной системы. Для нас наиболее важно его учение о воздействии на сознание и подсознание человека слова услышанного, прочитанного и произнесенного. Эти открытия были дополнены Г. А. Шичко, который послевоенный период своей жизни посвятил исследованию причин возникновения у людей вредных привычек, в 1956 г. защитив кандидатскую диссертацию на тему: «К вопросу о высшей нервной деятельности взрослого человека». В труде «Вторая сигнальная система и ее физиологические механизмы» (1969 г.) Г. А. Шичко доказал, что слово, написанное человеком перед сном, действует на сознание и подсознание индивидуума в десятки раз сильнее, чем слово сказанное, услышанное или прочитанное. Основанный на этом открытии метод реабилитации лиц, зависимых от табака, алкоголя и

других вредных привычек, успешно применяется в современной медицине и реабилитационной практике³¹.

Эти научные открытия русских ученых советского периода интересны тем, что еще в IV в. Церкви было известно о значении в деле духовной реабилитации письменного слова и последующего устного оглашения перед общиной своих духовных и умственных заблуждений. Практика применения данной формы реабилитации выражена в церковных канонах. Откровения, данные святым отцам Церкви, были научно подтверждены русскими учеными в XX в.

В заключение следует отметить, что предложенная классификация канонов Вселенской Церкви по оккультизму имеет одну цель: всестороннее, полное и объективное исследование актуального явления современности с канонических позиций Церкви. Все рассмотренные правила находятся между собой в органическом единстве, взаимной связи и дополнении. Сами каноны Церкви базируются на Священном Писании. Ярким примером этого неразрывного единства может служить текст 1-го правила святителя Григория Нисского, раскрывающего основной принцип «законного и правильного» образа действий «относительно согрешивших» оккультизмом. Священный текст, выраженный словами святителя, выявляет механизм принятия души при ее обращении «от мертвых дел на путь жизни», обязывая представителей Церкви все дела устраивать «по закону праведного и испытанного суда», то есть избегать формального обвинения или поверхностного оправдания. Принцип церковного канона основан на заповеди Пророка, повелевающей словеса устраивать на суде (Пс. 111, 5), других местах Священного Писания и канонов Церкви. Начальной и конечной целью освобождения от оккультной болезни является совершенное исцеление душ и уврачевание страстей согрешивших, как это выражено во 2-м правиле Шестого Вселенского собора.

Хотелось бы выразить надежду, что четко и ясно выраженное отношение Православной Церкви к современному неопятидесятническому движению найдет понимание в государственных структурах и поможет принятию соответствующих нормативных актов в области церковно-государственного законодательства, связанного с новыми религиозными движениями.

Духовный опыт у неопятидесятников и у православных христиан

Диакон Павел Сержантов

Клирик храма Живоначальной Троицы на Грязех
у Покровских ворот (г. Москва),

доцент кафедры Систематического богословия и патрологии
Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета,

редактор журнала «Альфа и Омега»,

кандидат философских наук

При обсуждении темы неопятидесятничества не избежать одного вопроса: что означает префикс «нео» в слове «неопятидесятничество»? Иначе говоря, чем отличается пятидесятничество от неопятидесятничества? Нет сомнений, между неопятидесятниками и пятидесятниками много общего, но есть и различия.

Префикс «нео» указывает на то, что неопятидесятничество является новой разработкой темы пятидесятничества. Как и положено, в новой версии учтен старый опыт и добавлено нечто новое. Подобные случаи хорошо известны: например, есть индуизм и неоиндуизм. Неоиндуистом может быть европеец, не индус, который три раза в неделю занимается йогой, читает мантры, верит в реинкарнацию, но с негодованием отвергает деление индийского общества на касты. Неоиндуизм похож на традиционную индийскую религиозность, но налицо и различия.

Что же такое неопятидесятничество? Это – экстатический опыт «крещения Святым Духом», взятый у пятидесятников, плюс... что? Второй компонент этой формулы может быть самым разным. Например, англиканским. Первым неопятидесятником был священник Епископальной церкви Деннис Беннетт. В 1960 г. он «крестился Святым Духом» у пятидесятников и стал вдохновенно «крестить Святым Духом» своих прихожан-епископалов. Таким образом, Д. Беннетт перенял у пятидесятников опыт религиозного экстаза и соединил его с англиканской (епископальной) протестантской духовностью. Формула неопятидесятничества у Беннетта: пятидесятническая глоссолалия плюс англиканская духовная традиция.

В 1960-е гг. пятидесятнический опыт стал активно передаваться из рук в руки, из конфессии в конфессию – передаваться сам по себе, в отрыве от классических пятидесятнических доктрин. Сначала

пятидесятнический опыт передавался в протестантских кругах, затем он попал к католикам. Появилась новая формула неопятидесятничества: пятидесятническая глоссолалия плюс католические духовные традиции. Под католическими духовными традициями подразумеваются: участие в мессах и разного рода литургических собраниях, приобщение к опыту разных монашеских орденов (францисканскому, иезуитскому и др.). Сегодня четверть всех неопятидесятников в США принадлежат Католической церкви, треть католиков США заявляют себя харизматами, то есть неопятидесятниками.

Таким образом, «харизматическое движение обновления» все время разрабатывает разные формулы неопятидесятничества. Среди множества формул попадаются и такие, в которых пятидесятнический экстаз совмещен с неоязыческими практиками (например, с целительской практикой рейки).

Община «Православной Церкви Божией Матери Державная», более известная как секта богородичников, тоже предлагает людям приобщиться к неопятидесятнической духовности. Неопятидесятничество у богородичников описывается формулой: пятидесятнический экстаз плюс литургическая духовность, плюс элементы исихастской духовности, плюс элементы неоязычества и оккультизма. Пятидесятнический экстаз богородичники практикуют не в классическом виде глоссолалии (то есть экстатического говорения на языках). Пятидесятнические экстазы у богородичников присутствуют в регулярной практике экзальтированных молитв на русском языке, в экстатических опытах целительства, экзорцизма, визионерства, «пророчества», то есть пятидесятнический экстаз в опыте богородичников есть, но не в классическом виде, что вполне приемлемо для неопятидесятников. Второй компонент формулы: литургическая духовность Православной Церкви – у богородичников бытует в сильно искаженном виде, заново переписаны последования церковных служб, священнодействия совершаются в весьма экзальтированной манере. Третий компонент формулы: исихастская духовность – представлена у богородичников весьма выборочно: есть понятие о старчестве, о молитве Иисусовой. Четвертый компонент формулы – элементы неоязыческой духовности из движения Аде. Лидер богородичников использует оккультную терминологию (астральный мир и пр.), можно не сомневаться, что в этой общине имеют место и оккультные практики.

Богородичники стоят на позициях религиозного синкретизма, вольного смешения самых разнообразных религиозных практик и учений,

поэтому формула неопятидесятничества у богородичников получилась такой «пышной». В эту пространную формулу время от времени вносятся дополнительные компоненты.

Богородичники не были первыми, кто попытался совместить пятидесятничество с православной духовностью. Полвека назад, задолго до появления секты богородичников, пятидесятнический экстаз пытались соединить с исихастской традицией. В этом направлении трудился архимандрит Евсевий (Стефану), основавший в США «Православный центр обновления св. Симеона Нового Богослова». В качестве средств духовного обновления людей Евсевий избрал пятидесятническую глоссолалию и исихастскую духовность преподобного Симеона Нового Богослова и других подвижников.

К сожалению, Евсевий Стефану не одинок в своих попытках объединить пятидесятнический и православный духовный опыт. Несколько лет назад в России активно обсуждалась тема, как игумен Евмений (Перистый) совмещает неопятидесятнический «Альфа-курс» с традиционной православной духовностью. Есть случаи, когда православный христианин перенимал пятидесятнический опыт и уходил из Церкви. Один из самых шумевших случаев произошел со священником Сергием Журавлевым. Как признает он сам, на православной Литургии и других богослужениях ему не хватало духовных переживаний. Он обратился к пятидесятникам за экстатическим даром глоссолалии и получил его. С. Журавлев стал распространять свой опыт, его лишили священного сана. Тогда он основал секту «Украинская Реформаторская Православная Церковь».

Формула неопятидесятничества, по версии С. Журавлева, это – пятидесятнический экстаз плюс литургическая духовность Православия, плюс исихастская духовность. Православные литургические священнодействия С. Журавлев подверг радикальной реформации, он вдохновлялся примерами иконоборцев, вождей протестантизма и советских обновленцев, таких как «митрополит» Александр Введенский. Из исихастской духовности реформатор заимствовал практику Иисусовой молитвы. Совмещая неопятидесятничество и исихазм, С. Журавлев побуждает людей к «духовному восхождению» в молитве. Оно происходит в два этапа: на первом – надо молиться о прощении грехов: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня грешного»; на втором – молиться о «крещении Святым Духом» со знамением говорения на языках (глоссолалией). С. Журавлев понимает, что самостоятельно добиться глоссолалии бывает непросто, поэтому он советует: «Начните славить

Бога... не на своем родном языке, а на языке, незнакомом вам, который дал вам Святой Дух. Бог не заставит вас говорить. Начните прямо сейчас произносить эти непонятные вам слова. Каждый день молитесь на иных языках»³².

Тем самым С. Журавлев использует исихастскую молитву Иисусову и молитвенную глоссоластию (произнесение непонятных слов) в качестве психотехник. С помощью таких «молитв» адепт входит в состояние измененного сознания, переживает мистический экстаз. Практикуя подобные техники экстаза, он получает столь желанные яркие религиозные переживания, христианская вера и церковная служба перестает быть для него чем-то рутинным, он скрашивает свою религиозную жизнь экстазами.

С. Журавлев и Е. Стефану пришли к неопятидесятничеству в полной уверенности, что пятидесятнический опыт совместим с Православием. Правы ли они? Идентичен ли духовный опыт исихастов и неопятидесятников? Есть несколько способов ответить на этот вопрос. Мы попробуем ответить на него, исходя из того, что и неопятидесятничество, и исихазм понимают себя как духовный путь, как восхождение по духовным ступеням. Сравнив ступени духовного восхождения неопятидесятничества и исихазма, можно увидеть, насколько совместимы эти духовные пути.

Неопятидесятнические ступени духовного восхождения раскрыты в двух книгах американки Мэри Рэлф «Когда Ваши деньги обесцениваются... «Система 666» уже здесь» и «Новая финансовая система», которые стали бестселлерами и выдержали много изданий³³. Обе книги прославились тем, что из них мир узнал о планах антихриста навязать людям компьютерные программы и устройства, в которых зашифровано число 666. Именно М. Рэлф распространила откровение о штрих-кодах, пластиковых картах и микрочипах. В своих книгах Мэри Рэлф выступила не только как «апокалипсическая пророчица», но и как опытная наставница в духовной жизни. Она определяет пять последовательных этапов духовного восхождения христианина³⁴. Первый этап – покаяние; второй этап – восстановление, возмещение убытков, причиненных греховой жизнью; третий этап – обращение, которое происходит под прямым воздействием «Святого Духа» и переживается как мгновенное событие. Мэри Рэлф выросла в семье «классических пятидесятников», где подобный опыт именуется «крещением Святым Духом». Описывая третий этап, Мэри Рэлф не употребляет термин «крещение Святым Духом». В этом сказалось ее стремление к тому, чтобы

наставления были восприняты за рамки «классического пятидесятничества», т.к. она знает, что (нео) пятидесятнический опыт «крещения Святым Духом» перед многими христианами себя скомпрометировал. Она старается скомпрометированный термин не употреблять.

Четвертый этап – это единение с Христом. В отличие от предыдущего этапа он представляет собой продолжительный по времени духовный рост человека. Если на третьем этапе происходит духовное возрождение человека (рождение заново), на четвертом этапе следует духовный рост человека. Пятый этап – прославление – относится к «постапокалиптической» перспективе. М. Рэлф пишет, что на этом этапе люди будут как Сам Господь, со ссылкой на (1Ин. 3, 2). Это прославление представляет собой экстаз особого рода, исступление, что так любят пятидесятники.

Говоря об этапах духовного восхождения, М. Рэлф не только называет их сама, но дополнительно берет их названия из классического протестантизма у методиста Джона Уэсли. Второй этап – восстановление – М. Рэлф называет по-методистски «оправдание». Третий этап – обращение, по утверждению М. Рэлф называется так, если смотреть на него с человеческой стороны, а если – с божественной, то он называется по-методистски «возрождением». Четвертый этап – единение со Христом назван методистским термином «освящение». Итак, у М. Рэлф неопятидесятничество предстает как смесь из пятидесятнического экстаза и методистской духовной традиции.

В Православии есть своя духовная традиция, из исихастского опыта святых отцов мы знаем о следующих ступенях духовного восхождения: обращение-покаяние, борьба со страстями, безмолвие, сведение ума в сердце, непрестанная молитва, бесстрастие, чистая молитва, созерцание нетварного Света³⁵.

Сопоставим эти два духовных пути. Кажется, что первый этап у неопятидесятников и исихастов общий – покаяние. Но нельзя рассматривать ступени исихастской лестницы в отрыве друг от друга. Важнее то, что после первой ступени этапы явно различаются даже при беглом рассмотрении. Покаяние и обращение к Богу в православной традиции составляют единое целое, у М. Рэлф они разнесены, а под обращением она понимает экстатический опыт.

В исихастских писаниях вслед за покаянием начинается борьба со страстями. Воин Христов с Божией помощью борется против страстей и, побеждая, переходит к безмолвию от страстных помыслов (исихии).

Дальнейшие этапы исихастского пути специфичны и встречаются только в православной традиции: от сведения ума в сердце до бесстрастия. Выше бесстрастия, вершины аскетического пути, находятся мистические ступени. Эти высокие ступени духовного восхождения никак не перекликаются с этапами М. Рэлф.

Итак, у М. Рэлф представления о христианском пути строятся так, что мистический опыт доступен даже начинающим, он общедоступен. Получив этот мистический опыт «обращения, или возрождения, или крещения Святым Духом», начинающий неопятидесятник еще долго будет возрастать, время от времени практикуя мистические экстазы. Они занимают главное место в неопятидесятнической духовности. Неопятидесятники никогда не отказываются от экстазов как таковых, хотя некоторые неопятидесятники отказываются от такой разновидности экстазов как глоссолалия и переходят на другие, например, на экстатические: служение исцеления, служение освобождения (экзорцизма). В неопятидесятническом движении много разновидностей экстатического опыта и много техник экстаза, так что есть из чего выбирать. Неопятидесятники могут практиковать и Иисусову молитву в качестве монотонного гипнотического повторения нескольких слов, чтобы таким образом впасть в экстаз. С. Журавлев к пятидесятническому молитвенному экстазу добавляет переживания на Литургии и исихастскую молитву. Но это не делает никого исихастом. На ступенях духовного восхождения исихастов опыт измененных состояний сознания не предполагается, то есть опыт экстаза в сокровищницу исихастской традиции не входит. Для исихастов неприемлем опыт молитвенного экстаза. Во все времена они приобщались на православной Литургии, молились, но никогда не искали экстазов и не пытались совместить православные и не православные религиозные практики. Исихастский опыт не терпит смешения религиозных традиций из разных христианских исповеданий.

Неопятидесятники так легкомысленно сочетают элементы религиозных практик протестантизма, католичества, Православия, нехристианских традиций, потому что идут широким путем. А Евангелие заповедует: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7, 13).

Неопятидесятничество: альтернативное христианство для «новой эры»

Дворкин Александр Леонидович
Президент МОО «Центр религиоведческих исследований»,
председатель Экспертного совета по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ,
вице-президент Европейской Федерации исследовательских центров
информирования о сектах (FECRIS),
профессор кафедры миссиологии
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
кандидат богословия, PhD

Социальная опасность, которую представляет собой неопятидесятническое движение (оно же «Движение веры», оно же «Неохаризматическое движение»), неоднократно была предметом широкого обсуждения и достаточно хорошо известна. А какова богословская оценка движения, которое сегодня, наряду с оккультным движением Нью-Эйдж (New Age), массово распространяется по когда-то христианским странам и регионам?

Неопятидесятническое «Движение веры», в отличие от многих других сект, не выстроено в виде жесткой международной структуры с единым центром и вертикальной системой подчинения, но внутри каждой из сект, основанных в разных городах, контроль не меньший, чем в централизованной структуре. Секты всего мира поддерживают вероучительное, идеологическое и методологическое единство, оказывая друг другу материальную помощь, обмениваясь проповедниками, приглашая на гастрольные туры самых «продвинутых» из них и посылая своих избранных адептов в общины для всех учебных заведений для подготовки «пасторов»³⁶. Общаясь и обмениваясь опытом, неопятидесятнические «лидера» смогли многократно усилить свое влияние и стать на сегодняшний день самым заметным и массовым фактором «христианской» жизни постхристианской цивилизации. Неопятидесятникам впервые удалось создать массовое «поп-христианство» для потребительского общества массовой телекультуры.

Ту часть мира, которую традиционно называют христианской, в последние десятилетия уже трудно назвать таковой. Да, Европа была создана христианской культурой, но сегодня она отказывается даже словесно признать это. Те ценности, которыми вдохновлялись предки

европейцев в течение 16 с лишним веков христианской цивилизации, сегодня для большинства людей европейской культуры отошли на самый задний план. Именно поэтому впору говорить о постхристианской цивилизации, которая завладела сегодня некогда христианскими регионами и в среде которой существуют ставшие уже меньшинством христиане. Те же самые процессы идут и в православных странах. Как и в первые три века своего существования, Церковь вновь живет в языческом окружении.

Внерелигиозный секуляризм, равнодушная политкорректность и азартное потребительство сделали руководящей идеологией большинства и векторами новой цивилизации.

Но не хлебом единым жив человек. Душа человека – по природе христианка, ее религиозные устремления невозможно истребить полностью. Враг рода человеческого не может смириться с тем, что Церковь жива, что она, хоть и в меньшинстве, но существует, что различные экзотические секты не могут соблазнить всех, ищущих правды Божией, ибо имя Христа по-прежнему привлекает людей. Именно поэтому возникают все новые секты, прикрывающиеся именем Христа и христианскими терминами. Так было всегда – всю историю христианства. Но никогда еще не возникало столь удачной подделки под христианство, как неопятидесятничество, которая оказалась способной создать самую массовую за всю историю альтернативную версию христианства – «христианства», в котором не осталось фактически ничего христианского, и которое существует в полном согласии с «мудростью века сего»; «христианства», которое является полной противоположностью той Церкви, которую основал Христос; удобного «христианства», обещающего человеку счастье, богатство, здоровье, благополучие и ничем не ограниченную власть в ЭТОМ мире, но на самом деле приносящего невиданные порабощение, разорение, нервные и психические расстройства, зависимость и в конечном итоге смерть.

Любой непредвзятый человек, видя «падения в духе», «святой смех», «молитву мук рождения» и прочие распространенные на собраниях неопятидесятников практики, будет потрясен до глубины души. Неверующий скорее всего назовет это поведение массовой индуцированной тяжелой истерией, а верующий христианин увидит в нем классические признаки беснования.

Если рассмотреть самые распространенные учения неопятидесятников о Боге и человеке, можно увидеть, что хотя они используют святые для всех христиан имена Христа, Бога Отца, Святого

Духа, Троицы и так далее, на самом деле персонажи, обозначаемые ими, не имеют ничего общего с реальными Божественными Лицами. Фактически, они молятся кому-то другому, призывают кого-то другого и живут по законам, диктуемым этим другим. Тот, другой, входит в них и владычествует ими. Если понять это, то поведение неопятидесятников делается в этой системе духовных координат естественным и понятным.

Рамки доклада не позволяют подробно разобрать все главные моменты неопятидесятнического учения, поэтому я бегло остановлюсь лишь на некоторых из них. Цитаты, которые я буду приводить, принадлежат самым известным и авторитетным столпам «Движения веры» и легкодоступны. Некоторые отечественные «лидера» местных сект могут ради пиара утверждать, что они, дескать, не разделяют те или иные аспекты учения К. Коупленда, К. Хейгина, Б. Хинна, Алексея Ледяева и прочих «мощных проповедников». Но книги, аудио- и видеокассеты всех этих и иных персонажей широко представлены в лавках при собраниях неохаризматиков, и все «новое поколение» отечественного неопятидесятничества воспитано исключительно на этих «Божьих генералах» (выражение недавно со скандалом ушедшего со сцены неопятидесятнического проповедника Робертса Лиардона). Даже та редкая критика, которую иногда можно услышать из уст одного «Божьего генерала» в отношении другого, имеет частный характер и спустя непродолжительное время обычно сменяется бурными восхвалениями. Реальной, открытой и публичной системной богословской критики внутри неопятидесятнического движения мне не приходилось слышать, да и вряд ли придется.

Согласно учению «Движения веры» Бог связан законом, который заставляет Его передавать магическую силу неопятидесятникам. Таким образом, личностный Бог христианства сводится к заурядному безличному источнику магической силы. Иисус делегировал всю Свою власть «христианам». Христиане должны использовать свою власть против нищеты, страданий, болезней и неудач, а также против угрозы войны и тех политических партий, с которыми они не согласны (например, в Швеции – это левые партии, в США – демократы и т.д.). Считается, что все проблемы вызваны духовными причинами, то есть деятельностью демонов, но в силах христианина разрушить власть сатаны не только над личностью, но и над целой местностью или даже над чем-нибудь типа высокого налогообложения. Таким образом, в «Движении веры» мы видим яркий пример духовного капитализма с крайне правыми политическими интересами.

Неопятидесятнический Бог вполне описуем. Скажем, Морис Серулло видел Его таким: «Когда я, будучи повержен в Духе, лежал на полу, мой дух был восхищен из тела, и следующее, что я помню – это небеса... Неожиданно... явилась слава Божия. Фигура, которую я увидел, была ростом приблизительно в шесть футов или чуть выше, в два раза шире, чем человеческое тело и на нем нельзя было различить таких частей, как глаза, нос или рот»³⁷. Один из самых известных неопятидесятнических проповедников Кеннет Коупленд говорит, что Бог – это не какое-то «восьмиметровое существо, имеющее кулаки размером с баскетбольный мяч. Он существо приблизительно шести футов и двух-трех дюймов ростом, весом в районе двухсот фунтов или немного больше», а длина Его ладони, измеренная наискосок, «равняется девяти дюймам». А Бенни Хинн даже знает, как Бог одевается, о чем он также сообщал своим последователям³⁸.

Учение неопятидесятников о «малых богах» не только обоготворяет грешного человека, но и фактически ставит его выше антропоморфного и бессильного Бога. Эти «малые боги» – сами люди, созданные по образу и подобию Божию, и значит (!) являющиеся Его стопроцентной копией. Не имеющий недостатков, свободный от власти сатаны, святой и спасенный сектант не может не обоготворять себя и не поклоняться себе. Кеннет Коупленд выразил эту мысль с предельной четкостью и лаконичностью: «Вы не имеете одного Бога, живущего в вас. Нет, вы сами являетесь Им!». В книге «Власть верующего» отец неопятидесятничества Кеннет Хейгин пишет: «Мы с Христом – одно. Мы и есть Христос. Мы сидим по правую руку Божия величия на небесах. Все было помещено под наши ноги... Божественный план для нас, чтобы мы правили и царили в этой жизни, как цари: мы должны править и царить над обстоятельствами, над бедностью, болезнью и всем остальным, что может нам помешать. Мы царим потому, что у нас есть власть для этого»³⁹. Кеннет Коупленд считает, что «причина, по которой Бог сотворил Адама, заключалась в Его желании воспроизвести Себя». «Адам был не просто похож на Бога, – продолжает он, – Он был не просто «почти как Бог». Он не был даже подчинен Богу. Адам был копией Бога, выглядел совсем как Бог. Если поставить их рядом, они окажутся совершенно одинаковыми»⁴⁰.

А вот что говорит учитель К. Коупленда Кеннет Хейгин: «Человек... был сотворен равным Богу, и он мог стоять в присутствии Бога без какого бы то ни было сознания своей неполноценности. Бог... поставил нас на тот же самый уровень бытия, каким обладает Сам. Верующий называется Христом. Это именно то, что мы из себя представляем: мы – это Христос!»

Тому же самому учат и Бенни Хинн, и Морис Серулло, и Ричардс Лиардон, и другие неопятидесятнические светила вполне в духе мормонов и таких откровенно нью-эйджевских учителей, как Раджниш-Ошо, Ширли Маклейн, Мэрилин Фергюссон и другие, имя им легион.

При столь явном обожествлении человека Сам Христос не всегда получает право именоваться Богом. Вот что говорит Кеннет Коупленд о словах Христа, якобы обращенных к нему: «Не беспокойся, когда люди будут говорить о тебе грубо и непочтительно. Они так говорили обо Мне – неужели они не могут таким же образом говорить о тебе? Чем больше ты будешь Мне уподобляться, тем более они будут о тебе так думать. Они распяли Меня за то, что Я как будто провозглашал Себя Богом. Но Я не говорил, что Я Бог. Я только говорил, что Я ходил с Ним, и что Он был во Мне. Аллилуйя!» Бенни Хинн продолжает: «Если бы Святой Дух не находился рядом с Иисусом, Он бы согрешил (he would have sinned). Так и есть, это именно Святой Дух был той силой, которая сохранила Его чистым. Он Христос не просто был послан с небес, но Он был назван Сыном Человеческим – а раз так, то Он мог согрешить. Без помощи Святого Духа Иисус бы никогда не справился»⁴¹.

Из этого низведения Христа до уровня обычного человека вытекает одно из самых скандальных учений неопятидесятников: теория «Иисус умер духовно», или сокращенно ИУД. Это – представление о том, что Христос принял на себя природу сатаны. Вот что говорит Бенни Хинн: «Змей – это символ сатаны. Иисус Христос знал, что единственный способ остановить сатану – это приобрести его природу... Грех – это то, что сделало сатану сатаной. Когда Иисус стал грехом, Он воспринял его от «а» до «я»... Он стал смертью, чтобы смертные могли жить. Он стал грехом, чтобы грешники стали праведными в нем. Он стал одной природы с сатаной, чтобы те, кто имели природу сатаны, смогли приобщиться природе Бога»⁴². Кеннет Коупленд, ссылаясь на откровение Божие, творчески развивает эту идею: «Как вы думаете, почему Моисей, по повелению Божию, вознес на древо змея, а не агнца? Меня это очень беспокоило. Я спросил: «В чем дело, что ты повелел сделать змея – символ сатаны? Почему не ягненка?» И Господь сказал: «Потому, что тот, кто висел на кресте и был символом сатаны». Он сказал: «Я принял духовную смерть»⁴³.

Неопятидесятнические благовестники учат, что Христос был мучим демонами в аду – это и было «выкупом», который Бог дал сатане. Кеннет Коупленд богохульно называет Бога величайшим неудачником всех времен, провозглашает, что «сатана победил Иисуса на кресте» и

описывает Христа в аду как «изнуренного, истощенного, маленького, низкого духа». При этом Бенни Хинн заявляет, что «люди, нападающие на Кеннета Коупленда, нападают на само присутствие Бога»⁴⁴.

Победа Христа над смертью, по словам идеологов ИУД, заключается в обретении Христом природы Бога после трех дней пребывания Его в природе сатаны. Лишь «рождение свыше» помогает Христу восстановить связь с Отцом и победить диавола. Именно в этом заключено основание для победы каждого христианина. Когда мы рождаемся свыше, мы делаемся богами (еще одна оккультная идея). Когда мы поймем это и начнем реализовывать нашу божественность в жизни, мы завоюем мир.

И когда это будет свершено, Христос вернется на землю и мы вручим Ему Царство – в этом состоит учение ИУД. Понятно, что это небиблейское и нехристианское учение – плод дуалистической философии, лежащей в основе мировоззрения «Движения веры», которое фактически отрицает Божество Христа, не говоря уже о том, что кощунственно и богохульно утверждает, что Иисус обрел сатанинскую природу.

Более того, ссылаясь на еще одно откровение, К. Коупленд говорит, что сама личность Христа не играла особой роли в искуплении: «Дух Божий сказал мне: «Сын, постарайся уяснить одну вещь: не позволяй традициям обмануть себя». Он продолжал: «Сатану победил в его царстве рожденный дважды человек». Тут я уронил мою Библию – вот так... Я переспросил: «Что?» Он сказал: «Рожденный свыше человек победил сатану, перворожденный среди многих братьев победил его». Он добавил: «Ты и есть образ, точная копия того человека». Я начал понимать, что он имеет в виду, и спросил: «Ведь ты имеешь в виду, ты не хочешь сказать, что я мог бы сделать то же самое?» Он ответил: «Да, если бы ты имел знание Слова Божьего, которое имел он, ты мог сделать ту же самую вещь, потому что ты тоже возрожденный человек»⁴⁵.

Подчеркну: в откровении, сообщенном К. Коупленду якобы Духом Божиим говорится не только что Христос родился свыше во время пребывания в аду, но и то, что самому К. Коупленду ничего не препятствовало стать искупителем человечества. Дело за малым: за «знанием слова Божьего».

Обращение и духовные дары, которые человек получает при крещении, дают ему возможность приобрести силу и власть в духовном мире; однако и на него в значительной степени распространяется влияние диавола и злых духов. Эти сила и власть в духовном мире нужны христианину, чтобы добиться исполнения самых сокровенных своих желаний в этом мире. А они уже заранее определены руководством секты.

Дело в том, что, по вере неопятидесятников, христианин должен не только возрастать, но и процветать во всех областях жизни. Истинный христианин должен быть – и не может не быть – богатым, здоровым, процветающим и счастливым (отсюда – «теология процветания»). Если человек таковым не является, то это явное доказательство неистинности его христианства.

Кеннет Хейгин говорит: «Кажется, у некоторых людей создалось представление, что если верующий в Бога человек живет бедно, не обладает никаким имуществом, это есть знак смирения и благословения Богом. Они полагают, что следует шагать по жизни в дырявой шляпе, стоптанных туфлях и протертых брюках. И только так мы сможем свести концы с концами. Но ведь Иисус этого не говорил... Благословение Авраама было троекратным благословением. Первое обетование, данное Аврааму, было то, что Бог сделает его богатым»⁴⁶. «Я думаю, что воля Божия в том, чтобы мы имели духовное, физическое и финансовое благосостояние», – добавляет Йонги Чо⁴⁷. Один из видных украинских неопятидесятнических проповедников Валерий Иванник сформулировал эту мысль проще: «Слава Божия – это когда открываешь холодильник, и он – полный! Это когда открываешь кошелек, и он – полный!»⁴⁸

Бог, оказывается, существует для исполнения любого нашего желания и единственной целью его существования является делать то, что ему повелят «истинные христиане». Но все зависит от веры человека: «Ты можешь иметь то, что ты скажешь! Фактически, ты сейчас получаешь то, что ты говоришь. Если ты живешь в бедности, нехватке и нужде, измени то, что ты говоришь. Это изменит то, что у тебя есть». И далее: «Это дело вашей веры. Вы имеете веру на один доллар и просите что-то на 10 тыс. долларов, и это не работает. Это и не будет работать. Иисус сказал: «По вере ТВОЕЙ будет тебе» – не в соответствии с Его желанием, не только в том случае, если Он сможет найти для тебя время в своем рабочем графике. Он сказал: «По вере, которую ты имеешь». Допустим, я хочу получить роллс-ройс, но имею веры не больше, чем на велосипед. Как вы думаете, что я получу? Конечно же, велосипед!»⁴⁹.

Вот истинная причина, по которой ни один неопятидесятник не признается в своих трудностях, проблемах или болезнях. Благосостояние объявляется не просто волей Божией, но и необходимым условием спасения: «Как узок кругозор у некоторых христиан! Как близоруки мы становимся, когда упускаем то, что сказано в Писании о цели изобилия. Большинство христиан... довольны тем, что имеют самое необходимое. Они никогда не осмеливаются с дерзновением просить сверх этого

необходимого. Они рассчитывают лишь на убогую хижину в укромном уголке сияния славы. **ЧТОБЫ БЫТЬ ПОЛНОЦЕННЫМ ХРИСТИАНИНОМ, ВАМ НУЖНО ИМЕТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОСТАТОЧНО.** Если вашего достатка едва хватает лишь для удовлетворения ваших непосредственных физических нужд, можете быть уверены, что вам его не хватит для исполнения воли Божией»⁵⁰.

В свете сказанного совершенно неожиданный смысл приобретает притча о блудном сыне из Евангелия от Луки: оказывается, «наследство принадлежало обоим сыновьям, но только один из них (младший) воспользовался им. Старший сын упустил свой шанс из-за недомыслия. Большинство христиан сами обворовывают себя в своем полном наследстве в Иисусе Христе из-за своего недомыслия. Не зная своего завета, они не знают о своих правах детей всемогущего Бога»⁵¹. Отсюда понятно переложение 22 псалма, сделанное одним неопятидесятническим проповедником: «Господь – мой банкир; мой счет полон. Он заставляет меня упасть, погрузившись в созерцание постоянного изобилия. Он дает мне ключ от Своего большого сундука, Он воодушевляет мою веру Своим богатством, Он ведет меня дорогой процветания ради Своего имени. О, даже если бы я прошел среди сени долгов, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Ты приготовил мне путь перед лицом сборщика налогов. Ты наполняешь до верха мой бумажник, чаша моя преисполнена. Я уверен, что Божья помощь и изобилие будут сопровождать меня все дни жизни моей, и я буду заниматься моим бизнесом во имя Господа в долготу дней»⁵².

Кеннет Коупленд предлагает всем желающим самую действенную формулу преуспевания: «Эта формула постоянно оправдывала себя в нашей жизни. Сработает она и в вашей, если вы посвятите себя ей:

- определите, сколько вам нужно; смотрите, не обворовывайте самих себя – Бог не скряга, Он дает;
- заключите соглашение, согласно (Мф. 18, 19), это очень важно;
- держитесь за это верой; используйте принципы, изложенные в (Мк. 11, 23–24);
- свяжите дьявола и его силы во имя Иисуса; у вас есть власть в имени Иисуса повелевать сатане убраться из ваших финансовых дел; не просите Бога сделать это для вас, это делаете **ВЫ САМИ** во имя Иисуса;
- высвободите силы неба; когда вы используете Слово во имя Иисуса, то они должны повиноваться вашей команде;
- хвалите Бога за ответ, хвала отворяет двери избытка настужь.

Вот пример молитвы, основанной на этих шести принципах: «Отче,

во имя Иисуса мы просим у Тебя (назовите сумму). Эти деньги на нашем небесном счету, и теперь мы снимаем эту сумму. Мы верим, что мы принимаем (повторите сумму). Согласно Марка (11, 23–24), мы верим в своем сердце и исповедуем, что это принадлежит нам во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что у нас есть (укажите сумму), согласно Матфея (18, 19). С этого дня мы передаем Тебе заботу об этом деле и благодарим Тебя за это. Сатана, во имя Иисуса, мы повелеваем тебе, мы связываем твои действия и провозглашаем тебя бессильным. Служебные духи, мы повелеваем вам позаботиться о том, чтобы эта сумма поступила к нам согласно Посланию к евреям (1, 14). Отче, мы славим Твое имя за то, что Ты позаботился о наших нуждах согласно Твоим богатствам во славе во Иисусе Христе и что Ты преумножил семя, посеянное нами во имя Иисуса»⁵³.

Суть законов преуспевания, по словам Джона Айванзини, состоит в том, что «Бог предлагает наиболее благоприятные условия для наших вкладов. Одни счета он оплачивает стократным увеличением, другие – шестидесятикратным, а третьи – тридцатикратным... Он лично берет на себя ответственность за их возмещение. Величайшая польза от даяний Богу в том, что при всяком жертвовании на дело Божие, мы стоим перед получением нового урожая»⁵⁴. Этому вторит Кеннет Коупленд: «Поймите, как исполнять Слово Божие, и приготовьтесь к избытку!», ведь, по его же выражению, «Бог – не скряга»⁵⁵.

Но в духовном мире есть определенные силы, которые противятся такому процветанию христианина и выдвигают на его пути разные препоны. Эти препоны – работа дьявола и его демонов, которые суть истинные причины болезней, нищеты и несчастий. Естественно, никакие рациональные объяснения болезней и несчастий сектантами не принимаются. «Противься искушению болеть точно так же, как ты противишься искушению согрешить. ... Сатана – источник болезни. Когда сатана пытается навязать тебе болезнь, отказывайся от этого во имя Иисуса. Твоя болезнь противоречит воле Божией», – провозглашает К. Коупленд. Первая задача для христианина – избавление от этих препон и расчистка пути к процветанию, богатству, красоте и т.п. Так мы приходим к идее духовной войны, которую также можно назвать одной из ключевых концепций «Движения веры». Так как все люди – духовные существа, христиане могут войти в тот же духовный мир, из которого действуют демоны, и начать в нем войну против армии духов сатаны. Изгоняя бесов, Джон Уимбер требовал, чтобы они назвали свои имена, которые звучали как «Боль», «Похоть», «Безобразность», «Смерть», «Сонливость», «Обжорство», «Сладострастие». Согласно Уимберу, имена произносились

с выделением слюны, в удушающих конвульсиях. Часто этому сопутствуют такие явления, как падения, крики, стоны, тяжелое дыхание, зловоние и т.п.

Отсюда – столь важная роль, которая на каждом богослужении неопятидесятников придается «исцелению от болезней». Каждому из лидеров сопутствует слава целителя. Исцеляются ли люди на самом деле? Безусловно, многие заболевания, имеющие психосоматическую основу, при наличии веры больного в свое исцеление могут исчезнуть. Однако проводившие исследования специалисты утверждают, что не обнаружили ни одного случая исцеления от органических заболеваний. Более того, убеждение больного человека в том, что он уже исцелен, может привести к тому, что он запустит свою болезнь до необратимого состояния. Известны многие скандальные случаи подтасовок и лжеисцелений на собраниях неохаризматиков, о которых объявлялось для того, чтобы ввести присутствующих в экстатическо-трансное состояние. Можно привести характерный эпизод. В 1981 г. один немецкий коммерсант предложил Райнхарду Боннке пожертвовать 3 тысячи очков для раздачи неимущим африканцам. Р. Боннке с негодованием отказался, заявив, что по его молитве слепые прозревают, а слабовидящие выбрасывают свои очки за ненужностью. Между тем сегодня сам Р. Боннке носит очки и, наверное, уже по-другому отнесся бы к такому предложению. В заключение вспомним слова Самого Христа: «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).

Учению о жертвоприношениях (официально говорится о десятине, но на самом деле часто сектантов принуждают отдавать гораздо больше) отводится очень важная роль. Джон Айванзини уверяет, что и это учение получено им непосредственно от Бога: «Бог желает открыть Себя вам посредством чуда стократного увеличения вашего финансового посева... То, чем я собираюсь поделиться с вами, явилось результатом наиболее близкого общения с Богом. Когда я молился, вдруг начало происходить то, что выходило за пределы моего опыта. Бог явился мне видимым образом! Он был окружен светлыми концентрическими кругами и, обращаясь ко мне, сказал, что избирает меня для провозглашения принципов библейской экономики, чтобы сделать их известными церкви. Это слово для верующих последних дней. Затем Он начал открывать мне Свою истину, почти неизвестную на земле. Он сказал: «Обычно Я не могу

умножать деньги, которые Мои дети дают Мне. Я могу делать это только тогда, когда народ Мой дает Мне деньги правильным образом. Я не могу умножать то, что они дают Мне неправильно. Давая Мне деньги, они совершают обычно две большие ошибки. Первая: они редко дают Мне в точности столько, сколько Я сказал. Второе, что мешает Мне возвращать их даяния, это то, что их даяния не сопряжены с желанием получать благословения. Они вообще в своих даяниях ничего от Меня не ожидают. Скажи народу Моему, что всякий раз, когда они дают Мне свои деньги, они должны руководствоваться этими двумя указаниями. Первое: они всегда должны давать столько, сколько я повелел. Второе: они должны давать с верою, ожидая умножения своего даяния в умноженном виде»⁵⁶.

Если же у человека нет денег на пожертвования, то, по мнению Айванзини, он согрешил святотатством: «Почти в каждой церкви, где я выступаю, а также в получаемых письмах люди говорят одно и то же: «Брат Джон, Бог не снабдил меня деньгами, поэтому я не могу ничего дать». Поверьте, я никого не хочу выводить из себя, однако... я должен противостать этому грубейшему обвинению против Бога. Каждый христианин обеспечен деньгами для даяния Богу. Сознаю, что когда тарелка для сбора проходит по рядам, многие христиане не могут туда ничего положить. Однако поймите, что отсутствие средств объясняется вовсе не тем, что Бог недостаточно обеспечил их средствами для даяния. Истинная причина таких явлений в том, что люди необоснованно присваивают деньги, которыми Бог снабдил их для участия в деле Божием. В следующий раз, когда у вас нечего будет положить, попробуйте сделать так, скажите: «Я необоснованно присвоил деньги, которыми Бог обеспечил меня для даяния. Из-за этого у меня ничего не осталось на пожертвование». Исповедав это упущение, просите у Бога прощения, а также возможности возместить упущенное. Если ваше раскаяние будет искренно, Бог непременно поможет вам возместить эти средства»⁵⁷.

Нужно скапливать духовный капитал, нужно вкладывать в духовный банк – и тогда у вас будут накапливаться проценты и в физическом, земном банке. Чем больше вы вложите в секту, тем больше вам вернется от Бога. Получается вполне четко вычерченный принцип пирамиды. Вот слова жены Кеннета Коупленда Глории: «Вы отдаете один доллар ради Евангелия, а вам принадлежит уже 100 долларов. Вы отдаете 10 долларов, а получаете в дар за это 1000 долларов. Вы отдаете 1000 долларов и получаете за это 100 тысяч. Я понимаю, что вы сами умеете умножать, но я хочу только объяснить это вам еще раз четко. Пожертвуйте самолет, получите обратно стократную стоимость этого самолета. Подарите

автомобиль, и вы получите столько автомобилей, сколько вам не потребуется за всю вашу жизнь. Короче говоря, то, что сказано в Евангелии от Марка (10, 30) – это хороший бизнес»⁵⁸.

Думается, любому мало-мальски знакомому со Священным Писанием человеку очевидна диаметрально противоположность этого утверждения христианству, о чем апостол Павел и предупреждал верующих: «ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1Тим. 6, 10).

Итак, неопятидесятники вместо Евангелия проповедуют «хороший бизнес». Они проповедуют евангелие процветания; евангелие, чей смысл перетолкован до его прямой противоположности; евангелие, в котором фактически нет Христа-искупителя, Бог сведен до уровня золотой рыбки, послушно исполняющей любые посясторонние желания «настоящих христиан», раз и навсегда завладевших божественной силой и властью и самих ставших «христами», контролирующими бессильного Бога. Это – христианство, которому фактически не нужно Царство Божие, ибо все необходимое для богатой и красивой жизни неопятидесятники рассчитывают получить здесь и сейчас. Это – евангелие, основанное на оккультных практиках и методиках и вобравшее в себя многие основные идеи «Нью-Эйдж» – движения «Новой Эры», и, в паре с ним, победно завоевывающее мир. Фактически мы видим рождение новой религии – антихристианства, созданного на откровениях князя мира сего, бахвалящегося своими «знамениями и чудесами» и готовящегося к принятию грядущего великого чудотворца – антихриста.

Но создатель этой системы – отец лжи, конечно, не дает своим жертвам обещанного. Вопреки их постоянным заверениям об их здоровье и процветании, им делается все хуже и хуже. Молитвенные собрания вводят сектантов в иррациональный экстаз, при котором они переходят в другой мир, наполненный демонами, беспокойством, стрессом и отчаянием. Вместе с тем они делаются своеобразными наркоманами переживаемых на собраниях состояний и уже не могут жить без индуцированной эйфории от «языкоговорения», «повержения в Духе», «молитвы мук рождения» или пиджака Бенни Хинна, – только они временно отдалают от сектантов черную бездну отчаяния. Таким образом руководство секты полностью овладевает сознанием ее членов. Ведь только оно дает возможность человеку вновь пережить эти состояния, и условием для этого является безоговорочное подчинение сектанта «пасторам», «лидерам» и «епископам».

Материя и творение Божие объявляются злом. От них нужно отречься.

Все представляется в духовных категориях: это – либо дух Бога, либо дух сатаны. Но единственный, кто мог бы нас спасти, – Христос – объявляется обретшим природу сатаны и утратившим силу спасти кого-либо. Богом объявляется сам человек; сам человек объявляется собственным спасителем. Человек оказывается привязанным к системе, где самым главным показателем являются личные достижения. Только они могут доказать, что вы добились обожествления. В той же мере достижением (а не даром) для «процветанцев» считается и вера. Согласно учению «Движения веры», после того как мы стали христианами («рождаемся свыше»), мы делаемся заложниками нашей собственной победы, ключевыми словами которой являются ВЛАСТЬ и АВТОРИТЕТ.

Из всего вышесказанного совершенно очевидно, что «Движение веры» не может считаться христианским движением – это грубая магически-окультурная система, построенная на психическом манипулировании и контроле сознания. Прикрываясь псевдохристианской фразеологией, она отрицает практически все положения исторического христианства. Само название «Теология процветания» кощунственно, ибо основывается на том, что христианская вера гарантирует ее носителю богатство и процветание, а это противоречит словам Христа: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески злословить за Меня» (Мф. 5, 11); «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). По существу, «процветанцы» отрицают Крест Христов, без которого христианство теряет всякий смысл и делается лишь кощунственной пародией на самое себя. Именно к ним относятся слова Господа: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5, 13).

Уместно закончить выводом шведского врача Гудрун Свартлинг, который она сделала по окончании проделанного ей обследования секты: «В этой «Теологии процветания» внешний физический мир не является подлинной реальностью, а духовный мир наполнен злыми духами, с которыми Бог оставил Своих детей наедине. Всякий раз, когда вы чувствуете, что не в силах справиться с проблемой – болезнь, усталость, депрессия, авария или что-нибудь другое, – вы должны воспринимать это как нападение из духовного мира. Вы должны воедино собрать всю вашу волю, все ваши духовные силы, чтобы немедленно провести агрессивную контратаку. Однако бесконечно продолжаться это не может, и осознание этого, рано или поздно приходящее к вам, может иметь самые трагические последствия»⁵⁹.

Богословие и мистика неопятидесятнического движения на современном этапе

Иерей Тигрий Хачатрян

Руководитель Миссионерского отдела Курской епархии,
помощник по научной работе проректора по учебной работе
Курской православной духовной семинарии,
кандидат богословия

С харизматическим течением я знаком не понаслышке. Более 20 лет назад я был практикующим харизматом в большой общине г. Еревана, которая насчитывала более 1000 человек таких же активно практикующих. Я считался наиболее продвинутым членом общины, мне поручали серьезные ответственные задания, я входил в состав группы так называемых евангелистов, уличных проповедников, которые должны были осваивать улицы и площади большого города. Также вместе с напарниками и напарницами я осваивал жилые кварталы, ходя по квартирам по заранее намеченному плану, согласно которому город предполагалось накрыть полностью. Вдобавок к этому было около двух часов телефонной евангелизации по набору номеров наугад. Кроме этого практиковались сборы на ночные молитвенные бдения для сокрушения духовных бесовских твердынь города (чуть позже поясню это экзотическое начинание с точки зрения богословия и практики). Еще можно прибавить должность ответственного за домашнюю ячейку, которая собиралась в будни. Ну, и конечно же, воскресные обязательные службы.

Профессор ПСТГУ Борис Филиппов сообщает: «Общая численность членов харизматических групп оценивается в 400–600 миллионов человек. Католическая Церковь пытается их приручить, но без больших успехов. Они принципиально экуменичны, антидогматичны, их не интересуют богословские проблемы. Они разлагают традиционные Церкви изнутри»⁶⁰. И католики занимают по отношению к ним пораженческую позицию. В чем причина успеха харизматиков?

Следует начать с начала. А начинается все с простого театра, который называется «Сегодня ты спасен». Наследовать спасение в харизматическом движении достаточно просто. Если вам надоели долгие и неинтересные катехизические беседы, вы можете прийти на собрание харизматов, где

вам не придется утруждаться. На нем вы узнаете, что вы «спасены» простейшим способом. Для этого достаточно поверить в это и устно исповедовать два стиха из десятой главы послания ап. Павла Римлянам. Этого вполне хватает, чтобы решить такую грандиозную задачу как спасение, на которую традиционные христиане тратят так много трудов. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 9–10). И все!

Но все, да не все. Один из столпов харизматического движения Кеннет Хейгин подчеркивал несколько магический характер этого исповедания: «Немногие из нас осознают, что есть такой духовный закон: наше исповедание управляет нами». Эти слова взяты из статьи, которая коротко называется «В Нем» и является, по сути, оправданием магии слова, произносимого харизматами⁶¹. И этот своеобразный магизм встречается на каждом шагу.

Магизм появляется неслучайно, он вполне закономерен в силу специфики решения основных богословских проблем: бытия Бога, существования человека и их взаимоотношений. Приведем несколько цитат из базовых работ харизматов. Джон Дж. Лейк утверждал: «Человек – это не отдельное творение, обособленное от Бога, человек – часть Самого Бога... Бог предназначил нам быть богами»⁶². Епископ Эрл Полк из Атланты недавно писал: «Так же как у собак есть щенки, а у кошек – котята, у Бога есть маленькие боги. До тех пор пока мы не осознаем, что мы – маленькие боги, и не начнем поступать, как маленькие боги, мы не сможем явить Царство Божие»⁶³. Также и Кеннет Коупленд утверждал: «Вы передаете человеческую природу родившемуся у вас ребенку. Раз вы люди, вы передали этому родившемуся ребенку природу человека. Он родился не китом. Он родился человеком. В вас нет никакого Бога. Вы и есть Бог»⁶⁴. Этот набор ошибочных мыслей, по сути, дает установку на единосущее Бога и людей.

Отсюда один шаг до так называемого позитивного исповедания. Теория позитивного исповедания проста: «... ты имеешь то, что исповедуешь, ты есть то, что ты исповедуешь. Только то, что ты исповедуешь, является действительностью. Значит, никогда не исповедуй ничего отрицательного»⁶⁵. Это, как можно видеть, принятие магии слова! А поскольку вы – маленький бог, то ничто не мешает вам творить чудеса. Более того, если вы их не творите – с вами что-то не так или вы не верите в Бога, и с вами нужно разобраться!

И последняя цитата из этого ряда, которая даже не требует комментария, – это слова известного харизматического деятеля Б. Хинна: «Нет, никогда ты не должен приходить к Господу со словами: «Если на то Твоя воля...» Не допускай, чтобы такие разрушающие веру слова исходили из твоих уст. Когда ты молишься: «Если это Твоя воля, Господь», – то вера разрушается. Сомнения возрастают и заполняют твою жизнь. Будь осторожен в словах, отнимающих у тебя веру и повергающих тебя в отчаяние. Если ты говоришь: «Если на то воля Твоя» или «Да будет Твоя воля», – тогда ты называешь Бога глупцом. Молитва о познании воли Божьей есть настоящая глупость, фарс и оскорбление интеллекта Бога»⁶⁶. Бенни Хинн – один из современных «апостолов», говоря нашим языком, один из самых «духоносных» людей движения. Он бросает пиджак в Африке, и тысячи людей падают на спину – очень «духоносно»!

Из этого исходит «Теология процветания», практика исцеления в харизматическом движении и многие другие проявления так называемой духовной жизни.

Остановимся на отдельных моментах служений харизматов.

Во-первых, крещение Духом. Каков признак, без которого харизматы не признают, что Вы крещены Духом Святым? Это – говорение на языках. А на каких языках они говорят – риторический вопрос. Однако самое печальное, что каждое подобное «Крещение Духом» является, по сути, нанесением тяжелейшей психической травмы человеку, поскольку над ним происходит насилие. Я сотни раз был свидетелем этого зрелища, где реальная одержимость органично ложится на массовый психоз, когда у вас на голове несколько пар рук, над вами истерично режут несколько голосов, произносятся какой-то бессмысленный набор звуков. Но самое интересное, что от вас требуют не препятствовать выходу духа через вас. На недоуменный вопрос: а как? – вы слышите: открой рот и говори, говори, – не стесняйся! В этом состоянии человек испытывает колоссальный стресс и в конечном итоге либо вместе со всеми входит в состояние коллективной одержимости, либо уходит сломанный от того, что у него не получилось принять духа, как у всех. Чисто механические требования лидера говорить на языках напоминает абсурдное требование рвоты от человека, у которого для этого нет никаких показаний; т.е. вас не тошнит, вы не отравились грибами или водкой, нет никаких предпосылок, а от вас требуют, чтобы была рвота! Те, кто вливаются в этот поток массовой истерии так называемого говорения на языках, впоследствии уже не могут долго оставаться без этого состояния прелести. По сути, это первый надлом, первая травма, которую испытывает человеческая психика, попадая в

мутные воды харизматической духовности. На какой-то период внутренняя тревога и беспокойство проходят, потому что вас окружают заботливые братья и сестры.

Несколько слов следует сказать о так называемом богослужении харизматов, они называют его просто служением. Структура этого служения крайне проста. Сначала идет так называемое прославление, которое длится пока все не войдут в состояние духа. Состояние народа во время прославления описано свт. Феофаном Затворником: народ «вздыхает или вскрикивает, или делает жесты, руки и глаза поднимает быстро к небу, или падает ниц стремительно, или искривляет черты лица и т.п.»⁶⁷. Затем идет основная проповедь пастора, которая строится по следующему принципу: берется какой-либо стих, который понравился проповеднику, или Бог «открыл ему особый смысл стиха» накануне, и начинается раскрытие сокровенных смыслов.

Чаще всего после проповеди пастор приглашает желающих исцелиться, и начинается сеанс коллективного психоза, причем обстановка нагнетается тяжелой музыкой. Община считается «продвинутой», если в ней есть покаявшиеся бывшие известные рок-музыканты. В харизматическом движении считается необходимым призывать Святого Духа и одновременно прогонять бесов именно с помощью бешеного рева тяжелого рока или «металла» с упоминанием имени Иисуса Христа. Чем более тяжелая музыка, тем больше «помазания» – это слово является эквивалентом благодати в нашем понимании. Причем произвол в понимании того, кто помазан, как помазан и где помазан, является признаком большого помазания самого пастора. В этом смысле есть огромное поле для провокаций по отношению к своим недоброжелателям и ненужным членам общины.

Довольно часто, после так называемых исцелений или вместо них, начинается особое призывание Духа на присутствующих, чтобы подготовить почву для обращения в харизматическое движение пришедших в первый раз. Причем харизматов не волнует, были ли вы крещены до этого, посещали свой храм и молились дома, – это неважно. Если вы не говорите на языках, значит у вас нет Духа, значит – добро пожаловать в наше общество! Эти призывания могут сопровождаться так называемым «святым смехом», ревом, кто-то может биться в конвульсиях, впадать в экстаз, – главное, чтобы никто и ни в чем не сковывал движение духа! Так выглядит служение харизматов.

Важным элементом жизни харизматов является тренировка веры в области магии слова. Для иллюстрации приведем небольшой отрывок из

сочинения Кеннета Хейгина: «Свидетельство является частью веры. Если ты хочешь развить крепкую веру, то постоянно рассказывай, что Бог делает для тебя. Чем больше ты говоришь об этом, тем более реальным Бог будет для тебя. Чем меньше ты говоришь об этом, тем менее реальным Он станет для тебя»⁶⁸.

Отсюда проистекает мошенничество в рамках теологии процветания. Сама теология процветания устанавливает очень четкие договорные отношения с Богом, так что известный фарисей из евангельской притчи о мытаре и фарисее не идет ни в какое сравнение с «процветающим». Основные положения теологии процветания: давая Богу (т.е. совершая пожертвования или помогая нищим), вы вправе требовать у Бога, потому что эти средства якобы прошли «небесный банк». Поскольку сказано, что Бог дает мерой доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною, Вы просто обязаны требовать у Бога. Можно вспомнить знаковое выражение харизматов, что Бог – самый большой частный собственник. Слова апостола о том, что «... блуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым» (Еф. 5, 3) в данном случае не считаются актуальными! Я, например, во время одного из сеансов узаконенного и непринужденного мошенничества отдал свой лучший галстук, а другой человек при мне отдал машину, на которой через день преспокойно ездил наш добрый пастор.

Демоническая сущность харизматического движения становится наиболее очевидной в вопросе духовной брани. Харизматы вспоминают слова Библии: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф. 6, 12). На этих собраниях вы должны родить новую реальность – по большому счету, это продолжение магии слова, только в другом измерении. Поэтому они переходят... к вопросу о «всеобщей беременности», к проблемам города или региона. «Вам не показалось, – убеждают они, – вы реально должны забеременеть. Вы должны забеременеть, потому что дело проповеди зашло в тупик и пробуксовывает. Другая важнейшая предпосылка духовной брани – ваше ощущение, что Бог возлагает на вас ответственность за ведение духовной брани в данном городе, регионе, поселке. Это, как выражается молодежь, круто, или, как сейчас говорят, это спецназ! Не приведи Бог попасть на эти собрания по духовной брани, они чаще всего закрытые, и туда посторонних не пускают. Мне приходилось несколько раз присутствовать на этих мероприятиях, могу сказать, что они не для слабонервных, когда даже у бывалых сектантов бежит мороз по коже.

Думаю, что большинство смотрели фильм «Властелин колец» и помнят, как в легендарии Толкиена девять владык, поработанных Кольцом Всевластья и ставших слугами Саурона, выпускают такой звук, от которого закладывает в ушах у бедных хоббитов. С другой стороны, представьте себе предродовую палату. Я там никогда не был, при том, что у меня пятеро детей, но, по рассказам жены, слышал, что нередко вопли и стоны, бывает, женщины выкручивают железки, ломают железные кровати, растягивают с криком металлические предметы. Примерно та же картина на собраниях по духовной брани у харизматов, только цели другие. Сначала вы должны изменить реальность вашего города в параллельном мире, предварительно забеременев, должны мучиться в предродовых муках, которые могут продолжаться неопределенное время. Затем вы рождаете в муках, и, как обещают харизматы, после рождения этой новой реальности и сокрушения твердынь дьявола будете пожинать плоды духа в своей проповеди. Возможно, в следующее воскресенье придет на пару человек больше неофитов – это же так здорово, не так ли?

В основе религиозного сознания и практики харизматов лежит ключевая идея пробуждения. Харизматы убеждены, что все конфессии практически мертвы, но они их разбудят: они будут проводить конференции Иисуса Христа, собирать толпы потерянных овец стада Христова, твердой рукой вести их к пробуждению. Есть фильм и книга Робертса Лиардона про отцов харизматического движения под заглавием «Божьи генералы»⁶⁹. В этой книге можно прочитать про всех деятелей неопятидесятнического и харизматического движения, от Эвана Робертса (1878–1951) и Чарлза Ф. Пархема (1873–1929) до Кэтрин Кульман (1907–1976) и других. Эти столпы харизматического движения рассматриваются в контексте идеи пробуждения, потому что неопятидесятничество не терпит примирения с мертвыми конфессиями, а поскольку их много вокруг, то следует постоянно заниматься пробуждением.

Опасность харизматического движения очевидна при первом соприкосновении. В силу абсолютно произвольного толкования текстов Священного Писания харизматы приходят примерно к тем же выводам, как те протестанты, которые приехали на американский континент с уверенностью, что они есть Израиль, который вышел из духовного Египта, то есть Европы, погрязшей в религиозных войнах. Этот «Израиль» пришел в Землю обетованную, а там их встретили туземцы, которые уже не имели права на жизнь в этой земле.

Как известно, для харизматов наиболее цитируемым является текст 28 и 29 стихов второй главы книги Иоилия: «И будет после того, излию от

Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» (Иоил. 2, 28–29). Но почти столь же часто используется харизматами и другой, у нас менее цитируемый текст, из той же второй главы:

«День тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет» (Иоил. 2, 2–10).

Эти слова харизматы уверенно относят к себе. Я думаю, не надо доказывать, что эти слова пророк Иоиль относил не к отдаленным от него более двадцатью веками харизматам. Можно только представить, к каким примерным последствиям может привести какое-то очередное пророчество Бенни Хинна, Райхарда Бонке, Кеннета Коупленда, Кеннат Хейгина или того же Ульфа Экмана относительно войны с силами зла в этом контексте.

С Ульфом Экманом я знаком лично. Знакомство с ним и его книгами дает мне все основания утверждать, что национальной политикой харизматического движения является сионизм. Своеобразные толкования 9, 10, 11 глав послания ап. Павла к Римлянам, а также оригинальные комментарии на книги Пророков создали целую эсхатологическую концепцию, которая прямо противоположна нашей. В этой картине мира последних дней евреи, как по-прежнему богоизбранный народ, должны собраться в Израиле, на них должны напасть объединенные армии всего мира, но евреи, конечно, победят Голиафа, и помочь им в этом должны мы. У Экман не скрывает своей неподдельной любви к З. Жаботинскому и В. Герцелю, открыто изображается на обложках своих книг в религиозных

одеждах евреев, на молениях в синагогах и у Стены Плача. По его указанию харизматическая община Еревана занималась установлением контактов с евреями, всячески помогала им; более того, мы участвовали в отправке евреев в Израиль, причем без каких-либо просьб с их стороны, организовывали их доставку автобусами в аэропорт, таскали на себе их чемоданы, искренне считая, что помогаем Божиему народу собраться на своей исторической родине, где их никто никогда не обидит.

Все это, как и многие другие опубликованные материалы и воспоминания, дают все основания утверждать, что неопятидесятническое движение не может называться христианским ни по своей доктрине, ни по своим духовным практикам.

Оккультные практики в неопятидесятнических сектах

Карпачева Татьяна Сергеевна
Сотрудник Центра религиоведческих исследований
во имя священномученика Иринея Лионского ,
доцент кафедры русской классической литературы и фольклора
Московского городского педагогического университета,
доцент кафедры миссиологии
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
кандидат филологических наук

Как известно, излюбленный прием неопятидесятников – называть себя протестантами или «просто христианами» для вербовки новых членов. Впрочем, иногда даже люди, много лет посещающие харизматические секты, из-за своей религиозной неграмотности считают себя протестантами, не подозревая, что их жестоко обманывают: харизматические секты ни по своим вероучительным признакам, ни по используемым на собраниях практикам не имеют к христианству никакого отношения. Как неоднократно отмечал в своих публичных выступлениях ведущий немецкий специалист по новым религиозным движениям Томас Гандоу, неопятидесятничество состоит из оккультных сект, прикрывающихся несколькими христианскими терминами.

Помимо противоречащих христианскому вероучению теологии процветания, «позитивному мышлению», глоссолалии, характерных для харизматических сект, неопятидесятники стали использовать и откровенно языческие, оккультно-магические практики, талисманы и обереги, оперировать такими понятиями, как «порча», «сглаз», «родовое проклятие» и т.д. Такие практики использует, например, действующая в России бразильская харизматическая секта «Царство Божие», а также и другие харизматические секты⁷⁰.

Секта «Царство Божие» основана в Бразилии в 1977 г. скандально известным проповедником Эдиром Маседо⁷¹ и существует в России с 1997 г. В Москве она имеет собственное здание, проводит свои собрания (которые называет «служениями», как и все харизматики) каждый день: в будни – несколько раз в день, в субботу – один раз, в воскресенье – два раза. Иногда проводятся массовые праздники, специально посвященные пожертвованиям (все харизматики, притом не только бразильцы, но и русские почему-то неправильно ставят ударение и говорят

«пожертвование»), и это помимо обязательной десятины и жертвы на каждом собрании, о чем постоянно в ходе собраний звучат настойчивые требования. И люди жертвуют, притом иногда по несколько раз в течение одного собрания. В этой связи следует отметить чрезмерную доверчивость наших сограждан. Даже сектанты-соотечественники Маседо были в свое время поражены таким агрессивным поведением его организации в отношении сбора денежных средств с прихожан, и в 1992 г. секта была исключена из португальского евангельского альянса за чрезмерный акцент на жертвования и десятины⁷².

В настоящее время существуют отделения секты «Царство Божие» в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Чем же, спрашивается, привлекает людей эта секта, которая так неприкрыто выманивает деньги? На наш взгляд, именно использованием оккультно-магических практик и обещанием с их помощью избавиться от всех проблем.

Здесь каждому дню недели соответствует свое, «тематическое», служение. Так, в понедельник оно посвящено финансовому благополучию, во вторник – здоровью, в среду – чтению Библии, в четверг – семейному благополучию, в пятницу – так называемому «духовному освобождению», в субботу – личной жизни, в воскресенье – служение более общее, посвященное «защите Божией». Оккультно-магические практики используются всегда, но особенно ярко выражены в пятничных «служениях освобождения»: в этот день адепту изначально сообщается, что его будут избавлять от «порчи», «колдовства», «проклятия» и т.д., а также научат неким «превентивным мерам», чтобы впредь «колдовство» на него не подействовало.

Так, на некоторых таких «служениях освобождения» людям раздается виноградный сок в пластиковых стаканчиках, который, по мнению харизматиков, должен изгнать из них «злых духов». После раздачи виноградного сока в секте начинается настоящее беснование, во время которого люди кричат, трясут головами, а в это время сектантские «служители», как мужчины, так и женщины, кладут руки им на головы со словами: «Я освобождаю тебя от несчастья, депрессии, родового проклятия, болезни. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас!» Вот это «прямо сейчас» – лейтмотив всех воззваний: «Исцели болезни прямо сейчас», «Измени ситуацию прямо сейчас». Дальше – больше: виноградный сок в полиэтиленовых пакетиках раздается (вернее, продается – надо обязательно положить деньги, чтобы его взять) для того, чтобы его использовать дома в следующих целях: помазать им двери

квартиры, подъезда, «если к вам ходят завистливые люди», даже двери своей станции метро. Зависть при этом описывается подробно: «Как к ней муж хорошо относится – вот если бы ко мне так относился!», «Ах, как у нее дети хорошо учатся!» – все это, по мнению неопятидесятнических «служителей», называющих и считающих себя христианами, может сглазить, а виноградный сок, принесенный с собрания, должен защитить. На наш взгляд, уже одного этого примера достаточно, чтобы понять, что христианской церковью данную организацию назвать никак нельзя.

Однако есть еще не менее интересные примеры. В 2009– 2010 гг. сектанты изобрели еще один способ «борьбы с завистливыми людьми», от которых, по их словам, происходят все беды. Если, например, муж или сын не может удержаться на работе, то это, по мнению харизматиков, происходит не из-за его профессиональных качеств, а действует зависть злых людей, которые хотят ему навредить. Тогда предлагается взять в секте пластмассовое кольцо, отдать ему и пригласить на «служение освобождения». Если же он не придет, тогда это «его» кольцо надо принести, и оно как бы «вместо него» будет присутствовать на «служении», что так же избавит его от зависти и колдовства, как если бы он сам присутствовал.

Вообще, харизматики рассматриваемой секты считают, что любая вещь, взятая в секте, обладает магическими свойствами. Так, в конце «служения освобождения» периодически раздаются бутылочки с минеральной водой, конечно, тоже не просто так – раздача воды сопровождается настойчивыми требованиями о пожертвовании. При этом звучит мысль о том, что это – не просто вода: со слов неопятидесятнических проповедников, «она стояла здесь 30 дней, и все эти 30 дней мы молились», следовательно, вода приобрела чудодейственные свойства, и ее можно незаметно (! – Т.К.) подливать в пищу или питье своим родственникам для избавления от пристрастия к алкоголю, наркотикам, играм или иных пороков. Если это не магическая практика, то что?

На другом «служении освобождения» адептам предлагалось надеть на руку бумажный «браслет» из двух полос – белой и черной. Черную полосу, символизирующую несчастья, надо было порвать и выбросить, а на белой написать свое желание, сохранить и на следующей неделе положить в определенное место, «у подножия креста», чтобы о желаниях адептов «молились» лидеры секты. Несколько слов о таких «молитвах» надо сказать особо. Например, после обязательного «пожертвования» все служители встают вокруг ящика, в который люди только что положили

свои конверты, и начинают очень громко кричать и бить кулаками по ящику – создается впечатление, что он вот-вот развалится. В основном, в таких случаях слова разобрать очень трудно, но можно разобрать любимое заклинание «прямо сейчас»: «Господи, сотвори чудо прямо сейчас! Измени ситуацию прямо сейчас! Дай исцеление прямо сейчас!» Или такой вариант «молитвы»: «Я провозглашаю освобождение, я провозглашаю любовь, я провозглашаю успех, я провозглашаю процветание» (кстати, и в Санкт-Петербурге, и в Москве все лидеры произносят наиболее распространенные в секте фразы с одинаковыми интонациями: «провозглашаю»). Таким образом, мы видим типичное заклинание язычника, принесшего жертву и пытающегося задобрить своего языческого бога, при этом установив ему сроки для исполнения просьбы. В некоторых случаях рекомендуется быть еще более настойчивым: надо сказать, а лучше закричать и топнуть ногой: «Я не принимаю ситуацию, что мой муж пьет»; или относительно финансовых проблем – еще более показательно: «Я не доволен ситуацией. Я хочу, чтобы Бог поставил меня на высоту, чтобы все смотрели на меня!» Рекомендуется также смотреть на свое отражение в зеркале и повторять: «У тебя все получится!» Адептам внушается, что они могут запросто влиять на Бога – надо только кричать и петь громче, поэтому голос лидера надрывается, усиленный динамиками: «Бог хочет поставить вас на высоту» или «Все, что я провозглашаю на земле, Бог соглашается на небе». Последняя конструкция с точки зрения грамматики русского языка совершенно безграмотна, но тут сказывается плохое владение лидерами секты русским языком, о чем они не забывают напомнить в весьма своеобразном контексте: «Мы приехали издалека, мы плохо говорим по-русски, но мы не хотим ваших денег, мы хотим, чтобы Бог дал вам финансовое благополучие». В песне, посвященной финансовому благополучию (ее поют в понедельник – день, посвященный «молитве» о деньгах) звучат такие слова: «Кто не хочет быть известным, на ход истории влиять?»

Примечательно, что каждый раз сектанты придумывают что-нибудь новенькое для развлечения своей публики. Так, в течение лета 2010 г. по понедельникам каждый адепт получал некий лист бумаги «Свидетельство о частной собственности», которое предлагалось заполнить на свое имя, «записав» на себя все, что ты хочешь: квартиру, машину, дачу, фирму – все, что угодно. Дальше, воздевая руки с этой бумагой вверх, люди выкрикивают (полагая, что они молятся) уже знакомые нам фразы о провозглашении успеха, благополучия, исполнении желаний, оканчивающиеся словами «прямо сейчас». Также во время такой

«молитвы» предлагается поднимать вверх свои кошельки и сумки – для того, чтобы в них водились деньги. После этого кошельки и сумки мажутся маслом для той же цели.

В «служении за личную жизнь» магические практики, пожалуй, наиболее очевидны. Как известно, любимой языческой магической практикой является употребление каких-нибудь «волшебных напитков», которые должны «принести счастье». Так и в рассматриваемой секте именно «служения за личную жизнь» отличаются от других распитием напитков неизвестного состава. На одном из собраний предлагалось «принять освященное молоко и мед» для того, чтобы, по обещанию сектантов, «ваша личная жизнь была сладкой и вкусной, как молоко и мед». А в Санкт-Петербурге лидер (кстати, бывший сушист, видимо, тоскующий по своему кулинарному прошлому), сзывая всех на субботнее «служение за личную жизнь», обещал напоить адептов «коктейлем любви» собственного изготовления. «Я постараюсь, куплю, но лучше сам сделаю, – обещал он.– Я дам вам коктейль любви, мы будем пить и провозглашать, что в нашей жизни будет счастье».

Известно, что редкая секта не спекулирует на теме здоровья и болезней, с которой так или иначе сталкивается каждый человек в своей жизни. Редкая секта не обещает своим адептам избавление от недугов в том случае, если они будут исполнять все необходимые предписания. И, конечно, харизматики здесь не исключение. На «служении за исцеление» бразильские лидеры и их помощницы – русские старушки – мажут маслом фотографии и вещи больных родственников для их исцеления; помазанные тем же маслом руки надо положить на больные места во время «молитвы», а по сути заклинания, конечно же, сопровождающегося словами «исцели болезни прямо сейчас!» А уж после того, как адепт подошел к «пастору» и он положил руки ему на голову, считается, что тот уже здоров. «Вы уже исцелены!» – радостно сообщается со сцены.

Надо сказать, что подобное «служение за исцеление» присутствует не только в рассматриваемой бразильской секте, но и у других харизматиков. Такая практика, как «провозглашение исцеления», актуальна и для других неопятидесятнических сект. Конечно, в бразильской секте, пожалуй, наиболее отчетливо прослеживаются магические ритуалы, но здесь хотя бы ничего не говорится против обращения к врачам и приема лекарств. В другой же известной в России харизматической секте «Церковь Божия в Царицыно», которую возглавляет глава всех неопятидесятников России С. В. Ряховский, «служение за исцеление» и «провозглашение исцеления» должно, по всей видимости, заменить для адептов медицинскую помощь.

Открытого запрета на медицинскую помощь здесь нет, но на протяжении всего «служения за исцеление» проходит сквозная мысль о том, что лекарства человек принимает только по маловерию, а вот если бы он верил как следует, то одного «провозглашения» было бы достаточно. «Я провозгласила, что я полностью исцелена!» – делится своим опытом исцеления пятки (sic – Т. К.) молодая женщина и рассказывает про болезнь своей дочери, у которой все горло покрылось сыпью. Молодая мать восклицает: «Господи, прости меня! Я побежала в аптеку!» То есть бежать в аптеку за лекарством для ребенка – это, получается, по С. В. Ряховскому, грех! Если не грех, то зачем просить прощения? «Я не пью лекарств», – делится активная адептка, участвующая в так называемом «служении прославления», то есть поющая на сцене примитивные песенки с припевом «Ты исцелил меня, Иисус!». Впрочем, она добавляет: «Надо молиться, и Господь скажет: обратиться ли тебе к доктору или остаться в победе» (! – Т.К.). То есть если ты обратился к доктору, значит, ты проиграл? И кого ты победил, если не обратился? В любом случае прослеживается мысль, что к врачу обращается слабак, маловерный, а сильный духом будет «провозглашать исцеление», пока, по всей видимости, не допровозглашается до тех пор, когда уже будет поздно оказывать медицинскую помощь. Все это, на наш взгляд, крайне опасно не только для духовного, но и для физического здоровья адептов этой секты. После «возложения рук», которым так же, как и у бразильцев, заканчивается здесь «служение за исцеление», адепт должен сказать: «Я здоров (здорова)!» И если это не заклинание, то что? Христианин волю Божию, промысел Божий не знает; неопятидесятники же уверены, что они промысел Божий прекрасно знают.

Еще одно «служение за исцеление» удалось наблюдать в неопятидесятнической секте «Христианский центр “Восстановление”» (ранее – «Посольство Божие», объединяющее последователей нигерийца Сандея Аделаджи, в отношении которого на Украине возбужден ряд уголовных дел). Здесь центром всякого «служения» является главная харизматическая практика – глоссолалия (длительное выкрикивание нечленораздельных звуков); считается, что эта «молитва на языках» является главным «действующим средством» для всего: исцеления, финансового процветания и вообще исполнения любого желания. В разгар невероятно громких нечленораздельных воплей девушка-певица кричит: «Подключайтесь к небесам! Подключайтесь прямо сейчас!» Примечательно, что это «прямо сейчас» объединяет «Центр “Восстановление”» с бразильскими сектантами: ждать харизматики не

хотят. Но интересен также и призыв «подключайтесь»: нельзя не вспомнить нью-эйджевскую практику «подключения» к каналу связи духами, космосом и т.д., берущую начало в теософии и используемую в многочисленных оккультных сектах. Такой же «ченнелинг»⁷³ мы видим и здесь. Харизматики считают, что во время «молитвы на языках» открываются небеса и адепт к ним «подключается» – никакого отличия от оккультной практики нет. Показателен и еще один случай: в разгар глоссолалии женщина, в тот момент владеющая микрофоном (в рассматриваемой секте харизматики во время глоссолалии передают микрофон друг другу и по очереди громко кричат в него), выкрикивает: «Я призываю тебя, дух огня, в нашу церковь!» Какого духа она призывает? Считая себя, скорее всего, христианкой, она жестоко ошибается. И в этом главная трагедия этих людей.

С некоторых пор, наверное, чтобы доказать своим адептам, а может быть, и самим себе свою якобы принадлежность к христианству, в конце собраний некоторых харизматических сект читают в русском переводе «Отче наш». В Петербурге старушки поправляли своего молодого лидера харизматика, того самого бывшего сушиста, потому что он постоянно забывал слова. Уж лучше бы он продолжал делать суши.

Опыт воцерковления бывших неопятидесятников

Протоиерей Сергей Дергалев
Секретарь Ученого совета
Белгородской православной духовной семинарии,
руководитель Православного молодежного миссионерского центра,
доцент кафедры теологии социально-теологического факультета
Белгородского государственного университета,
настоятель Богоявленского храма, г. Белгород,
кандидат философских наук, доцент

В г. Белгороде в Школе искусств № 1 24 ноября 1995 г. состоялся первый съезд Православной молодежи Белгородской и Старооскольской епархии. На нем было принято решение организовать в г. Белгороде Православный молодежный миссионерский центр (ПММЦ).

Главными задачами центра были: миссия и воцерковление молодежи, а также противодействие представителям новых религиозных движений, в том числе неопятидесятникам. Результатом апологетической деятельности стало то, что около 50 неохаризматов вернулись в лоно Православной Церкви.

В 2013 г. ПММЦ исполнилось 18 лет. За эти годы сформировались основные направления миссионерской деятельности Центра:

- миссионерская деятельность в молодежной, студенческой и школьной среде;
- встречи и беседы с представителями новых религиозных движений;
- катехизаторская деятельность – наставление православных христиан истинам веры;
- совместные паломнические поездки, совершено более 50 паломничеств;
- организация детских православных лагерей;
- издательская деятельность;
- дела милосердия – при храме святого великомученика Пантелеймона в городской больнице № 2 создано сестричество, ведущее социальную и просветительскую работу.

Большое значение имеет катехизаторская работа, способствующая более глубокому пониманию православными своей веры и формированию умения отстаивать православное вероучение в беседах с инославными и иноверными. В Белгородском государственном университете, на

социально-теологическом факультете, проводятся катехизаторские занятия для всех желающих. На занятиях разбираются основы православного вероучения, читаются и комментируются Священное Писание и творения святых отцов, обсуждаются фильмы, включающие православную проблематику, затрагиваются острые вопросы современной жизни. Устраиваются и диспуты с представителями новых религиозных движений.

Немалое внимание в работе Центра уделяется издательской деятельности. ПММЦ имеет собственную редакционно-издательскую группу, которая готовит материалы для ежемесячной миссионерской газеты «Свет Христов» (тираж 1000 экз.). Помимо газеты издаются буклеты катехизаторского и миссионерского содержания: «Подготовка к исповеди», «Молитва Господня», «Символ веры», «Правила благочестивой жизни», «Врата в Царство Божие» (о Таинстве Крещения), «Пристань целомудрия» (о Таинстве Венчания), «Ученые о Боге, вере, Библии». Всего за время существования ПММЦ было выпущено около 15 видов брошюр в количестве более 30000 экземпляров. Были изданы книги: «Сокровища духовные» (выдержки из творений святителя Игнатия Брянчанинова), «Борисовская Богородицко-Тихвинская пустынь», «Основы духовно-нравственного совершенствования личности», «Феномен аскетизма в нехристианских и христианских традициях». Распространение газет и буклетов ведется в храмах, школах, ВУЗах и на катехизаторских занятиях.

При поддержке митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна сотрудниками ПММЦ был организован молодежный лагерь для восстановления Свято-Троицкого Холковского монастыря. В пос. Борисовка, на месте бывшего женского монастыря, был установлен поклонный крест, к которому стали ежегодно совершаться крестные ходы в дни празднования в честь иконы Божией Матери «Тихвинская». На праздник Сретения Господня совместно с Управлением по делам молодежи администрации области устраиваются ежегодные студенческо-молодежные общегородские вечера, проходящие под девизом «Моя встреча с Богом».

Все это важно в т.ч. и для того, чтобы ряды Церкви пополнялись молодежью. Работа Центра в течение почти двух десятилетий позволила сформулировать некоторые принципы деятельности. Подумаем, к какой главной цели мы должны стремиться, общаясь с человеком иных религиозных убеждений? И каким главным методом должны пользоваться? Великий святитель Церкви Григорий Богослов (IV в.) сказал о христианах, оказавшихся в расколе: «Мы добиваемся не победы, а

возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас⁷⁴. О методах обращения святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Словопрение (т.е. дискуссия) – самое слабое оружие против еретиков, оружие более вредное, нежели полезное. Оно делается таким сообразно свойству душевного недуга – ереси. Гордая ересь не терпит обличений, не терпит побеждения. От обличений она ожесточается; от победений приходит в неистовство. Это доказали бесчисленные опыты. Побеждается ересь кротким увещанием; еще удобнее – молчаливым приветствием, смирением, любовью, терпением и долготерпением, молитвою прилежною, исполненною соболезнованием о ближнем и милосердием к нему. Ересь не может быть побеждена человеком, потому что она изобретение, начинание демонское. Победителем ее может быть один Бог, призванный к борьбе с нею и к поражению ее смирением человека пред Богом и любовью этого человека к ближнему.

Желающий успешно сражаться против ереси должен быть вполне чужд тщеславия и вражды к ближнему, чтоб не выразить их какую насмешкою, каким колким или жестким словом, каким-либо словом блестящим, могущим отозваться в гордой душе еретика и возмутить в ней страсть ее. Помазуй струп и язву ближнего, как бы цельным елеем, единственно словами любви и смирения, да призрит милосердый Господь на любовь твою и на смирение твое, да возвестятся они сердцу ближнего твоего и да даруется тебе великий Божий дар – спасение ближнего твоего. Гордость, дерзость, упорство, восторженность еретика имеют только вид энергии, в сущности, они – немощь, нуждающаяся в благоразумном соболезновании. Эта немощь только умножается и свирепеет, когда против нее действуют безрассудною ревностью, выражающеюся жестким обличением»⁷⁵.

В соответствии с этим высказыванием человеку, который собирается обращать еретиков, необходимо иметь смирение и любовь. Без них борьба за души человеческие будет малоуспешной и даже вредной как для самого человека, так и для сектанта. Нам, старавшимся следовать этим советам, удалось присоединить к Православной Церкви около 50 человек, из них около 30 человек – только за последние 3 года. Из одной общины неопятидесятников мы возвратили в лоно Православной Церкви сразу около 15 человек.

Опишу один из таких случаев более подробно. Однажды ко мне обратились двое неопятидесятников с просьбой поговорить об истинах православной веры, на собраниях (а мы общались около 3 месяцев) присутствовали 5 человек. Сначала были вопросы о Православном

вероучении, примерно на такие темы: 1) вера и добрые дела; 2) крещение младенцев; 3) 7 Таинств; 4) преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы в Таинстве Евхаристии; 5) принятие Священного Предания; 6) почитание Божией Матери и святых, их молитвенное призывание; 7) почитание Креста Господа Иисуса Христа и крестное знамение; 8) почитание святых икон; 9) почитание мощей; 10) Церковь как организм; 11) молитвы за усопших; 12) глоссолалии; 13) православное учение о спасении; 14) тысячелетнее царство; 15) Символ веры; 16) святые отцы.

Когда все вопросы были подробно рассмотрены, неопятидесятники согласились принять православное вероучение, и мы начали готовиться к чину присоединения. Все заблудшие (5 человек) приняли участие в исповеди, но разрешительная молитва над ними не читалась. Затем митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил чин присоединения, во время которого была прочитана разрешительная молитва. На Божественной литургии все новообращенные причастились Святых Христовых Таин. Некоторые из них сейчас активно участвуют в приходской жизни: один из братьев несет послушание звонаря, другой начал петь и читать на клиросе.

Общение, начавшееся до присоединения, продолжается и по сей день: теперь мы встречаемся раз в месяц (раньше виделись почти каждую неделю). Встречи и беседы проходят за чаем, на них задаются вопросы, обсуждаются возникшие в духовной жизни проблемы. Новые темы бесед связаны с жизнью в Церкви: аскетика для мирян, изучение православного богослужения, новости из жизни Церкви.

Наша конференция называется «Неопятидесятничество: протестантизм или оккультное сектантское движение?» Перед конференцией я задал бывшим неопятидесятникам вопрос: «Есть ли оккультизм в неопятидесятнической среде»? Вопрос вызвал горячую дискуссию, но окончательное мнение бывших адептов неопятидесятничества было единодушным: проявления оккультизма есть. Они есть и в вероучении неопятидесятников, и в практике воплощения этого вероучения в жизнь. Но среди неопятидесятников есть много людей, которых лично оккультизм не коснулся. Например, практика падения под действием «святого духа» – оккультная. Также они практикуют «святой смех», «танцы в духе», которые по своей сути оккультны. С этим согласились все опрошенные.

Не забудем только, что, хотя ни в вероучении Православной Церкви, ни в практике воплощения этого вероучения в жизнь проявлений оккультизма нет, встречаются отдельные недостаточно воцерковленные

люди, которые используют оккультные практики⁷⁶, поэтому нам, пастырям Церкви, есть над чем трудиться.

Пятидесятническое и харизматическое движения в западных христианских конфессиях

Письменюк Илья Николаевич
студент 3 курса бакалавриата
Московской православной духовной академии,
студент 1 курса Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина

В начале 1990-х гг. в Россию начали проникать представители харизматического движения, выраженного рядом неопятидесятнических сект. Неопятидесятничество часто называют третьей волной или третьим этапом в развитии пятидесятнического движения. На этом этапе ставится цель проникновения во все христианские общины, еще не затронутые харизматическим движением, среди которых первое место занимают Православные Церкви. У нас есть возможность обратиться к историческому прошлому пятидесятничества и понять, каким образом оно проникло в западное христианство. Проанализировав результаты, мы сможем ответить на вопросы, в чем причины того, что пятидесятническое и харизматическое движения стали столь многочисленными и влиятельными религиозными направлениями, а западные христиане оказались настолько беззащитными перед их лицом.

Периодизация и терминология. Есть несколько вариантов деления истории пятидесятнического движения. В сектоведческой литературе Русской Православной Церкви выделяется 3 периода или 3 волны пятидесятничества⁷⁷:

- 1) пятидесятническое движение (начало XX в.–1960 г.);
- 2) харизматическое движение (1960–1980 гг.);
- 3) неопятидесятническое движение (с 1980 г. по наше время).

В качестве обобщающего определения для представителей всех трех этапов в отечественной литературе и публицистике чаще всего применяется термин «харизматики».

Однако в ряде зарубежных изданий, посвященных истории пятидесятничества, нет единого мнения о том, выделять ли неопятидесятничество в отдельный период или относить его к харизматическому движению. Очень часто слова «харизматики», «неопятидесятники» и «неохаризматики» являются синонимами⁷⁸. В

таким случае во второй волне харизматического движения выявляют:

- харизматическое движение в среде традиционных⁷⁹ протестантов (начало 1960-х гг.);
- католическое харизматическое обновление (с 1967 г.);
- неохаризматическое движение (третья волна), которое также может называться неопятидесятничеством или независимым харизматическим движением (с 1980 г.). Деятельность всех трех волн харизматических движений

в отечественной библиографии освещена плохо. В данной статье автор предпринял попытку на основе ряда самостоятельно переведенных зарубежных изданий рассмотреть первые два этапа второй волны харизматического движения. Для России это важно в связи с тем, что движение, которое называют неопятидесятничеством, не является самостоятельным, во многом это – то же харизматическое движение, только действующее на территории Восточной Европы.

Анализ распространения харизматиков в Западной Европе может быть поучительным для православных миссионеров в России, если они не хотят повторить ошибок западных христиан.

Общим термином, обозначающим все этапы, в зарубежной литературе чаще всего служит или «Renewalists» (русск. – обновленцы) или «пятидесятничество». В дальнейшем под пятидесятниками мы будем понимать принадлежащих пятидесятническим деноминациям и церквям, а под харизматиками – традиционных протестантов и католиков, считающих себя харизматическими или пятидесятническими христианами, практикующих глоссолалию, или говорение на языках (греч. γλῶσσα «язык» и λαλέω «говорю»)⁸⁰, по крайней мере раз в год, но остающихся в лоне своих церквей.

Происхождение пятидесятничества. Пятидесятничество зародилось в конце XIX в. в США, но плодотворная почва для его развития была подготовлена еще во время Реформации. Отсутствие единой богословской системы и большое количество протестантских деноминаций открыло для многих путь реализации индивидуальных мистических устремлений. В XVIII–XIX вв., благодаря идеям «духовного пробуждения» основателя методизма Джона Уэсли, эти течения распространяются на американском континенте, где получают название «великое пробуждение» или «ревивалистическое движение». Особое влияние оно оказало на евангельских христиан⁸¹, широко распространенных в Европе и Америке. В конце XIX в. в среде евангеликов зарождается «Движение святости», из которого, по мнению Д. А. Гардон, произошло пятидесятничество⁸².

Таким образом, пятидесятничество изначально не было самостоятельным движением. Главной идеей, отличавшей его от традиционных протестантских конфессий, становится учение о «Крещении Святым Духом», после которого верующие в результате непосредственного, внутреннего «общения с Богом» получают особые харизматические (от др.– греч. χάρισμα – «милость, дар») дары. Обязательным харизматическим даром считалась глоссолалия. В этом учении присутствуют мистические элементы, не свойственные традиционному протестантизму.

Родоначальником пятидесятничества считается пастор методистской церкви Чарльз Ф. Пархем (1873–1929), в общине которого 31 декабря 1900 г. начались регулярные «Крещения Духом» с последующим говорением на языках⁸³. Уже в начале 1901 г. среди первых «крещенных Духом» в общине Пархема были не только рядовые прихожане, но и 12 священников различных исповеданий⁸⁴. Благодаря ученику Пархема Уильяму Д. Сеймуру (1870–1922), также бывшему методисту, ставшему лидером миссии на улице Азуса (Лос-Анджелес), пятидесятничество стало стремительно распространяться на территории США. В общине У. Сеймура постоянно происходили «Крещения Духом», и многие проповедники и миссионеры из Африки, Азии и Европы, услышав об этом, побывали в Лос-Анджелесе, а по возвращении в свои общины стали распространять новые идеи. Американский исследователь Чарльз Браден в книге «Христианский век» указывает, что только в США традиционные протестантские конфессии в период с 1926 по 1936 гг. потеряли около 2 миллионов своих последователей⁸⁵.

Распространение пятидесятничества в Европе. Проникновение движения в Европу связывают с именем методистского пастора из Осло (Норвегия) Томаса Баррата (1862–1940)⁸⁶. Он находился в Америке по приходским вопросам в 1906 г., как раз в тот момент, когда началось «пробуждение» в общине У. Сеймура. Сам Т. Баррат побывал на Азус-стрит и принял «Крещение Духом». В Европу он вернулся ярким сторонником пятидесятничества. После того как его исключили из методистской общины, он основал содружество церквей, ставшее известным как «Пятидесятническое возрождение» (Pentecostal Revival). Церковь Т. Баррата в Осло стала местом, куда люди стекались со всей Скандинавии, чтобы получить «Крещение Духом». Если в пятидесятнических общинах США очень скоро стала распространяться достаточно строгая иерархическая организованность, то в церквях Т. Баррата господствовал дух независимости и общинности. В 1907 г. в церкви Т. Баррата пятидесятником стал шведский баптист Леви Петрус,

основавший в Стокгольме свою пятидесятническую церковь, которая была самой большой пятидесятнической общиной в мире вплоть до 1960-х гг.

Из Норвегии, благодаря руководителю «Пляжной миссии»⁸⁷ Э. Майеру, пятидесятническое движение перекинулось в Германию, где распространилось в рядах Немецкого евангельского альянса, а также на Британские острова. Англиканский священник из Сандерленда Александр Бодди (1854–1930), побывав с визитом у Т. Баррата, в сентябре 1907 г. пригласил его в свою общину для проповеди. Так получил свое начало наиболее важный на раннем этапе пятидесятнический центр в Британии, где ежегодно с 1908 по 1914 гг. на Троицу проходили собрания пятидесятников со всей Европы. В Белфасте (Северная Ирландия) в 1915 г. Георг Джефффри основал Пятидесятническую церковь «Элим» – ныне это самая большая община пятидесятничества в Британии⁸⁸. В 1924 г. в Великобритании и Ирландии в качестве конгрегациональной ассоциации автономных церквей появились «Ассамблеи Бога»⁸⁹, придающие британскому пятидесятничеству более организованную структуру. Их председателем с 1948 по 1966 гг. был Дональд Ги (1891–1966), результатом активной деятельности которого стало проведение Европейской пятидесятнической конференции в Стокгольме в 1939 г. и Первой всемирной пятидесятнической конференции в Цюрихе в 1947 г.

Англиканская традиция в целом положительно восприняла новое движение. Англиканский священник Филипп Смит замечал, что перенял от проповедника Ричарда Болта три типа пятидесятнического богослужения: говорение на языках, толкование Писания и молитву. В литературе, публиковавшейся специальным экуменическим издательством «Фонтан правды» (Лондон), не только приводятся примеры преемства англиканами ряда пятидесятнических практик, но и делается попытка осмысления их богословских доктрин. Конгрегационалисты, централизованные пресвитериане, епископальная система – во всех этих типах англиканской церкви пятидесятничество нашло свое место. Форма организации пятидесятнической общины в Великобритании зависела лишь от того, к какой национальности и деноминации относился ее основатель⁹⁰.

Из Англии в 1926 г. движение распространилось во Францию. Интересным является особое тяготение к нему цыганского населения: в настоящий момент около четверти цыганского населения Франции и Испании относятся к пятидесятничеству⁹¹. В Португалию это движение было занесено из Южной Америки; в Испанию – проникло в 1923 г. благодаря шведским миссионерам⁹². В Италию пятидесятничество принес

Джакомо Ломбарди из США в 1908 г. Уже к 1929 г. в стране насчитывалось 149 пятидесятнических общин⁹³. А на данный момент Италия имеет вторую по численности после Британии общину пятидесятников в Западной Европе.

Тем не менее, после окончания Первой мировой войны можно говорить о кризисе этого движения вследствие отказа от его основополагающих идей ряда лидеров, в основном немцев. На рубеже 1920-х и 1930-х гг. многие лидеры европейского крыла пятидесятничества начали уходить из жизни, что не способствовало развитию движения. Встретив отпор в других конфессиях, пятидесятники изолировались и после Второй мировой войны уже не оказывали существенного влияния на другие христианские конфессии Европы. Но общее количество пятидесятников в мире к 1965 г. было очень внушительным и насчитывало приблизительно 50 миллионов человек⁹⁴.

Причины быстрого распространения пятидесятничества. Влияние на распространение пятидесятничества, конечно, оказала беспокойная политическая обстановка, вылившаяся в Первую мировую войну. В мире росли мистические и эсхатологические настроения, которым сполна удовлетворяло пятидесятничество. Еще одним фактором, способствовавшим беспрецедентному росту пятидесятничества, было миссионерское рвение его последователей. Если благодаря появившемуся приблизительно в то же самое время экуменизму многочисленные протестантские конфессии старались уйти от практики прозелитизма, то пятидесятники начали активную миссионерскую деятельность на всех континентах вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Не обладая строго регламентированной формой богослужения, они могли достаточно гибко включать в него разнообразные местные формы религиозных культов, что способствовало росту числа их последователей⁹⁵.

Ответственность за распространение пятидесятнических идей внутри протестантизма лежит, в первую очередь, на евангельских церквях. Они проложили новому движению путь борьбой с академической теологией, слепотой к социальным вопросам, чрезмерным увлечением апокалиптическими идеями и, самое главное, полным отсутствием научной экзегетики. Если бы она была, критика пятидесятничества в рядах евангельских христиан не сводилась бы только к обвинению в дьявольском происхождении, а могла бы вестись в научной плоскости, в сфере толкования Священного Писания. Но, придерживаясь буквализма и фундаментализма, использовать этот метод в борьбе с пятидесятничеством

никто из евангеликов не решился.

Другой причиной закрепления пятидесятничества в евангельской среде стало опоздание с организацией внутренней оппозиции. Это подстегнуло развитие нового движения в Европе: возникшая оппозиция со стороны протестантских групп заставила пятидесятников перейти к основанию собственных церквей, хотя ранее они считали организованные объединения препятствием Святому Духу⁹⁶.

Наконец, нельзя упускать из вида личностный фактор. Пятидесятничество не смогло бы столь быстро стать одним из крупнейших религиозных направлений, декларирующим себя христианским, не будь в его рядах таких ярких личностей, как Ч. Пархем, У Сеймур, Т. Баррат и др., которые объединяли своих последователей вокруг себя и своей активной деятельности. Некоторые из лидеров умели манипулировать сознанием людей, не представляя собой высоконравственных личностей⁹⁷.

Несмотря на все это, на первом этапе проникновение пятидесятничества в другие конфессии осуществлялось достаточно медленно. Новое движение стремилось оформиться, в первую очередь, в самостоятельные общины. Отметим, что, хотя в новом учении были элементы, резко выделявшие его из основной массы протестантизма, первая волна движения оставалась в размытых рамках протестантского христианства. Кроме того, изначально сумбурное и хаотичное движение с каждым годом принимало все более четкую структуру. Организация различных союзов, проведение конференций, миссионерская и социальная деятельность пятидесятников уже в 1920-е гг. практически полностью соответствовала протестантским нормам того времени. Все это стало предвестником рождения второй волны пятидесятничества, которая не ставила перед собой задачу самостоятельного деноминационного оформления.

Предпосылки харизматического движения. Датой возникновения второй волны пятидесятничества, получившей название «харизматическое движение», принято считать 1960 г. для протестантских церквей и 1967 г. для Римско-католической Церкви. Эти даты послужили, скорее, первой заметной вехой, чем отправной точкой харизматического движения. Существует мнение, что пятидесятничество в Европе уже в первой половине XX в. было во многом харизматическим⁹⁸. Во второй волне движение выходит за пределы своих общин и евангельского протестантизма и начинает целенаправленное проникновение во все христианские конфессии, стремясь изменить их изнутри в харизматическом духе. В первую очередь под влиянием харизматического

движения оказались традиционные протестанты и Римско-католическая Церковь.

На изменение отношения традиционных протестантов к пятидесятническому опыту повлиял ряд факторов. Важную роль в этом сыграли независимые целители-евангелисты (например, Томми Ли Осборн и Уильям Мэррион Бранхам), которые действовали вне пятидесятнических деноминаций, и через которых христиане разных направлений знакомились с пятидесятническим опытом. Другим фактором стала деятельность основанной Демосом Шакарьяном (1913–1993) в 1951 г. «Ассоциации деловых людей Полного Евангелия» (Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI)), придававшей большое значение передаче пятидесятнического опыта юристам и бизнесменам. В ассоциацию входило множество ведущих бизнесменов того времени, целью которых была евангелизация общества и распространение идеи о «Крещении Духом». Не последнее значение имели их богатые пожертвования на развитие харизматического движения⁹⁹.

Особое место среди факторов, подготовивших почву для стремительного выхода харизматического движения на мировую сцену, занимает личность южноафриканского проповедника Давида дю Плесси (1905–1987), наладившего контакт с экуменическим движением. Во время подготовки к третьему Всемирному конгрессу пятидесятнических церквей в Лондоне в 1952 г. дю Плесси познакомился с Виссер'ом Хуфтом¹⁰⁰, секретарем Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), недавно образованного, но уже ставшего серьезной силой. В. Хуфт заинтересовался пятидесятничеством и пригласил дю Плесси принять участие в 3-й всемирной ассамблее Совета Церквей в Эванстоне, где дю Плесси «поговорил о Духе Святом с каждым служителем, будь он епископ, архиепископ или кто-нибудь другой»¹⁰¹. Экуменизму предстояло стать отличительной чертой и основной движущей силой харизматического движения.

Появление харизматического движения у традиционных протестантов. В конце 50-х гг. дю Плесси познакомился с пастором Епископальной церкви в предместьях Лос-Анджелеса Деннисом Беннетом (1917–1991), человеком, который считал себя англиканцем с «англо-католическим» мировоззрением, но которого в будущем окрестят родоначальником харизматического движения¹⁰². В ноябре 1959 г. Д. Беннет и некоторые из его прихожан приняли «Крещение Духом». В апреле 1960 г. Д. Беннет рассказал на воскресной проповеди о своем харизматическом опыте, после чего был вынужден уйти в отставку.

Именно это событие чаще всего признают началом харизматического движения. Д. Беннет стал буквально фигурой национального уровня. Все больше представителей духовенства из методизма, реформированных церквей, баптизма, лютеранства и пресвитерианства привлекалось в новое движение. «Крещения Духом» стали происходить в различных протестантских конгрегациях США, среди которых особую увлеченность демонстрировала Лютеранская церковь. В 1964 г. Американская Лютеранская церковь (ALC) организовала специальную комиссию для изучения феномена глоссолалии, часто проявлявшегося в их церквях. Этой комиссии было поручено побывать в общине лютеранского пастора Ларри Кристиансена с целью исследовать говорение на языках. Спустя 10 лет доктор Павел Куальбен сделал заключение по результатам исследования: «Когда мы начали работать, у нас было два предрассудка. Мы ожидали встретить людей эмоционально неустойчивых и думали, что этот феномен будет краткосрочным. Как оказалось, в обоих случаях мы ошибались. Люди, с которыми мы работали, оказались среднестатистическими лютеранами. И до сих пор, десять лет спустя, движение не спадает, а только возрастает»¹⁰³.

К концу 1960-х гг. харизматическое движение распространилось уже по всей территории США и Канады. Уже в 1970 г. епископ лютеранской церкви Гейлерд Фэлде из Калифорнии отмечал, что «харизматизм есть теперь фактически во всех общинах»¹⁰⁴. Пресвитерианский пастор Роберт Уитакер, размышляя над причиной успеха харизматиков, указывал на то, что, в отличие от предыдущих географически или деноминационно ограниченных движений, харизматизм пронизывает все деноминации и представлен на всех континентах. Еще одним фактором, повлиявшим на распространение харизматического движения, стала более широкая по сравнению с пятидесятничеством публицистическая деятельность. В Европу движение было принесено пастором Ларри Кристиансеном, который в 1963 г. посетил Британию и Германию, распространив там харизматические идеи. Но особое влияние на интеграцию харизматического движения в традиционный протестантизм оказало экуменическое движение.

Харизматическое движение и экуменизм. Принципиальным отличием харизматического движения от пятидесятнического стало отношение к экуменизму. Для фундаменталистских пятидесятников были невозможны контакты с конфессиями, использующими критический метод изучения Библии. Для более универсального харизматизма в этом не было проблемы.

В середине XX в. почти все направления экуменизма контролировал Всемирный Совет Церквей. С 1957 г. представители более десяти мировых конфессиональных семей начинают практически ежегодно собираться в Женеве для совместных переговоров под эгидой Всемирного Совета Церквей¹⁰⁵. Пятидесятнические общины первой волны негативно реагировали на связь своих представителей с экуменизмом и в 1963 г. исключили дю Плесси из своего числа. Однако этот шаг не достиг своей цели: дю Плесси и остальные харизматы видели в экуменизме отличную площадку для проповеди и всеми силами старались продолжить дальнейшее сближение с Всемирным Советом Церквей. Харизматики стали полноправными участниками экуменического движения, у них появился свой постоянный представитель при ВСЦ (первым стал Арнольд Биттлингер). В 1977 г. на конференции по харизматическому обновлению Римско-католической Церкви дю Плесси заметил, что харизматическое движение «только в том случае останется харизматическим, если будет состоять в экумении. Как только оно потеряет экуменический характер, тотчас же исчезнет его харизматическая сила».

Харизматическое движение в Римско-католической Церкви.

Отдельного внимания требует харизматическое обновление Римско-католической Церкви. В начале 1960-х гг. Католическая Церковь обратилась навстречу экуменизму, ее представители приняли участие в Генеральной ассамблее ВСЦ 1961 г. Познакомившись с харизматическими идеями, они решили пригласить дю Плесси на Второй Ватиканский собор (1962–1965). На нем в 1964 г. дю Плесси познакомился со многими лидерами Католической Церкви. Под влиянием епископов из Чили, где пятидесятническое и харизматическое движения были широко распространены, на соборе был принят ряд документов о «Святом Духе и харизматической природе Церкви». Но однозначно сказать о том, были ли они приняты под влиянием растущего харизматизма, мы не можем.

Импульс распространению харизматизма внутри католичества дали книги писателей-харизматиков: «Крест и кинжал» Д. Вилькерсона и «Они говорят на языках» Дж. Шерилла. В 1967 г. богословы профессора Дуквенского университета (Питтсбург, США) Ральф Кифер и Билл Стори приняли «Крещение Духом» сами, привлекли к движению около 30 студентов, организовали харизматическую общину. Из Питтсбурга движение перешло в дружественный университет Нотр-Дам (город Саут-Бенд, штат Индиана), который стал центром католиков-харизматов, и Мичиганский государственный университет. В Нотр-Даме ежегодно проходили встречи за харизматическое обновление Римско-католической

Церкви, причем число участников этих встреч возросло от 85 человек в 1967 г. до 30.000 в 1974 г.

Признанным лидером католических харизматов и советником Римского папы по вопросам харизматического движения стал примат Бельгии и один из председателей Второго Ватиканского собора кардинал Лео Йозеф Сьоненс (1904–1996). В начале 1970-х гг. многие католические богословы задались целью включить харизматические идеи в католическую традицию, что открыло путь для их дальнейшего распространения. Харизматическое движение охватило такие страны как Франция, Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Венгрия, Чехословакия и Польша. В октябре 1973 г. под Римом состоялся I Международный конгресс католического харизматического обновления со 130 делегатами из 34 стран. На II второй подобный конгресс в Риме в 1975 г. приехало около 1000 католиков. В соборе св. Петра кардинал Й. Сьоненс возглавил мессу, получившую название «первое харизматическое богослужение в соборе св. Петра». Со словом к участникам конгресса обратился папа Павел VI, который одобрил инициативу обновления Церкви. В 2000 г. насчитывалось уже 120 миллионов католиков-харизматов, которые декларируют преданность институциональной и сакраментальной Церкви, признают священноначалие и делают меньший акцент на глоссолалии, танцах и остальных типично харизматических элементах богослужения.

Движение за католическое харизматическое обновление не было единым. Оно представляло собой несколько разнородных групп и движений. Проникновению харизматического движения в католицизм, как считают, способствовал Второй Ватиканский собор и энтузиазм, который он вызвал. Движение было использовано, чтобы вернуть людей в Церковь. Пятидесятническую идею о «Крещении Духом» в католичестве понимают как полное присвоение благодати христианского посвящения. Положительное отношение к харизматам остановило отток прихожан из Католической Церкви в новые движения.

Причины успеха харизматического движения. Каковы причины невероятно быстрого и успешного распространения харизматического движения, сумевшего стать органичной частью даже самого консервативного направления западного христианства, Римско-католической Церкви?

Психологическую привлекательность харизматического движения для западных христиан показывает пример миссис Джин Стоун, которая стала одной из первых представительниц движения. Она была прихожанкой пастора Д. Беннета и одной из первых в его общине получила «Крещение

Духом». В рамках англиканства миссис Стоун было сложно реализовать свою тягу к активной церковной деятельности: в то время в англиканской церкви не было женского священства, монахиней она не могла стать, т.к. имела детей; весьма ограниченными были и другие возможности участия в церковной жизни. Приняв так называемое «Крещение», она стала деятельной проповедницей нового движения: читала лекции о «Крещении Духом» в собраниях разных христианских конфессий, возлагала руки для передачи «Крещения» всем желающим, участвовала в собраниях духовенства. Для мирян, особенно женщин, харизматическое движение стало способом вести более активную внутрицерковную жизнь, не порывая со своей деноминацией.

Как и в первой половине XX в., когда пятидесятничество только пускало корни в Европе, большое значение имело настроение, царившее в мире. Противостояние двух политических полюсов и гонка вооружений ставили мир на грань катастрофы. В Европе и Америке распространяются восточные секты, предлагавшие своим последователям духовно-мистическое удовлетворение, которого не могли дать протестантские церкви, вступившие в век рационализма, и Католическая Церковь, переживавшая кризис и стоявшая на пороге собственного переосмысления в изменившемся мире. Харизматическое движение предлагало духовное возрождение и обновление, к которому стремятся многие люди. Церкви, пытавшиеся противостоять ему, очень скоро столкнулись с оттоком собственных прихожан, и им пришлось реформироваться и принять харизматизм.

Еще одним фактором, сыгравшим важную роль, стало активное сотрудничество харизматизма с достигшим в середине XX в. серьезного влияния экуменическим движением. Экуменизм наладил отношения между огромным числом протестантских направлений и создал единую организацию (Всемирный Совет Церквей), ставшую отличной площадкой для распространения разных взглядов, чем и воспользовались последователи харизматических идей.

Что же отличало харизматиков от пятидесятников и что позволило им добиться мощного влияния на другие конфессии? Как уже отмечалось, пятидесятничество еще можно было относить к протестантизму: оно сохраняло какую-то организованность, общую фундаменталистскую позицию по отношению к Библии, отрицательно относилось к либерализму и сакраментализму. Харизматическое движение стало более универсальным и хаотичным: масштабная миссия, контакты с экуменизмом, нацеленность на внутреннее состояние человека,

психологические исцеления своих последователей, отказ от обязательности глоссолалии, умеренное увлечение эсхатологическими ожиданиями¹⁰⁶.

Благодаря этому, харизматики легко находят контакты как с Католической Церковью, так и с протестантскими деноминациями. Внутри протестантизма харизматики, с одной стороны, разделяют ставшую популярной историко-критическую концепцию толкования Библии, которой следует большинство либеральных протестантских направлений, с другой, – открыто не критикуют и буквальный метод ее толкования, принятый в евангельских церквях. Именно во время второй волны зарождаются совершенно новые для протестантизма способы евангелизации, такие как христианские танцевальные группы, рок-концерты и т.п. Психологические приемы, использовавшиеся в пятидесятничестве для эмоционального возбуждения людей, приобрели в харизматизме новую окраску и неограниченность. Вторая волна «духовного возрождения» вышла за пределы протестантизма и оказалась в границах сектантства.

Неопятидесятничество как негативный фактор обороноспособности и духовной безопасности России

Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер
Заместитель заведующего сектором МВД
Синодального Отдела Московского
по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами, Патриархата
доцент Академии управления МВД России,
доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета,
полковник внутренней службы в отставке,
кандидат юридических наук

Сложно по достоинству оценить роль Русской Православной Церкви в судьбе нашей страны и наших народов – настолько она велика. Судьба нашего Отечества и судьба Православия неразрывны, это показывает опыт исторического бытия. И сегодня Церковь несет ответственность за судьбу страны и народа. Воинствующая Церковь Христова борется против любых различных уклонений и извращений веры, и в данном случае, свидетельствуя об Истине, выступает против неопятидесятничества.

Небезызвестно, что в настоящее время Россия переживает очень сложное время; как писал А. И. Солженицын, «... мы находимся в таком униженном состоянии, на таком уровне национального унижения, которое трудно сравнить с каким-нибудь периодом. Мы в национальном обмороке»¹⁰⁷. Эти слова можно отнести к нам в отношении деятельности неопятидесятников. Немногие ведают, что в Вашингтоне имеется центр, целью которого является изучение социологической и религиозной картины на территории бывшего СССР и внедрение «различных сектантских движений» в Россию. Более 80% средств сект поступает из заграницы, на счета организаций, подобных пятидесятникам и неопятидесятникам¹⁰⁸. Задачей таких организаций является борьба с традиционными религиями, а также насаждение чуждых идей, отрицающих патриотизм и проповедующих пацифизм.

Деморализация общественности путем насаждения новых религиозных культов разрушительного характера является огромным негативным фактором для работоспособности населения и духовной

безопасности России. Идеологи пятидесятничества высказываются об Отечестве совершенно определенно, видя в любви к нему страшную беду, синдром толпы, который необходимо преодолеть: «Нас невозможно остановить! Чем эта страна слабее, тем «церковь» сильнее. Чем страна беднее, тем «церковь» богаче. Мне нравится это время!»¹⁰⁹ Отрицание государственной идеологии (статья 13 Конституции РФ) как консолидирующей силы, безусловно, негативно сказывается на состоянии общества, и именно духовный компонент в таких условиях должен стать объединяющей силой, способной восстановить Россию. Необходимо возродить верность Родине, вернуть уважение к соотечественникам, к себе, так как народ в ответе за судьбу своей страны. А это означает воспитание патриотизма, любви к Родине и готовности бескорыстно служить ей и защищать ее, что, очевидно, противоречит сущности пятидесятничества, несмотря на их официальные декларации.

Только таким образом возникает сознательная ответственность за социальную жизнь и гармоничные отношения на всех уровнях бытия. Если мы рассматриваем объекты православного патриотизма, то это – семья, дом, организация, народ, Отечество, человечество, природа, Вселенная. Столь широкий спектр ответственности в целом и полностью вытекает из Нового Завета. Конечно, нужно четко осознавать, что подлинный патриотизм не совместим ни с космополитизмом, ни с национализмом как крайней формой, ни с аморальностью, антикультурой или социальной утопией, которые присущи, в частности, пятидесятничеству. Есть различные религиозные системы, важнейшие из них являются государствообразующими и культуросозидающими. Но большинство протестантских направлений, существующих сотни лет, на мой взгляд, полноценной христианской культуры не создали, а пользуются результатами, достигнутыми в других сферах. Например, протестантская культура основана на практицизме и приземленности, чем резко отличается от культур традиционных христианских, исламских, буддистских, древнеязыческих обществ¹¹⁰. Подлинная культура всегда устремлена на позитивное полноценное гармоничное развитие человечества, на красоту, а антикультура – на разрушение, действует против созидания, гуманизма и гармонии. Антикультура порождает различные формы ложного патриотизма или его отрицания. Достаточно вспомнить множество захватнических войн, столетиями совершаемых ведущими протестантскими англоязычными странами.

Существует четкая вертикаль ценностей от духовных идеалов к патриотизму. Реализация ценностных установок граждан всегда связана с

духовностью, они подтверждаются идеалами культуры и свободы (или наоборот, антикультуры и рабства). Если рассматривать алгоритм взаимодействия духовности и культуры, то духовность порождает систему идеалов, принципов и норм, на базе которых возникает культура. Это важно разъяснять в ходе общения со служащими правоохранительных органов, силовых структур и представителями администраций. Весьма значимо объективно и показательно классифицировать различные религиозные организации и вероучения – протестантские, неопротестантские, любые другие. Полезно указывать, какие системы признаков использовать и как вести диалог с представителями разных культов, оценивая их иерархию ценностей и мотивацию смыслов. Обыкновенно приходится начинать с раскрытия содержания понятия духовности. При встрече с невоцерковленными и людьми, считающими себя неверующими, стоит начать объяснение с того, что такое вера и что такое духовность. В трактовке этих понятий – одно из принципиальных отличий Православия от неопятидесятничества. В целом духовность характерна тем, что возникает устремленность к идеалу и уподоблению ему. Возможны два направления: восходящего (от духовного здоровья) к нравственному развитию жизни и нисходящего (от духовной болезни). Неопятидесятничество как любая духовная болезнь неизбежно ведет к аморальности, деградации и духовной гибели.

Когда забывают о патриотизме, выходит по П. А. Столыпину: «... народы забывают иногда о своих национальных задачах, но такие народы гибнут, господа, они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы»¹¹¹. Анализ отношения россиян к слову «патриот» фиксирует радикальный слом. Если в 1988 г. патриотами своего Отечества считали себя 93% опрошенных, то в 1998 г. – лишь 23%¹¹². Основная причина этого – именно кризис духовности населения и духовная агрессия извне. Фактически, сегодня предлагаются два варианта: либо восстановление исторической памяти и идентичности, либо стирание из памяти собственной истории и навязывание иллюзии будущего. Неопятидесятничество в принципе отвергает традиционную российскую идентичность.

Есть два признака информационно-психологического и духовного порабощения народа: навязывание чужой культуры и дискредитация своей. Сегодня из нас хотят сделать цивилизацию квалифицированных потребителей, и неопятидесятничество (несмотря на все их претензии) в данном случае является всего лишь инструментом для реализации подобных программ. Для справки напомним, что еще в 2010 г. министр

образования и науки А. А. Фурсенко в интервью газете «Московский комсомолец» сказал, что наша российская система образования предназначена для того, «чтобы готовить не творцов, а квалифицированных потребителей»¹¹³, и это хорошо раскрывает сущность процесса, который происходит в религиозной сфере. Если будет отвергнут созидательный опыт многовековой православной традиции, то потребительство – это «будущее» России. Даже духовность станет товаром, как это уже произошло в большей части протестантского мира. Враждебные антироссийские, антигуманные силы, стараются заставить народ потерять смысл жизни, утратить самоидентичность, отказаться от патриотизма, веры и подлинной свободы.

В связи со сказанным полезно вспомнить о разном понимании смысла жизни.¹¹⁴

1) в общем контексте – система обеспечения и оправдания высших духовных, моральных, мировоззренческих и иных мотивационных норм жизни и деятельности человека;

2) в этическом контексте – жизнь ради жизни, людей и общества;

3) в родовом контексте – жизнь ради своих детей и родственников, для продолжения своего рода;

4) в сатанинском контексте – жизнь ради любых своих желаний и страстей, преимущественно самых низменных;

5) в коммунистическом контексте – участие человека в развитии общества, в борьбе за революционные преобразования до своей неизбежной личной смерти и исчезновения в потоке вечности; жизнь ради коммунистической идеи;

6) в православном контексте – духовно-нравственное пребывание в деятельной любви к Богу, ближним (себе, семье, обществу, всем людям), природе и миру; ответственность за всех и все, уподобление Богу, победа над грехом и смертью, обретение вечной, творческой и деятельной жизни в Боге – Истине и Любви.

Высшие гражданские ценности заданы традиционным Православием в течение многих веков (от апостолов преемственно до нынешних святых, чего в принципе лишены неопятидесятники). Духовность и этика определяют высшие ценности, направляющие нравственную жизнь общества и человека, среди них:

- жизнь, свобода;
- патриотизм;
- совесть, долг, честь;
- социальная справедливость;

- национальное самосознание;

- уважение чести и достоинства каждой личности. Несколько слов о свободе. Каждому российскому гражданину и всему российскому обществу необходимо выбрать путь жизни, справедливости и свободы. Эта тема особенно важна при общении с невоцерковленной аудиторией. Вопрос свободы в пятидесятничестве понимается весьма своеобразно, анархично. Между тем, что такое свобода? В идеальном смысле свобода есть способность личности к самобытию сущности, самоподвижности души и самоопределению разума. В религиозной сфере свобода связана с понятиями «свобода воли», «свобода совести», истинность, сознательность и ответственность. Может быть свобода «от чего-то» (негативная) или «для чего-то» (позитивная). Свобода воли есть способность человека к внутреннему самоопределению в своих предпочтениях. Свобода реализуема лишь при наличии условий:

- 1) доступность объективной, своевременной и полной информации о ситуации;

- 2) уровень компетенции, позволяющий правильно оценивать ситуацию;

- 3) соответствующая зрелость личности.

Духовная свобода – это власть личности над своей природой, над своими страстями и влечениями, свобода от греха. Однако, к примеру, трансэкстатическое состояние неохаризматиков ничего общего с духовной и иной позитивной свободой не имеет.

В правовой сфере одним из основных принципов российского международного права является положение: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»¹¹⁵. Конституция Российской Федерации раскрывает это положение.

1. «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»¹¹⁶.

Конкретизация понимания статуса, суверенитета и свободы человека требует определения его сущности, значения и ценности для общества, семьи и для него самого. В разных религиозных, мировоззренческих и

идеологических системах весьма различны взгляды на человека, на его права и свободы. Большое влияние внутренние установления религиозных, мировоззренческих и идеологических объединений оказывают на всю жизнь общества, на правосознание, правоприменение и нравственность.

Представим себе, что большинство населения России стало пацифистами (к примеру, пятидесятниками и их последователями). Очевидно, что это приведет к развалу всех силовых структур. Именно этого и добиваются антиправославные и антироссийские силы.

Откуда взялось понятие «правовая свобода»? Откуда родилось понимание, что она – высшая ценность? Из традиционного, канонического христианства! Духовную законность (то есть следование Истине) оно ставит одним из необходимых условий свободы: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32). Однако все формы протестантизма игнорируют требования Библии к обязательному соблюдению духовной законности. Между тем Священное Писание, неоднократно предупреждает о пагубности этого пути: «Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться» (2Тим. 2, 5); «отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 23). Данное обстоятельство приводит к игнорированию ряда форм законности во многих протестантских странах. Примером может служить позиция, которую занимают в международном праве США.

Православный патриотизм основан на очень простых, но самых главных заповедях Иисуса Христа: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 37–40).

В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви сказано: «Христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как этнической общности и как общности граждан государства. Православный христианин призван любить свое Отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру»¹¹⁷, поэтому противодействие православных неохаризматическим и неопятидесятническим направлениям можно расценивать как проявление патриотизма (любви к Отечеству) и любви к Православию. «Патриотизм всегда должен быть действенным», так как «вера без дел мертва» (Иак. 2, 26). «Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо Отчизны, заботе об устройении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления.

Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание. Когда нация, гражданская или этническая, является полностью или по преимуществу моноконфессиональным православным сообществом, она в некотором смысле может восприниматься как единая община веры – православный народ»¹¹⁸.

Согласно данным социологической организации «Левада-Центр» на ноябрь 2012 г., в России православие исповедуют 74% населения, ислам – 7%, католицизм, протестантизм и иудаизм – по 1%, атеистами себя назвали 5%¹¹⁹. Эта статистика показывает, что Россия в целом и в отдельно взятых регионах не является политеистической, как это иногда пытаются представить. Безусловно, есть регионы традиционно исламские, буддийские, но в целом Россия монотеистическая православная страна. Реальные социальные значения и ценности граждан любой страны формируются господствующей духовностью. На этом основываются ее собственные средства духовной безопасности. В основополагающих правовых документах «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» присутствует духовный компонент. Такие понятия как «духовное наследие», «духовная жизнь общества», «укрепление духовного единства» создали систему духовно-патриотического воспитания в России. В «Доктрине информационной безопасности РФ» говорится о деятельности деструктивных религиозных организаций, и конкретно применяется термин «секта»¹²⁰, что противоречит утверждению определенных околоправовых кругов, будто термин «секта» не правовой.

Общеизвестно, что протестантские и неопротестантские движения характерны настырным прозелитизмом. Обозначу направления деятельности против подобной деятельности пятидесятников:

- 1) духовное просвещение;
- 2) содействие социально-культурной интеграции;
- 3) укрепление позитивной духовности и нравственности населения;
- 4) разоблачение деструктивных культов.

Например, нужно вскрывать угрозы утраты Россией ее духовно-культурной идентичности, которые несут навязываемые чуждые праздники (от крайних форм, таких как «Halloween» и «День святого Валентина» до «благопристойных»).

Изучение истории семьи, родного края, Отечества, традиционных религий и российского патриотизма является основой самосознания и патриотического настроения наших граждан. Если молодой человек уважает

свою страну и культуру, то попасть к пятидесятникам ему будет гораздо менее вероятно. Весьма существенно изучение жизнедеятельности соотечественников, вошедших в сокровищницу русской культуры, особенно созидательных, мужественных, благородных людей, радевших за Землю русскую, на примере которых могут воспитываться идеалы служения Отечеству. В целях назидания и воодушевления необходимо помнить всенародный подвиг патриотизма в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Патриотизм – это преемственность истории Отечества, прежде всего духовной. Это можно проследить на примере эволюции герба России с 1460 г. по нынешнее время. Российский патриотизм издавна имеет свои святыни: Родину, Отчизну, Державу, веру, святых людей, святые события, святые места, святые даты, святые символы...

Высшим фактором российской культуры является православная святость. Культура этой святости порождает культуру бытия, творчества, веры, быта, духа и разума. Патриотическое воспитание формирует осознанное восприятие исторических знаний о лучших традициях народов России, героической борьбе, подвигах, талантах, духовно-нравственных качествах сынов Отечества, любви к гербу, флагу, гимну страны, непримиримость к врагам России. Знание подлинной созидательной истории своей семьи, народа, села, города, края, страны, религии укрепляет общественную жизненную позицию. Россиянин должен знать, что он хранитель памяти своих предков и должен передать ее своим потомкам. Память о предках – это показатель духовного и нравственного здоровья нации; также это позитивный метод борьбы с неопятидесятничеством и иными сектами.

«Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибните сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим»¹²¹, – эти слова святого князя Ярослава Мудрого актуальны как никогда. Назидательной может быть демонстрация картин современных художников на патриотические темы (например, картины И. С. Глазунова «Вечная Россия», серии картин Павла Рыженко). Если это использовать, начиная с младших классов, в сочетании с иными педагогическими методиками и с учетом аудитории, то количество перешедших в неокульты будет резко уменьшено. Следует не только опираться на догматические и рациональные аргументы, но также формировать уважение к истории собственного народа.

Нынешний президент Российской Федерации В. В. Путин на встрече с молодежью 29 августа 2012 г. во время церемонии вручения

государственных наград в Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике в Татарстане сказал: «Нельзя победить единый многонациональный мощный российский народ, потому что на стороне правды и справедливости – миллионы людей, причем людей, которые ничего не боятся, которых нельзя запугать, и которые знают цену миру. Наши люди не позволят растащить и расколоть российское общество по национальным квартирам и по религиозному признаку, и тем самым ослабить Россию, разрушить наш общий дом». Президент подчеркнул, что веротерпимость «веками служила одной из основ российской государственности... Именно сюда бьют те, кто старается эту государственность разрушить, а духовенство, священнослужители традиционных религий всегда берегли мир и согласие в нашем общем Отечестве. Будем беречь согласие, отстаивая те ценности, которые служат нам нравственным и историческим ориентиром, и с этого пути не свернем»¹²², – заявил глава государства.

Основы формирования традиционного православного (напомню – большинства граждан нашей страны) российского образа жизни человека, семьи, народа и общества берут свое начало в Священном Предании. Священное Предание – это жизнь и сознание Тела Христова в Духе Святом. Многие компоненты Священного Предания вербально не излагаются, лишь воцерковленному человеку дано войти в сферу Священного Предания, обрести православную духовность. Именно такая духовность через созидательную культуру освещает, облагораживает все области личного и социального человеческого бытия, формы и сферы общественного сознания, открывает человеку смысл жизни и свободы. Это, в частности, объясняет патриотическую социальную активность Русской Православной Церкви.

Государство, органы государственной власти и органы местного самоуправления взаимодействуют с Русской Православной Церковью в ряде сфер общественной жизни, среди них:

- формирование нравственных, гражданских и патриотических ценностей (в частности, укрепление института семьи, развитие правового и нравственного статуса личности);
- предотвращение и разрешение религиозных конфликтов;
- благотворительность;
- обеспечение национальной безопасности (включая экспертную и просветительскую деятельность);
- использование и сохранение памятников истории и культуры;
- образование и наука.

Без высших позитивных духовных идеалов в обществе и государстве нет эффективной политики с единой правовой системой, системой образования, системой социальных программ – именно системами, а не стихийными «рывками». Забвение патриотизма неизбежно приводит к массовому, системному, культурному вырождению российского этноса. По сути, это есть этноцид – уничтожение этнической и национальной идентичности, самосознания воли российских народов. Православие непримиримо к врагам наших святынь и Отечества. Ослабление патриотизма указывает на деградацию национального, исторического, геополитического мышления определенной части российской элиты.

Деструктивные силы стараются создать в России некие новоиспеченные формы «религии». Подтверждением тому могут служить слова некоторых политических деятелей, идеологов-обновленцев, которые хотели построить якобы новейшую Россию: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут», – это высказывание А. Б. Чубайса. Другой деятель перестройки, Е. Т. Гайдар, в интервью на радио «Свобода» сказал: «Если ядерная сверхдержава де-факто уже не существует, потому что утрачены все основные элементы государственности, то ее лучше мирно и легально распустить». Известный деятель либерализма, тоже один из идеологов перестройки В. И. Новодворская, отзывается об Отечестве: «В России все растекается и свисает, как макароны с ложки. Шестая часть суши была заселена беспозвоночной протоплазмой». В. В. Познер провозглашает: «Я думаю, что одна из величайших трагедий для России – принятие Православия... Я считаю, что Православие явилось тяжелой ношей для России»¹²³. В этом ключе вспомним характерный признак сатанизма – совершать богохульные деяния именно в православных храмах. Лозунг православных сегодня должен быть: «За Русь! Патриотизм, долг, ответственность, честь, совесть!» Еще М. Е. Салтыков-Щедрин предостерегал: «Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенного им в оборот алтына»¹²⁴. А ведь «алтын», то есть поклонение мамоне, – кумир протестантизма и всех его последователей (в том числе и неопятидесятников). В этот ряд вписываются слова В. В. Путина, сказанные 12 сентября 2012 г. в Краснодаре на встрече с представителями общественности по вопросам духовного состояния молодежи и ключевым аспектам нравственного и патриотического воспитания: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы

долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем. Это – уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это ответственность за свою страну и ее будущее»¹²⁵. Ни одним из этих признаков не обладают неопятидесятники.

Практическое сектоведение

(расшифровка видеозаписи мастер-класса 16 октября 2013 г.)

Протоиерей Олег Стеняев

клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках

Сегодня мы поговорим о том, что можно назвать практическим сектоведением. Меня мало интересуют чисто теоретические изыскания на эту тему, я этим, в общем-то, не занимаюсь. А практическое сектоведение – это то, что вы смогли бы сказать людям другой веры, когда окажетесь с ними, и вас попросят дать отчет о вашем уповании. Как в Писании сказано: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет. 3, 15).

Во-первых, следует отличать протестантов от неопротестантов. Протестанты – это лютеране, это англикане. Все остальное – это секты. Сам термин «секта» был введен Мартином Лютером. В предисловии своего толкования на Послание к Галатам он пишет: «Сектанты – анабаптисты. Они не научены в вере, никто не посылал их на проповедь, а сказано: «Как проповедовать, если не посланы?» Так что если современные сектанты оскорбятся по поводу этого названия, пусть посмотрят на определение, которое дал им основатель протестантизма и, косвенно, неопротестантизма Мартин Лютер.

И все же я не могу обойтись без некоей теоретической части. Сейчас в нашем сектоведении преобладает «тоталитарная теория». Это – очень опасная теория. Она состоит в том, что ту или иную секту оценивают не по ее религиозным заблуждениям, а по тому, насколько она социально адаптирована, полезна или не полезна. Это означает секуляризацию современного сектоведения. В Древней Церкви заблуждения делили на три группы: еретики первого чина, второго чина, третьего чина. Сейчас нам навязывают западную модель: одни сектанты заставляют людей продавать квартиры и переезжать куда-то – они плохие; другие – так не поступают, это хорошо. Само понятие «тоталитарная секта» опасно тем, что приводит к мысли: существуют тоталитарные и нетоталитарные секты.

В качестве иллюстрации можно привести следующий пример. Две православные женщины подготовили статью об активности баптистов. Они принесли ее в епархиальное управление, чтобы получить разрешение на публикацию. В епархии заглянули в один из справочников по сектоведению и сказали, что баптистов нет среди тоталитарных сект, о них писать не надо. Но ведь баптисты, адвентисты, пятидесятники – все

они стремятся перекрестить наших верующих. С точки зрения православного мировосприятия, православной сотериологии они, собственно говоря, расцерковляют наших верующих. Но принятая градация – тоталитарная или нетоталитарная секта – работает.

Деление на тоталитарные и респектабельные группы – это экуменическая накипь. Наибольшую опасность представляют как раз респектабельные секты, которые не заставляют верующих продавать свои квартиры, дома, а наоборот, помогают им приобретать материальные блага. Именно так называемые респектабельные секты получают наибольшую поддержку от стран Запада. Нас хотят сориентировать на мелкие маргинальные группы типа кришнаитов, которых и есть-то десять человек в городе или поселке. Мимо нас проходит огромная миссия, направленная против Православия, но мы ее вроде и не замечаем, т.к. наши оценки лежат в плоскости социальной адаптированности религиозных групп.

Самое разумное – вернуться к святоотеческой градации религиозных заблуждений. Еретики первого чина повреждают учение о Святой Троице, еретики второго чина неправильно учат о Таинствах Церкви, искажают еkkлезиологию, не почитают иконы. Еретики третьего чина – раскольники. Такова классическая, святоотеческая градация.

Но ее противники говорят: «В древности не было таких сект, которые существуют сейчас». Например, не было свидетелей Иеговы. А разве ариане не придерживаются точно таких же взглядов, что и свидетели Иеговы? Не было пятидесятников? А монтанисты не были харизматиками? Все это было, а то, что нам говорят – это либо глупость, либо провокация. Прав премудрый Соломон: «Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1, 10). Все подобные спекуляции проистекают от дьявола, который выдает старое за новое. И когда нам говорят, что в святоотеческой традиции мы не можем найти ответы на то, как беседовать с харизматиками или иеговистами, это неверно. Все там есть: и как разговаривать с язычниками; сколько творений против язычников было написано святыми отцами! Это – прекрасная апология, прекрасные тексты полемического характера.

Стоит выделить еще один важный момент: демонизацию сектантов мы переносим на своих собственных детей. Девяносто процентов сектантов на территории нашей страны – это люди, ушедшие из Православия, это наши овцы, которые от нас разбежались. Почему? Наверное, мы были недостаточно к ним внимательны. Часть ответственности за нынешнее состояние дел, безусловно, лежит на нас.

Запомните раз и навсегда – уход в секту никогда не означает ухода из Церкви. В секты попадают дети из безрелигиозных семей, уход в секту для многих молодых людей – это бегство от нигилизма, от безбожия, это поиск Бога. И возникает все тот же вопрос: «А почему на пути у этих людей встал не православный проповедник, миссионер или священнослужитель, а сектант?» Может быть, они действительно более активны, более внимательно относятся к людям, которые их окружают? Известный пример – притча о милосердном самарянине. Самаряне – это классическая секта внутри иудаизма, имевшая альтернативное место поклонения Богу не в Иерусалиме на горе Мориа, а на горе Гаризим. У них было альтернативное самарянское Пятикнижие, которое имело до пяти тысяч разночтений с масоретским еврейским текстом, альтернативное духовенство и теология. В притче о добром самарянине «правильный» священник проходит мимо избитого человека; так же и другой служитель – левит. А вот «сектант» остановился. Это и есть милосердный самарянин. Он остановился, слез с ослика, перевязал избитого человека, на раны лил вино и елей, привез в гостиницу, заплатил за содержание и сказал, что если какие-то будут дополнительные издержки, он еще заплатит. Эта притча показывает, что в нравственном смысле люди другой веры, собственно говоря, еретики, сектанты, могут быть намного выше нас. Хотя Христос, когда беседовал с самарянкой, прямо сказал: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев» (Ин. 4, 22).

Евангелие показывает, что люди другой веры могут быть и более благодарными по отношению к Богу. Помните, когда Христос исцелил десять прокаженных, но только один вернулся поблагодарить Его. И апостол Лука как бы с досадой говорит: «и то был самарянин» (Лк. 17, 16), т.е. и тот был сектант. Иисус Христос так часто хорошо отзывался о самарянах, естественно, не разделяя их вероучения, что давал повод противникам говорить: «Не правду ли мы говорим, что Ты самарянин?» (Ин. 8, 48). Так и сегодня есть всякие религиоведы, которым не нравится, когда кто-то доброжелательно общается с сектантами. Но нам надо понять, что есть именно евангельское учение об отношении к людям другой веры: это система взаимоотношений Иисуса Христа с самарянами. Христос не разделяет их взглядов, но в нравственном смысле ставит их выше правоверных иудеев, показывает, что самаряне более благодарны Богу. В отличие от иудеев, люто ненавидящих самарян, Христос проявляет к ним внимание. И это приносит свои плоды: после беседы у колодца самарянка рассказала в своем селении о том, что видела Пророка.

Есть и святоотеческое учение об отношении к людям другой веры. Очень часто можно слышать от некоторых православных: «Мы с сектантами общаться не хотим – у нас с ними нет ничего общего». Так вот, во дни свт. Иоанна Златоуста тоже было полно таких православных, высказывающих похожие суждения. Что отвечает таким людям Златоуст? «И не говори мне таких бессердечных слов: что мне заботиться? У меня нет с ним ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же Владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие». Далее свт. Иоанн Златоуст говорит: «Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку и поставить его на ноги; а о гибнущих братьях не заботимся? Богохульник – тот же осел, не вынесший тяжести гнева и упавший. Подойди же и подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой; пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасения и ближних, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление»¹²⁶.

Свт. Феофан Затворник в своих письмах писал одному миссионеру, проповедовавшему среди молокан, мол, если ты встретишься вновь с этими людьми, то скажи, что в прошлый раз ты немного погорячился, и вы меня уж простите, давайте говорить спокойно, я вас готов выслушать. И если у вас вопросы ко мне будут, с радостью отвечу на них. Всеми виновны зачинщики молоканства, а многие молокане с молоком матери выпитали эти заблуждения, в чем же их вина?

Однажды авва Макарий Великий отправился со своим учеником помолиться в храм на горе. Когда они шли, молодой монах опередил авву Макария и пошел вперед, а старец шел более медленно, подымаясь на гору. На пути молодого монаха оказался жрец языческого бога, который нес обрубок дерева. Молодой монах стал кричать на него: «Порождение дьявола, спешишь дьяволу кадить!» Жрец положил дрова, избил до полусмерти монаха, взял дрова и пошел дальше. Прошедши немного, он встретился с блаженным Макарием, который приветствовал его так: «Здравствуй, трудолюбец, здравствуй!» Жрец, удивившись, отвечал: «Что нашел ты во мне доброго, чтоб приветствовать меня?» Старец сказал: «Сделал я тебе приветствие, потому что увидел тебя трудящимся и заботливо спешащим куда-то». Пораженный любовью аввы Макария, этот

жрец бросил дрова и говорит: «Почему я вижу в первый раз христианина, который так с любовью со мной говорит? Ты – великий служитель Бога! Не оставлю тебя, доколе не сделаешь меня монахом». Они пошли вместе. Дошедши до того места, где лежал избитый монах, они подняли его и отнесли на руках в церковь. Жрец принял христианство, а потом и монашество; наставленные примером его, многие из идолопоклонников обратились к христианству. По этому случаю авва Макарий сказал: «Слово гордое и злое направляет к злу и добрых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых людей»¹²⁷. Можно сказать, худое слово делает доброго человека худым, равно как доброе слово делает худого человека добрым. Эти слова должны быть девизом для каждого православного миссионера!

Я вот заметил, что многие наши сектоборцы, увлекаясь, борются с сектантами точно такими же методами. С религиозной точки зрения многие учебники по сектоведению бесполезны. Они напоминают криминальное чтиво, но там нет библейской полемики, нет библейски выверенного ответа той или иной секте, тому или иному заблуждению. Нам надо возвращаться именно к святоотеческой традиции общения с заблудшими. Еретические догматы мы проклинаяем, испепеляем их огнем веры, самих же еретиков любим как немощных братьев наших и добрыми делами стараемся обратить их ко Христу.

Теперь перейдем к той части, которая называется практическим сектоведением. Это – моя основная сфера деятельности. При общении с представителями другой веры очень важно в самом начале определиться с критериями, понять, что является критерием для этого человека, например, когда он читает Библию. Может оказаться, что таковым критерием является его собственная эрудиция? Значит, во главу угла он ставит свое субъективное понимание Библии? Или он считает, что возрожденное сердце учит его истинам библейским? Может быть, «Святой Дух шепчет» ему толкования на библейское Откровение? Это очень важно выяснить, когда сектант скажет, что для него самым главным является Библия и стремление жить по ней. Важно напомнить этому человеку очевидную истину: все рационалистические псевдопротестантские секты Запада утверждают то же самое: «Наша основа – Библия». Но какова же реальность? Необходим подлинный критерий, без которого понять Библию невозможно. О нем говорит св. апостол Петр во Втором Послании: «... и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто

неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей гибели, превращают, как и прочие Писания» (2Пет. 3, 15–16).

Что следует из этого текста? В Библии есть места, трудные для понимания, но невежды и неутвержденные к собственной своей гибели извращают Писания. Апостол Петр выделяет две группы людей: невежды и неутвержденные. Кто такие «неутвержденные»? Сказано, что «Церковь есть столп и утверждение истины» (1Тим. 3, 15). Значит, под «неутвержденными», скорее всего, имеются в виду некрещеные и непросвещенные. А кто такие «невежды»? Это, возможно, крещеные, но не непросвещенные. Иными словами, сектант общается не со Словом Божиим, а со своим субъективным пониманием этого текста. Если, раздать десять Библий десяти разным людям, то через год можно получить 10 различных восприятий одного и того же текста. Но проблема намного глубже: Библию нужно рассматривать в контексте Священного Предания. Как пишет апостол Павел: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предания так, как я написал вам» (1Кор. 11, 2). Предание и есть ключ к пониманию Библейского текста. Повторюсь, вне Предания Библия не изучается, текст не читабелен.

Особенностью Священного Писания Ветхого Завета является то, что изначально текст был записан только согласными буквами. Представьте себе, что перед вами лежит «Война и мир», написанная только согласными буквами. Чтобы понять текст, рядом, как минимум, должен сидеть граф Лев Николаевич Толстой и объяснять, что он написал. Бог устроил так, что текст был дан людям только согласными буквами. В еврейской традиции это называется «письменная Тора». Устная Тора, или предание («предание» – по-гречески «парадосис», а по-еврейски «масора») – это система расстановки гласных. Без знания предания этот текст прочитать нельзя. Что вы сделаете с этими согласными, если вы не знаете, как расставлять гласные? Ну, хорошо, масореты за вас выполнили эту работу: они поставили все гласные. Вы выучили еврейский язык; сможете вы понять текст вне масоры? Нет, не сможете, текст все равно нельзя прочитать. Приведем несколько примеров. 13 стих 19 главы книги Исход дословно будет звучать так: «Когда потащат барана, могут они взойти на гору». Какого барана потащат? Куда? Для чего при этом восходить на гору? А вот как этот текст звучит в синодальном переводе, который, как и любой другой перевод, есть комментарий: «Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». Это была инструкция для Моисея, когда народ сможет взойти на гору. Но ранее озвученный отрывок и есть буквальный перевод. «Потащат» (шафар) переводится и как «протяжный»;

также одним словом обозначаются «баран» и «рог».

Первый стих Библии наиболее непонятный: «БЕРЕШИТ БАРА ЭЛОХИМ ЭТ ХА-ШАМАЙИМ ВЕ-ЭТ ХА-АРЕЦ». Во-первых, никакого слова «берешит» в еврейском языке нет и никогда не было, хотя так называется первая книга Торы; это – традиция давать название книги по первому слову. Есть слово «решит», и это слово переводится: «начатки», «первинки»; в основном, имеются в виду особенности первого урожая, но можно перевести «первенец». Далее еще сложнее: «берешит бара». «Бара» – сотворил; слово это сложное, оно редко встречается в Ветхом Завете, иногда означает «сотворить из ничего», а иногда – «сотворить из чего-то». Все редко встречающиеся в Ветхом Завете слова всегда проверяются арамейскими словами. Есть арамейское слово «бар», означающее «сын». Далее идет имя Божие – «Элохим», оно переводится как «судьи», но именно во множественном числе, можно перевести словом «Боги». А далее еще сложнее: ЭТ ХА-ШАМАЙИМ ВЕ-ЭТ ХА- АРЕЦ – «с небом и землею». Что у нас получается? «Первинки Сын Творящий Боги с небом и с землею». Когда один мой друг, свидетель Иеговы, пришел ко мне и с восторженными глазами сказал: «Мы сделали перевод нового мира на русский язык», я ему сказал: «Родимый, если бы у ваших переводчиков не было Септуагинты, Вульгаты, Таргума Онкелоса, Таргума Ионафана, они бы ничего не смогли перевести» – вне того, что по-гречески называется «парадосис» (paradosis), а по-славянски «предание». И действительно, когда мы с ним стали смотреть предисловие, там давались ссылки на самые разные тексты.

Этот урок Вы запомните, он очень пригодится. Ваша задача, когда Вы общаетесь с людьми другой веры, признающими только Библию, показать им, что текст вне традиции не распознается. Название еврейского авторитетного кодекса, где расставлены все гласные, – масоретский свод, или «свод по преданию». Когда вы общаетесь с неопротестантами, очень важно, прежде чем вы перейдете к теме предания, задать им вопрос: «А какой смысл они сами вкладывают в это слово “Предание”?» И вот что удивительно: эти люди читают Библию достаточно регулярно, но значение слова «предание» не понимают – «человеческие предания, предания старцев; то, что Христос отверг; все, что не угодно Богу». Но мы уже цитировали апостола Павла (см. 1Кор. 11, 2), а теперь процитируем другой текст: «Итак, братие, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим» (2Фес. 2, 15). Посмотрите, на первом месте стоит устное наставление в вере, слово – то, что в еврейской традиции называется устная Тора. А на втором месте – послание, то есть

письменная Тора. Значит, этот текст никогда не существовал сам по себе, он всегда существовал в традиции. Вне традиции он не может быть прочитан: как понять текст, в котором одни согласные? Но он не может быть понят даже и тогда, когда гласные расставлены.

В этом же Послании апостол Павел пишет: «Завещаем же вам, братие, именем Господа Нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас» (2Фес. 3, 6). Конечно, апостол Павел, ученик рабана Гамалиила, понимал, что вне масоры нет возможности изучать текст Библии, нет возможности понять текст, ибо эта книга была дана Богом общине Израиля, когда это была еще Ветхозаветная Церковь. Но после Пятидесятницы возникает Новозаветная Церковь. Она принимает этот текст в более полном виде. Здесь уже Ветхий и Новый Заветы собраны воедино. Но это всегда Книга традиций, это всегда Книга, которую нельзя понять вне Священного Предания. Кто нам сказал, что Евангелие от Матфея написал апостол Матфей? Кто нам сказал, что Евангелие от Марка написал апостол Марк? Откуда известно, что Посланий апостола Павла 14, а не 12 или 18? Церковь на основании Предания установила канон книг Священного Писания и уничтожила апокрифические тексты. И если свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня и им подобные признают канон Библии, то сами того не зная, они признают решения Вселенских соборов, в частности, первого Вселенского собора (325 г.) Правда, здесь они могут сказать: «В вопросе канона этот собор был прав, а в вопросе Богочеловечества Христа Иисуса не прав». Но мы и здесь возразим: «Как такое может быть? В Писании ведь сказано: “Не может из одного источника течь сладкая и горькая вода” (Иак. 3, 11) ».

Теперь обратимся к проблеме, с которой Вам, наверное, приходилось сталкиваться при общении с людьми другой веры – это вопрос об иконопочитании. Поделюсь своим положительным опытом. Небольшое, но важное отступление: Александр Леонидович Дворкин совершенно прав, когда говорит, что в Русской Церкви никогда не было системной миссии. Каждый миссионер имел свой неповторимый опыт, поэтому не надо слепо копировать ни Стеняева, ни Кураева, ни кого бы то ни было еще. Когда будете общаться с разными людьми, Вы увидите, какие Ваши аргументы работают, а какие нет; все лишнее отсеется. Если аргументы не работают, со временем вы научитесь находить другие.

Начинать беседу об иконопочитании нужно первыми. Желательно предложить оппонентам текст из книги Исход: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе и вверху, и что на земле внизу, и

что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог Твой, Бог Ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня» (Исх. 20, 4–5). После знакомства с текстом задайте оппоненту вопрос: «О чем здесь говорится?» Возможно, он разведет руками и скажет: «Так здесь как раз и говорится про ваши иконы, вы же все время изображаете то, что на небе вверху, и что на земле внизу, и не только изображаете, но еще и поклоняетесь этому». Затем задайте еще вопрос: «А как вы думаете, есть ли в Священном Писании противоречия?» Вероятно, он скажет: «Нет». Хорошо, но как тогда следует понимать следующие стихи из Книги Царств (3Цар. 6, 29): «И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов». Херувимы где обитают? На небе. «И пальмовых деревьев и распускающихся цветов внутри и вне». А деревья где растут? На земле. Получается, что в Иерусалимском храме, который был построен по прямому Божьему повелению, в котором при его освящении присутствовала благодать Божия, заполнявшая храм так, что люди какое-то время не могли входить в него, везде были изображения. Кстати, не в каждом православном храме можно увидеть изображения на всех стенах. Это противоречие или нет?

Сектант растеряется, а мы скажем ему: «Заповедь о кумирах надо читать не с четвертого стиха, а с третьего стиха: «да не будет у тебя других Богов пред лицом моим» (Исх. 20, 3), т. е. не делай себе кумира и никакого изображения Бога. Библия не запрещает делать священные изображения; есть прямые повеления Бога, около пятидесяти текстов, где говорится об изображениях, которые были сделаны по прямому Божию указанию. Библия запрещает делать изображения других богов, ложных богов, несуществующих богов, идолов. А чем идол отличается от священного изображения? Апостол Павел пишет: «идол ничто». Как понимать это выражение? Например, есть статуя богини Артемиды Эфесской; а разве в духовном мире есть какая-то Артемида Эфесская, которая витает где-то над Олимпом? Или есть, например, статуя Зевса; а разве в мире существует какой-то Зевс? Идол – ничто, он из другой реальности – бесовской. Эта мысль прослеживается как во Второзаконии, так и у апостола Павла. Значит, существование священных изображения оправдано.

Сектант начнет возражать: «Этим изображениям никто не поклонялся». Наш ответ строится следующим образом: «Вопрос об иконопочитании разобьем на две части. Во-первых, можно ли иметь изображение? Во-вторых, можно ли им поклоняться? Анализируем первую часть. Если ваш оппонент – свидетель Иеговы, напомните, что в

главном издании его «организации» – журнале «Сторожевая башня» – встречаются красочные изображения Христа, апостолов, пророков. Если перед вами баптист, можно спросить у него про детскую Библию, где полно изображений. У адвентистов есть иллюстрации к «Великой борьбе» Елены Уайт и т.д. Мы доказали, что можно иметь священные изображения. У этих деноминаций они тоже есть.

Переходим к другому вопросу: «Можно ли им поклоняться?» Каким будет православный ответ? Поклоняться им нельзя, мы никогда не используем этот термин по отношению к иконам. Иконы в Православной Церкви почитают. Вновь обращаемся к Слову Божию: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиямского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]!» (Исх. 3, 1–5). Обращаем внимание на этот отрывок: «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».

Зададимся вопросом: «Почему земля стала святой, получается, что изменился ее химический состав?» Возможный ответ сектанта: «Там присутствовал Господь». Тогда мы скажем ему: «Разувайтесь, ведь Бог вездесущий» (См.: Пс. 138, 7). Почему земля стала святой? Возникнет пауза. Наше объяснение: во всех случаях, когда Бог проявлял Свое присутствие посредством материального мира, материя освящалась, соприкасаясь со своим Создателем. К ней уже требовалось особое почитание. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Девятнадцатая глава книги Исход: «Никто да не подходит к горе ближе, чем на семь метров, человек ли подойдет, или животное, убейте стрелой из лука. Ибо Господь сойдет на место сие». Вспомним мужа Озу, который, увидев, что Ковчег Завета наклонился, подставил свою руку, чтобы Ковчег не опрокинулся. Но он тут же пал мертвым на землю, т.к. не имел права прикасаться к этой святыне. Библия учит, что не только земля может быть святой, но и целый город. Например, Иерусалим очень часто называется святым городом. Иерусалимский храм был святым местом: «Я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему» (Пс. 5, 8). Пророк Даниил во время молитвы открывает окна и видит разрушенный иерусалимский храм.

Святое место разрушено, осквернено, но оно свято. А пророк Иона во чреве кита чем занимался? Он молился к святому месту: «И молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». И он пророчески предрекал в этой молитве: «Отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святы́й храм Твой». Так благодать Божия освящает материальный мир. Следовательно, и люди, посвятившие свою жизнь Богу, становятся святыми. И те вещи, с которыми они соприкасаются, тоже источают благодать.

Недавно по нашей стране возили пояс Божией Матери, и многие сектанты были в недоумении: «Как пояс может исцелять людей?» Такое недоумение может быть вызвано элементарным незнанием Библии. В книге Деяний святых апостолов есть такой момент: «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (Деян. 19, 11–12). Платок на Востоке используется, как и везде, чтобы вытирать с лица пот. Но этот человек – великий святой, первоверховный апостол. Свт. Иоанн Златоуст называет этого богоглаголивого апостола «Арфой Духа Святаго». Из книги Деяний известно, что тень проходивших апостолов исцеляла больных людей. Специально для этого больных клали на дороге, чтобы тень апостолов коснулась их. В ветхозаветной истории мощи мертвого пророка совершают чудо воскресения усопшего (см.: 4Цар. 13, 21). Что воскресило мертвого человека? Кости пророка или благодать Духа Святаго, которая почивала на этих костях? Безусловно, благодать Святаго Духа. Но где она почивала? Нам здесь передается момент фиксации: «И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои».

Таким образом можно проследить логическую цепочку: заповедь Божия запрещает делать изображения других богов. На основе Священного Писания было доказано, почему православные христиане почитают святы́е предметы, святых людей, святы́е мощи. Такое обоснование всех упомянутых положений православной веры Священным Писанием для неопротестантов – тема закрытая.

Помимо доказательств от Священного Писания необходимо также использовать соображения человеческого разума. О чем можно сказать оппоненту, опираясь лишь на одни доводы разума? Например, кто-то произнес слово «мама». Те, кто его слышали, конечно, представили свою маму. Любое слово ассоциативно, оно вызывает некую ассоциацию в сознании человека. И когда сектантский проповедник говорит о Христе, в сознании каждого его слушателя возникает субъективное восприятие, если

хотите «икона Христа». Однажды я беседовал с пожилой баптисткой, женщиной в возрасте, и спросил ее: «Как вы молитесь без иконы?» Она ответила: «У меня Христос в сердце». Я посмотрел на нее внимательно и спросил: «Скажите, а как он выглядит?» Женщина очень смутилась от моего вопроса. Я попросил ее: «Ответьте, все-таки мы христиане – общаемся, говорим». И она ответила: «Он небольшого роста, рыженький». Я выждал некоторое время и задал вопрос: «Скажите честно, как христианин христианину, он вам никого не напоминает»? Она еще больше смутилась и сказала, что в молодости она знала одного бухгалтера, он почти похож...

В чем смысл иконы? Икона дает нам бесстрастное видение духовной реальности, именно в этом ее смысл. Ибо любая икона – это видение, данное святому человеку, и он в красках запечатлел это видение или руководил иконописцем, который создал икону, а все последующие иконописцы пользовались только списками, копиями и не имели право вносить ничего от себя в эти списки. Таким образом, правильно написанная икона дает нам бесстрастное видение духовных реалий.

Чем православная икона отличается от западной «латинской мазни»? Во-первых, икона имеет обратную перспективу. Любой предмет на иконе, удаляясь от нас, становится больше. Вспомните подножие иконы Святой Троицы письма прп. Андрея Рублева и стол на этой же иконе. Предмет, удаляясь, становится больше. Следовательно, все линии сходятся на сердце человека, который стоит перед иконой на расстоянии примерно в полтора – два метра. Вот именно сюда идут все линии; а к горизонту они расходятся в вечность. А западная живопись? Все линии сходятся к горизонту, в одну точку, это тупиковая живопись, и это чувственное восприятие духовной реальности. И это такие художники как Эль Греко, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенс и подобные писали или ваяли свои образы, изображения святых, картины и скульптуры с женщин легкого поведения и сумасшедших людей. Например, Эль Греко писал в сумасшедшем доме изображения пророков и апостолов. После эти творения сомнительной нравственности переписывали и даже предлагали за образец православным верующим людям. Естественно, православные все это отвергли как «вряжскую» («фряжскую») мазню, потому что икона – это именно видение, бесстрастное чистое видение духовной реальности, которое родилось в сердце того или иного святого человека. Мы должны не только с точки зрения Священного Писания, но и с точки зрения практического смысла попытаться расставить все точки над «и» в понимании смысла православной иконы. И тогда человек, беседующий с

нами, смог бы серьезно задуматься над этим вопросом.

Здесь очень важно спросить сектанта, а знает ли он, кто написал первую икону. Сектанты начнут улыбаться и скажут: «Да, мы слышали, якобы апостол Лука». Тогда перебейте его и скажите: «А причем тут апостол Лука? Первую икону создал Господь Бог. И создал Господь Бог человека по образу Своему. Образ по-гречески εἰκών; образ, который указывает на первообраз. Так вот человек сам по себе есть икона Бога».

Наши с вами предки очень серьезно воспринимали домостроительство нашего спасения – как написание некоей иконы. Они рассуждали так: мы создаем образ жизни, православный образ жизни, на основании Первообразов Небесных. Какая в этом логика? На Небе есть Господь, значит, на земле должен быть государь. Есть Царствие Небесное, должно быть и царство Московское. Есть Воинство Небесное, значит, должно быть войско государево. Жизнь воспринималась как написание иконы. Моисей сооружал земную скинию по образу скинии Небесной, которую ему показал Бог. Если кто-то хочет представить, как выглядит Небесная скиния, прочитайте Апокалипсис. Там описывается богослужение в Небесном храме.

Но вернемся к мировосприятию наших предков. Иконографичность их восприятия была настолько глубока, что это отражалось даже в языке. Есть секуляризованные языки. Это английский – очень секуляризованный язык, сленговый язык. Из славянских языков это польский – тоже очень секуляризованный, сленговый язык. Я поясню, что имеется в виду. На английском языке можно сказать: «Lord Jesus Christ», т.е. Господь Иисус Христос. И тут же добавить: «Лорд Чемберлен такой-то». По-польски можно сказать: «Пан Йезус», Господь Иисус, а после сказать о каком-нибудь пане, например, пане Сапеге. А вот на славянском или русском языке, слава Богу, так сказать не получится. Если я говорю о Боге, я говорю: «Господь». Если я говорю о человеке, я говорю: «Государь, господин, государыня». Однокоренные слова – в чем-то сходные, но в чем-то и различные. Это – иконографический принцип неслиянности и нераздельности: образ указывает на первообраз, и это отражается в речи. Русский язык начал, к сожалению, секуляризоваться и превращаться в противоположность славянского языка. Например, если я на русском языке говорю: «Царство Небесное, царство земное», то по-славянски так не получится, надо будет сказать: «Небесное Царствие, земное царство; воинство Ангельское, войско московское». Этот принцип неслиянности и нераздельности здесь ощущается. Это – целомудрие в речи. Ведь слово – это знак, образ. К сожалению, русский язык начинает все больше и больше

терять целомудрие церковнославянского и древнеславянского языков. Неслучайно, многие люди сейчас заново открывают для себя древнеславянские тексты. Многие стараются молиться именно по древним текстам. Сейчас, слава Богу, делают факсимильные издания, потому что это более гармонично, более красиво. Во Христе Иисусе Божеское и человеческое настолько приблизились к друг другу, что стали в единую ипостась, по Халкидонскому определению, неразлучно, нераздельно, неизменно, но и неслиянно.

И когда мы говорим об иконе, мы рассуждаем о красоте духовного мира. Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) говорит, что протестанствующие сектанты живут в России, но не понимают красоты иконы – это духовный дальтонизм, духовная болезнь. И надо понять, что это – возможность различать краски иконографического космоса (греческим словом «космос» обозначается красота).

Ни в одном народе люди, которые трудятся на земле, не называют себя христианами – только на русском языке есть слово крестьянин. Один ученый провел исследование, он выявил слова, которыми обозначались земледельцы в разных языках: в латинском, испанском, французском, итальянском и других. Во всех языках трудящийся на земле называется любым словом, только не словом «христианин». Например, на Украине человек, который трудится на земле, называется не крестьянином, а поселянином; также в польском языке. Почему же в России, в стране, которая, в общем, была крестьянской, большая часть населения усвоила себе наименование «христиане»? Потому что люди этим жили. Даже в советское время выходил журнал, который назывался «Крестьянка», хотя вряд ли редакторы догадывались о подлинном смысле этого слова.

Мировосприятие наших предков было иконографично. За счет этого сформировалась такая огромная территория, какую мы имеем. Почему? Зачем русские люди шли за Уральский хребет? Вы думаете, они шли, потому что их посылал государь? Нет. Наши предки смогли освоить землю за Уралом только благодаря религиозному энтузиазму. Что они там искали? Они искали рай на Востоке. Наши предки верили, что рай находится именно на Востоке. Когда люди согрешили, они стали удаляться все дальше и дальше от рая. В древнеславянских текстах есть письмо новгородского архиепископа, который рассуждает о том, что рай находится где-то на Востоке. Он рассказывает красивую легенду: однажды новгородские купцы доплыли до рая, там была большая стена, и один из них решил залезть на нее и посмотреть. Он залез, посмотрел, крикнул друзьям «прощайте», и, естественно, спрыгнул туда, в рай. Зачем

возвращаться в обычную жизнь? Тогда они послали другого, на ногу его привязали веревку, чтобы, когда он захочет туда прыгнуть, они смогли бы оттащить его назад. Его спросили: «Ну что же там?» Он сказал: «Там так хорошо!» Это религиозное верование, по-своему наивное, стимулировало прямой рост наших территорий. Когда наши предки шли на Восток, они перешли Берингов пролив, Аляску и создали Русскую Америку, дошли вплоть до Калифорнии. В поисках рая они дошли бы и до Парижа.

Когда кто-то спросит вас: «А что Церковь сделала для нашей страны?», расскажите об этом: именно религиозное чувство питало энтузиазм первопроходцев, которые осваивали Сибирь, Дальний Восток, Аляску, Калифорнию, и наша страна стала великой. Исторические реалии таковы, что наше великое государство собрали не демократы и не коммунисты, эти великие земли собирали великие князья Киевские, великие князья Владимиро-Суздальские, великие князья и цари Московские, императоры града святого Петра. Принцип собирания земель и собирания людей – это соборный принцип в миропонимании наших предков. Они всегда обращали внимание на то, что Иисус Христос учил нас молиться не «Отче мой», а «Отче наш». Даже в самой интимной части человеческой жизни – в молитвенной – мы всегда чувствовали соборную ответственность друг за друга. Ткань жизни нашими предками не делилась на светскую и религиозную, жизнь воспринималась как единое целое.

Например, когда Лжедмитрий I вошел в Московский Кремль, то по регламенту русскому человеку Тимофею Осипову было поручено во время обряда выйти и называть Гришку Отрепьева царевичем Димитрием, а Маринку Мнишек русской царицей. Накануне он двукратно причастился Святых Тайн, дважды подошел к Чаше, – это делалось, когда была прямая угроза жизни человеку; весь храм за него вострепнулся. Когда настал момент провозглашать Григория Отрепьева, он сказал: «Какой ты Димитрий царевич? Ты Гришка Отрепьев, еретик подлинный», а к Марине Мнишек он обратился так, что я не решусь озвучить это в этом зале. Для нас важно выделить эти слова: он не говорит «ты политический авантюрист», он говорит «ты еретик подлинный». В нашем узком секуляризованном уме ересь – это только повреждение догматов. А для наших предков ересь была нарушением соборной любви православных людей между собою. И когда нарушалась иерархия преемственности царской власти, появлялся самозванец, то кто же он, как не «еретик подлинный»? Из Евангелия мы знаем, что человек может иметь всю веру, все познание, но если он нарушает принципы любви, в этом нет никакой пользы. Преподобный Сергей послал на Куликовскую битву двух воинов-

монахов, которые тоже с иконографической достоверностью свидетельствовали о благословении Церкви.

Таким образом, мы видим, что иконографичность мировосприятия наших предков было очень широким понятием. И когда мы даем информацию людям другой веры о той или иной истине Православия, отличительной от их заблуждений, мы можем находить примеры из нашей истории. Это очень оживляет повествование, и каждый с этим согласится. Это помогает глубже усвоить тот материал, который мы людям преподносим.

Теперь перейдем к наиболее практической части нашей встречи и попытаемся ответить на вопрос: как организовать первую, затем вторую и третью встречи с сектантом?

Если вы откроете приемную для лиц, пострадавших от деятельности нетрадиционных религий, то, как правило, первые, кто к вам придут, это – матери, дети которых попали в секты. Ваша задача объяснить матерям, что с этого момента они должны прекратить вести какие-либо религиозные споры с детьми. Почему? Во-первых, все, что могли, они уже им сказали. Результат нулевой. А в секте человека настраивают на конфликт именно с родителями. Как это делают? Ему говорят: вот ты раньше пил, курил, ругался матом, блудил, сейчас ты все это бросишь, и твои родители тебя возненавидят. Вот так им все это преподносят. И родители начинают как бы играть в поддавки с сектантскими лидерами, набрасываются на ребенка, который проявляет некий героизм, пытается нести некоторый подвиг, как, например, у кришнаитов перестает есть мясо. Для российского подвижного молодого человека это – подвиг. Первый совет, который надо дать родителям – прекратить все споры на религиозные темы. Забудьте и вообще не касайтесь этой темы. Сведите общение с ребенком на чисто бытовую платформу. Говорите с ним о том, что ему нравится: например, о стирке его вещей или чем-то другом. Готовьте ему то, что он ест, что он любит, варите компоты, делайте все, что положено.

Итак, возникла задача организовать встречу этого молодого человека с православным миссионером или миссионером-священнослужителем. Как это сделать? Мать или отец этого ребенка может сказать ему: «Я был в православном храме, я хочу, чтобы ты поговорил со священником». Ребенок-сектант может ответить: «Мне это не надо». Но вы должны ему сказать: «Да, сынок. Мы знаем, что тебе это не надо, но нам это надо. Мы хотим послушать, может, ты действительно в чем-то прав. Все познается в сравнении. Поговори, и мы успокоимся, примем все как есть».

Итак, происходит ПЕРВАЯ встреча с сектантом. Если вы видите, что

он настроен фанатично, прекращайте встречу, скажите: «Какой смысл разговаривать?» Но задайте вопрос: «А тебе разрешил твой религиозный лидер (гуру, старейшина, пресвитер) придти в православный храм, встретиться с православным миссионером?» Он задумается: «Нет, это родители мне предложили». Скажите: «Нет, так нельзя, о чем я с тобой буду говорить? Ты пойдешь, спроси разрешение, а лучше приходи сюда с руководителем. Мне самому тоже хочется что-то новое узнать». Что происходит? Ребенок идет в секту; если он адвентист, то – в ближайшую субботу, если баптист, то – в ближайшее воскресенье. Он подходит к своему руководителю и говорит, что его водили в православный храм. «Да ты что, это же капище языческое. Куда ты попал? Там священник. Да и вообще это страшно, это семя сатаны. Ты себя осквернил. Ну и что он тебе говорил?» Ребенок отвечает что-то вроде: «А он сказал, что не хочет разговаривать, что нам не о чем говорить. Он интересовался, спросил ли я у вас разрешения на эту встречу. А когда узнал, что я пришел без разрешения, сказал, что все это его тоже интересует, и он хотел бы с вами пообщаться».

Надо иметь в виду, что у сектантских лидеров всегда очень завышенная самооценка. И сектантский лидер всегда попадает на такие слова.

И вот происходит ВТОРАЯ встреча уже в другом формате. Вы беседуете с сектантским лидером в присутствии рядового адепта. Неважно сколько этих адептов – один, два или 150. Формат второй встречи называется «диспут». Если Вы будете разговаривать даже на равных, в сердце рядового сектанта вы одержите сокрушительную победу, ибо у них завышенная оценка своих лидеров. Они считают, что их гуру (старейшина, пресвитер) знает все. Если будете разговаривать на равных, это уже победа!

В связи с этим вспоминается интересный случай. Я был в одной из епархий, где мы вызвали на диспут сразу нескольких сектантов. Там были адвентисты, пятидесятники, харизматики, баптисты. Мы сформулировали темы для диспута, предложили: «Выберите из своей среды одного человека, а мы выберем из нашей среды одного, а завтра будем проводить диспут». Они посоветовались и выбрали баптистского пастыря, который учился где-то за границей. Потом они поинтересовались: «А кто будет со стороны православных?» А я в тенечке сидел, вышел: «Может быть, я?» Один из них узнал меня: «Да вы что? Вы же Стеняев. Нет, о. Олег, вы тяжеловес, и всю жизнь только этим и занимались. Чужих овец воруете». В общем, отнеслись ко мне как к конокраду. «Мы, – говорят, – из местных,

и ваш должен быть из местных». Тогда я говорю: «Выбирайте любого из священников». Священников сидело человек семь. Они выбрали самого молодого, у которого серебряный крестик; его недавно рукоположили. Я говорю: «Все, мы согласны». Как только они вышли, этот молодой священник встает и говорит: «Отец Олег, за что? Да я не справлюсь». Я отвечаю: «Родимый мой, твоя традиция только в России более тысячу лет насчитывает, а за нами стоит Византия, Апостольские собрания, Коринф, Ефес. Родимый мой! Сейчас я тебе подскажу, какие закладки в Библии заложить, какие места отметить. Главное, чтобы предварительно мы наметили регламент. Три темы. По первой теме одна сторона говорит пятнадцать минут, вторая сторона – пятнадцать минут. Затем по десять минут прения. Дальше переходим к следующей теме. Отдельно сидят группы сектантов и группы православных, между ними посередине – секунданты. Вы можете в интернете набрать: диспут с харизматиками, посмотрите. Со стороны православных участвовали я и Роман Михайлович Конь; со стороны харизматиков – представители Ольга Ледяева и Сандей Аделаджи. Так вот я готовил этого священника часа два. По поводу прений я ему сказал, какие, приблизительно, могут быть соображения и что на это можно ответить. Молодой священник, который никогда до этого не читал полемическую литературу, блестяще провел диспут. Надо быть совсем ленивым, чтобы имея такую массу книг по сектоведению (я имею в виду настоящие книги, дореволюционные – диакона Иоанна Смолина, Н. Ю. Варжанского, «Камень веры» митрополита Стефана Яворского), не провести диспут с людьми неопротестантского формата, у которых традиция общения со Словом Божиим отсутствует. Ведь чем Западная Церковь отличается от Восточной: мы – православные христиане – никогда не расставались со словом Божиим; а Западная Церковь полторы тысячи лет бубнила латынь, на которой никто ничего не понимал. А у нас, когда Русь крестили, сразу был использован перевод Священного Писания свв. Кирилла и Мефодия на понятный разговорный язык. Как только Православие идет за Урал – там делаются переводы Библии для всех народов на их языках. Православие приходит в Японию – св. Николай Японский делает перевод священных текстов на японский язык, Православие в Китае – Священное Писание переводится на китайский язык. До сих пор этим переводом пользуются японцы, китайцы, и не только православного исповедания, но и католики, протестанты. Когда славянский язык стал непонятен, был сделан перевод на русский язык для людей, плохо знающих славянский язык. В этом Православная Церковь имеет огромное преимущество – у нас многовековая традиция, мы никогда

не расставались со словом Божиим. Мы – народ Божий, который никогда не оставлял Его слова. У нас Евангелие прочитывается за богослужением целиком в течение года, Апостол – целиком, Псалтирь мы читаем раз в неделю. Есть служебные круги: суточный, седмичный, годичный – они позволяют нам постоянно пребывать в общении со словом Божиим. Книжность наших предков, именно в библейском понимании этого слова, была более чем высокая.

Возьмите полемику иезуита Антонио Поссевино с царем Иоанном Грозным. Этот иезуит законспектировал весь диалог. Царь использует многие цитаты из Священного Писания, используются даже скрытые цитаты, когда люди говорят на отвлеченные темы библейскими конструкциями предложений. Когда в советское время изучали берестяные грамоты, то выяснили, что самые читаемые книги на Руси – Псалтирь, Евангелие и Апостол. Даже на бытовые темы наши предки писали на бересте конструкциями предложений из Псалтири, Апостола, Евангелия. Кто писал на бересте? Бедные люди. В книге «Пути русского богословия» о. Георгий Флоровский отмечает, что когда Русь крестили, недостатка в книгах не было, была другая проблема – избыток книг. Сразу целые библиотеки пришли из Болгарии, ученики свв. Кирилла и Мефодия трудились в Чехии, Моравии. За Крещением Руси последовал этап обучения отроков, когда детей учили грамоте. Люди слышали понятное Слово Божие на своем родном языке. А на Западе что получилось? Люди, полторы тысячи лет жившие без Слова Божия и получившие доступ к нему через перевод Мартина Лютера, получили «заворот мозгов». Что-то подобное тому, как если человека долго не кормить, а потом дать есть вволю, у него произойдет заворот кишок. Протестанты разделились на огромное количество сект, т.к. отсутствовала традиция и культура общения с текстом Библии, Священного Писания. И каждый принимал его, преломляя через свой субъективизм.

И, наконец, ТРЕТЬЯ встреча. Вы должны обязательно посетить адепта секты по месту жительства. Неслучайно свидетели Иеговы ходят по квартирам: знают, что квартира или дом, в котором живет человек – это интимная среда обитания, где чужие не ходят. Здесь могут быть только родные, очень близкие друзья; возможно, еще госслужащие зайдут и выйдут. Свидетели Иеговы могут обойти 100 квартир, но если в 101-ю их пустят – для них это уже почти победа. И когда миссионер посещает сектанта по месту жительства, он ломает стереотипы представления о нас как о неких снобах, которые очень горды, чтобы снизойти до человека, приехать к нему в коммуналку, чтобы с ним пообщаться. Когда вы

встречаетесь в третий раз, говорите о чем угодно: о погоде, о событиях в Бирюлеве, о цыганах, о летающих тарелках – о чем угодно, только не о религии. Ну, я, конечно, утрирую: можно поговорить о музыке, литературе, искусстве. Очень важно показать, что он вам интересен просто как человек, а вы не отработываете свой статус миссионера. И действительно, нам интересен и дорог каждый православный христианин. Когда Иисус Христос посылал апостолов на проповедь, что им говорил? К язычникам не ходите, в города самарянские не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. В нашей ситуации погибшие овцы дома Израилева – это крещенные в Православии, но не наученные, не воцерковившиеся и разбежавшиеся по разным сектам.

Но оканчивая третью встречу, Вы обязательно должны нарисовать перспективу для этого человека, чем бы он стал заниматься, если бы принял Православие. Почему это очень важно? В сектах люди ведут очень активный образ жизни. И человек, который задумался о Православии, не мыслит себя в качестве подсвечника, который стоит в храме и не двигается. Ему надо предложить какую-то перспективу. Это можно узнать от родителей: чем он увлекается, что ему дорого. Если он увлекается музыкой, любит петь махамантру у кришнаитов, или поет в баптистском хоре, то можно предложить научиться древнерусскому крюковому пению. Следует принести и показать крюковые ноты – они сильно действуют на людей, поверьте мне, особенно на тех, кто не знает, что это такое. Если человек серьезно изучает Библию, проводит исследование Писания, предложите ему посещать Библейскую школу для молодежи или для взрослых. Или просто скажите ему, что вы обнаружили в нем качества, которые могут помочь ему в будущем стать хорошим пастырем, но уже в Православной Церкви. И потом в течение полугода или года, в зависимости от его состояния, вы готовите его к чину присоединения.

Чин присоединения, к которому я и мои помощники в других храмах готовим людей, совершается в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Обряд окончательного воссоединения с Церковью происходит, как правило, на Лазареву субботу или в день памяти прп. Варлаама Хутынского. Обычно присоединяется от 100 до 150 человек – бывает меньше, бывает больше. Был случай присоединения 200 человек, когда Патриарх благословил совершить чин присоединения архиепископу Истринскому Арсению (ныне – митрополиту), архиепископу Белгородскому Иоанну (ныне – митрополиту) и епископу Новосибирскому Сергию (ф2000). Сейчас этот чин совершает митрополит Волоколамский Иларион. Это – очень

красивый чин. Перед Литургией в храм приходят бывшие еретики, сектанты и становятся слева от амвона. Когда архиерей восходит на кафедру, облачается, становится на амвон, поворачивается лицом к этим людям, мы их выводим, ставим перед ним, и он начинает вопрошать: «Почто пришли есте?» Священники как восприемники, помогают отвечать им: «Говорите, пришли присоединиться к Святой Православной вере». Они отвечают, начинается богослужебный диалог. Потом им возвращаются их христианские имена. Если, например, имена были изменены в кришнаизме, буддизме, исламе, то возвращаются прежние имена, полученные при рождении или при Крещении: заново происходит наречение имен. Потом они дают присягу на Кресте и Евангелии до последнего издыхания содержать Святую Православную веру. Вместо второго миропомазания архиерей возлагает на них руки со словами: «Печать дара Духа Святого». Это аналогично тому, что в западной традиции называется конфирмацией. В древности это было общепринятым правилом, архиерей возлагал руки и произносил эту формулу. Но когда епархии разрослись, стали использовать миро; но это равнозначные действия. Потом, когда они уже присоединены, архиерей поздравляет их, поздравляет их и весь храм, архиерей сообщает: «Отныне они наши братия и сестры, которые были в стране далече, и они вернулись назад». Помните, в Евангелии сказано: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15, 4–7). Верите или нет, но в этот момент у меня даже слезы на глазах появляются, мы как бы слышим радостный шелест ангельских крыльев. Ради этого стоит жить; ради того, чтобы стать хорошим миссионером, стоит учиться, ибо в Писании сказано: «обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5, 20). Он будет сиять на небе как солнце, во веки, навсегда.

Дай Бог и вам пережить счастье привести в Православие хотя бы одного человека, а если Бог даст, то и многих. Помните, что сила Божия в немощи нашей совершается. То, что мы называем обращением в Православие, никогда не происходит на каком-то логическом уровне. Это – не игра в шахматы, не жонглирование библейскими цитатами. Это – всегда работа Духа Святого.

Резолюция научно-практической конференции «Неопятидесятничество: протестантизм или оккультное сектантское движение?»

Конференция проведена 15–16 октября 2013 г. Николо-Угрешской православной духовной семинарией (далее НУПДС) по благословию Председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископа Верейского Евгения при поддержке Администрации города Дзержинского Московской области. С приветствием к участникам конференции обратился Председатель Миссионерского отдела Русской Православной Церкви митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

В конференции приняли участие богословы (теологи), философы, историки, филологи, религиоведы, юристы, культурологи, педагоги, психологи, журналисты, учащиеся духовных образовательных организаций и государственных вузов, представители органов государственной власти и местного самоуправления, члены общественных организаций, эксперты по проблеме сектантства, члены экспертных советов по проведению государственной религиоведческой экспертизы, а также лица (граждане), пострадавшие от деятельности деструктивных культов. Всего – 228 представителей Москвы, Московской, Белгородской, Курской областей Российской Федерации, в том числе:

- духовенство Русской Православной Церкви, сотрудники синодальных отделов, епархиальных миссионерских отделов и комиссий Московской, Белгородской, Курской епархий;

- преподаватели и студенты Московской православной духовной академии (далее МПДА), Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (далее ПСТГУ), Российского православного университета святого Иоанна Богослова (далее РПУ), Московского государственного лингвистического университета (далее МГЛУ), Академии управления МВД Российской Федерации, Белгородского государственного университета (далее БГУ), духовных семинарий: Николо-Угрешской, Белгородской, Курской, Сретенской, Николо-Перервинской;

- сотрудники Душепопечительского центра реабилитации пострадавших от псевдорелигиозных организаций и оккультизма во имя

святого праведного Иоанна Кронштадтского (далее Центр св. Иоанна Кронштадтского), Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского, Московского общественного Комитета по спасению молодежи от деструктивных культов, Белгородской РОО содействия развитию демократии и решению социальных проблем «Скорая Молодежная Помощь»;

- представители сферы общего образования: директора, заместители директоров и сотрудники школ, детских садов, центров дополнительного образования города Дзержинского Московской области, а также руководители Общественного совета «Образование как механизм формирования духовно-нравственной культуры общества» и Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы.

С основными докладами на пленарном заседании выступили:

Евдокимов А. Ю. – преподаватель НУПДС, профессор кафедры теологии МГЛУ, доктор технических наук, кандидат культурологии; иерей Тигрий Хачатрян – руководитель Миссионерского отдела Курской епархии, помощник по научной работе проректора Курской православной духовной семинарии, кандидат богословия; Дворкин А. Л. – президент МОО «Центр религиоведческих исследований», председатель Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ, вице-президент Европейской Федерации исследовательских центров информирования о сектах (РЕСК18); диакон Павел Сержантов – доцент кафедры Систематического богословия и патрологии Богословского факультета ПСТГУ, редактор журнала «Альфа и Омега», кандидат философских наук; протоиерей Сергей Дергалев – секретарь Ученого совета Белгородской православной духовной семинарии, руководитель Православного Молодежного Миссионерского Центра, доцент кафедры теологии социально-теологического факультета БГУ, кандидат философских наук; иеромонах Димитрий (Першин) – председатель Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы; протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер – заместитель заведующего сектором МВД Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, доцент Академии управления МВД России, доцент ПСТГУ, полковник внутренней службы в отставке, кандидат юридических наук; Иванишко И. В. – заведующий кафедрой уголовного права и процесса факультета экономики и права РПУ, преподаватель кафедры уголовного права Российской академии правосудия, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Главном управлении Министерства

юстиции РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области; диакон Вячеслав Стёпкин – сотрудник Центра св. Иоанна Кронштадтского, кандидат богословия; Письменюк И. Н. – студент МПДА и Московского государственного юридического университета имени

О. Е. Кутафина.

На круглом столе, посвященном обсуждению итогов Международного молодежного правозащитного форума по проблемам деструктивных культов, проведенного 13–15 сентября 2013 г. Центром религиоведческих исследований во имя священномученика Ириния Лионского, студенты семинарий, вузов и члены молодежных объединений поделились опытом и планами.

Мастер-классы по вопросам практического сектоведения провели протоиерей Олег Стеняев и другие специалисты.

В ходе проведенных в рамках конференции пленарного заседания, круглого стола и мастер-классов были названы основные черты современного псевдохристианства, представлены результаты изучения истории пятидесятническо-харизматического движения, вероучения современного неопятидесятничества, в частности, «теологии процветания», выходящей за границы традиционных христианских богословских учений. Даны примеры присоединения к Русской Православной Церкви бывших неопятидесятников. Презентована книга: «Неопятидесятничество: вирус в христианстве. Сборник трудов. / Под общ. ред. игумена Анатолия (Берестова). М.: Издательство Центр св. Иоанна Кронштадтского, 2010. 440 с. Рассмотрены вопросы, касающиеся псевдохристианских доктрин и миссионерских технологий у неопятидесятников, а также соответствующие проблемы обороноспособности и духовной безопасности России. Сообщены примеры противоправной деятельности неопятидесятников и ее пресечения.

По итогам конференции была принята резолюция.

1. Проблемы, поднятые на конференции, актуальны сегодня, как никогда. Харизматическое движение получило на территории России широкое распространение и действует как «анонимное христианство». В Послании апостола Иоанна звучит предупреждение для всех нас: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1Ин. 4, 1).

2. Неопятидесятничество вполне можно назвать религиозным трансформером, т.е. постоянно трансформирующимся псевдохристианским движением, в котором активно задействованы

окультные и сектантские компоненты. «Харизматическое движение обновления» все время разрабатывает разные формулы неопятидесятничества, в которых экстатический опыт «крещения Святым Духом» (транс), взятый у пятидесятников, соединяется с какой-либо упрощенно-ложной (искаженной) религиозной традицией и совмещается с неоязыческими практиками целительства. Неопятидесятники сочетают элементы религиозных практик протестантизма, католичества и нехристианских традиций, т.е. идут пространством (широким) путем (см. Мф. 7, 13–14).

3. Участники конференции подтверждают актуальность и поддерживают итоговый документ Международной научно-практической конференции «Неопятидесятнические секты в России: угроза религиозного экстремизма», организованной в 2005 г. Саратовской Епархией Русской Православной Церкви и Саратовским государственным университетом им. Н. Г. Чернышевского по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II при поддержке Администрации Саратовской области и города Саратова.

4. Должно обратить внимание на русофобию лидеров неопятидесятников, которые, в частности, заявляют, что «за целое тысячелетие Православие не приблизило наш народ к Богу, а словосочетание «Святая Русь» не более, чем игра слов известного поэта», что «Русь никогда не была святой, русский народ поклонялся и продолжает поклоняться идолам, не познав Иисуса Христа» (<http://iriney.ru/main/pravo/harizmatikinachinayut-i-proigryivayut.html>).

Проповедники неопятидесятнических учений целенаправленно подрывают традиционные духовные ценности и устои народов, населяющих Россию, вступают в конфронтацию с социальными институтами, скрытно и явно противостоят Русской Православной Церкви.

5. Необходимо знакомить обучающихся в духовных образовательных организациях с различными направлениями практического сектоведения, включать в миссионерскую практику задачи формирования навыков общения в духе святоотеческого отношения к заблудшим, навыков сотрудничества со специалистами в информационно-аналитической и правозащитной деятельности. Своевременным также является преподавание в государственных вузах учебных курсов по теме «Духовно-религиозные основы национальной безопасности России» (например, проводимых в Академии управления МВД России), которые направлены на просвещение российских граждан в духовной сфере, что напрямую способствует объективной реализации их права на свободу религиозного

самоопределения. Важность проблемы противостояния лжеучителям и защиты православной веры на сегодняшнем этапе жизни Церкви очевидна. Необходимо вооружить знаниями и умениями всех, в ком есть желание защитить Истину.

6. Просить руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти уделять внимание помощи лицам, пострадавшим от псевдорелигиозных организаций и деструктивных культов, предоставлять помещения для организации пострадавшими общественных приемных, необходимых для своевременной поддержки друг друга и регулярной взаимопомощи.

Примечания

¹ - Евдокимов А. Ю. «Новые» религиозные движения. Учебное пособие. М., 2011. С. 23; он же. Наука и религия. Учебное пособие. М., 2012.

² - Толстой Л. Н. Ответ на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма (4 апреля 1901 г., Москва). URL: <http://philosophy.ru/library/tolstoy/tol7.html> (дата обращения 20.03.2014).

³ - Платонов О. А. Глобализация и христианство // Русский Вестник. 2002. № 5–6. Доклада на Международной конференции по глобальным проблемам всемирной истории. Москва, 26–27.01.2002. С. 8–10.

⁴ - Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 9–25.

⁵ - См.: Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего. М.: Паломник, 2005.

⁶ - См. Карпачева Т. С. Оккультные практики в неопятидесятнических сектах. (Электронный ресурс). URL: <http://iriney.ru/psevdobiblejskie/neopyatidesyatniki/arxiv-soobshhenij-o-neopyatidesyatnikax/okkultnyie-praktiki-v-neopyatidesyatnicheskix-sektax.html> (дата обращения 15.09.2013).

⁷ - См.: Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Изд. 3, переработанное и доп. Нижний Новгород: Издательство «Христианская библиотека», 2012. С. 592.

См.: Карпачева Т. С. Секты и здоровье. Как защитить себя и своих близких от тоталитарных сект: Сборник. Сост. А. Л. Дворкин / Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского. М., 2012.

⁹ - См. Серафим (Роуз), иером. Православие и религия будущего.

¹⁰ - Цит. по: Вениамин (Федченков), митрополит. Всемирный светильник Серафим Саровский. М., 2006. С. 64.

¹¹ - Книга правил святых апостол, святых соборов Вселенских и поместных и святых отец. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992. С. 192.

¹² - Матфей Властарь, иеромонах. Алфавитная Синтагма. М., 2006. С. 1.

¹³ - См.: Стёпкин Вячеслав, диакон. Платона (Левшина) в становлении науки церковного права в России // Платоновские чтения. 2006. Сборник материалов. М.: ПДС, 2007. С. 77–85; он же. Обзор основных канонов Вселенской Церкви об оккультизме // Труды Перервинской православной духовной семинарии. Научно – богословский журнал. № 4 (1). 2012. С. 43–51.

¹⁴ - См.: Каноны, или Книга правил святых апостолов, святых соборов, вселенских и поместных, и святых отцов / Отв. Ред. и пер. на рус. игум. Василий (Донец). СПб.: Общ-во свят. Василия Великого, 2000.

¹⁵ - См.: Каноны, или Книга правил святых апостолов, святых соборов, вселенских и поместных, и святых отцов / Отв. Ред. и пер. на рус. игум. Василий (Донец). СПб.: Общ-во свят. Василия Великого, 2000. С.283.

¹⁶ - Там же. С. 287. 122, 87.

¹⁷ - Никодим, епископ Далматинско-Истрийский. Правила Православной Церкви с толкованиями. Т. И. СПб., 1911. Репринт: М.: Изд-во Отчий дом, 2001. Т. 2. С. 498.

¹⁸ - Постановления святых апостолов через Климента, епископа и гражданина Римского. СПб., 2002. С. 19.

¹⁹ - Там же. С. 76.

²⁰ - Никадим, епископ Далматинско-Истрийский. Указ. соч. Т. 2. С. 98.

²¹ - Книга правил святых апостол... С. 307.

- ²² - Там же. С. 307.
- ²³ - Цит. по: Никадим, епископ Далматинско-Истрийский. Указ. соч. Т. 2. С. 369–370.
- ²⁴ - Книга правил святых апостол... С. 307.
- ²⁵ - Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 29 ноября – 2 декабря 1994 года. Документы и доклады. М.: Издательство Московской Патриархии, 1995. С. 179.
- ²⁶ - Книга правил святых апостол... С. 40.
- ²⁷ - Там же. С. 44.
- ²⁸ - Книга правил святых апостол... С. 114.
- ²⁹ - Там же. С. 362.
- ³⁰ - Там же. С. 164.
- ³¹ - См.: Зиновьев Н. К. Как избавиться от табака и алкоголя. М., 2008.
- ³² - Из архива автора.
- ³³ - Relfe. M. S. When your fails... the «666 System» is here. Montgomery, 1981; она же. The new money system... Montgomery, 1982.
- ³⁴ - Она же. The new money system... P. 238–244.
- ³⁵ - Подробнее см.: Хоружий С. С. Исследования по исихастской традиции. В 2 т. Т. 1. К феноменологии аскезы. Спб., 2012. С. 42–96.
- ³⁶ - Таково словоупотребление неопятидесятников: «пастора», «лидера», «епископа», «пожертвование».
- ³⁷ - Corullo M. The Miracle Book. San Diego, CA: Cerullo Word Evangelism, Inc., 1984. P. X–XI.
- ³⁸ - Copeland K. Spirit, Soul and Body I. KCM, 1985. Audiotape #01–0601, side I; Hinn B. «Praise the Lord» program on TBN. октября 3 1991. Cit. ex: Hanegraaf H. Christianity in Crisis. P. 121, 123.
- ³⁹ - Hagin K. The Believer's Authority. RHEMA Publishers, 1990. P. 16, 39.
- ⁴⁰ - Copeland K. Following the Faith of Abraham. KCM, 1989. Audiotape #01–3001, side 1.
- ⁴¹ - Hinn B. Good Morning, Holy Spirit. Nashville: Thomas Nelson, 1989. P. 135–136. Cit. ex: Hanegraaf H. Christianity in Crisis. P. 139.
- ⁴² - Hanegraaf H. Christianity in Crisis. P. 155–156.
- ⁴³ - Copeland K What, Happened From the Cross to the Throne. KCM, 1990. Audiotape #02–0017, side 2.
- ⁴⁴ - Цит. по: Информационный материал Центра апологетических

исследований «Что плохого в «Движении веры»» (С-019).

⁴⁵ - Copeland K Substitution and identificatio. КСМ. 1989. Audiotape#00-0202, side 2. Cit. ex: Hanegraaf H. Christianity in Crisis. P. 172-173.

⁴⁶ - Хейгин К. Искуплены от бедности, болезни и духовной смерти. Тулса, 1991. С. 2-11

⁴⁷ - Цит. по : Бюне В. Игра с огнем / Пер. с нем. Bielefeld: Christliche Literatur-Verbreitung, 1992. С. 262.

Видеокассета из архива Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского .

⁴⁹ - Price F. «Praise the Lord» broadcast on TBN, 21 сентября 1990. Cit. ex: Documentation for Christianity in Crisis by Hank Hanegraaf.

⁵⁰ - Аванзин Д. Тридцать, шестьдесят и сто крат: Ваш финансовый урожай. John Avanzini Ministries, 1992. С. 53–54.

⁵¹ - Коупленд К. законы преуспеяния. С. 38.

⁵² - Newman T. H. Writing in Pneuma // The Journal of the Society for Pentecostal Studies, Vol. 1. Spring, 1990. P.45.

⁵³ - Коупленд К. Законы преуспеяния. С. 82–83.

⁵⁴ - Аванзини Д. Указ. соч. С. 13.

⁵⁵ - Хейгин К.. Искуплены от бедности, болезни и духовной смерти. С. 11.

⁵⁶ - Аванзини Д. Указ. соч. С. 178–179.

⁵⁷ - Аванзини Д. Указ. соч. С. 180.

⁵⁸ - Цит. по: Бюне В. Указ. соч. С. 263.

⁵⁹ - DND 43/1991. Интервью, взятое у Г. Свартлинг.

⁶⁰ - Профессор Борис Филиппов: «Церковь должна уметь читать значения времени». URL: http://www.arh-eparhia.ru/publications/?ELEMENT_ID=37675 (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ 28.03.2014).

⁶¹ - Кеннет Е. Хейгин. В Нем. URL: http://best-biblioteka.do.am/publ/kennet_e_khejgin_v_njom/1-1-0-6 (дата обращения 20.03.2014).

⁶² - Цит. по: Стенли М. Бёрджесс, Гари Б. Мак-Ги, Патрик Х. Александер. Богословие позитивного исповедания. URL: <http://www.apologetika.ru/win/index.php3?razd=3idl=1id2=180> (дата обращения 20.03.2014).

⁶³ - Там же.

⁶⁴ - Там же.

⁶⁵ - Цит. по: Харизматическое «Движение веры». URL: <http://www.evangelie.ru/forum/t26793.html> (дата обращения 20.03.2014).

⁶⁶ - Цит. по: Харизматическое «Движение веры». URL: <http://www.evangelie.ru/forum/t26793.html> (дата обращения

20.03.2014).

⁶⁷ - Свт. Феофан Затворник. Письма о духовной жизни. Письмо четырнадцатое. URL: http://www.golden-ship.ru/knigi/2/feofan_z_PoDJ.htm (дата обращения 20.03.2014).

⁶⁸ - Кеннет Е. Хейгин. Указ. соч.

⁶⁹ - Лиардон Робертс. Божьи генералы. М.: Христианская миссия «Прорыв», 1998.

⁷⁰ - Далее представлен материал, полученный в ходе изучения автором собраний неопятидесятников в период с 2009 по 2010 гг.

⁷¹ - Эдир Маседо, по сообщениям открытых источников, неоднократно был обвинен органами власти Бразилии в финансовых правонарушениях, а ненависть основанной им секты к католической религии вызвала в свое время бурю негодования у его соотечественников: «12 октября 1995 года епископ церкви в Сан-Паулу Сержио вон Хелдер в прямом телеэфире ударил ногой статую девы Марии, сказав: «Теперь вы видите, каков конец этого гипса ... это не имеет ничего общего с Богом!» Происшествие вызвало сильный резонанс в обществе. Сам Иоанн Павел II призвал бразильских католиков «не воздавать злом на зло» // Вселенская Церковь «Царство Божие» // Википедия. Интернет-ресурс. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%C2%AB%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BE (дата обращения 12.03.2014).

⁷² - Вселен Церковь «Царство Божие» // Википедия. Интернетресурс. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%C2%AB%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D (дата обращения 12.03.2014).

⁷³ - От англ. «channel» – канал.

⁷⁴ - Цит. по: Козлов М. прот, Огицкий Д. П. Западное христианство: взгляд с Востока. М.: Сретенский монастырь, 2009. С.22.

⁷⁵ - Свт. Филарет Московский, свт. Игнатий Кавказский. Разговоры между ищущим и уверенным о Православии. Слово о ереси и расколе. М.: Издательство имени святого Игнатия Ставропольского, 2003. С. 111.

⁷⁶ - Кураев А., диакон. Оккультизм в Православии. М.: Благовест, 1998

⁷⁷ - Чернышев В. Сектоведение. Киев: Изд. имени святителя Льва, папы Римского, 2009. Ч. 2. С. 181.; Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Нижний Новгород: Изд. Христианская библиотека, 2012. С. 265.

⁷⁸ - Fanning D. Pentecostal and Charismatic Movements // Trends and Issues in Missions. Paper 7. Lynchburg: Liberty university, 2009. P. 8; Johnson T. The Global Demographics of the Pentecostal and Charismatic Renewal // Center for the Study of Global Christianity. Gordon-Conwell Theological Seminary. [сайт] URL: <http://wfstapleton.net/resources/The+Global+Demographics+of+the+Pentecosta> (дата обращения: 05.10.2013); Spirit and Power. A 10-Country Survey of Pentecostals. Washington: Pew Research Center, 2006 P. 3–6.

⁷⁹ - К традиционным протестантам можно отнести представителей различных направлений англиканства, лютеранства, кальвинизма (пресвитерианства) и другие протестантские конфессии, богословие которых было заложено во время Реформации, а также сформировано в процессе дискуссий XVI–XVIII вв. Обычно традиционные протестанты противопоставляются евангельским протестантам цвинглианства и кальвинизма. См.: David A. Roozen. Oldline Protestantism: Pockets of Vitality Within a Continuing Stream of Decline. Hartford Institute for Religion Research Working. Paper 1104.1. Hartford Seminary. [сайт]. URL: http://hrr.hartsem.edu/bookshelf/roozen_article5.html (дата обращения: 5.05.2014).

⁸⁰ - Глоссолалия – практикуемая в пятидесятничестве форма «богослужения», состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний, которую последователи движения декларируют как повторение и репрезентацию апостольского дара говорения на языках.

⁸¹ - Евангельские христиане – группа родственных протестантских деноминаций, к которым можно отнести баптистов, меннонитов, методистов и пятидесятников. См.: Marsden G. M. Understanding Fundamentalism and Evangelicalism. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1991.

⁸² - Москаленко А. Пятидесятники. М.: Изд. политической литературы, 1966. С. 30.

⁸³ - Лиардон Р. Божьи генералы. СПб., 2005. С. 111; Anderson A. The Pentecostal and Charismatics movements // The Cambridge History of Christianity. 1914 – 2000 / ed. by McLeod H. New York: Cambridge University Press, 2006. V. 9. P. 90; Hollenweger W. The Pentecostals. London: SCM Press

Ltd, 1976. P. 22.

⁸⁴ - Hollenweger W. The Pentecostals. P. 22.

⁸⁵ - См.: Hollenweger W. The Pentecostal. P. 32.

⁸⁶ - Anderson A. The Pentecostal and Charismatics movements. P. 96.

⁸⁷ - Пляжная миссия – группы евангельских христиан, занимающиеся евангелизационной работой преимущественно среди отдыхающих на морских пляжах во время сезона отпусков.

⁸⁸ - Hollenweger W. The Pentecostal. P. 184–185.

⁸⁹ - Hollenweger W. The Pentecostal. P. 207. Одно из самых масштабных пятидесятнических объединений.

⁹⁰ - Ibid. P. 186, 191.

⁹¹ - Burgess S., van der Maas E. (eds.). New international dictionary of Pentecostal and Charismatic movements. Grand Rapids: Zondervan, 2002. P. 105–107, 417–418.

⁹² - Anderson A. The Pentecostal and Charismatics movements. P. 97.

⁹³ - Hollenweger W. The Pentecostal. P. 221.

⁹⁴ - Koester R. The Pentecostal and Charismatic Movement // Wisconsin Lutheran Semi-nary Library: [сайт]. URL: <http://www.wlsessays.net/files/KoesterPentecostal.pdf> (дата обращения: 05.10.2013).

⁹⁵ - Католическая энциклопедия. М.: Изд. Францисканцев «Научная книга», 2007. Т. 3. С. 1902.

⁹⁶ - Там же. С. 1903.

⁹⁷ - Hollenweger W. The Pentecostal. P. 181.

⁹⁸ - Anderson A. The Pentecostal and Charismatics movements. P. 101.

⁹⁹ - Hollenweger W. The Pentecostal. P. 6.

¹⁰⁰ - Виссер'т Хуфт (1900–1985) – религиозный и общественный деятель, первый генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей, который является крупнейшей международной экуменической организацией, основанной в Амстердаме в 1948 г. Основной управляющий орган – Генеральная ассамблея, которая заседает приблизительно раз в 6–7 лет.

¹⁰¹ - Чернышев В. Сектоведение. С. 315.

¹⁰² - Там же. С. 316.

¹⁰³ - Burgess S., van der Maas E. (eds.). Op. cit. P. 863.

¹⁰⁴ - Christenson L. The Charismatic Movement. An Historical and

Theological Perspective // Larry Christenson: [сайт] URL: <http://wfstapleton.net/resources/The+Global+Demographics+of+the+Pentecosta> (дата обращения: 05.10.2013).

¹⁰⁵ - Fey H. Confessional Families and the Ecumenical Movement // A History of the Ecumenical Movement, 1948–1968 / Ed. by Rouse R. and Neil C. (4 ed.) Geneva: WCC Publications, 2004. V. 2. P. 121.

¹⁰⁶ - Burgess S., van der Maas E. (eds.). Op. cit. P. 515.

¹⁰⁷ - Солженицын А. И. Интервью // Российская газета. 3 апреля 1995 г.

¹⁰⁸ - Хвыля-Олинтер А. И. Духовно-религиозные основания национальной безопасности России. М., 2012. Раздел 4.1. Общая религиозная ситуация в России. URL: http://www.goldenship.ru/load/kh/khvylja_olinter_a_i/dukhovno/311-1-0-1645 (дата обращения 20.03.2014).

¹⁰⁹ - Оконишников А. С чего начинается Родина. И где она может закончиться. URL: http://www.kistine.ru/sects/neo50/neo50_okonishnikov.htm (дата обращения 20.03.2014)Н

¹¹⁰ - См.: Вебер М. Избранные произведения. Протестантская этика и дух капитализма. М., 1990.

¹¹¹ - Цит. по: Аксаков А. П. Высший подвиг. Петр Аркадьевич Столыпин, жизнь за Царя и Родину положивший. URL: http://gosudarstvo.voskres.ru/heald/stolypin/stlp_02.htm (дата обращения 20.03.2014).

¹¹² - Попов Е. О. Правовые основы военно-патриотического воспитания молодежи в России / Е.О Попов // Право в Вооруженных силах. 2009. № 6. С.50. URL: <http://ref.rushkolnik.ru/v59360/> (дата обращения 20.03.2014).

¹¹³ - Современное образование Андрея Фурсенко. URL: <http://newsland.com/news/detail/id/926364/> (дата обращения 20.03.2014).

¹¹⁴ - См.: Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С. А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. М., 1996; Иоанн (Попов), архиепископ, Возьмитель А. А., Хвыля-Олинтер А. И. Духовная безопасность России (актуальные теоретико методологические и практические проблемы духовной безопасности) / Научно методическое пособие. М., 2005; Хвыля-Олинтер А.И., священник. Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества. М.: «Даръ», 2008; Хвыля-Олинтер А.И., священник. Духовно-

религиозные основания национальной безопасности России. М., 2012.

¹¹⁵ - Конституция Российской Федерации. Статья 2. URL: <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm> (дата обращения 20.03.2014).

¹¹⁶ - Там же. Статья 17.

¹¹⁷ - Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел II.3. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html> (дата обращения 20.03.2014).

¹¹⁸ - Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Раздел II.3. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html> (дата обращения 20.03.2014).

¹¹⁹ - Пресс-выпуски. В России 74% православных и 7% мусульман. 17.12.2012. URL: <http://www.levada.ru/17-12-2012/v-rossii-74-pravoslavnykh-i-7-musulman> (дата обращения 20.03.2014).

¹²⁰ - Российская газета. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации URL: http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm (дата обращения 20.03.2014).

¹²¹ - Повесть временных лет. Пер. Д. С. Лихачева. В год 6562 (1054). URL: <http://www.old-russian.chat.ru/03povest.htm> (дата обращения 20.03.2014).

¹²² - Путин: Террористы не добьются своих целей на территории России. Официальный сайт партии Единая Россия. URL: <http://er.ru/news/89776/> (дата обращения 20.03.2014).

¹²³ - А. Чубайс: «Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок». URL: <http://www.pravda.ru/politics/parties/sps/14-01-2004/46126-chubais-1/>; Популярные и неизвестные высказывания Егора Гайдара. URL: <http://www.rg.ru/2013/12/13/gaidar-site.html>; Изречения оппозиционеров из пятой колонны о России и русском народе. URL: <http://dokumentika.org/ru/religiozno-natsionalniy-sionizm/izrecheniya-oppozitsionerov-iz-pyatoy-kolonni-o-rossii-i-russkom-narode/pdf> (все – дата обращения 20.03.2014).

¹²⁴ - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – цитаты, афоризмы, высказывания. URL: <http://ru.quotesbox.org/quotes/933219/> (дата обращения 20.03.2014).

¹²⁵ - Встреча с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодежи. URL: <http://kremlin.ru/news/16470>

(дата обращения 20.03.2014).

¹²⁶ - Слово Иоанна Златоуста «О том, как надлежит поступать с кощунниками». URL: <http://www.pravoslavie.ru/put/1862.htm> (дата обращения 20.03.2014).

¹²⁷ - Святитель Игнатий Брянчанинов. Отечник. Гл. 58. Авва Макарий Великий. URL: http://azbyka.ru/otechnik/? Ignatij_Brjanchaninov/otechnik=58 (дата обращения 20.03.2014).

Содержание

Неопятидесятничество. Протестантизм или окультное сектантское движение игум. Иоанн (Рубин)	1
Обращение к участникам научно-практической конференции «неопятидесятничество: протестантизм или окультное сектантское движение?»	2
Псевдохристианство: основные черты «Новый век святого духа». Особенности харизматического конгломерата	6 11
Неопятидесятничество в свете вселенских канонов церкви	16
Духовный опыт у неопятидесятников и у православных христиан	25
Неопятидесятничество: альтернативное христианство для «новой эры»	31
Богословие и мистика неопятидесятнического движения на современном этапе	44
Окультные практики в неопятидесятнических сектах	52
Опыт воцерковления бывших неопятидесятников	59
Пятидесятническое и харизматическое движения в западных христианских конфессиях	64
Неопятидесятничество как негативный фактор обороноспособности и духовной безопасности России	76
Практическое сектоведение	87
Резолюция научно-практической конференции «Неопятидесятничество: протестантизм или окультное сектантское движение?»	108
Примечания	113
8	114
48	117