

ЗНАМЕНИТЫХ

СЕКТ

CF FOLIO

Владислав Леонидович Карнацевич

50 знаменитых сект

Серия «100 знаменитых»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4572830
50 знаменитых сект: Фолио; Харьков; 2004
ISBN 978-966-03-2580-0

Аннотация

Во все времена религия играла огромную роль в жизни человека. Объясняла смысл существования, давала надежду, обещала свободу и счастье. Но различное понимание жизни приводит к тому, что даже самые устоявшиеся религиозные верования неизбежно таят в себе опасность раскола. А значит, появляются еретики, раскольники и сектанты. Но свобода совести – великое завоевание цивилизации, главное, чтобы личный выбор человек делал осмысленно, понимая цели и методы религиозного течения, к которому он собрался примкнуть.

Книга рассказывает о пятидесяти знаменитых сектах. Вы узнаете о давно ушедших в прошлое пифагорейцах, арианах, розенкрейцерах. О сатанистах и ваххабитах, деятельность которых постоянно будоражит общественное сознание. О баптистах, которые в настоящее время являются признанной во всем мире многочисленной протестантской церковью. В книге нашлось место и для довольно экзотических сект, не имеющих

очевидного и четкого религиозного вероучения и далеко не сразу вызывающих ассоциации с религией.

Содержание

Введение	5
Адвентисты Седьмого Дня	12
Альбигойцы	30
Ариане	46
Армия спасения	61
АУМ синрикё	79
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Владислав Карнацевич

50 знаменитых сект

Введение

Мне нужно на кого-нибудь молиться...

Булат Окуджава

В XXI веке человечество научилось решать проблемы, которые сотни тысяч лет казались неразрешимыми. Но оно так и не смогло справиться со своими чувствами. Человек все так же боится, надеется, восхищается и страдает. Ему все так же не хватает одного лишь знания для того, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Человеку остается только верить. Верить в то, что страдание пройдет, что страх будет преодолен. Верить в тех, кто идет вместе с ним, и в то, что он выбрал правильный путь. В то, что его усилия будут поняты и оценены по достоинству. И поэтому он просит, молится, держит кулаки.

Во все времена религия играла грандиозную роль в жизни человека. Религия объясняла смысл его существования, давала надежду, обещала свободу и счастье, позволяла верующему не чувствовать себя одиноким.

И человек не оставался перед ней в долгу. Он доказывал свою веру делом – приносил жертвы, совершал ритуалы, делился своей верой с соплеменниками, защищал ее с оружием в руках. Только так он мог надеяться, что вера его не окажется бесполезной. А лучшее доказательство правильности выбора – это сторонники. Хор поет громче и убедительнее. Община, члены которой делают все так же, как ты, убеждены в том же, в чем и ты, предки и потомки, которые молятся так же, как и ты, – вот залог спокойствия верующего.

Необходимость такой общины приводит к возникновению церкви. Ее прихожане ставят Бога и веру превыше всего, и это делает Церковь не менее могущественной, чем государство. Духовенство приобретает влияние не только в религиозных делах, но и в экономике, политике, культуре, а напоминание о религии можно найти в любой сфере деятельности. И здесь уже кроется опасность расколов и конфликтов.

Одни люди хотят освободиться от экономического гнета, другие жаждут политической независимости, третьи недовольны церковными запретами, четвертые мечтают обогатиться и прославиться. Все они могут быть мирянами или священниками, но свои претензии эти люди часто облачают в религиозную форму – ведь это лучший способ скрыть истинные мотивы: священная борьба всегда выглядит привлекательней, чем просто борьба.

Для такой борьбы существует масса возможностей. В ходе развития религия обросла огромным количеством деталей

– разнообразными и порой противоречивыми священными текстами, сложными обрядами и конкретными образами богов и пророков. Так что для любого бунтаря есть широкое поле деятельности – иное толкование, изменение ритуалов, в конце концов – изобретение новой системы с иными деталями, но по готовому образцу.

Наряду с господствующими церквями время от времени появляются альтернативные организации, течения и движения – ереси и секты.

* * *

Слово «секта» означает «школа», «учение», «направление». Значение корня этого слова: «то, что отсечено». Источник – латинское слово «secto», близкое по значению к латинскому слову «pars», от которого происходит понятие «партия».

Большой энциклопедический словарь так определяет термин «секта»: «Религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей церкви». Так уж случилось, что понятие «секта» изначально имело негативный оттенок. Мало что изменилось и сейчас. Слова «сектанты» и «еретики», как правило, можно встретить в пламенных речах противников того или иного культа. Что же касается официальных определений, то здесь речь идет скорее о конфессиях, церквях и религиозных организациях, к которым на равных правах могут

быть отнесены как католицизм с православием, так и «Свидетели Иеговы» с кришнаитами.

Однако, несмотря на такую осторожность официальных источников, большинство людей продолжают употреблять понятие «секта» по отношению, в первую очередь, к современным религиозным организациям, предлагающим альтернативные формы культа. Альтернативные – по отношению к тем религиям, древность и авторитет которых не вызывают у подавляющего числа наших соотечественников никаких сомнений – православие и католичество, мусульманство, иудаизм и буддизм.

В справочных изданиях можно встретить и более широкое определение секты: «Обособленная группа верующих (иногда весьма многочисленная), существующая наряду с аналогичными группами, отличающаяся от них какими-либо особенностями в вероучении и культе, но не являющаяся господствующей среди них». Это определение кажется наиболее верным.

Секта не обязательно оппозиционна, но в этой книге вы найдете немало упоминаний о преследованиях. Действительно, как правило, у сектантов возникают проблемы с господствующими церквями. Это и не удивительно – они ведь отделяются, противопоставляют себя авторитетным религиям. Здесь, например, помещены рассказы о нескольких известных истории течениях, которые обычно называют ересьми.

Секта не обязательно малочисленна – некоторые из описанных в этой книге сект насчитывают миллионы последователей, например баптисты.

Более того, секта может не иметь очевидного и четкого религиозного вероучения. «Верующий» – понятие широкое. Можно ничего не говорить о Боге, но обосновывать свою позицию сказочными, фантастическими, непроверяемыми аргументами; впадать в настоящий религиозный экстаз при виде своего лидера, скупать его книги и соглашаться со всем, что там сказано; фанатично верить в правильность выбранной позиции; нетерпимо относиться ко всем, кто не хочет поступать так, как ты и твоя группа. Так что в книге нашли место и организации, которые далеко не сразу и не у всех вызывают ассоциации с религией.

Одним из главных критериев при отборе материала, вошедшего в эту книгу, служил тот имидж, который имеет секта в странах СНГ, особенности их деятельности в странах Содружества. Здесь важна и активность миссионеров, и характер местных «филиалов» той или иной религии¹, конечно, то, как их воспринимают наши соотечественники.

Все эти религиозные организации очень разнятся по своим признакам – одни прославились в наше время своей противоправной, опасной деятельностью; пик влияния других пришелся на прошедшие века; третьи являются огромными,

¹ Так, например, культ Вуду является государственной религией Гаити, но в России или Украине доморощенные вудуисты – не более, чем сектанты.

признанными во всех странах религиозными корпорациями; четвертые – не более чем игрушка для любителей экзотики.

* * *

По данным Госкомитета по делам религий в Украине в конце 2002 – начале 2003 гг. действовало более 25 тысяч религиозных организаций, представляющих более 90 конфессий, большинство из которых не являются традиционными. Отношение населения к этим многочисленным церквям неоднозначно. Многие секты обвиняются в агрессивных и криминальных действиях, захвате имущества последователей, психологическом давлении, отрыве людей от семьи и общества. С другой стороны, масса людей относится к ним равнодушно, значительная часть просто не может отличить одну от другой, кое-кто и сам становится сектантом, хотя и не подозревает об этом.

Свобода совести и вероисповедания уже 12 лет кружит голову «уроженцам» Советского Союза. На смену предельно прозрачным и негативным определениям из «Справочника атеиста» пришло восторженное многоголосье зарубежных и отечественных проповедников. На нашем пороге стоит женщина с пачкой журналов, на улицах мелькают белые рубашки и рюкзаки, в метро слышится мерный стук барабанов, а с экрана телевизора на нас удивительно светлым взглядом смотрит очередной пророк... Что это за люди, куда они так

хотят нас повести, кто стоит за ними? К сожалению, потенциальные соратники и спасители не всегда могут внятно ответить на эти вопросы.

Если кто-то решился отдать себя в заботливые руки какой-либо церкви – это, конечно, его личный выбор, который следует уважать. Хочется только, чтобы выбор этот был сознательным.

Адвентисты Седьмого Дня

Наиболее активная секта среди адвентистов, которые ожидают скорого пришествия Христа. Адвентисты седьмого дня полагают, что Он появится, когда люди станут

выполнять заповедь отдыха в день субботний.

Когда говорят о рождении христианства, называют и причины, в связи с которыми люди принимали его. Одним из важнейших факторов считают стремление ранних христиан как можно скорее отомстить своим угнетателям, лично наблюдать за Судным Днем. Постепенно пафос ожидания пропал. Но время от времени появлялись люди, которые не могли смириться с тем, что им не быть участниками и наблюдателями великих грядущих событий. Это желание верующих – увидеть мессию – и использовали создатели адвентизма.

* * *

Основателем адвентизма принято считать Вильяма Миллера (1782–1849). Именно его предсказания даты возвращения Христа вызвали интерес у представителей различных конфессий и способствовали широко распространившемуся в середине позапрошлого века пристрастию к «пророческим предсказаниям».

Миллер родился в 1782 г. в Питсфилде, штат Массачусетс. Он был старшим из 16 детей и получил очень скромное образование, состоявшее из нескольких классов общеобразовательной школы. Приблизительно в возрасте 30 лет Миллер, изучая Библию на предмет поиска даты явления мессии, пришел к выводу, что от людей и ангелов сокрыты только

день и час Второго Пришествия, но не год. Детально исследуя пророческие стихи, он искал сведения, которые указывали на это событие. Умозаключения Миллера основывались главным образом на книге пророка Даниила. Приняв упомянутые там 2300 дней за 2300 лет и проделав целый ряд сложных вычислений, Миллер определил, что пришествие состоится в 1843 г.

В 1831 г. он выступил с горячей проповедью, в которой назвал эту дату. Для того чтобы нести в массы свое откровение, Вильям Миллер воспользовался постом пресвитера баптистской церкви. С 1833 г. его учение находит широкий отклик в сердцах верующих не только Америки, но и Европы. Сторонники идей Миллера стали называться адвентистами (от лат. *aëuēpШв* – пришествие). В распространении адвентистских идей Миллеру помог пастор бостонской церкви Хаймс. Именно с его подачи были напечатаны первые статьи об адвентизме во влиятельных изданиях Бостона и Нью-Йорка.

Однако, как вы знаете, в 1843 г. Явление Спасителя не состоялось. Тогда основатель адвентизма назвал новую дату – 1844 г. На этот раз была известна точная дата (21 марта) и место – гора в штате Нью-Йорк. Последователи «пророка» в белых одеждах напрасно простояли под этой горой весь день. Часть из них объявила, что, вероятно, произошла ошибка – ждать Возвращения Христа следует 22 октября 1844 г. И снова ничего.

События 1844 г. получили среди адвентистов название – «Великое разочарование». Казалось, что секта Миллера прекратит свое существование. Но ситуация оказалась более сложной. Сектанты не хотели расставаться со своей теорией. Уже в следующем 1845 г. в колыбели адвентизма – Бостоне – была созвана общая конференция для того, чтобы определиться, «как жить дальше». Сроки Второго Пришествия стали корректироваться более решительно. Теперь уже мало кто хотел опростоволоситься и назначал дату великого события таким образом, чтобы оно состоялось еще не слишком скоро. Как говорил Ходжа Насреддин: «За 20 лет умру или я, или ишак, или эмир». В том же 1845 г., адвентисты были исключены из лона баптистской церкви, руководители которой обнаружили значительное расхождение во взглядах с новыми сектантами.

У многих участников движения были новые «видения». Х. Эдсон, например, считал, что Христос опоздал, потому что зашел по дороге на землю в небесное святилище – произвести «суд исследования» имен в Книге Жизни, чтобы определить, кто достоин быть воскрешенным из мертвых в первом воскресении, а кто – «восхищенным на облаках».

Исходя из различных вычислений, адвентистами был обнародован первый срок Пришествия – в 1914 г., а затем в 1932–1933 гг. Последнее предсказание называло 1995 г.

Последователи Миллера после смерти лидера разделились на множество организаций, каждая со своим взглядом

на проблему пришествия, но с неизменной постановкой этой проблемы во главу угла. Так появились «Евангельские адвентисты», «Адвентисты грядущего века» и «Христианская церковь пришествия». Во второй половине XIX – начале XX века все большее влияние приобретали «Адвентисты Седьмого Дня». Основательницей этой ветви стала «провидица» Элен Уайт.

* * *

Сестры-близнецы Елена и Элизабет Хармон родились в 1827 г. в семье, принадлежавшей к методистской церкви. Уже в детстве, из найденной случайно листовки, Елена узнала о грядущем Втором Пришествии, и ожидание скорой гибели мира привело ее в ужас. (Елена была подвержена нервным расстройствам. Нервы «отказывались ей подчиняться даже при самых простых занятиях, таких, как чтение и письмо. У нее так сильно тряслись руки, что она была не в состоянии управлять ими... и часто ее одолевало головокружение».)

В 1840 г. Елена Хармон услышала проповедь приехавшего в Портленд Миллера, которая произвела на нее неизгладимое впечатление. В это же время она начала видеть сны, в которых ее утешал Иисус. Наступил 1843 г. – время ожидания последователями Миллера возвращения Христа. Энтузиазм семьи Хармон в отношении взглядов Миллера, а также

редкое посещение богослужений, вызвало недовольство методистской общины и последующее отлучение Хармонов от церкви. Такой поворот событий еще больше сблизил Елену с адвентистами.

«Великое Разочарование» произвело на нее тяжелейшее впечатление. От депрессии, однако, «пророчица» спаслась благодаря своим снам и видениям, которые убедили ее в истинности адвентизма. При этом миссис Уайт (Елена вышла замуж в 1846 г.) сформулировала учение, которое было более приспособлено к реальности, чем теории ее единоверцев. Она не уделяла особого внимания вычислению точной даты Явления Христа. Пророчица доказывала, что пришествия не произошло потому, что христиане забыли одну из заповедей – чтить субботний (седьмой, согласно Библии) день. Воскресенье же, мол, почитается со времен первых Римских Пап (к понтификам протестанты вообще относятся крайне негативно), которые извратили первоначальное учение.

Откровения о субботе поставили Елену в оппозицию к основной массе последователей Миллера. В течение нескольких лет небольшую группу, поверивших ее видениям, называли «субботниками и адвентистами закрытой двери». Но серьезную поддержку ей оказал Джеймс Уайт, нерукоположенный проповедник, лидер раннего движения адвентистов и ее муж. Он был в то время редактором «Review and Herald» и всю рекламу видения супруги. Вскоре с помощью Джеймса Елена захватила практически неограни-

ченную власть в движении.

В 1855 г. супруги Уайт решили перенести штаб-квартиру в Батл-Крик, штат Мичиган, а в 1863 г. общество «Адвентистов Седьмого Дня» было официально зарегистрировано после конференции, на которой присутствовало несколько тысяч человек. Для материального поддержания движения с 1858 г. среди сторонников Е. Уайт практиковалась десятина (взнос в общую кассу адвентистов седьмого дня). За 20 лет количество последователей движения увеличилось до 20 тысяч.

Во второй половине XIX века сравнительно немногочисленные адвентисты седьмого дня не раз подвергались преследованиям со стороны более влиятельных организаций и властей разных штатов за недостаточное почтение по отношению к воскресенью. (Законы разных северо-американских штатов до сих пор хранят массу предрассудков более ранних времен. Тогда многие нелепые для современного человека предписания несли совершенно определенную смысловую нагрузку.) Однако энергичная обработка адвентистами членов конгресса позволила прекратить эти конфликты.

Елена Уайт, после смерти в 1885 г. мужа, в течение двух лет организовывала деятельность секты в Европе, а с 1891 по 1900 гг. занималась созданием структуры организации в Австралии. Одновременно, пользуясь своим неограниченным влиянием, она примиряла возникающие в различных группах адвентистов вероучительные разногласия. К этому же

периоду относится и появление конкурирующих пророчиц, с которыми приходилось вести идейную борьбу.

Умерла Елена Уайт в 1915 г.

Время от времени члены секты пытались оспаривать пророческий дар лидера движения, но постоянно проигрывали в борьбе с руководством. Одна из последних серьезных стычек произошла уже в 70-х годах прошлого века. Наиболее резкая книга вышла из-под пера священнослужителя «Адвентистов Седьмого Дня» Уолтера Ри и называлась «White Lie» («Белая ложь», т. е. «ложь во спасение»). Автор использовал игру слов: фамилия Елены была Уайт, а значит, название книги могло читаться как «Уайт лжет»). В работе Ри приводились примеры прямых заимствований из чужих трудов, которые Елена выдавала за свои пророчества. Ри обвинил предсказательницу в том, что в ее 53 сочинениях «практически все скопировано или заимствовано». Однако высшее руководство организации поднялось на защиту основательницы секты. Президент Нил Уилсон заявил, что «мысли пророка могут быть боговдохновенными, хотя и заимствованными». На Всеобщей конференции «Адвентистов Седьмого Дня» в 1980 г. миссис Уайт была утверждена в своем пророческом достоинстве. Книги ее были признаны «авторитетным источником истины». Сотни адвентистских теологов, которые не согласились с этим утверждением, были изгнаны из общества, которое они пытались реформировать.

В настоящее время во главе общества стоит Генеральная конференция. Она состоит из делегатов местных конференций. Организация делится на 12 т. н. дивизионов (объединения верующих нескольких государств), в которые входят союзы, объединения, собрания, управляемые «старейшинами» (пресвитерами) и дьяконами. (И старейшины, и дьяконы избираются общиной.) Россия состоит в Евро-Азиатском дивизионе данной церкви.

Руководство церкви в 1903 г. переехало из Батл-Крика в Вашингтон, а в 1989 г. из столицы переместилось в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, где и находится до сих пор.

Финансовую основу деятельности общины, кроме десятины, составляет также и продажа литературы. В 1963 г. книги и журналы общины выпускались на 228 языках. Сейчас уже на 600. Наряду с этим свое учение адвентисты распространяют с помощью радио- и телепередач, а также заочных библейских курсов. Движение действует приблизительно в 200 странах мира. Быстрее всего адвентизм распространяется в Южной Европе, Корее и Африке. В последнее время в результате активной миссионерской работы к секте присоединилось много новых общин в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и африканских странах, расположенных в районе Сахары. К концу XX века численность ад-

вентистов седьмого дня составляла около 10 миллионов человек.

Генеральная конференция также контролирует деятельность многочисленных учебных и медицинских заведений, созданных адвентистами. Первое медицинское учреждение санаторного типа было создано еще в 1866 г. в Батл-Крике (первоначально оно называлось Институт реформы здоровья).

По всему миру движение содержит около 150 больниц и санаториев и более 250 клиник и диспансеров. Одной из серьезных медицинских и миссионерских программ, проводившихся под руководством адвентистов седьмого дня, была, например, организация плавучей клиники на реке Амазонке.

Однако миссионерская программа адвентистов по своей природе имеет не только гуманитарную направленность. Основным ее направлением является проповедническая деятельность с целью выполнения плана привлечения в организацию новых членов. Всемирная компания под лозунгом «Тысяча душ в день на протяжении тысячи дней» была провозглашена в 1982 г. главой адвентистов Нилом Уилсоном в статье «Время жатвы».

Адвентисты седьмого дня поддерживают принцип отделения церкви от государства и настаивают на религиозной свободе всех людей.

Сектанты признают Библию, но наряду с ней почитают и труды Елены Уайт. Священными книгами для адвентистов являются: «Ключ к Священным Писаниям», «Все испытайте», «Надежда мира», «Наследие святых» и т. д. Адвентисты седьмого дня верят в вечное предсуществование Христа как второй ипостаси Бога; безусловно признают догматы о его рождении от Девы, его безгрешной жизни на земле, о его заместительной (за людей) и искупительной смерти. Они также признают его телесное воскрешение, вознесение, небесное служение в качестве великого первосвященника и ожидают окончательного его возвращения.

Адвентисты являются противниками алкоголя, табака, наркотиков и стимуляторов. Употребление свинины считается тяжким грехом. Эти запреты основываются на одном из откровений госпожи Уайт.

С самого начала своей деятельности она много времени уделяла вопросам сохранения здоровья. Во время своих миссионерских путешествий Е. Уайт выступала с лекциями о диете, трезвости и сохранении здоровья. Эти вопросы очень интересовали американскую публику того времени, и именно своими лекциями о воздержании она собирала в 1860-х и 1870-х годах самые большие толпы народа. Позже под диетические запреты было подведено богослов-

ское обоснование, суть которого заключалась в признании тела Храмом Духа Святого (или «Сосудом Божиим») и, соответственно, в необходимости защитить его от вредных и оскверняющих веществ. Движение за оздоровление людей (в первую очередь, самих адвентистов) последователи Уайт называют «санитарной реформой».

В организацию принимают через крещение, причем отвергается крещение детей. Взрослым новичкам читают предварительные наставления и проповеди, и перед обрядом они дают обет собранию, что «оставили служение сатане и стали членами Царственной семьи, Детьми небесного Царя». После этого происходит крещение путем полного погружения в воду. Каждые три месяца празднуется так называемая вечеря. Она совершается на нектасном хлебе и безалкогольном вине. Перед этим событием происходит омовение ног. Мужчины омывают ноги мужчинам, женщины – женщинам. После вечера следует братский поцелуй.

Общины адвентистов отличаются ярко выраженной замкнутостью. В браки они, как правило, вступают только между собой. Молитвенные собрания проводятся обычно утром в субботу, а также в вечерние часы в среду и пятницу. Богослужения состоят из чтения и толкования Библии, молитв, проповедей, пения (в сопровождении пианино, органа, магнитофона) духовных песен из сборника «Псалмы Сиона», изданного еще в 1927 г., а также из «Библейского часа». Раз в году, как правило, в последнюю субботу сентября,

отмечается единственный ежегодный праздник – День Жатвы.

Ядром учения адвентистов является подробный разбор эсхатологических² мест Священного Писания, главным образом, книги пророка Даниила и Откровения Иоанна («Апокалипсиса»). По их мнению, ожидаемое Второе Пришествие Христа на землю не будет началом Суда и кончиной мира. Христос явится во второй раз только для того, чтобы устроить тысячелетнее царство святых. Оно начнется с воскрешения умерших праведников, – это так называемое «первое воскресение», – которые вместе с живыми праведниками будут на небе царствовать следующую тысячу лет. Мертвые грешники все это время будут оставаться невоскрешенными в могилах. А живых грешников бросят в темницу (ров) на все это время. Дела рук человеческих на земле будут разрушены. Потом Христос придет в третий раз, воскресит нечестивых, освободит сатану и уничтожит их всех огнем в битве. Оставшиеся праведники будут наслаждаться земными радостями в обновленном мире.

В связи с такими представлениями адвентисты отрицают традиционное христианское учение об аде и рае. Душа после смерти не умирает, но и не путешествует в загробном мире. Она как бы погружается в сон, ожидая Второго Пришествия.

Считается, что именно у адвентистов позаимствовали теорию Второго Пришествия «Свидетели Иеговы».

² Эсхатология – религиозное учение о конечных судьбах мира и человека.

В начале XX века от «Адвентистов Седьмого Дня» откололась группа под названием «Реформистское движение адвентистов седьмого дня». Идейным вдохновителем ее стал пастор Л. Р. Конради (1856–1939). Реформисты считали, что адвентисты не должны служить в армии. Старых адвентистов они называли отступниками, а себя «истинным остатком народа Божия». В 1951 г. секта реформистов также раскололась на две части. Причем процесс распада сопровождался разделом общей собственности через суд.

Руководство реформистских организаций обладает практически неограниченной властью, образование для рядовых членов считается излишней роскошью: в Центральной Америке, например, руководители секты предписывали детям прекратить посещение даже начальной школы – под предлогом того, что образование может помешать «духовной» жизни. Объяснялось это, конечно же, близостью конца времен. В других странах учащимся из семей адвентистов-реформистов запрещено участие в школьных и спортивных мероприятиях. Членам реформистского движения не разрешается читать ничего другого, кроме рекомендованной литературы. Ушедшие из движения считаются вероотступниками, контакт с ними запрещен. У адвентистов-реформистов действует система мелких запретов. Считается, к примеру,

что в субботу грех бриться и смотреть телевизор. Эта секта проповедует вегетарианство (как необходимое условие спасения) и строгое соблюдение телесной чистоты. Если человек вступает во второй брак, его отлучают от церкви.

В отличие от ортодоксальных адвентистов, признающих Пресвятую Троицу, реформисты не принимают этого учения. Они считают, что Христос был сотворенным существом и, живя на земле, не имел божественности.

К существующим конфессиям отношение в этой секте крайне неприязненное. В соответствии с их учением «в 1844 г. ангел провозгласил о падении всех существующих церквей», кроме, разумеется, реформистов. Бог, с точки зрения этого адвентистского течения, – грозный тиран, готовый уничтожить каждого, кто выходит за рамки предписаний руководства. Спасутся немногие: искупленных будет только 144 тысячи, остальные «подлежат гибели».

* * *

Первые семена адвентистского учения проникли в Россию во второй половине XIX столетия через печатную литературу, которую высылали из Америки обращенные в адвентизм меннонитские переселенцы своим родственникам, проживающим на окраинах России: на берегах Днепра, в Крыму, Поволжье и на Кавказе. Первая адвентистская община была образована Луисом Конради (лидером реформистов) в

1886 г. в местечке Бердебулат в Крыму. Состояла она, главным образом, из немецких колонистов.

Первая русская община была организована в 1890 г. в Ставрополе при активном участии бывшего дьякона православной церкви Феофила Бабиенко, сосланного на Кавказ за созданное им под Киевом «Общество почитателей Библии». С провозглашением 17 апреля 1905 г. религиозной свободы церковь адвентистов седьмого дня в России была признана царским правительством законной и официальной.

После 1917 г. деятельность адвентистов в России заметно активизировалась. Издавались журналы «Благовестник», «Голос истины». В 1926 и 1927 гг. совместно с баптистской церковью адвентисты издавали Библии большого и карманного форматов в государственных издательствах Ленинграда и Киева. Сектанты организовывали сельскохозяйственные коммуны, открыли клинику близ Саратова, вели активную миссионерскую деятельность.

Репрессии 30-х годов не обошли стороной и членов церкви АСД. В качестве обвинения на членов сект вешались расхожие ярлыки «агентов Германии и США». Ситуация мало изменилась в 50—60-е годы, когда многие молитвенные дома адвентистов были закрыты. В 1960 г. был распущен созданный после войны Всесоюзный Совет адвентистов седьмого дня.

Только в 1977–1979 гг. началось новое организационное возрождение церкви, и в 1981 г. произошло объединение об-

щин на территории России.

В 1990 г. на Всемирном 55-м съезде Генеральной конференции церкви АСД в г. Индианаполисе (США) церкви адвентистов седьмого дня в СССР был придан статус мирового отделения (дивизиона) Всемирной Церкви. Первым президентом этого отделения стал М. П. Кулаков. Отделение состояло из пяти союзов: Российского, Украинского, Молдавского, Балтийского и Южного.

Российский союз объединений 14 июля 1994 г. был реорганизован. На территории страны были созданы два союза (униона) – Восточно-Российский и Западно-Российский.

На 1 января 2003 г. в России было зарегистрировано более 600 организаций адвентистов седьмого дня, в том числе одно образовательное учреждение – Духовная академия в поселке Заокском Тульской области. В нескольких городах организованы адвентистские центры здоровья. Всего адвентистов седьмого дня в стране около 90 тысяч. Приблизительно 5 тысяч представляет реформистскую ветвь секты.

Адвентистское издательство «Источник жизни», расположенное также в Заокском, выпускает различную религиозную литературу: журналы «Адвентистский вестник», «Благая весть», «Альфа и Омега» и «Богословский Вестник» (журнал для пасторов Церкви), «Станем друзьями» (молодежный журнал), газеты «Слово примирения» и «Теперь время». Работает радиотелецентр «Голос надежды» (Тула), передачи которого транслируются по Централь-

ному радио и телевидению, и телецентры в Рязани и Нижнем Новгороде.

В Украине зарегистрировано 916 религиозных общин адвентистов, 9 периодических изданий, 3 учебных заведения данной церкви.

* * *

Недавно шестьдесят австралийских адвентистских школ решили объявить себя зоной, свободной от Гарри Поттера.

По мнению руководителей адвентистского образования в регионе, книги Джоан Роулинг могут побудить детей к занятию оккультизмом.

Ученикам разрешено читать книги о юном волшебнике, но только в свободное от учебы в школе время. Так что, если хотите ощутить духовную связь со школьниками из Австралии, читайте Роулинг в субботу. Возможно, юные адвентисты в это время позволят себе отдохнуть за книжкой.

Альбигойцы

Мощное еретическое течение в южной Франции в XII–XIII веках. Берет начало в ереси катаров.

Альбигойцы отличались дуалистическими взглядами на мир и резко негативным отношением к католической церкви.

«Затем в укрепленный город зашел наш граф и, как добрый католик, принялся уговаривать их обратиться в католическую веру. Там было сто сорок еретиков. Был разведен большой костер, и всех их туда побросали. Не было даже необходимости их туда бросать, ибо... они

сами туда бросались».

Петр Сернейский

История средних веков неотделима от религии. В Европе церковь более никогда не обладала столь мощным влиянием на политику, экономику и культуру. Любое восстание, движение или война обязательно как-то связаны с религиозными вопросами. Особенно это касается Западной Европы, где главы христианской церкви претендовали на светскую власть над землями, странами и городами, – боролись за влияние на умы всех слоев населения и поступки королей и их советников.

В таких условиях любой пересмотр основных догматов католичества принимал политический оттенок. Сектантство в любом виде и масштабе бросало вызов неограниченной власти Рима. В то время как полчища крестоносцев спешили исполнить волю Папы на Ближнем Востоке, их «коллеги» едва ли не с большим рвением жаждали угодить понтифику на внутренней политической арене – победить еретиков, подавить инакомыслие, заработать благословение Рима на владение завоеванными землями. Крестовые походы предпринимались против христиан-отступников, среди которых, возможно, наиболее известны альбигойцы – жители веселого Лангедока.

Пересказ истории альбигойцев, их связей с предыдущими еретическими движениями – это краткое изложение всей европейской истории на протяжении восьмисот лет после падения Римской империи³.

В XI–XII веках в разных частях Западной Европы распространяется множество оппозиционных религиозных движений, во многом схожих в своей идеологии. Идеология эта основывается на дуализме – представлении о двух началах мира – Добре и Зле. Такие идеи часто связывают с манихейством⁴. Дуалистами были павликиане, боровшиеся с властями Византии в VII–VIII веках. Затем подобные мысли будоражили население Балкан. Там возникло богомилство, причинившее немало хлопот официальной церкви. Как правило, еретики, помимо чисто теоретических вопросов, решали и более приземленные задачи. Они боролись со все возрастающим влиянием духовенства, а нередко под религиозным флагом проходили и восстания против местных феодалов и чужеземных захватчиков.

Новые религиозные веяния в Западной Европе, в частности в Италии и Франции, приняли форму катарства. Название это происходит от греческого слова «чистый», «очищен-

³ Считается, что Римская империя прекратила свое существование в 476 г. н. э.

⁴ См. статью «Манихейцы».

ный». Катары тоже верили в двойственность мира, негативно относились к Риму и его представителям на местах, зачастую сами выбирали своих священников. Они не признавали понятия первородного греха, по-своему толковали сущность Христа (считали его сотворенной, а не предвечной сущностью).

Часто движение катаров также облачалось в одежды антифеодального и антикатолического национального движения. Именно в этом ключе и стоит рассматривать одно из самых мощных еретических движений Средневекового Запада – альбигойство. Возникла эта ересь в Южной Франции, в больших и культурных городах Лангедока⁵.

Французский юг значительно отличался от севера страны. Это было обусловлено всей историей его освоения, а затем результатами борьбы за него различных политических сил Европы.

Во-первых, именно на эту область варварского мира Римская империя в свое время оказала наибольшее влияние. В городах Прованса и Лангедока античная культура – право, обычаи, язык – распространилась очень широко. В начале нашей эры местные жители были «цивилизованны» не менее, чем коренные римляне. Места эти в эпоху заката империи были захвачены вестготами, которые полностью сохранили царившие там порядки. В то время как варварский север лишь начинал строительство феодальных государств,

⁵ Лангедок – историческая область на юге Франции. Главный город – Тулуза.

восстанавливал разрушенные города, сельское хозяйство и систему образования, перенимал основы христианского вероучения, Бордо и Тулуза имели своих епископов, говорили на сложившемся красивом романском наречии, отличались изысканными храмами и другими постройками в античном духе. Здесь же, на юге, были обширные и ухоженные поля, сады и виноградники, в городах действовало традиционное муниципальное управление.

Юг Франции испытал на себе влияние многих народов. Переселенцы прибывали с Ближнего Востока, Италии и Испании. В последней обосновались куда более продвинутые, чем европейцы, арабы, уже ознакомившиеся с греческой философией, имевшие большие достижения в точных науках и светской литературе. Продвижение арабов в Европу было остановлено в битве при Пуатье в 732 г. франкским королем Карлом Мартеллом, однако южане продолжали и после этого испытывать на себе культурное влияние «мавров». Нет ничего удивительного в том, что торговцы и ремесленники этой области терпимо относились к представителям разных национальностей, в том числе к евреям и арабам.

Каролинги⁶ покорили юг и впоследствии не раз подтверждали свое сеньориальное право на эти плодородные земли. Однако это право еще не свидетельствовало о всей полноте власти над регионом. Постепенно Лангедок объединил-

⁶ Каролинги – королевская (с 751 г.) династия во Франкском государстве. Первый король Пипин Короткий. Название происходит от имени Карла Великого.

ся вокруг Тулузы («гордости Европы», «жемчужины Франции», как ее тогда называли), а графы Тулузские постоянно подчеркивали свою независимость от французских королей. Борьба эта то прекращалась, то разгоралась с новой силой.

Своеобразные отношения сложились у местного населения с католической церковью. Став, по сути, первыми христианами среди галлов, южане долгое время сохраняли остатки раннехристианских верований, преданность арианским идеалам (ариане верили в сотворенность Христа), демократическое устройство церкви. Еще в 1150 г. в южно-французских городах были зафиксированы выборы епископов городской общиной. Многие священники, в свою очередь, очень дорожили духовной связью со своей паствой и скептически относились к деятельности Рима. Характер же тулузского правления вообще отличался светскостью. Недаром именно на юге Франции появились первые трубадуры, исполнявшие песни совсем не религиозного содержания.

С другой стороны, действовали и традиционные католические учреждения, собиралась десятина, духовенство претендовало на значительные земельные угодья (что вызывало недовольство местных феодалов). А еще следует отметить существовавший повсеместно упадок нравственности среди католического духовенства. Сексуальные извращения среди людей, дававших обет безбрачия, безмерная роскошь, которой окружали себя епископы, жадность и пьянство – эти многочисленные прегрешения священников и монахов от-

мечали не только их противники, но и авторы, вполне лояльные к католицизму вообще и к Риму в частности. Многие из критиков и борцов за нравственное возрождение и очищение церкви стали видными церковными деятелями эпохи, а впоследствии были причислены к лику святых.

А вот борьба мирян против этих же пороков непременно принимала форму ереси.

* * *

Первые важные упоминания о катарах во Франции относятся к первой половине XI века. На совете, прошедшем в 1022 г. в Орлеане, в присутствии короля Робера Благодетельного 13 катаров были приговорены к сожжению. Десять из них были канониками церкви Сен-Круа (Святого Креста), а еще один – исповедником французской королевы. Примерно в то же время еретики подобного толка, утверждавшие, что они были учениками итальянца по имени Гандальф, появились в Льеже и Аррасе. После их отречения – скорее формального, чем истинного, – они были оставлены в покое и забыты.

Новый взрыв ереси произошел в XII веке во Франции и Бельгии. В 1114 г. несколько еретиков, арестованных в округе Суассон, были захвачены и сожжены какими-то людьми, в то время как их дело разбиралось на Соборе в Бове. В течение всего XII века катары с ошеломляющим постоянством

появлялись в различных местах. В 1162 г. Генрих, архиепископ Реймский, во время своего визита во Фландрию обнаружил распространение еретиков в провинции. После того как он отказался принять взятку в 6 сотен марок, которая, как утверждается, была предложена ему в обмен на его благосклонность, еретики воззвали к Папе Александру III, который снисходительствовал над ними, несмотря на то, что король Людовик VII требовал активных действий.

Ересь особенно широко распространилась в Южной Франции. В 1163 г. на соборе в Туре местные диссиденты, близкие к катарам по вероучению, были впервые названы «альбигойцами» (так как одним из центров их движения был город Альби). Собор постановил, что альбигойцы должны быть арестованы, а их имущество конфисковано.

В 1165 г. в Ломбе состоялся религиозный диспут между сторонниками учения и католическими священниками, окончившийся, традиционно для подобных диспутов, безрезультатно. Вскоре альбигойцы собрались на общий совет в Тулузе, главном центре распространения ереси. Папский легат – кардинал Петр – попытался достичь мирного соглашения, но был осмеян. Третий Латеранский Собор (1179) возродил указ о применении строжайших мер в отношении еретиков и призвал нанести удар по ним.

В движение изначально были вовлечены крестьяне, ремесленники (в первую очередь, местные ткачи) и низшее духовенство. Каждому еретику было что сказать ненавистной

католической Церкви. Но этим дело не ограничилось. Альбигойство сулило определенную выгоду и феодалам.

В 1194 г. после смерти графа Тулузского Раймона V, сторонника католицизма, власть перешла в руки Раймона VI (1194–1222), который начал оказывать покровительство альбигойцам. Его примеру последовал и ряд других аристократов региона. Католическая церковь быстро теряла влияние в Южной Франции.

* * *

Альбигойцы, так же как и катары, верили в существование двух взаимно противоположных начал – доброго и злого. Первое было создателем духовного, последнее – материального мира. Злое начало – источник всего плохого; все природные явления, от обычных до экстраординарных, вроде землетрясения, так же как и беспорядки морального характера (например война), находятся в его власти.

Злое начало создало человеческое тело и изобрело грех, который происходит от плоти, а не от духа. Ветхий Завет относится, частично или полностью, к этому началу, в то время как Новый Завет – это откровение доброго начала, благосклонного Бога. Последний является творцом человеческих душ, тогда как злое начало заключило их в материальное тело, обманом заставив души покинуть царство света.

Мир, в котором мы живем, – это место наказания, един-

ственный ад для человеческой души. Однако наказание не вечно, и все души, священные по своей природе, будут спасены. Чтобы это избавление свершилось, Бог послал на землю Иисуса Христа, который, хотя и был совершенным, как Святой Дух, все же был сотворенным существом. Спаситель не мог бы вселиться в настоящее человеческое тело, поскольку в таком случае он бы попал под контроль злого начала. Его тело было небесным по своей природе, и им он проник в ухо Марии. Его рождение и его страдания были только кажущимися. Его спасение было не действительным, но всего лишь поучающим, дающим пример.

Чтобы спастись, человек должен стать членом Церкви Христовой (т. е. альбигойцем).

Человек, как утверждали альбигойцы, есть живое противоречие. Посему освобождение души из телесного плена – это истинная цель жизни. Отсюда предписания строгого воздержания. Это и голод, и воздержание от плотской любви, и скромность в быту. Альбигойцы и катары терпимо относились к идее самоубийства.

Брачное соитие, по мнению сектантов, было незаконно, браку предпочиталось сожительство. Приветствовался уход жены от мужа и мужа от жены. Размножение было противно альбигойцам, даже если оно происходило в животном мире. К этому добавлялось воздержание от любой животной пищи, кроме рыбы. (Вера альбигойцев в переселение душ – вот объяснение их вегетарианства.) Требовалась абсолютная ло-

альность к секте.

Война и смертная казнь порицались. (Каратели время от времени пользовались негативным отношением убежденных катаров к ношению оружия и любому виду убийства: подготавливаемого в ереси просили умертвить собаку.)

Впрочем, по всей видимости, все эти суровые моральные законы в точности выполняли лишь так называемые «совершенные», прошедшие обряд рукоположения. Основная же масса верующих были обычными людьми, они женились, ели все что угодно и смело брались за оружие, если речь шла о защите интересов общины. Верующим разрешалось принять необходимое рукоположение прямо перед смертью. (Вполне удобное для обычного человека правило, если он хочет спастись, но не хочет посвятить этому всю жизнь. Для жизнерадостных южан повальное воздержание вряд ли было возможно.)

Еретики, естественно, проклинали католическую церковь, не признавали необходимость десятины, храмов, икон, мощей и т. д.

Катарское богослужение состояло исключительно в чтении Евангелия (на народном языке) и в проповеди; из молитв узаконенной считалась только «Отче наш». Существовал только один главный обряд, возведенный в степень таинства и заменявший крещение, – рукоположение. Сущность его заключалась в том, что священник, а за ним и другие «совершенные» возлагали на кающегося руки и призывали со-

шествие на него духа-утешителя.

Во главе нескольких общин стоял епископ, при котором состояли три духовных лица: старший сын, младший сын и диакон. Перед смертью епископ посвящал в преемники старшего сына.

* * *

С приходом папы Иннокентия III (1198) обращение и преследование еретиков началось с новой силой. Иннокентий известен своими активными действиями по утверждению папского авторитета в Европе. Он вмешивался в политическую борьбу на Востоке и на Западе; заставил подчиниться своей воле английского короля Иоанна Безземельного, французского – Филиппа II, немецких феодалов, арагонского и болгарского монархов. Иннокентий расширил папские владения в Италии, организовал знаменитый IV Крестовый поход (в ходе которого был разграблен Константинополь). Еретическая область у северных границ Италии никак не вписывалась в общую картину, которую стремился создать усердный наместник Бога на земле.

События 1205–1206 гг. свидетельствовали об определенных успехах Иннокентия на альбигойском и катарском фронтах. Раймон VI, под угрозой военного вмешательства со стороны папы, поклялся изгнать еретиков из своих владений.

Два испанца – Диего, епископ Осмаский, и его соратник Доминик де Гузман (будущий Св. Доминик) – на пути из Рима посетили папских легатов в Монпелье (одном из важнейших оплотов еретиков). По их совету, излишнее внешнее великолепие местного католического клира, так возмущавшее катаров, было упразднено. Религиозные диспуты были возобновлены. Доминик, понимая, какую пользу извлекают его оппоненты из участия женщин, основал в 1206 г. в Пруйе близ Каркассона религиозную женскую общину, чьей задачей стало образование девушек из менее состоятельных благородных семей. Вскоре после этого он положил начало знаменитому доминиканскому ордену. Орден на долгие годы стал идеологическим оплотом католицизма.

Иннокентий III, ввиду обширного распространения ереси, поразившей более 1000 городов и поселений, в 1207 г. призвал короля Франции, как сюзерена⁷ графства Тулузского, прибегнуть к силе. Он повторил свою просьбу после получения известий об убийстве своего легата, цистерцианца Пьера де Кастельно, в котором папа обвинил Раймона VI. Многочисленные бароны Северной Франции, Германии и Бельгии присоединились к крестовому походу против еретиков. (Богатство Лангедока сулило воителям отличные трофеи, так что послушание папе в данном случае было просто выгодно.) Военным лидером крестового похода против аль-

⁷ Сюзерен – крупный феодал – верховный сеньор территории (король, герцог, князь), являвшийся государем по отношению к своим вассалам.

бигойцев стал Симон де Монфор, граф Лестерский.

Раймон VI согласился сдаться, примирился с церковью и выступил против своих прежних друзей. Альбигойские крепости Безье и Каркассон были взяты в 1209 г. Говорят, именно при взятии Безье военачальник спросил у папского легата, как отличить еретиков от католиков, на что тот ответил: «Убивайте всех, Господь отберет своих». Это и было «с блеском исполнено» – захватчики убили 20 тысяч горожан.

После собора в Авиньоне (1209) Раймон VI был повторно отлучен от церкви за невыполнение обязательств, наложенных на него при прощении. Он сам был объявлен врагом церкви, а его имущество – конфискованным в пользу того, кто сможет его захватить.

В ходе альбигойских войн Лангедок был опустошен. Кровавые расправы постигли альбигойцев и просто «сочувствующих», крестоносцы не жалели ни женщин, ни стариков, ни детей. Католическое духовенство благословляло завоевателей.

На стороне Раймона выступил его родственник Пьер Арагонский. Войска этого монарха и рыцари Симона де Монфора сошлись в битве при Мюре в 1213 г. Араговец был сокрушен, а союзники побежденного правителя были настолько ослаблены, что предпочли сдаться.

Симон де Монфор продолжил войну и на соборе в Монпелье (1215) был назначен владельцем всех завоеванных территорий. Но воспользоваться практически плодами своей

победы не успел, жестокий каратель погиб при осаде Тулузы в 1218 г.

Вероятно, амбиции Симона де Монфора в какой-то момент стали беспокоить Рим. В связи с этим папа попытался перевести борьбу в более спокойное русло. Раймона и жителей столицы Лангедока милостиво вернули в лоно церкви. Однако папство обложило налогом все дома еретической провинции. Деньги эти должны были взиматься светскими властями и передаваться парижским банкирам для папы. Кроме этой ежегодной дани, Лангедок должен был единовременно внести в ту же кассу тысячи марок.

Но военные действия против еретиков продолжались. В 20-е годы в их ход вмешался французский король. В результате двух успешных походов Тулузское графство было присоединено к владениям Людовика VIII. Это явилось очередным звеном в цепи действий, направленных против феодальной раздробленности Франции.

В 1229 г. собор в Тулузе возложил задание по окончательному искоренению альбигойской ереси на плечи инквизиции, которая вскоре перешла в руки доминиканцев.

Многие катары ушли в горы и продолжали сопротивление там. Окончанием же альбигойских войн можно считать падение в 1244 г. после 10-месячной осады крепости Монтсегюр.

Альбигойские войны наряду с разрушением (в 1204 г.) Константинополя, зверствами крестоносцев на Ближнем Востоке, пытками инквизиции и казнями Яна Гуса и Джордано Бруно являются теми страницами истории католической церкви, которые, наверное, не прочь были бы вырвать нынешние ее руководители. Сейчас некоторые церковные историки говорят, что с катарской ересью необходимо было бороться – ведь культ безбрачия «мог привести к вымиранию человеческого рода».

Но не слишком ли много отцов и матерей пострадало в этой войне? И только ли вопросы культовой практики лежали в ее основе?

Ариане

Представители религиозного течения, возникшего в IV веке н. э., которое было в конечном счете осуждено как еретическое и распалось на ряд сект арианского толка. Борьба с арианами оказала огромное влияние на формирование официальной христианской доктрины.

Секта, ересь – эти слова прочно вошли в христианский словарь. Собственно говоря, сектанты и еретики – это люди, которые противопоставляют себя господствующей церкви.

Те богословы и священники, которые первыми много веков назад стали употреблять эти уничижительные термины, запросто могли и сами оказаться в ряду инакомыслящих. Более того, почитаемым сегодня выдающимся отцам церкви приходилось иногда оказываться в роли отступников и опасных сектантов. События тех лет неразрывно связаны с арианством – учением, которое реально претендовало на роль господствующей христианской идеологии.

* * *

Начало IV века для христианства стало революционным периодом. Именно при правившем тогда императоре Кон-

стантине христианство получает статус легальной религии. Более того, религии, пользующейся особым вниманием государства. Легализуя христианство и наделяя его привилегиями, Константин преследовал прежде всего политические цели – укрепить сильно расшатанный бурными событиями III века государственный механизм империи, максимально расширить социальную базу режима, консолидировать общество. Христианская церковь должна была стать важной составной частью государства.

Но легализация христианства вызвала негативные процессы внутри самой церкви, и IV век оказался особенно «урожайным» на ереси: христианский автор Епифаний перечисляет 60 ересей, а его младший современник Филастрий – 128. Христиане уже не чувствовали необходимости сплотиться в борьбе против гонений. Наоборот, теперь, после того как Константин дал возможность христианским священникам проповедовать открыто, освободил церковь от налогов на недвижимость, дал ей ряд судебных полномочий, христианские иерархи особенно стремились к власти. Чисто административные конфликты облекались в религиозную, богословскую форму. Одним из центров жестокой борьбы за влияние на умы паствы стала Александрия.

Этот город уже давно был одним из главных культурных центров Востока. Интеллектуальная жизнь здесь была могучим ключом и до и после появления христианства. С конца II века Александрия стала центром богословия и приобрела

в христианском мире особую славу – славу центра христианской философии, в которой никогда не ослабевал интерес к изучению высших вопросов веры и знания. При этом важную роль в развитии христианского богословия сыграли эллинистические философские школы города.

Создателем учения, которое потрясло в рассматриваемое нами время христианское общество, был Арий. Родившийся в Ливии в 256 г. Арий прошел курс христианского богословия в школе Лукиана Антиохийского. Лукиан был человеком высокообразованным и христианские постулаты, по всей видимости, пытался обосновать с помощью логики и философии. В первое десятилетие IV века Арий прибыл в Александрию, где был рукоположен в дьяконы, а вскоре получил собственный приход в одной из местных церквей. Говорят, что молодой человек совершил головокружительную по тем временам карьеру, быстро взойдя по ступеням церковной иерархии. Вероятно, Арий рассчитывал получить пост Александрийского епископа и, когда эту должность занял Александр, принялся обвинять того в неправильном понимании христианских принципов. В частности, Арий утверждал, что Александр, мол, ничего не понимает в сущности Христа. Будущий «главный еретик» в своей «Талии» разработал собственную теорию, касающуюся Бога-Отца и Бога-Сына.

В III веке многие богословы обращались к этому вопросу. Им занимались и Ориген (кстати, утверждавший, что Сын не

вполне равен Отцу), и Тертуллиан.

Основным постулатом учения Ария было утверждение, что Иисус сотворен, т. е. не равен Богу, не обладает той же сущностью, не является предвечным. «Было время, когда Христа не было», – утверждал пресвитер. Иисус менялся, обладал изначальной способностью к греху, и лишь благодать, полученная от Бога, вознесла его над другими сотворенными существами и обожествила его. Бог же сам по себе един, неделим, неизменяем. Таким образом, к Иисусу Христу лучше подходит термин Сын Бога, чем Бог-Сын.

Епископу Александру удалось добиться осуждения Ария и его 11 дьяконов-приверженцев на поместном церковном соборе в 324 г. Впрочем, Арий в ходе своих странствий в течение следующего года смог получить поддержку многих священников и епископов в Египте, Сирии, Малой Азии, да и среди мирян региона.

Нарастающий конфликт внутри христианства беспокоил Константина. Ему нужна была церковь сильная и единая. В связи с этим он пишет Александру и Арию письмо, в котором убеждает их примириться, взяв пример с философов, которые, хотя и спорят между собой, но живут мирно. Примириться же им легко, так как оба признают божественное Провидение и Иисуса Христа. «Возвратите же мне мирные дни и спокойные ночи, – пишет в послании Константин, – дайте и мне насладиться безмятежной жизнью». Поскольку это послание не возымело действия, император отправляет в

Египет своего личного духовника – епископа Кордовы Осию. Тот после долгого разбирательства приходит к выводу, что арианство должно быть побеждено и что сделать это можно только на авторитетном Соборе крупных церковников. В этом он убеждает и своего высочайшего покровителя.

20 мая 325 г. в городе Никея (Малая Азия) начинается свои «слушания» собор, которому суждено было стать I Вселенским. Присутствуют 318 иерархов церкви, большинство которых представляют восточные епархии. (Римский епископ не прибыл, выслав вместо себя пресвитеров.) На Соборе присутствует и серьезно влияет на исход событий император Константин. Среди сторонников Ария будущий патриарх Константинопольский Евсевий Никомедский. Среди анти-ариан будущий лидер никейской партии Афанасий (прозванный затем Великим) и председатель собрания Осия. После длительного разбирательства собор осуждает арианство и принимает знаменитый Никейский символ веры, который и сейчас (с некоторыми дополнениями) считается основой христианского вероучения. Символ гласит: «Верую во единого Бога-Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, едиnorodного Сына Божия от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу». Как видите, Христос и единосущен Богу-Отцу, и рожден «прежде всех веков», и не сотворен.

Символ веры был, если можно так выразиться, освящен государством в лице Константина. Арий же и его ближайшие сторонники были сосланы (сам лидер – в Иллирию⁸), хотя многие ариане подписали Никейский Символ.

Но история с арианской ересью была еще далека от своего завершения. Уже вскоре после собора ариане постепенно восстанавливают свое влияние. Продолжая отказывать Христу в «единосущии», так называемые полуариане развивают идею о «подобосущии». Они же утверждают, что Христос, конечно, не един с Богом-Отцом, но полностью подобен ему. Различие между двумя словами – «единосущий» (ἑωθουσζ) и «подобосущий» (ὅμοουσζ) – небольшое. Историк Гиббон не зря говорил, что весь спор между двумя лагерями христиан происходил вокруг одной йоты. Однако, конечно же, ситуация с арианством была гораздо сложнее.

История этого течения и его распространения в Европе содержит ряд крутых поворотов. Арианство менялось, приспособлялось то к аристократии, то к народным массам, то к империи, именно поэтому приходится постоянно менять акценты в рассказе о спорах ариан с ортодоксальными христианами.

Итак, изначально речь шла о богословском споре, инициированном амбициозным священником, рвущимся к епископству. Почему ортодоксы выступили против его идей? Вероятно, дело было, например, в том, что Арий старался

⁸ Иллирия – область на севере Балканского полуострова.

пользоваться методами греческих философов. Он пользовался стройными логическими построениями, системой философских доказательств. Это было не выгодно ряду церковников, которые полагали, что главное в христианстве – это вера. Противоречия в догматах лишь подчеркивают бесконечное превосходство Бога над человеком, который должен приходить к Христовой вере сердцем, а не умом. «Верую, ибо абсурдно», – утверждал Тертуллиан.

Императора Константина, видимо, эти рассуждения интересовали мало. Он стремился прекратить религиозные распри и поддерживал то течение, которое ему казалось доминирующим. Но после Никейского собора ситуация изменилась. Константин убедился в том, что многие восточные жители легче принимают арианство. Оно со своей четкой логикой, строгой и понятной божественной субординацией (Бог-Отец – выше всех, Сын Бога и Дух Святой – ниже него) становилось наиболее распространенной формой христианства среди египтян, греков, палестинцев. Благоволил к Арию и двор императора, в частности его влиятельная сестра Констанция. Аристократам были по душе выдержанные в духе античной философии произведения опального священника.

Была и еще одна весомая причина изменения политики в отношении ортодоксальности христианства и арианства. На Никейском соборе Константин отчетливо дал понять, что он думает об отношениях светской власти и христианства. Он и до того регулярно вмешивался в церковные дела. А те-

перь даже составление самого Символа веры христиан находилось в руках императора. Это вызывало недовольство среди многих крупных иерархов. Уже вскоре после собора, в 328 г., Афанасий Великий был назначен новым Александрийским епископом. Помимо многочисленных обвинений в адрес Ария (Афанасий стал главным идейным борцом с ересью), в творениях этого Отца церкви прослеживаются и антиимперские мотивы. Афанасий ратует за независимость Церкви от государства.

Ариане использовали эту возможность и оказались в выгодном положении «государственников». Их учение также вполне отвечало такому статусу. Они утверждали, что Иисус был лишь человеком, которого возвеличил Бог. Это давало возможность предположить, что и впоследствии возможно рождение разнообразных пророков и обожествленных людей.

Конечно, такие идеи не высказывались арианами вслух. Зато это, наверное, хорошо понимали приближенные Константина (кстати, все еще следовавшего традиции обожествления себя в качестве главы Римского государства).

Итак, арианство оказалось более приспособленным для распространения среди придворных, более понятным широким массам населения и лучше отвечающим задачам возвеличивания императорской власти. В городе Никомедия Константин согласился встретиться с Арием. На этой встрече последний поклялся, что раскаялся в своих ошибках. Кон-

стантин же, в свою очередь, приказал вернуть Ария в лоно церкви. Было это в 335 г. Однако основателю арианства не суждено было вернуться на свою кафедру. В 336 г. во время торжественной церемонии в Константинополе ему вдруг стало плохо, он отлучился в отхожее место, где его вскоре и нашли мертвым. (В будущем католические и православные священники подчеркивали символический смысл данного события. Мы же лишь задумаемся над странностью обстоятельств смерти ересиарха.) Впрочем, это не остановило триумфального возвращения ариан. В 337 г. Константин, умирая, принял благословение и крещение из рук видного арианского деятеля Евсевия Никомедийского. Жизнь императора (кстати, как Наместника Бога на земле) была описана другим влиятельнейшим последователем александрийского мятежника – церковным историком Евсевием Кесарийским.

Сын Константина Великого Констант I был, по сути, первым императором-христианином. Это отражено в массе указов, направленных на увеличение влияния христианской церкви. А кроме того, Констант был самым настоящим арианом. Основные епископские кафедры при этом императоре были заняты арианами. Прошло несколько соборов (в Антиохии, Филипполе и др.), утвердивших полуарианское учение в качестве основного. В 355 г. на соборе в Милане ортодоксы потерпели жестокое поражение. Папа Римский Либерий был смещен арианином Феликсом. И он был не единственным иерархом, подвергшимся гонениям. Афанасий Ве-

ликий пять раз (!) вынужден был покинуть свою кафедру в Александрии. Был сослан и организатор Никейского собора Осия. Уже через несколько лет после Миланского (Медиоланского) собора ариане вообще отвергли само спорное понятие «сущность». Теперь Христос признавался лишь «подобным Богу-Отцу». Констант мог быть доволен. Он еще более своего отца влиял на церковные дела. Дела арианские.

Как вы понимаете, на этом все не заканчивается (иначе здесь была бы глава «афанасийцы»!). Преемник Константа

Юлиан запомнился своей приверженностью язычеству, недаром и получил в истории прозвище Отступник. При этом Юлиан Отступник не устроил массовых репрессий в отношении христиан. Зато он разрешил вернуться в свои города сосланным ортодоксальным епископам. (Видимо, рассчитывая на продолжение борьбы в христианской среде. «Разделяй и властвуй!» – этот девиз был Юлиану хорошо знаком.) Но попытка ортодоксов взять реванш тогда не удалась. Ариане продолжали удерживать лидирующие позиции. В западной части империи они начали их терять при следующих правителях, хотя на Востоке император Валент и его двор не отказались от арианства.

В ходе борьбы против своих противников ортодоксы сами поднаторели в философских рассуждениях. Огромную роль в формировании христианской доктрины о Троице сыграли Григорий Нисский, Григорий Назианзин, Василий Богослов. Они разработали теорию, которая и сейчас принята в каче-

стве основной, а тогда смогла объединить умеренных полуариан и никейцев. Бог, согласно этой доктрине, един в сущности, но различен в трех лицах (ипостасях) – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Или, если говорить проще, «Бог един в трех лицах».

Император Феодосий (379–395) опять обратился к делу консолидации имперского общества. Соответственно, в очередной раз стал вопрос об объединении христианской церкви ради укрепления государства. Ариане не были едины и спорили уже между собой. На Западе император Грациан, разочарованный Валентом (тот потерпел серьезное поражение от варваров под Адрианополем), проводил политику борьбы против ересей, там ортодоксы уже праздновали победу.

В 380 г. Феодосий принял крещение от епископа никейской ориентации и после этого издал эдикт, в котором повелел всем народам, находящимся под его властью, исповедовать никейскую веру, принятую на I Вселенском соборе. «Последователям этого учения, – говорится в эдикте, – мы повелеваем именоваться православными христианами, остальных же... присуждаем нести бесславие еретического учения, собраниям же их не приписываем имени церкви. Кроме приговора божественного правосудия они должны будут понести строгие наказания, каким заблагорассудит подвергнуть их наша власть, руководимая небесной мудростью».

Спустя год Феодосий созвал в Константинополе церковный собор, который вошел в историю как II Вселенский. На нем никейский Символ веры был подтвержден и расширен толкованием божественности Святого Духа. Отныне символ веры христианской церкви стал называться Никео-Константинопольским (или в Православной церкви – Никео-Цареградским) и в таком виде остается действующим до сих пор. На соборе решались вопросы о замещении епископских кафедр и были преданы анафеме евномиане, ариане и другие ереси. Собор также изложил несколько частных правил, относящихся к управлению церкви. Император Феодосий на этом соборе не присутствовал, но после его окончания постановил, чтобы все епископы, отступающие от константинопольского символа, были лишены епископства, их не только не переводили в другие места, но и удаляли «от церквей, городских стен и сообщества людей».

Таким образом, Феодосий возвел в ранг государственной политики охрану никейского вероучения и борьбу со всеми отступниками от него. За время своего правления он издал 17 законов против ересей, неуклонно контролировал ход церковных соборов и назначения на важнейшие кафедры. Важным этапом войны с инакомыслием было установление единого и неизменяемого текста Священного Писания. Сопратник Феодосия папа Дамасий признал единственно правильным переводом Библии на латинский перевод, сделанный его другом Иеронимом.

С этого времени ереси начинают рассматриваться как государственные преступления. В этих условиях все попытки ариан завоевать расположение императора и спасти свои пошатнувшиеся позиции не имели успеха. В 388 г. Феодосий издал закон, запрещающий собрания ариан, отправление их культа и публичные рассуждения о вере. В этом же году последовала смерть видных арианских лидеров – Ульфила, Димофила и императрицы Юстины.

При Феодосии состоялось массовое разрушение языческих храмов, библиотек и арианских церквей.

Итак, с этого момента арианство уже несомненно является течением еретическим. Оно распадается на ряд мелких сект, признающих и не признающих богоподобность Христа. Однако арианство продолжает существовать, пополняясь за счет варварского населения Европы.

Арианин Ульфила (Вульфила), возведенный в 341 г. в сан епископа, отправился в качестве миссионера к готам, жившим в нижнем течении Дуная. Он обратил большое число готов в христианство и перевел часть Библии на готский язык. Христианство в его арианской форме через готов стало распространяться и среди других германских народов, таких, как бургунды, вандалы и алеманны, еще до того, как они вторглись в пределы Римской империи. В V веке после распада Западной Римской империи, на месте которой возник ряд германских королевств, арианство оставалось официальной религией остготов Италии, вестготов Испании, бургун-

дов юго-восточной Галлии и вандалов Северной Африки.

Находящиеся на достаточно ранней стадии развития общества, варвары сами выбирали себе епископов. Священное Писание распространялось на местных языках, на них же зачастую, проводилось и богослужение. Кроме того, арианство становилось идеологической основой борьбы свободных общинников против феодалов.

Демократическая арианская церковь мешала новоявленным феодалам и королям подчинять себе население страны. Довольно быстро власть имущие германцы приходили к ортодоксальной церковной организации, а значит, и к отрицанию арианского вероучения. В 50-е годы VI века вандалы и остготы, завоеванные Византийской империей, отошли от арианства. Бургунды присоединились к ортодоксии в 517 г., а вестготы – в 587 г. Арианство продолжало существовать среди некоторой части лангобардов в Италии до VII века.

Интересно, что последователи Ария, по всей видимости, оказали влияние и на жителей Древней Руси. На русские территории арианство пришло, вероятно, из Моравии, Паннонии⁹ и Крыма (там готское население также придерживалось еретического вероучения). Изобретателю азбуки Кириллу якобы пришлось сурово бороться против «арианского неистовства». В Несторовой «Повести временных лет» прослеживается положение о старшинстве Бога-Отца и «подо-

⁹ Моравия – историческая область в Чехии; Паннония – римская провинция, занимавшая часть территории современной Венгрии.

босующий» ему Иисуса и Святого Духа. А некоторые средневековые авторы даже пишут о древнеславянской глаголице как о тайнописи ариан.

* * *

Дискуссия о Христе была исключительно важна для становления христианской церкви. От того, насколько «божествен» окажется Иисус, зависело многое: ведь священники стремились усилить власть Церкви над обществом. Возможно, арианству именно по этой причине было суждено потерпеть поражение. Но еще важнее было то, кто сможет одержать верх в политической борьбе, кому окажет предпочтение тот или иной император, кто соберет больше людей на собор. Пресловутая йота была лишь символом ожесточенной борьбы за власть.

Армия спасения

Религиозно-благотворительная организация, основанная в 1865 г. методистским священником У. Бутом. Для выполнения своих задач организация использовала военную иерархию, униформу, терминологию.

Похвально стремление к духовному развитию человека. Очень важно дать ему идеалы, жизненные ориентиры, надежду на лучшую жизнь. Но прежде чем заботиться о духовности и просветлении сознания, нужно, пожалуй, обеспечить человека такими простыми радостями, как еда, крыша над головой, здоровье и одежда. Одна тарелка супа важнее тысячи брошюр.

* * *

Основатель Армии спасения Уильям Бут родился в Ноттингеме 10 апреля 1829 г. Как утверждают биографы выдающегося филантропа, он с детства запечатлел в душе горе и нищету, царившие в трущобах больших городов какое-то время. Бут был помощником ростовщика, но затем обратился к протестантской церкви, а именно – к методизму, и был рукоположен в методистские священники. В 1855 г. он вступил в брак с женщиной по имени Кэтрин, которая впоследствии стала его верным соратником.

Бута не устраивала доктрина Англиканской церкви, гласившая, что спастись могут только избранные. Его увлекли

идеи Уэсли¹⁰, согласно которым спасительная благодать Божия распространяется на всех. Обязанность протестантского миссионера – донести эту истину до каждого, включая и тех, кого в ту пору называли отбросами общества. Решив заняться миссионерством, Бут в 1865 г. основывает Христианскую миссию. Первоначально задачей миссионера была в основном проповедническая деятельность в лондонском Ист-Энде¹¹, однако вскоре он пришел к мысли о необходимости оказания реальной материальной, а не только духовной, помощи нуждающимся. Более того, его захватывает мысль об организации религиозно-благотворительного общества в более широких масштабах, нежели один город или одна страна.

Бут посчитал, что для реализации задач такой организации лучше всего подходит военная дисциплина. Так, в 1878 г. возникает Армия спасения. Последующая история «Армии» лучше всего описывается такими словами как «благотворительная экспансия».

В задачи организации входит помощь в духовном, нравственном и физическом совершенствовании тем, кто нуждается в этом; исправление порочных, развращенных, опустившихся людей и преступников, работа среди бедноты и помощь больным, проповедь Евангелия и христианской веры. Однако столь благие цели не помешали поначалу скептическому отношению общественности к Армии спасения. Так, в

¹⁰ Уэсли – основатель методизма.

¹¹ Ист-Энд – бедный район Лондона.

Лондоне «доброжелатели» срывали собрания филантропов, бросали кирпичи в стекла зданий, где проходила работа с низшими слоями общества. Для того чтобы выдержать все это, нужна была большая стойкость. Но Бут ею как раз и отличался. Кроме того, он, вероятно, обладал и талантом организатора. Организация на деле воплотила свой принцип: все люди – «ближние», независимо от расы, пола, возраста и вероисповедания.

Уже в 1880 г. комиссар Джордж Рэйлтон с группой женщин прибыл в США, а спустя шесть лет отделения Армии существовали в Австралии, Франции, Швейцарии, Швеции, Индии, Канаде, Южной Африке, Исландии и Германии. Вся организация находилась под контролем своего лидера. Один журналист, посланный интервьюировать Бута, говорил, что ожидал увидеть провидца и святого, а нашел практичного бизнесмена.

За свою бурную жизнь «генерал» Бут проехал в евангелизационных поездках около 5 миллионов миль, проповедовал более 60 тысяч раз. Он стал почетным жителем Лондона, получил почетное звание доктора Оксфорда, был приглашен на коронацию Эдуарда VII и в Американский сенат. На последнем своем публичном выступлении 9 мая 1912 г. престарелый «генерал» сказал: «...пока на свете существует хоть один пьяница, пока по улицам бродит хоть одна несчастная падшая женщина, пока остается на земле хоть одна человеческая душа, живущая во мраке, лишенная света Божьего,

я буду бороться – я буду бороться до конца». Умер Бут 20 августа того же года.

Официальный символ веры «спасенцев» состоит из более чем десятка пунктов, которые полностью соответствуют традиционным методистским установкам. Много внимания уделяется идее Спасения, личности Христа и Священному Писанию. Крещение, причастие и другие таинства отвергаются. Армия спасения работает над тем, чтобы нести свет евангельского вероучения в массы, проводит богослужения, во время которых читаются проповеди на разные темы, обязательны музыка и песни (в обрядах они для «спасенцев» вообще стоят едва ли не на более важном месте, чем любые богословские беседы). Богослужения носят открытый характер.

Но, пожалуй, все-таки не христианская доктрина и богослужения сделали известной Армию спасения. Организация наибольшие усилия прилагает для осуществления благотворительных задач. Все вступающие в организацию должны принести клятву на верность Богу и служению людям («Сердце – Богу, руку – человеку!»), отказаться от алкоголя, курения, наркотиков и азартных игр.

Как уже было сказано, организации был придан военный облик – члены Армии спасения зовутся кадетами, лейтенантами, комиссарами, полковниками и носят униформу. Во главе Армии находится генерал. Отделения Армии спасения называются «дивизиями», «корпусами» и «форпоста-

ми». Их «солдаты» подчеркивают, что ведут войну с человеческим горем и греховностью. На флаге, гербе Армии спасения присутствуют слова «кровь и огонь». «На самом деле – это две основополагающие истины христианства», – говорят «армейцы», – «Спасение и Святость. Кровь Иисуса Христа омывает нас от первородного греха (Спасение), Огонь Духа Святого дает силу и желание хранить эту чистоту (Святость)».

К работе, помимо штатных сотрудников, офицеров и солдат, привлекаются волонтеры (сочувствующие) и рекруты (желающие затем вступить в Армию). Организация получает значительные средства в виде благотворительных добровольных пожертвований от своих собственных членов (хотя определенной нормы отчислений в виде, например, десятой части годовых доходов, как правило, не предусмотрено), от поддерживающего организацию населения, банков, фирм и фондов. Активно распространяются печатные материалы (брошюры, листовки, периодические издания), содержащие филантропические призывы, рассказы о вреде наркотиков и курения и т. д. и т. п. Организация особое внимание уделяет обращениям и публичным покаяниям. Важный элемент ритуала – многолюдные собрания и шествия. Со времени своего образования Армия традиционно проводила «день самоотречения», в который его участники отказывали себе в чем-то приятном, но не обязательном (например сладостях). Сэкономленные деньги шли на помощь бедным.

Основным направлением деятельности Армии спасения является создание лечебниц для алкоголиков, детских приютов, реабилитационных центров для взрослых, родильных домов и приютов для рожениц, агентств по трудоустройству (в том числе для заключенных), приютов для стариков, бюро по проблемам семьи. Вообще, спектр благотворительных услуг Армии спасения исключительно широк.

Долгое время Армия спасения не могла завоевать Россию. Проникновение на территорию империи началось еще в 1889 г. через Финляндию (входившую тогда в состав России). Однако все складывалось для организации не лучшим образом. Финские чиновники отказали в 1891 г. Армии в регистрации, боясь, что не смогут контролировать деятельность организации, чье руководство находится за границей. Правда, это не остановило религиозных филантропов. Постепенно местные власти убедились, что Армия не противопоставляет себя традиционным конфессиям, не занимается политикой или социально опасной деятельностью. В 1911 г. в Финляндии было уже 61 отделение Бутовского общества, «армейцам» принадлежало больше десятка приютов для бездомных.

В 1909 г. Бут лично посетил Россию, общался с членами Государственной Думы и провел встречу с представителями высших слоев общества в доме генерала Сабурова. Он рассказал о задачах своей организации, посетовал на противодействие властей. В ответной речи прозвучала фраза: «Рос-

сия более не может оставаться вне рамок деятельности Армии спасения». К этому времени в России об организации было кое-что известно. Сведения о ней сообщали многочисленные русские, посетившие Европу. Так, например, художник Верещагин и адмирал Макаров охарактеризовали Армию как чрезвычайно активную «братскую церковь», которая, придя в Россию, будет расширять свое влияние «с той же скоростью, с какой пожар распространяется в выжженной солнцем степи».

Для ускорения процедуры регистрации Бут обратился за помощью в Министерство иностранных дел Великобритании, которое направило официальное письмо руководителю российского внешнеполитического ведомства Сазонову. В своей докладной записке Столыпину главный дипломат России отметил: «Обществом отвращено от порока и всякого рода искушений громадное количество лиц. Армия спасения стремится к достижению лишь нравственных целей и не носит какого-либо вероисповедного оттенка. Вместе с тем духовенство всех исповеданий горячо приветствует ее успехи, а также Армия спасения не преследует никаких политических целей и по характеру своей деятельности она является противницей учений социалистического и анархистского».

Однако дело продвигалось медленно. Долгое время процесс проникновения на территорию страны протестантских миссионеров тормозился реакционными национально-религиозными кругами. Были и другие соображения, волновав-

шие министров и полицию. Вот, например, цитата из досье на Армию спасения, составленном под руководством преемника Столыпина Н. В. Плеве:

«Допущение деятельности подобных обществ в России нежелательно, так как управление делами находится за границей, что затрудняет осуществление надзора за ними». Правительство страны также пугало «...стремление Армии спасения сплотить своих членов в компактные массы с задачей им характера, пародирующего военную организацию, и митингового характера выступлений на открытом воздухе, связанный с возможностью угрозы общественному порядку и безопасности, что в силу своей деятельности и преследуемых целей может легко выделить Армию спасения при современных религиозных настроениях народа в особую секту, что, безусловно, представляется нежелательным... Имея же в виду митинговый характер выступлений Армии спасения на открытом воздухе, связанный с возможностью угрозы общественному порядку и безопасности, не предусмотренный русскими законами и не соответствующий укладу русской общественной жизни, надлежало бы также обусловить допущение деятельности Армии спасения отказом ее от подобных выступлений, внесением в Устав соответствующей оговорки».

Следует признать, что эти соображения выглядят достаточно разумными, если поставить себя на место российских чиновников. Ситуация в России была непростая, лишь

недавно в стране отгремели революционные события 1905 г. Осторожность и взвешенность в решениях диктовалась объективными обстоятельствами. Впоследствии за действиями потенциальных сектантов было установлено наружное полицейское наблюдение.

Судя по всему, Армию спасения все это не остановило. Первые сведения об их деятельности уже на территории России относятся к 1911 г. Тогда в газете «Биржевые ведомости» была напечатана статья «Клич войны». В ней журналист одобрительно отзывался о работе зарубежной благотворительной организации, поддерживал их «военизированные» лозунги, трактуя их как объявление войны «всему злу, которое расшатывает наше общество». Через два года работа Армии спасения в России велась уже полным ходом. В 1913 г. в Петербурге были организованы первые «корпуса» миссионеров, открыт «Дом возрождения» для падших женщин. Летом того же года Армия участвует во Всероссийской гигиенической выставке; среди экспонатов – рукоделие женщин указанного Дома. Деятельность «спасенцев» была отмечена Почетным дипломом.

Армия появляется в Москве, Орле и Луге. Кроме основного девиза «Сердце – Богу, руку – человеку!» у русского отделения был и свой лозунг «Русь – для Христа!». (Недаром исследователи подчеркивают ту политическую гибкость, которая позволяла последователям Бута расширять сеть своих филиалов.) Возникшие на заснеженных улицах российских

городов солдаты Армии были одеты в «барашковую шапку с малиновым кантом и куртку особого покроя с галуном». На деньги финского спонсора стал издаваться журнал «Вестник спасения».

Весной 1914 г. в Петербурге было проведено первое уличное шествие: 20 «солдат» и «офицеров» Армии спасения проследовали по улице под своим знаменем под звуки собственного гимна.

С началом Первой мировой войны деятельность Армии спасения заметно активизируется. Уже в августе первого года войны Швецию и Финляндию наводнил поток русских беженцев из Германии. Высланные властями «в 24 часа», они оказались после двух-трехдневного пути без пищи, вещей и денег в чужой стране. В Стокгольме в оперативном порядке был создан комитет помощи русским беженцам с участием Армии спасения, которая предоставила для ночлега свои помещения в городах, куда пребывали товарные составы с детьми, женщинами, стариками, кормила, снабжала одеждой и билетами. Благодаря жертвенной помощи «спасенцев», в течение осени-зимы 1914–1915 гг. тысячи людей смогли вернуться домой. Только через Стокгольм прошло более 10 тысяч беженцев. Затем последовал транспорт с русскими ранеными.

В 1914 г. в Петрограде нашли пристанище многие беженцы, среди которых были потерявшие дети и дети-сироты. Армия спасения открывает в городе и окрестностях приюты

для бездомных, летние лагеря и колонии для сирот. Раздает и бесплатные обеды, и продовольственные пайки, и одежду (в течение года их получило свыше 30 тысяч человек).

Работа, которую вели «спасенцы» среди населения Петрограда, заключалась также в посещении бедных на дому, уходе за больными и немощными, призрении детей, чьи матери работают, выполнении разного рода домашних дел, организации практических классов кройки и шитья для нуждающихся женщин.

Постепенно Армия завоевала доверие и симпатию населения, о чем свидетельствуют регулярные пожертвования от городской думы, российских благотворительных фондов и других организаций и частных лиц. Так, одним из пожертвователей стал граф Толстой. Покровителями Армии были и члены царской семьи.

Октябрьская революция 1917 г. изменила статус «спасенцев». Изначально большевистское правительство пошло на сотрудничество с благотворительной организацией. Известно, что между Бонч-Бруевичем и руководителем Армии в России Ларсоном состоялась долгая встреча, на которой были обсуждены вопросы помощи бедным. В 1918 г. Армия спасения организует детские дома в Орловской и Вологодской губерниях, вывозит туда детей из голодного Петрограда. Однако вскоре Советская власть резко меняет свое отношение к организации, которая не могла не вызывать беспокойства у новой власти. Во-первых, получалось, что во

время борьбы с иностранной интервенцией в стране активно действовала организация, получавшая указания из штаб-квартиры в Лондоне, сотрудниками которой были шведы, англичане, американцы и т. д. Во-вторых, Армия не скрывала задач своей религиозной миссии, проповедовала христианство, в том числе и среди детей, а Советы подчеркивали светский характер власти, стремились отделить церковь от государства, в частности от школы, подвергали церковников гонениям.

27 февраля 1923 г. состоялось заседание комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РК-П(б), на котором ведущие партийные деятели постановили: «Секту ликвидировать как антисоветскую организацию». Всем сотрудникам Армии спасения было предложено в кратчайшие сроки свернуть свою деятельность, иностранцам быстро выдали разрешение на выезд. Отечественные же офицеры Армии были подвергнуты жестоким репрессиям. Интересно, что некоторые современные «армейцы» утверждают, что в Москве в 1934–1935 гг. продолжало действовать подпольное отделение опальной организации в количестве 300 человек!

* * *

Возвращение в Россию состоялось лишь в 1991 г. Армия спасения зарегистрировала свои отделения в 1992 г.

в Москве, а затем еще в дюжине городов Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Петрозаводске и др.

Вот некоторые пункты программы Армии спасения в России: помощь бездомным на Павелецком и Курском вокзалах Москвы, включающая ежедневное горячее питание, одежду, консультации по оформлению документов; центр дневного пребывания для пожилых; раздача одежды, лекарств, средств личной гигиены, изданий Библии в Бутырской тюрьме и Можайской женской колонии, концерты духовной музыки там же; сотрудничество с Обществами слепых; программа реабилитации инвалидов «Надежда», поиск пропавших родственников, обеспечение продуктами питания детских домов...

Начинания эти вызывают уважение. Но в 1999 г. организации пришлось вступить в долгую тяжбу с российскими чиновниками. В феврале этого года Московское управление юстиции отказало столичному отделению Армии в перерегистрации. Многие говорили о «дикости» данного решения и даже о «большевистском заговоре». Армия спасения выглядела мученицей. Впрочем, сами работники управления объясняли все гораздо проще. Они утверждали, что отделение подало уставные документы, составленные в противоречии с российским законодательством. К примеру, в документах организация носит название религиозно-благотворительной, а российский закон такое наименование не приемлет. Еще

московские юристы хотели узнать, на каком основании в стране проживают иностранные члены организации. Откровенно говоря, неаккуратность в оформлении уставных документов и пассивность в ведении юридических дел отмечали даже сторонники Армии. В управлении юстиции считали, что Армия спасения стала жертвой недобросовестных адвокатов, которые вместо приведения дел в порядок предпочитали долгие годы кормиться за счет столь выгодных клиентов. (Надо ли говорить, что Армия располагает большими средствами?)

Однако вся пассивность Армии спасения улетучилась, когда ее отделение оказалось под угрозой ликвидации. Вокруг решения управления была поднята страшная шумиха. Давление на органы юстиции России оказывали и зарубежные организации, и местные СМИ. Кое-кто усмотрел здесь длинную руку Соединенных Штатов и назвал Армию спасения организацией, направленной на усиление западного влияния в СНГ.

Местные суды один за одним подтверждали решение управления юстиции. Более того, в их формулировках появились обвинения Армии в том, что она является военизированной организацией. В 2001 г. Таганский межмуниципальный суд постановил ликвидировать Московское отделение Армии спасения. Столичная социальная служба прекратила сотрудничество с «армейцами» в осуществлении благотворительной деятельности. В то же время спокойно про-

шли переоформление Всероссийская централизованная организация Армия спасения и ее филиалы в других городах.

Делом занялись высшие органы государственной судебной системы. Специальная экспертная комиссия при Министерстве юстиции выдала заключение, положительно оценивающее Армию. В заключении отрицалось существование любых признаков «тоталитарной секты» (термин, который применили по отношению к Армии ее недоброжелатели). Кроме того, подчеркивалось, что военизированной эту организацию назвать никак нельзя. Седьмого февраля 2002 г. Конституционный суд РФ принял решение о невозможности закрытия религиозной организации по формальным причинам (к которым относятся и ошибки при оформлении документов о перерегистрации). В связи с этим уже через несколько месяцев большинство судебных решений по поводу московской Армии спасения были отменены.

Армия спасения по сей день действует в Грузии, Молдове, Украине. В последней – с 1993 г. Ее отделения работают в Киеве, Симферополе, Ялте, Донецке, Кировограде.

В Левобережном отделении Киева открыт детский приют, в котором воспитываются 180 детей, брошенных родителями или сбежавших из дома. Их обеспечивают трехразовым питанием. Помещение предоставили городские власти. В отделении Здоровка под Киевом работает реабилитационный центр по оказанию помощи бездомным и алкоголикам. Организовано питание в столовой центра и раздача

одежды. Проводятся индивидуальные консультации, оказывается помощь в трудоустройстве. В настоящее время совместно с администрацией рассматривается вопрос об открытии сельскохозяйственной фермы, на которой могли бы работать бездомные и безработные.

Центральное отделение заботится об одиноких пожилых людях: там шьют и чинят их одежду, приносят обед, ухаживают за лежачими больными. На программы в странах СНГ в 1996–1997 гг. Армия спасения израсходовала 3,5 миллиона долларов.

На сегодняшний день Армия спасения «воюет» более чем в 100 странах мира, располагает 14 тысячами корпусов, тратит миллиарды долларов на благотворительные программы и получает миллиарды в качестве пожертвований от частных лиц и организаций.

Последний крупный взнос был передан Армии спасения в январе 2004 г. Годовой бюджет этой организации составляет 1,5 миллиарда долларов. И именно столько завещала организации покойная Джоан Крок, вдова одного из основателей сети «Макдональдс». Аналитики утверждают, что 86 % полученных денег уходит на непосредственное осуществление программ, не оседая в кассе Армии. Среди этих программ – медицинские, образовательные, «тюремные», «предотвращения самоубийств». Армия спасения заявляет, что является внеконфессиональной организацией, но в то же время с 1974 г. она участвует в деятельности евангелической ветви

христианских церквей.

История Армии спасения показывает, как обычная протестантская секта превратилась в огромную и влиятельную организацию с многомиллионным бюджетом. Собственно, это не единственный пример подобного роста. Многие современные секты также насчитывают сотни тысяч приверженцев и обладают большими капиталами. Армия спасения уникальна другим – сохранением своего несомненно позитивного имиджа организации, которая несет людям добро. Ведь это и есть истинная духовная миссия.

АУМ синрикё

АУМ синрикё – секта, созданная японским проповедником и авантюристом Сёко Асахарой. В основу учения было положено ожидание Судного дня и спасение человечества с помощью учения АУМ и лично Асахары. Секта совершила знаменитый террористический акт в Токийском метро в марте 1995 г.

«Система, в которой присутствует смертная казнь, лишь умножает страдания! Пожалуйста, создайте новую систему, где смертная казнь не нужна», – говорил в своем последнем слове один из самых высокопоставленных членов секты АУМ синрикё Томомитсу Ниими. Интересно, задумывался ли он над проблемами гуманности в современном мире, когда отправлял на тот свет ни в чем не повинных людей? Впрочем, похоже, что человек, попавший под влияние этой секты и ее руководителя Сёко Асахары, теряет способность трезво мыслить.

* * *

Настоящее имя Сёко Асахары – Тидзуо Мацумото. Он родился 2 марта 1955 г. в городе Яцуширо на южном острове Кюсю. В раннем детстве в связи с глаукомой Тидзуо практически потерял зрение¹². Таким образом, он не мог помогать

¹² Асахара полностью слеп на левый глаз и сохранил 30 % зрения в правом.

отцу в его ремесле – плетении циновок-татами. Все, что видел в детстве Тидзуо, – это крайняя бедность. Семья Мацумото, в отличие от своих клиентов, не могла себе позволить дорогих татами. В шесть лет мальчик был послан учиться в школу префектуры для слепых. В классе, где большинство учеников были полностью слепы, частично зрячий Мацумото стал лидером. Этому способствовали и амбиции будущего пророка. Те, кто знал Асахару в детстве, отмечают два его основных желания – быть богатым и иметь власть.

В 18 лет Мацумото попытался поступить в Токийский университет (знакомым он доверительно сообщал, что поступление – шаг к достижению большой цели – поста премьер-министра страны). Однако, несмотря на долгие месяцы подготовки, вступительного экзамена Тидзуо не выдержал. Мацумото вернулся в родные места.

По возвращении в Токио Тидзуо женился на студентке колледжа Томоко. У супругов родился ребенок – первый из шести. Томоко сыграла значительную роль в карьере своего мужа. Именно семья жены вложила большую сумму денег в медицинский бизнес, которым занялся Мацумото. Тремя китами, на которых держалась лечебная теория Мацумото, были иглоукалывание, травы и йога. Все это в аптеке и клинике новоявленного Джеффа Питерса¹³ представлялось за

¹³ Джефф Питерс – жулик из книг О. Генри. В одном из рассказов – «Джефф Питерс как персональный магнит» – Питерс под видом индийского целителя Воф-Ху продает «целебную настойку», состоящую из водопроводной воды, хинина и анилиновой краски.

большие деньги, совершенно не соответствующие «пользе» от такого врачевания. Зато клиенты Мацумото утверждали, что доктор обладает удивительной способностью слушать и вникать в чужие проблемы.

В 1982 г. Тидзуо Мацумото был осужден и оштрафован за продажу «волшебного средства», которое в действительности было настойкой из мандариновых корочек. Надо отметить, что штраф, наложенный на шарлатана, был в десятки раз меньше, чем сумма, вырученная Мацумото в ходе медицинской практики.

Потеряв лицензию на торговлю лечебными травами, Тидзуо углубился в изучение мистики и религии, более плотно занялся йогой. Вскоре друзья выдающегося слепца узнали, что во время медитации его пронзила необычная физическая энергия и теперь он может видеть ауру, окружающую «злых людей».

Надо сказать, что в 1980-х годах Япония переживала настоящую религиозную эпидемию. Власти стремились доказать свою приверженность к идеям свободы совести и вероисповедания. Новые секты и религиозные культы появлялись в огромных количествах, получали большие налоговые льготы, а на их деятельность контролирующие органы смотрели сквозь пальцы. Основатель движения АУМ хорошо видел те преимущества, которые он мог получить, придав своей деятельности организованный религиозный характер.

В 1984 г. Мацумото зарегистрировал компанию под на-

званием «Корпорация АУМ», которая неофициально была известна как «Ассоциация горных волшебников АУМ», – громкое название для организации, располагавшей лишь одной арендованной комнатой. Руководитель ассоциации открыл школу йоги. Широкой общественности он стал известен после того, как в журнале «Сумеречная зона» появилась фотография Тидзуо, очевидно парящего в воздухе в позе лотоса. (Йоги веками практиковали технику особых движений мышц бедра, позволяющих высоко подпрыгивать в такой позе.)

Акция сработала, и вскоре в школе появились сотни новых учеников. Их деньги позволили открыть несколько новых учебных заведений и магазинов по продаже религиозных товаров. Мацумото получил известность как «благородный» и мудрый учитель. У него появилось время для «гастролей» – проведения мероприятий религиозного характера на пляжах, в горах, населенных пунктах Японии. Во время одной из такой встреч «учитель» встретился с несколько эксцентричным студентом-историком, который поведал Мацумото собственную мистическую теорию – вскоре наступит Армагеддон и спасется только «раса очищенных». Тидзуо внимательно выслушал «прорицателя», идея ему понравилась – спасение людей, подготовка их к концу света. Это могло стать прекрасной основой для новой религии, для привлечения последователей, для обретения власти.

Вернувшись из своего вояжа, Мацумото объявил, что со-

бирается переделать этот мир и его соратники станут важными лицами при осуществлении этой задачи. Главный АУМо-вец стал носить белые одежды, отрастил длинные волосы и бороду. В конце концов он сменил и имя. Тидзуо Мацумото звучало слишком избито и бледно для спасителя человечества. С тех пор он стал известен как Сёко Асахара. Пророк взялся за дело собственной раскрутки с чрезвычайным рвением. Каждый день он читал долгие лекции перед все возрастающим количеством поклонников, пораженных силой убеждения, эмоциональным настроением Асахары, его фантастическими пророчествами. Новые «ученики» увеличивали прибыли «просветленного».

Асахара совершил несколько поездок и в другие страны – не только для того, чтобы распространить там влияние АУМ, но и чтобы приспособить свое учение к другим известным религиозным концепциям.

В 1987 г. Асахара посетил небольшой городок Дармшала в Гималаях. Он появился как раз во время пребывания в городе

Далай-ламы¹⁴ и получил от последнего благословение. Оно заключалось лишь в совместном фотографировании, однако Асахара объявил, что должен осуществить священную миссию – донести до японского народа истинное учение Будды.

По возвращении в очередной раз просветленный Асахара

¹⁴ Далай-лама – всемирный глава буддистской церкви.

написал свою первую книгу, в которой поведал о своих самых разных, но совершенно выдающихся способностях: летать, видеть будущее, читать мысли. Через некоторое время Асахара объявил, что Ассоциации горных волшебников больше не существует. С июля 1987 г. она стала называться «АУМ синрикё». Из обычной школы йогов для развития физических способностей организация Асахары должна была превратиться во влиятельный религиозный культ.

* * *

Буквальный перевод названия «АУМ синрикё» – «Путь (учение) об истинном АУМ». Собственно, АУМ – это буддийская мантра¹⁵, каждый из звуков которой символизирует определенные силы во Вселенной.

«Содержащее в себе сущность всех религий» учение секты носит смешанный характер, принципы и идеи его надерганы из буддизма, индуизма (в частности индийской йоги), христианства. В центре философии Асахары стоит идея «спасения» всего человечества – избавление людей от болезней, достижение счастья в этом мире.

Важную роль в религии АУМ играет культ самого руко-

¹⁵ Мантра – сакральное слово, часть ритуала в ведийской религии, а также в индуизме и буддизме. Мантре придается решающее значение в обряде и приписывается его основная энергия, магически гарантирующая предполагаемые результаты.

водителя секты. Сёко Асахара считается новым воплощением Шивы. Что, впрочем, не мешает ему провозглашать себя Христом¹⁶ и читать мысли Будды. Гуру сообщает, что в своей жизни он не раз превращался в различные предметы, проходил сквозь стены и т. д. и т. п. Не забудем также, что он и телепат, и провидец, и целитель. Нет такой области деятельности, в которой Асахара не проявил бы своих потрясающих способностей. Иногда кажется, что он и сам верит в это, верит в то, что он – уникум и достоин самых больших почестей. «Гитлер был политическим диктатором, Мао Цзе Дун – идеологическим. Для того чтобы привести вас к освобождению, я хотел бы стать религиозным диктатором», – общал японский «спаситель».

Вторая главная идея АУМовцев – скорый конец света, Армагеддон. Изучив Откровение Иоанна Богослова и предсказания Нострадамуса, Сёко пришел к выводу, что конец света наступит на рубеже XX и XXI веков. Эта катастрофа связана с третьей мировой (ядерной) войной. Спасутся лишь те, кто пойдут за АУМ синрикё и примут учение Асахары. Если четверть населения Земли станет последователями секты, то можно будет «избежать взрыва горы Фудзи, уменьшить вред от третьей мировой войны и других бедствий, вызванных людьми и явлениями природы».

Первое крупное отделение секты возникло в городе Фуд-

¹⁶ В своей книге «Провозглашая себя Христом» Асахара, например, говорит, что у него такая же волнистая борода, как и у Иисуса.

зиномия. Затем центры АУМ появились в Токио и других городах Японии, Нью-Йорке, Бонне, на Шри-Ланке, в России и Украине. К концу 1987 г. секта насчитывала 1500 сторонников. В августе 1989 г. после энергичной агитации, проведенной последователями Асахары, АУМ синрикё была признана религиозной корпорацией, что принесло секте освобождение от значительной части налогов. На тот момент, по сообщению самих АУМовцев, их было 4 тысячи человек, 380 из которых были посвящены в духовный сан.

Во главе культа стоял «уважаемый мастер» Асахара, затем следовали ведущие ученики, такие, как «учитель» Кейма и Ачари (третья дочь Асахары, несовершеннолетняя) и далее – нижестоящие сектанты. К ним относились и те, кто живет дома, и саманы (монахи), которые вверяют свое тело, душу и все свое имущество Асахаре, полностью отделяя себя от мира, отказываясь от общения с семьей и обществом, используя свою энергию на собственное спасение и спасение других. Кроме того, при Асахаре был создан настоящий теневой кабинет министров. Далее перечислены некоторые люди, стоявшие на самом верху АУМ синрикё: Киохидэ Хаякава – «министр вооружений и внешних сношений», претендовавший на роль второго человека в секте; Томомитсу Ниими – начальник службы безопасности; Йоши-хиро Инуи – руководитель разведслужбы; Хидэо Мураи – «министр науки» (до вхождения в секту успешно работал в области астрофизики); Сейеши Эндо (доктор биологических наук) – ответственный

за создание биологического и химического оружия; Йошибу Аояма – штатный юрист АУМ синрикё (кстати, один из лучших студентов за всю историю юридического университета Киото), Томомаса Накагава – личный врач Асахары.

Привлечение в людей в ряды АУМ происходило с помощью листовок, рекламы в СМИ, уличных бесед, массовых агитационных мероприятий. В Японии основная масса сектантов – молодые люди (данные 1990 г.: около 15 % членов АУМ синрикё не достигли и 20 лет). Работа с молодежью была объявлена Асахарой одним из приоритетных направлений. Повышение религиозной активности в Японии совпало с развитием конфликта поколений. Молодые японцы, не участвовавшие в восстановлении страны после Второй мировой войны, очевидным образом не хотели продолжать «скучную» и напряженную жизнь своих родителей, они искали более ярких впечатлений, протестовали против семейных, да и национальных японских традиций. Асахаровские коммуны были насыщены музыкой, рассуждениями о смысле жизни, индийской мистикой.

Но при этом секта была построена со строгим соблюдением принципа централизации – с абсолютным подчинением нижестоящих АУМовцев вышестоящим. АУМ синрикё обладала всеми признаками тоталитарной организации: каждый новый сектант заносился в компьютерный каталог, ему присваивался личный номер и, после инициации¹⁷, новое

¹⁷ Инициация – обряд посвящения.

имя. Чтобы вступить в ряды адептов культа, требовалось заполнить весьма подробную анкету (указать дату рождения с точностью до минуты, группу крови; сообщить, чем можешь быть полезен организации: профиль работы, интересы, умение водить машину, профессиональные навыки, иностранные языки и др.; способ срочной связи) и заплатить солидное «пожертвование». Все, происходящее с членами организации, учитывалось и фиксировалось: изменения сознания, денежные жертвования, цвет и размеры сданной одежды, количество реализованных кассет, книг и плакатов, дружеские связи, посещение семинаров и медитаций и т. д.

Только получившие членский номер асахаровцы могли начинать путь духовного совершенствования. Культ имел тайный характер, главные истины тщательно скрывались от посторонних и от непосвященных адептов. Были разработаны 20 ступеней посвящения. В продвижении «по служебной лестнице» главным было накопление заслуг перед учителем: это помогало набирать баллы, необходимые для перехода со ступени на ступень.

Очки зарабатывались различными упражнениями йоги, участием в многочасовых семинарах и медитациях, распространением листовок и книг Асахары. Раздача 1000 листовок приносила один балл, как и расклейка 20 объявлений. За каждого приведенного в АУМ синрикё человека сектант получал 5 баллов. Практиковался перевод адепта на более высокие ступени посвящения за плату.

Культовая практика в АУМ синрикё представляла собой совокупность многообразных форм йоги и психотерапевтические упражнения. Они позволяли достичь экстаза, галлюцинаций и даже самадхи – экстремального, почти безжизненного состояния. Для того чтобы войти в «область абсолютной свободы, счастья и радости» проводились такие, например, занятия.

Пение мантр, затем падение на землю и поклонение (обожание). Продолжительность занятия более 10 часов.

Сидение в позе лотоса с глубокими вдохами и выдохами до 25 раз и, после опустошения легких при последнем выдохе, закрытие трех отверстий: горла, пупка и ануса при остановке дыхания.

Очень важное место в практике АУМ синрикё занимает «поднятие кундалини». Кундалини, по верованию асахаровцев, – некая энергетическая сущность, которая через заднюю часть тела (копчик) должна вползти в позвоночник, подняться до самого мозга и уничтожить прежнее сознание личности.

На занятиях руководители заставляют адептов многократно повторять строки из произведений Асахары, в частности следующие: «Человек непременно умрет. Человек обязательно умрет». Это можно назвать подготовкой человека к принятию необходимости пожертвовать жизнью во имя целей АУМ синрикё.

Существовали и другие методы проведения занятий, но

чтобы испытать их, человек должен был получить помазание и пройти инициацию. При помазании проводящий обряд помещал жидкость на руки помазываемого, а затем переносил ее в область лба. Такая церемония называлась «шактипат». Допускались к ней лишь члены секты, всем посторонним вход строго воспрещался. «Шактипат, – писал Асахара, – это передача энергии через мой большой палец, помещаемый на лоб реципиента. Этот прием может иногда мгновенно пробудить кундалини (духовную энергию, спящую в копчике), что в обычных условиях требует занятий в течение всей жизни, а часто и дольше». А вот как описывает «шактипат» человек, довольно доброжелательно относящийся к Асахаре: «Голос Сёко Асахары становится все тише и тише, затем взгляд его делается отсутствующим, лицо приобретает землистый оттенок и начинает опухать, губы делаются лиловыми, он переживает состояние глубокого обморока. Суть обряда состоит в том, что Асахара передает ученикам свою энергию, касаясь большим пальцем руки их лбов. Одновременно сам Асахара берет на себя греховную карму учеников – те грехи, которые они совершили и в этой жизни, и в своих прошлых воплощениях».

Весь день сектанта, покинувшего дом, состоит из сплошных молитв и семинаров. В обычном рационе «астральной пищи» горстка риса и стакан горячей воды, суп из картошки. На сон отводится не больше 3–4 часов. Те, кто не стал монахом, могли получать свою порцию поучений, просматривая

кассеты с записями выступлений Асахары и ритуалов АУМ, а кроме того, также были обязаны непрестанно трудиться на благо организации, повышать ее прибыли.

Деньги и материальные ценности – вот, что интересовало Сёко Асахару помимо конца света, здоровья нации и т. д. и т. п. Все члены секты должны были постоянно вносить все новые и новые пожертвования в казну АУМ синрикё. Начиналось все, естественно, со вступления в секту. Многие сектанты добровольно передавали все свое имущество в пользу организации, сообщали «учителям» номера банковских счетов, обещали способствовать передаче асахаровцам семейной собственности. В Японии вступление в АУМ сопровождалось передачей личной печати (у японцев – эквивалент личной подписи). «Я оставляю все мое имущество АУМ, и оно не будет возвращено, даже если я покину АУМ» – традиционная клятва аумовского монаха.

С необходимостью платить сталкивались саманы и впоследствии – при прохождении ступеней иерархии, участии в обрядах. Платили и не принявшие духовный сан почитатели Асахары. Вот небольшой прейскурант от «уважаемого мастера»:

Чудотворный «пруд» – 200-граммовая бутылочка грязной воды из ванны, где изволил искупаться Асахара, – 200 долларов; «шактипат» – 500; «пуруша» – маленькая булавка со знаком секты – стоила уже 1000 долларов; «Озарение Бардо» – внутривенная инъекция неизвестного снадобья – 5 ты-

сая; посвящение – «кровавый ритуал», при котором пили кровь якобы самого Асахары, – 10 тысяч; головная сеть электродов для синхронизации волн мозга клиента с волнами мастера – 70 тысяч долларов. За практику «секретной йоги», проводимую в Москве господином Матареей (Фумихиро Дзиою), надо было заплатить 300 долларов США, а за встречу с Сёко Асахарой длительностью не более 2–3 минут 2 октября 1994 г. выкладывали по сотне.

На скупленных земельных участках у горы Фудзи была создана большая колония АУМ – множество небольших домиков, трейлеров, вагончиков, хозяйственных строений плюс храмы и монастыри, лаборатории, «научные» институты. Это поселение стало местом массового паломничества религиозных японцев. Несколько дней они жили в бараках, практически без еды и без сна, чтобы освятиться духом АУМ, а часто – и присоединиться к сектантам. (Добиться такого решения от человека, изможденного недоеданием, недосыпанием и постоянным прослушиванием лекций Асахары, было несложно.) Пребывание в лагере, опять же, стоило денег. Доверчивые поклонники АУМ, прошедшие ритуал «помазания» большим пальцем Асахары или одного из учителей, восторженно рассказывали знакомым, как они избавились от старых болезней, почувствовали уверенность в себе, добились успеха – вплоть до повышения своей квалификации в настольных играх.

Постепенно Сёко Асахара превратил свою организацию

в коммерческую империю. И не только за счет «членских взносов» и продажи религиозных услуг. По всей стране АУМ синрикё принадлежали закусочные, магазины по продаже лапши, была создана сеть компьютерных магазинов. Компания «Махапосья», принадлежащая Асахаре, имела свой интерес во многих областях народного хозяйства, обеспечивающего повседневную жизнь японца, – в сельском хозяйстве, легкой промышленности. В США отделение «АУМ Ю-Эс-Эй компани ЛТД» занималось закупками высоких технологий. Пропагандируя скромный образ жизни, сам гургу пользовался всем, что могла дать цивилизация богатому человеку в конце XX века, – роскошными номерами в отелях, яхтами и дорогими машинами.

По оценкам исследователей к весне 1995 г. АУМ синрикё имела во всем мире около 50 тысяч последователей, а имущество секты в недвижимости, акциях и других ценных бумагах оценивалось в миллиард с лишним долларов.

* * *

Россия стала едва ли не второй после Японии страной по степени популярности и влияния в ней секты АУМ синрикё.

Култ действовал в России с конца 80-х годов XX века, а официально филиал АУМ синрикё был зарегистрирован в 1992 г. До 1995 г. только в Москве было открыто шесть центров секты. В 1993–1994 гг. АУМ синрикё была в России

самой широко рекламируемой организацией.

В первые несколько месяцев своей деятельности она заплатила около миллиона долларов, обеспечив себе ежедневную часовую программу на радиостанции «Маяк» и получасовую еженедельную передачу на канале «2х2». Громадные средства были потрачены на рекламу в печати, миллионными тиражами издавались цветные листовки и плакаты, рекламные объявления транслировались по всей радиосистеме московского метрополитена. С 1992 г. стали проводиться раз в 1–2 месяца массовые инициации с интенсивной медитацией на стадионе «Олимпийский» и в других местах. Вскоре адептами АУМ синрикё в России стало уже около 55 тысяч человек, из которых Сёко Асахара исправно выколачивал деньги, заставляя сектантов платить за все: за каждую книжицу и кассету с записями мантр. АУМ синрикё включала в свои программы выступления собственного симфонического оркестра «Кирэн», где играли довольно известные российские музыканты.

Вовлечение в культ происходило постепенно. Для этого использовались различные публикации АУМ синрикё, приглашения посетить семинар или концерт. Для вербовки новичков использовались также курсы восточных единоборств и занятия йогой. Начавшие посещать тренировочные залы затем привлекались к распространению литературы, сбору пожертвований. На этой стадии люди, особенно молодые, начинали пренебрегать своей работой и учебой. Асахара лов-

ко манипулировал сердцами последователей, говоря: «Оставить дом – это лучшее, если вы хотите быстро найти спасение». «Если вы не покинете дом, то вам остался всего один год жизни».

АУМ синрикё сделала ряд значительных благотворительных пожертвований в России, включая поставку компьютеров и медицинского оборудования. Это открыло для Асахары двери кабинетов самых высокопоставленных чиновников. Самым известным покровителем АУМ в России был глава Совета безопасности О. И. Лобов. Такое покровительство тем более прискорбно, что АУМ синрикё было по некоторым причинам очень заинтересовано в российском оружии и технологиях его производства. Но об этом позже.

* * *

Многие пришедшие в секту люди довольно быстро почувствовали «на своей шкуре», что такое «аумовская дисциплина». Порядки, введенные в своей организации Асахарой, были крайне далеки от каких-либо гуманистических идеалов. В секте практиковалась тотальная слежка за всеми ее членами. Любая провинность – опасные разговоры, непослушание, вплоть до рассеянности на занятиях, – жестоко каралась «учителями». Сектантов запирали в карцерах и держали там без еды и постели в течение нескольких дней, в это время заключенный обязан был постоянно слушать записан-

ные на пленку поучения мастера. Уйти из АУМ синрикё было очень непросто. Вероотступникам Асахара обещал горение в аду, но не дожидаясь, пока бывший сектант сможет проверить правильность пророчества, великий гуру устраивал ему ад уже на земле. Для начала АУМ синрикё прибегло к тактике угроз, пыток и похищений. Поскольку многочисленные случаи насильственного возвращения аумовцев в лоно организации сошли Асахаре и его соратникам с рук, руководители АУМ перешли и к убийствам.

Судебное разбирательство, продолжавшееся с 1995 г., собрало многочисленные доказательства того, что руководители АУМ синрикё совершили несколько десятков убийств в разных городах Японии. Многие из убитых были членами секты, ряд «казней» был совершен по личному приказу Сёко Асахары. В сектантском поселке у горы Фудзияма найдена микроволновая печь, в которой, по-видимому, сжигали непокорных аумовцев (об этом свидетельствуют останки приблизительно 30 человеческих тел), штатные исполнители смертных приговоров свидетельствуют о том, как получали инструкции от высокопоставленных членов секты.

В 1989 г. 25-летний член АУМ синрикё умер от гипотермического шока. Парень хотел покинуть секту, будучи недовольным заведенными здесь жестокими порядками. Асахара объявил, что вхождение в АУМ – это решение на всю жизнь; человек, отступивший от веры, – болен, у него горячка, а потому отступника следует излечить путем многократного

опускания в холодную воду.

Суи Тагуши, близкий друг погибшего, был шокирован такой жестокостью и выразил свою тревогу в разговорах с товарищами. В феврале 1989 г. уже он предстал перед Асахарой, затем был связан, подвергнут многочасовому допросу. Сёко заявил своим ближайшим сподвижникам, что Тагуши нельзя отпустить, поскольку он может обратиться к властям. Юноша был удушен, его тело сожгли на заднем дворе с помощью газовой горелки, а останки захоронили в кустах неподалеку. Асахара лично наблюдал за ужасной смертью молодого человека. Через некоторое время гуру вступил в контакт с родителями Суи и сообщил, что тот не может пока навестить их, так как проходит курс интенсивной медитации. Еще через месяц полиция начала поиски, но секте особого внимания не уделила.

62-летняя последовательница культа, разочаровавшись в Асахаре, сбежала из лагеря и, зная о методах аумовцев, тщательно скрыла место своего нового жительства. Поисковая команда АУМ синрикё вышла на 68-летнего брата отступницы – Киёши Кария. Некоторое время Киёши бомбардировали телефонным звонками с требованиями открыть убежище сестры. Затем Кария был похищен, подвергнут жестоким пыткам и убит.

Это лишь некоторые из громких дел, которые впоследствии были рассмотрены в суде. Террор, нападения, шантаж и убийства – все эти меры широко применялись последова-

телями Асахары по отношению к членам секты, журналистам, политикам, бизнесменам, судьям.

В конце 1989 г. кое-какие факты из жизни АУМ стали выплывать наружу. Полиция получила ряд жалоб от соседей поселка у Фудзи (странный запах, суета по ночам и т. д.), родители жаловались на то, что их дети не могли вернуться домой, не выходя на связь. 2 октября 1989 г. влиятельный японский журнал «Санди майнити» начал публикацию серии статей об АУМ синрикё под названием «Верните мне моего ребенка», где приводились интервью, взятые в шести семьях, обвинивших Асахару в краже их детей. После ряда стычек на телевидении Сёко Асахара приступил к психологической атаке. Редактора журнала Таро Маки и его семью терроризировали звонками и письмами с угрозами и требованиями прекратить травлю АУМ синрикё. В конце концов, Таро Маки хватил удар, что было истолковано сектой как «месть небес».

Еще сложнее секте было справиться с молодым адвокатом из Июкогамы Цуцуми Сакамото, который по просьбе встревоженных родителей возглавил общественное движение против АУМ. В 1989 г. Сакамото было 33 года и он уже зарекомендовал себя как талантливый юрист. В активе Сакамото было успешное ведение дел профсоюзных руководителей, уволенных железной дорогой. Знаком был Цуцуми и с характером сектантских лидеров, поскольку чуть раньше имел дело с Церковью «преподобного» Муна.

Сакамото для начала посоветовал родителям объединить свои усилия. По его совету была создана Ассоциация жертв АУМ синрикё. Затем, собрав необходимые сведения, адвокат инициировал 23 судебных дела против секты. На борьбу против Сакамото Сёко Асахара бросил не менее одаренного и уже упоминавшегося выше юриста Аояму.

Между Аоямой и Сакамото произошел ряд дебатов, освещенных средствами массовой информации. Аояма организовал встречу одной из предполагаемых жертв с родителями. Сакамото потребовал присутствия всех упомянутых в заведенных делах сектантов. Кроме того, противник АУМ сделал акцент на шарлатанском обряде кровавого посвящения. Сакамото резонно заметил, что кровь Асахары на самом деле не обладает никакими волшебными свойствами, посвященные не получили никакой пользы от дорогого обряда, а потому вправе рассчитывать на возврат своих денег. Аояма ответил, что необычайность крови гуру доказана научно. Сакамото потребовал независимой экспертизы в солидных медицинских центрах. Аояма обвинил Цуцуми в покушении на религиозную свободу японцев...

Процесс обещал затянуться, а тщательное разбирательство могло серьезно изменить только что полученный АУМ синрикё религиозный статус. На очередном собрании самых близких соратников Асахара вынес Сакамото смертный приговор.

3 ноября 1989 г. небольшая группа палачей выехала из

поселка АУМ и направилась в Иокогаму. Среди выехавших на задание был «министр науки» Хидэо Мураи, личный врач Асахары Томомаса Накагава и исполнитель особых поручений Кадзуаки Окадзаки. Приехав на место и прождав некоторое время, каратели выяснили, что Сакамото в этот день на работе не был, а остался дома. Вышедший на связь руководитель секты приказал изменить план – проникнуть ранним утром в дом адвоката и уничтожить всю его семью.

В три часа утра сектанты зашли в дом через незапертую дверь и одного за другим убили адвоката, его жену и 14-месячного сына Сатоко. Завернутые в одеяла тела были вывезены в горы и там похоронены в трех разных местах. Одеяла сожгли, а инструменты выбросили в океан. Вернувшихся аумовцев сердечно встретил Сёко Асахара. «Не чувствуйте себя виноватыми, – сказал человек, объявивший себя новым Иисусом Христом, – ребенок заново родится в высшем мире!»

Изначально полиция полагала, что Сакамото как человек, «чьей работой является скандал», сам подстроил похищение с целью дискредитировать АУМ. Однако многие люди приписали преступление секте. Но и на этот раз Асахара ушел от ответственности. Через некоторое время СМИ потеряли интерес к этой трагедии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.